

प्रकाशक

पारख प्रकाशक कबीर सस्थान

प्रीतम नगर, इलाहाबाद-२११००१

दूरभाष—(०५३२) ६३३८२०

प्रथम संस्करण वि०स० २००८, ईस्वी १९५१

चतुर्थ संस्करण वि०स० २०५३, ईस्वी १९९६

सत्कवीराब्द ५९६

मूल्य

लेजर-टाइपसेटिंग

प्रिन्टेक, इलाहाबाद-३

मुद्रक

इण्डियन प्रेस प्रा० लिमिटेड

इलाहाबाद-१ द्वारा मुद्रित

चौथा संस्करण

बाराबकी के परम श्रद्धेय सत श्री प्रेम साहेब जी ने अपनी सभी पुस्तकें पारख प्रकाशक कबीर सस्थान इलाहाबाद को समर्पित कर दी हैं और सदैव के लिए सस्थान को प्रकाशन का अधिकार दे दिया है।

सटीक भवयान का यह चौथा संस्करण है। इस बार मैंने इसे आद्योपात दो बार पढ़कर भाषा सबधी सशोधन करने का प्रयास किया है।

मूल और टीका में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य रस भरा है और इसमें सामान्य मनुष्यों के व्यवहार के सुधार के लिए प्रचुर मात्रा में सामग्री है। बीच-बीच में रोचक दृष्टान्तों, कवित्तों, छंदों एवं गीतों द्वारा विषयों का जो स्पष्टीकरण किया गया है, अद्भुत है। सद्गुरु विशाल देव की मूल वाणी ही अपने आप में अनुभव-सागर है, उसमें परम श्रद्धेय श्री प्रेम साहेब की जो भावनात्मक उद्ताल तरंगों टीका-व्याख्या के रूप में उछाले मार रही हैं, अत्यन्त आकर्षक एवं बोधप्रद हैं। यह ग्रंथ वैराग्यवान सत, सामान्य साधक, साधारण गृहस्थ, स्त्री, पुरुष, बालक—सबके लिए कल्याणकारी है। दूसरे मतों का खडन प्रायः न करते हुए सत्य को इतने सरल ढंग से कह दिया गया है कि सहज ही हृदय में उतर जाय। सुधी पाठक-पठिकाएँ इसका मनन करके अपना कल्याण करें।

कबीर सस्थान, इलाहाबाद

क्वार शुक्ल पूर्णिमा

२०५२ विक्रम

विनीत

अभिलाष दास

भूमिका

सद्गुरु श्री विशाल साहेब

ज्ञान की चर्चा तो प्रायः सब कर लेते हैं। अच्छी से अच्छी भाषा में ज्ञान एवं विवेक पर लच्छेदार भाषण कर लेना सरल काम है, परन्तु ज्ञान का सम्यक आचरण धारण करने वाले महापुरुष यदि हमारे बीच न हो, तो हम कल्याणार्थियों को आदर्श कहा मिलेगा। ज्ञान का व्यावहारिक पक्ष भी होता है—इस बात पर आस्था कैसे होगी।

वस्तुतः सारी ज्ञान-चर्चा आचरण और रहनी सम्पन्न सत पुरुषों की स्तुति है और ऐसे महापुरुष ही मानवमात्र के लिए प्रकाशस्तम्भ हैं। मानसिक ताप से उत्पीडित मानव को शीतलता पाने के आधार शीतल सत ही हैं। जिनके सारे अहंकार समाप्त हो जाते हैं, ऐसे शीतल सन्तो द्वारा ही ससार के कल्याणार्थियों को सन्मार्ग की ओर अमोघ प्रेरणा मिलती रही है। विश्व के प्रायः हर क्षेत्र में समय-समय पर ऐसे महान सन्तों का प्रादुर्भाव होता रहता है।

भारतवर्ष प्रायः सत-पुरुषों का देश है। यहाँ एक से एक त्यागी, तपस्वी एवं ज्ञान की रहनी में परिपूर्ण सत होते रहते हैं, जिससे देश का कम-अधिक विभिन्न क्षेत्र प्रभावित होकर सन्मार्ग में लगता रहता है।

सद्गुरु श्री विशाल साहेब भारतवर्ष में आधुनिक युग के ऐसे सतों में से एक थे। आपका शारीरिक जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के जप्परपुर ग्राम में विक्रमी सम्वत् १९४२ में हुआ। आप श्री सीताराम वर्मा के आत्मज थे। आपको पालन-पोषण सरैया गांव में हुआ तथा निधन फाल्गुन कृष्ण षष्ठी विक्रमी सवत् २०३२ में मूजापुर ग्राम में हुआ, जिसको अब 'विशाल नगर' नाम से भी कहा जाता है।

श्री रघुवर साहेब नाम के सत आपके सद्गुरु थे जो बाराबंकी जिले में ही भ्रमण किया करते थे। आपको किशोरावस्था में श्री रघुवर साहेब मिल गये और गुरु के निर्देशन से आपकी दबी ज्ञान-वैराग्याग्नि प्रदीप्त हो उठी तथा आप गुरु से दीक्षा पाकर और घर-गृहस्थी का सर्वथा परित्याग करके संन्यास के पास 'गुफा बाग' और 'बधिया बाग' नामक बाग में साधना-तपस्या करने लगे।

बधिया बाग में गुड़ पकाने का एक पुराना बड़ा कड़ाह पड़ा था। विशाल साहेब कभी-कभी कड़ाह के ऊपर आसन जमाकर बैठ जाते। आप कई दिनों भीगे हुए चना और गेहूँ चबाकर निभा देते और कभी-कभी कई दिनों तक नीम के कोमल पत्ते तथा अन्य फल-पत्ते और पानी पर निर्भर रहकर साधना में लगे रहते।

आप कुछ दिनों के बाद 'बधिया बाग' छोड़कर भ्रमण करने लगे। आप बाग-जंगली, नदी-तटों पर ज्यादा समय व्यतीत करते और समय-समय पर गृहस्थों के घर पर भी रह लेते

थे। आप भोजन लेने तथा उपदेश देने के लिए ही गृहस्थों के, यहां रुकते थे, शेष समय एकान्त में व्यतीत करते थे।

आपने समाज को बैठाकर कभी उपदेश नहीं किया। आप जिस गांव में जब जाते तब किसी इक्के-दुक्के विशेष समझदार व्यक्ति को ही बोध देने के लिए परिश्रम करते थे। एक तो आप किसी से विशेष बोलते नहीं थे और समझदार तथा श्रद्धालु व्यक्ति पा जाते थे तब उसे अकेले में, रात में अर्थात् एकान्त में अधिक समझाते थे। आप किसी काम को दीर्घकाल तक करने के आदी थे। अतएव जब किसी को समझाते तब उसे यदि अवसर हो तो दीर्घ समय तक समझाते रहते थे। कभी-कभी तो किसी-किसी जिज्ञासु को आपने रात को समझाना आरम्भ किया और चर्चा करते ही सुबह हो गया।

आप पहले तो दीक्षा ही नहीं देते थे, पीछे जब दीक्षा देने लगे तब भी शिष्यों की संख्या बढ़ाने की चेष्टा आपने कभी नहीं की। आप गृहस्थों को भी काफी ठोक-बजा कर दीक्षा देते थे और साधु वेष देने में तो आप बहुत सावधान थे। साधक ब्रह्मचर्य का नियम लेकर आपके पास दीर्घकाल रहकर साधना करते थे। आप विरक्त साधकों को दस-दस वर्ष साधना में कसकर साधु-वेष देते थे। आपने योग्यतानुसार किसी को इससे कम समय में तथा किसी-किसी को इससे भी अधिक समय में साधु-वेष प्रदान किया है।

आप किसी साधना-अभ्यास एव पुरुषार्थ को दीर्घकाल तक एकरस करने के आदी थे और यही मनुष्य की किसी भी दिशा में सफलता की कुजी है। वे कहते थे कि किसी भी पुस्तक को अनेक बार पढ़ डालो तो उसका विषय हृदयगम हो जाता है। उनके लिए किसी भी पुस्तक को अनेक बार पढ़ना सरल-सी बात थी। वे कभी-कभी एक आसन पर बैठे-बैठे वैराग्यशतक आदि ग्रंथों का कई बार पाठ कर जाते थे।

वे कभी पाठशाला नहीं गये थे। वे जब बचपन में वैरीसाल नाम से जाने जाते थे और माता-पिता के संरक्षण में थे, तभी पुरोहित ने उन्हें नागरीलिपि की वर्णमाला का ज्ञान करा दिया था, बस इतनी ही उनकी पढ़ाई थी, परन्तु निरन्तर अध्ययन, तपस्या, साधना तथा इन्द्रिय-मन के संयम के फलस्वरूप उनका अनुभवस्त्रोत खुल गया था। प्रतिभा के धनी थे ही, अतएव उनके रचित चार ग्रंथ भवयान, मुक्तिद्वार, सत्यनिष्ठा तथा नवनियम कितने गुरुगभीर हैं—यह उनके पाठक जानते हैं।

वे किशोरावस्था से लेकर लगभग पचास वर्ष की उम्र तक स्वाध्याय तथा साधना में ही प्राणपण से जुटे रहे, तब तक उन्होंने कोई ग्रंथ की रचना नहीं की थी। पचास वर्ष की उम्र के बाद वे भवयान के साखी-शब्द बोलने लगे और उन्हें शिष्यों ने लिख लेने की योजना बनाई। आप बहुत से साखी-शब्दों की रचना करके उन्हें याद कर लेते थे और उनका अनेक बार पाठ कर लेते थे तब बोल देते थे और शिष्य लोग लिख लेते थे। कहा जाता है, उन्होंने पहले निम्न शब्द की रचना की थी—

हम कैसे अपना स्ववश करत नहि काम ॥ टेक ॥

भरमत फिरत सदा विषयन सग, चैन न आठौ याम।

जो तनधारी आप स्ववश नहि, तिन सग चहै अराम ॥ १ ॥

विवश कामना जीव रहैं सब, इच्छा केरि गुलाम।
 संस्कार मिलि योग परिश्रम, शत्रु मित्र चदलाम॥ २॥
 मिलन बियोग अहे सयोगन, कस लटकत तजि धाम।
 है प्रारब्धि भिन्न सबहिन कै, पुरुषारथ रहत सकाम॥ ३॥
 आप आप को घात करें सब, क्या नारी नर जीव तमाम।
 महा भयानक है वन इनको, तिनसो रहौ अकाम॥ ४॥
 जड कारज चल खण्ड प्रिया करि, चेतन अचल अकाम।
 स्वतः अखण्ड खण्ड को पकड़े, बरबस दुःख लगाम॥ ५॥
 जल प्रवाह जड तत्व क्रिया यह, चेतन किये मुकाम।
 देह धरत फिरि छूटत जावै, जलत कामना घाम॥ ६॥
 जड की देह जडै मे मिलिगै, बदलत जेहि परिणाम।
 प्रेरक चेतन जो जेहि घट मे, जानमात्र तेहि नाम॥ ७॥
 सब देहन से मोह तजै अव, निज तन से उपराम।
 कहैं कबीर स्ववश तव होवै, जब छोड़े सुख वाम॥ ८॥

(भवयान, इच्छा परीक्षा, शब्द १०)

श्री विशाल साहेब के ग्रन्थो मे एक शब्द भी दूसरे का शोधा नहीं है। उनके ग्रन्थो के सारे पद उनके हृदय की मौलिक देन हैं।

विशालदेव सदैव एकान्तवासी थे। जब उनकी प्रसिद्धि बढ़ गयी और बहुत-से माधु तथा गृहस्थ उनके दर्शनार्थ आने लगे, तब वे सबसे एक बार मिलजुलकर और रात-विरात सबकी नजरो से छिप कर कहीं अन्यत्र चले जाते थे। वे मनुष्यो का जमघट चटोरना नहीं चाहते थे। वे सदैव भीड़ को छानने मे ही लगे रहते थे। उनके इस उदासीन व्यवहार से कितने ही आगतुको को कष्ट भी हो जाता था, परन्तु वे विचारते थे कि यदि हम इसमे सरलता का व्यवहार करतेगे तो हमारा मार्ग रुक जायगा। और हम स्ववश होकर ही दूसरे का हित कर सकते हैं, इसलिए जिसमे अपनी स्ववशता बनी रहे, वह निवृत्त जीवन ही श्रेयस्कर है।

इस प्रकार सबसे हटते-हटते भी विशाल देव के पास शिष्यो का एक मण्डल तैयार होने लगा। फिर शिष्यो ने विशाल देव से निवेदन किया कि कृपया आप हमसे दूर न भागे। हम लोग अलग भीड़ सम्हालेगे और आप कुछ दिन एक जगह स्थायी रहा करें। आपके रहने के लिए हम लोग अलग एकान्त पर्णशाला बनायेगे। शिष्यो तथा भक्तो की ओर से इस प्रकार ही प्रयास होने लगा।

जिस गाव मे श्री विशाल साहेब रहते थे, गाव के बाहर उनके लिए एक कुटिया तैयार कर दी जाती थी और वे उसमे अकेले निवास करते थे। शेष सत-ब्रह्मचारियो का निवास गाव के किसी भवन मे रहता था। पीछे-पीछे जब उनका शरीर अधिक वृद्ध होता गया तथा कुछ रोग भी लगते गये तब उनके निवास के आस-पास भी कुछ सत-ब्रह्मचारी रहने लगे।

वे जहा रहते थे वहा से भी नित्य प्रात मोल्लो दूर निकल जाते थे और घटो बाहर रहकर कुटी पर आते थे। वे एकान्तवास के बहुत प्रेमी थे और कहते थे कि यदि अधिक

एकान्त न रह मिले तो भी चौबीस घंटे में कम से कम चार घंटे तो अवश्य एकान्त का सेवन करना चाहिए।

मनुष्य को अकेले में ही अपनी सही दशा का ज्ञान हो सकता है। अपने गुण-दोषों का निरीक्षण, दूसरे मनुष्यों से व्यवहार में निपटने की युक्ति, ससार की वास्तविकता के दर्शन तथा अपने चेतनस्वरूप की असंगता का अनुभव, यह सब एकान्त में ही संभव है। चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक, एकान्त तथा अकेले में ही उन पर गहराई से विचार किया जा सकता है। इसीलिए साधन सम्पन्न संत तथा वैज्ञानिक, दोनों एकान्त प्रेमी होते हैं। अतएव मनुष्य यदि अपनी सत्यता को देखना चाहे तो वह एकान्त का सेवन करे।

जब उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, तब दूसरे मत के साधु एवं विद्वान अपने मतवाद को लेकर उनसे लड़ने, उन्हें हराने या उनसे सत चर्चा करने भी आते थे और कितने लोग उनसे सत्यज्ञान-प्राप्ति की जिज्ञासा लेकर आते थे।

विशालदेव जिज्ञासु से भी सहसा बात नहीं करते थे। जब उसके हृदय को अच्छी तरह देख लेते थे तब उससे विशेष बात करते थे और फिर तो उसके बोध के लिए निर्णय की झड़ी लगा देते थे। जब तक जिज्ञासु के हृदय में बात बैठ न जाय आपका अभंग परिश्रम चलता रहता था। किसी बात पर थोड़ी ही चर्चा करके रुक जाना आपका स्वभाव न था। भले ही कई दिन लग जाए, परन्तु जिज्ञासु के प्रति पूरा निर्णय करके ही आप अपना परिश्रम सफल समझते थे।

जो व्यक्ति उनसे विवाद करने या उन्हें हराने की मंसा से आता था, विशाल देव पहले उसका व्यवहार में सत्कार कर-करवा देते थे। ऐसे मतवादी से जब बात करने की होती थी तब वे उसके सामने अपना सिद्धान्त निरूपण नहीं करते थे, अपितु उसकी बातों, सिद्धान्तों एवं प्रश्नों में प्रश्न तथा शकाएं उपस्थित करते थे।

वे किसी से जीवन पर्यन्त विवाद किये ही नहीं। वे निर्विवाद रहनी के प्रेमी थे, परन्तु जब कोई उनको घेर कर बात ही करना चाहता तब वे उसे अनेक प्रबल युक्तियों और तीखे तर्कों से मौन ही कर देते थे, परन्तु यह सब वे समता पूर्वक ही करते थे। उनसे प्रायः कोई दुखी होकर नहीं गया।

सद्गुरु विशाल साहेब बुद्धि के सागर और प्रतिभा के धनी थे। उनके प्रश्न और उत्तर दोनों स्पष्ट दर्पणवत् होते थे। जब वे किसी विषय को समझाते थे, तब ऐसा लगता था कि वे हमें मानो उस तथ्य के निकट बैठा दिये हैं और मैं उसका साक्षात्कार कर रहा हूँ। उनके अन्तःकरण के प्रतिबिम्ब उनके चार ग्रन्थ हैं जिन्हें मनन करके उनकी गभीरता का आकलन किया जा सकता है।

सद्गुरु विशाल साहेब का जीवन सरल और सादा था। वे जिस कमरे में रहते थे खूंटियों में रस्सी बधी रहती थी और उस रस्सी में उनके सादे कपड़े (अचला और अलफनी) टंगे रहते थे। खूंटियों में दो-तीन झाबे टंगे रहते थे जिनमें उनके लिए वनस्पति-औषधियाँ, फल, सत्तू आदि होते थे। वे मध्यवर्तीय खान-पान, पहनाव-ओढ़ाव के समर्थक एवं आचरण करने वाले थे।

सद्गुरु विशाल देव लगभग सौ वर्ष का जीवन व्यतीत करके शरीरान्त किये, परन्तु उन्होंने अपने रहने के लिए एक भी आश्रम नहीं बनाया। पर उनकी सेवा में उत्तर प्रदेश,

राजस्थान एव नेपाल (काठमाण्डू) में करीब ५०-५५ कुटिया बन गयीं।

जसा कि सभी वैराग्यवानो की रहनी होती है, सद्गुरु विशाल साहेब प्रसिद्धि की कामना से रहित थे। जनसमूह से रहित लुक्छिप कर रहने में वे अच्छा मानते थे। वे प्रवृत्ति से सदैव डरते थे। वे एकान्त, निवृत्त और स्वच्छन्द जीवन के प्रेमी थे।

वे कहा करते थे कि कोई अपने आप को प्रपचासक्ति में बाध कर न अपना कल्याण कर सकता है और न दूसरे का। वही व्यक्ति स्व-पर का कल्याण कर सकता है जो स्वयं मुक्त हो, स्वतंत्र हो।

सबको अपने जीवन में कोई-न-कोई शौक होता है और सद्गुरु विशाल देव को एकमात्र यही शौक था कि मैं पूर्ण स्वतंत्र एवं निर्बन्ध रहूँ। इस शौक को उन्होंने पूरा किया। गृहत्याग एवं वैराग्य जीवन के आरम्भ से लेकर शरीरान्त तक वैराग्य की एकरस रहनी में रहकर एवं उत्तरोत्तर निष्काम स्वरूपस्थिति की गहन-गभीर अवस्था में पहुँच कर जीवन्मुक्त हो गये और लाखों मुमुक्षुओं के प्रेरणास्रोत बन गये।

पारखी सन्तों की परम्परा में विशालदेव का स्थान

सद्गुरु कबीर साहेब पारख सिद्धान्त के मूल आचार्य हैं। पारख सिद्धान्त का सक्षिप्त स्वरूप यह है कि जो सबको परखता, जानता तथा थापता है, वह चेतन जीव है, अतएव वही पारख अर्थात् ज्ञानस्वरूप है, वही परमसत्ता है। सद्गुरु कबीर ने अपने मौलिक एवं अद्वितीय ग्रंथ बीजक में कहा है—

झगरा एक बढो राजाराम, जो निरुवारे सो निर्बान॥

ब्रह्म बडा कि जहाँ से आया, बेद बडा कि जिन्ह उपजाया॥

ई मन नडा कि जेहि मन माना, राम बडा कि रामहि जाना॥

भ्रमि-भ्रमि कबिरा फिरे उदास, तीर्थ बडा कि तीर्थ का दास॥

(बीजक, शब्द ११२)

अर्थात्—हे मनुष्य! कोई मालिक ईश्वर है, इस बात का बहुत बखेडा बढ गया है। जो इसका निर्णय करे वही कृतार्थ होगा। मैं पूछता हूँ ब्रह्म (ईश्वर) बडा है या इसकी कल्पना करने वाला मनुष्य जीव बडा है? यदि कहिए वेदों में ईश्वर लिखा है, तो पूछना है कि वेद बडे हैं कि वेद के बनाने वाले मनुष्य? यदि आप कहे कि हम वेदों को अनादि तथा अपौरुषेय मानते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि यह मन से मानी हुई वस्तु बडी है कि मन का मानने वाला मनुष्य जीव बडा है? अतएव अब निर्णय करो कि ईश्वर बडा है कि ईश्वर को मानने वाला। भूले मनुष्य उदास होकर तीर्थों में भटकते हैं कि वहा मेरा कल्याण होगा, परन्तु भाई, तीर्थ बडे हैं कि तीर्थों की स्थापना करके उन्हें मानने वाला मनुष्य बडा है?

उपर्युक्त पद के निष्कर्ष से सिद्ध हुआ कि सद्गुरु कबीर सबके कल्पक, स्थापक, ज्ञाता, द्रष्टा जीव को ही परम सत्ता मानते हैं। जीव का अर्थ यहाँ शुद्ध स्वरूप चेतन है। वह पारख रूप एवं ज्ञान रूप है। जीव एक नहीं नाना है। वे कारण-कार्य, अश-अशी, व्याप्य-व्यापक-भाव रहित शुद्ध, बद्ध, अविनाशी हैं। उनसे पृथक् जड प्रकृति है, जो अपने गुण-धर्मों से

स्वचालित है और वह भी अनादि-अनन्त है। इस प्रकार जगत अनादि-अनन्त है।

जीव जड़ प्रकृति के अनादि सम्बन्ध में अपने स्वरूप को भूलकर विषयासक्ति में बधे हैं। सद्गुरु-सत्सग एवं स्वविवेक द्वारा अपने चेतन स्वरूप को जड़ प्रकृति से सर्वथा पृथक् समझ कर जब जीव विषयो की आसक्ति से सर्वथा छूट जाता है, तब वह देह में रहते हुए भी जीवन्मुक्त हो जाता है, और जीवन्मुक्त व्यक्ति ही देहान्त में गमनागमन से छूट कर जड़-प्रकृति से सर्वथा पृथक्, निराधार एवं असग हो जाता है। इस प्रकार स्वबोध प्राप्त कर जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता है।

पारख सिद्धान्त में मनुष्य ही परम देव है तथा चेतन जीव ही परम सत्ता है। विषयासक्ति का त्याग ही भजन है तथा स्वरूपस्थिति की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है।

सद्गुरु कबीर ने भूल निवृत्ति एवं मोक्षप्राप्ति के लिए पारख ही परम साधन एवं औषधि कहा है—

भूल मिटै गुरु मिलै पारखी, पारख देहि लखाई।

कहहिं कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई॥

(बीजक, शब्द ११५)

इस पारख सिद्धान्त की बीजक भर में पुष्टि है और भिन्न मतों की परख है।

सद्गुरु कबीर से लेकर पीछे-पीछे अगणित पारखी संत-भक्त होते रहे, परन्तु कबीर साहेब के बाद पारख सिद्धान्त के सशक्त लेखक विक्रम सवत १७००-१८०० में फतुहा (बिहार) निवासी संत श्री गुरुदयाल साहेब हुए, जिन्होंने 'कबीर परिचय' नामक पुस्तक की रचना की जो ३४६ सांख्यो एवं ११ शब्दों से पूर्ण है। इस पुस्तक में भी 'जीव ही परम सत्ता है'—इसका प्रतिपादन तथा मतान्तरो की समीक्षा है।

इसके बाद विक्रम सवत १७८२-१८६६ में गया (बिहार) निवासी संत श्री रामरहस साहेब हुए जो उच्चकोटि के महात्मा होने के साथ शास्त्रों के निष्णात विद्वान् थे। आपका सम्बन्ध किसी न किसी प्रकार फतुहा कबीर मठ और काशी कबीर चौरा से रहा है। आपने 'पंचग्रंथी' नामक गहन गम्भीर एवं विशालकाय ग्रंथ लिखा है जो पंचकोष, समष्टिसार, मानुषविचार, गुरुबोध और टकसार नामक पांच प्रकरणों में विभक्त है। इसमें परमतों का विशेष परिचय देकर सारासार विचार किया गया है और पारख सिद्धान्त का प्रबल प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रंथ में मानवधर्म, गुरुभक्ति, सतसेवा, सद्गुणग्रहण, दिव्यरहनी की विभूतियाँ एवं स्वरूपस्थिति का विस्तृत वर्णन है। पंचग्रंथी पारख सिद्धान्त की अद्भुत पुस्तक है जो विद्वानों को भी चकित कर देने वाली है। यह बीजक की भावात्मक टीका मानी जाती है। बीजक को समझने के लिए पंचग्रंथी को समझना आवश्यक है।

इसी के बाद बिहार प्रदेशान्तर्गत ही पावा निवासी संत श्री कुजलदास जी साहेब ने पारख सिद्धान्त पर एक दूसरी पंचग्रंथी लिखी, जिसका कलेवर भी बड़ा है। वह सरल पुस्तक है।

इसी क्रम में बुरहानपुर निवासी संत श्री पूरण साहेबजी (१८६२-१८९४) हुए, जिन्होंने बीजक की त्रिज्या नाम से टीका की, तथा निर्णयसार, वैराग्यशतक एवं शब्दावली नामक मौलिक ग्रंथों की रचना की। पारख सिद्धान्त के ये ग्रंथ बड़े महत्व के हैं।

बुरहानपुर मे ही सत श्री काशी साहेब हुए (जिनका देहान्त सवत १९८१ मे हुआ) जिन्होने निष्पक्ष सत्यज्ञान दर्शन, तत्त्वयुक्त निजबोध विवेक, सत्यज्ञानबोध नाटक तथा जड-चेतन भेद प्रकाश लिख कर पारख सिद्धान्त के सत्सग का फाटक खोल दिया। श्री काशी साहेब के पहले के लेखक पारखी सत जीव की महत्ता और उसके मोक्षपथ पर जोर देने तथा जीव को तुच्छ कहने वाले मतों का जोरशोर से खण्डन करने की ओर ही प्रवृत्त थे। परन्तु श्री काशी साहेब ने जड-चेतन का भेद बताने तथा सिद्धान्त की प्रत्येक बात का स्पष्टीकरण करने की चेष्टा की।

जड से जीव कैसे पृथक् है, जगत कर्तारहित अनादि कैसे है, बन्ध-मोक्ष किस प्रकार है वृक्षो मे जीव कैसे नहीं है (यद्यपि पचग्रथी मे इसका सूत्र है) इन सबका विवेचनात्मक वर्णन श्री काशी साहेब ने किया। इसी काल के आस-पास बुरहानपुर निवासी श्री नारायण साहेब से 'सखुनवहार दर्पण', श्री बडे प्रेम साहेब से 'तिमिर भास्कर' आदि ग्रथो की रचना हुई जो पारख सिद्धान्त की संपत्ति है।

सवत बीसवीं शतक मे अजगैवा (गोरखपुर) निवासी श्री निर्मल साहेब नामक सत बडे मेधावी तथा प्रतिभा सम्पन्न हुए। उन्होने निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर, न्यायनामा, बड़ा दीगर आदि लिखकर पारख सिद्धान्त को निखारने का प्रयत्न किया।

काशी कबीर चौरा के सत श्री मेही साहेब, सत श्री महाराज राघव साहेब ने बीजक-पचग्रथी आदि की टीका-व्याख्या करके पारख सिद्धान्त की बड़ी सेवाएँ कीं।

पारखी सतो एव ग्रथ रचयिताओं की परम्परा मे श्री विशाल साहेब वर्तमान युग के एक महान पुरुष है। आपके भवयान, मुक्तिद्वार, सत्यनिष्ठा एव नवनियम नामक ग्रथो मे परमत खण्डन का विषय एक प्रतिशत से भी कम है। हा, भौतिकवाद का खण्डन करके चेतनपक्ष का आपने विधिवत प्रतिपादन किया है।

भवयान, मुक्तिद्वार, सत्यनिष्ठा एव नवनियम (विशाल वचनामृत)—ये चार ग्रथ सद्गुरु श्री विशाल देव की आधुनिक युग मे पारख सिद्धान्त के लिए सशक्त देन हैं। श्री प्रेम साहेब रचित "अपनी जागृति" तथा "मुमुक्षु स्थिति शिक्षा प्रवाह" के साधना एव बोधमय प्रसंग सद्गुरु विशालदेव के अनुभव से निःसृत हैं जिन्हे उन्होने समय-समय पर मुमुक्षुओं के लिए व्यक्त किया है।

वैदिक परम्परा मे जैसे उपनिषदे अपना बड़ा महत्त्व रखती ह, वैसे पारख सिद्धान्त मे 'विशाल वचनामृत' अपना बड़ा महत्त्व रखता है। जितने दिन बीतेगे पारख सिद्धान्त के लेखक तथा आलोचक 'विशाल वचनामृत' के महत्त्व को समझेगे। विशाल वचनामृत पारख सिद्धान्त का विधिपरक ग्रथ है और उसमे सर्वांगीण शिक्षा का समावेश होते हुए आध्यात्मिकता एव स्वरूपस्थिति की गहन गभीरता की विस्तृत व्याख्या है।

सद्गुरु कबीर तो पारख सिद्धान्त के मूल ही हैं, परन्तु उनके बाद हम कह सकते हैं कि श्री गुरुदयाल साहेब, श्री रामरहस साहेब, श्री पूरण साहेब, श्री काशी साहेब, श्री निर्मल साहेब, तथा श्री विशाल साहेब पारख सिद्धान्त के महान व्याख्याता हैं। उनमे श्रीविशाल साहेब आधुनिकता के सदर्भ मे पारख सिद्धान्त के युगपुरुष है। दूसरो से छेड़खानी न करते

हुए पारख सिद्धान्त की रहनी का आचरण एवं उसका प्रचार किस प्रकार किया जा सकता है, इसका क्रियात्मक उपदेश विशाल देव ने मुझे दिया।

भवयान

सद्गुरु श्री विशाल साहेब ने भवयान, मुक्तिद्वार, सत्यनिष्ठा एवं नवनियम—इन चार ग्रन्थों की रचना की है, और इन ग्रन्थों का नामकरण भी उन्होंने ही किया है। परन्तु इन चारों ग्रन्थों का श्री प्रेम साहेब ने संयुक्त नाम दिया है—विशाल वचनामृत। यहाँ केवल भवयान पर कुछ चर्चा की जायगी।

भवयान पहला ग्रन्थ है जो अन्य तीनों से काफी बड़ा है। इसमें सात प्रकरण, इकानबे प्रसंग तथा सैकड़ों पद एवं साखियाँ हैं। इसके सातों प्रकरणों के नाम हैं—विनयविधान, भक्तिभरण, इच्छापरीक्षा, जगतजहर, वैराग्यवित्त, साखीसुधा-अपनाबोध तथा जड-चेतन निर्णय।

१-२. विनयविधान तथा भक्तिभरण

हर साधक को विनययुक्त (विनम्र) एवं भक्तियुक्त (श्रद्धालु) होना चाहिए। साधक का हृदय बालकवत् सरल होना चाहिए। मोक्षमंदिर में पहुँचने के लिए विनय और भक्ति प्रवेशद्वार हैं।

डॉक्टर बनने के लिए विनय एवं श्रद्धायुक्त किसी डॉक्टर के पास रहकर डॉक्टरी की प्रैक्टिस करना पड़ता है, वकील बनने के लिए वकील के पास तथा विद्वान बनने के लिए विद्वान के पास रहकर अभ्यास करना पड़ता है। इसी प्रकार जीवन्मुक्त होने के लिए किसी जीवन्मुक्त के पास विनय एवं भक्ति पूर्वक रहकर उनके आदेशों का पालन, आचरण एवं ज्ञानाभ्यास करना पड़ता है। साधारण गृहस्थ भक्त तथा साधक मुमुक्षु दोनों को ससार-सागर से पार होने के लिए वैराग्यवान सत्तो की भक्ति ही सुदृढ़ नावका है। हमें विषयासक्ति से सर्वथा छूटने के लिए किसी पूर्ण अनासक्त सतपुरुष का आदर्श चाहिए और चाहिए उनमें अविचल श्रद्धा-भक्ति तथा साथ-साथ उनके प्रति सेवाभाव।

सच्चे साधक मुमुक्षु को जब पूर्ण वैराग्यवान सच्चे सत पुरुष मिल जाते हैं तब समझ लो उस मुमुक्षु का महाभाग्योदय हो गया। मुमुक्षु को चाहिए कि ऐसे पूर्ण अनासक्त सत पुरुष के चरणों में अपने आपको डाल दे और बालकवत् सरल बनकर उनकी गोद में समर्पित हो जाय। किसी महात्मा पुरुष के शरणागत होकर जब साधक अपने मन को उनके मन में मिला देता है और ऐसे सत पुरुष की रुचि ही उसकी रुचि हो जाती है, तब वह भवबन्धनों के जालों से ऊपर उठकर सुरक्षित हो जाता है।

जिनकी विषयासक्ति पूर्ण निवृत्त हो गयी है, जो सर्वत्र ममता और वैर से सर्वथा मुक्त हैं, जिनके शोक-मोह बीत गये हैं, जिनके मन से हानि नाम की वस्तु समाप्त हो गयी है, जो स्वरूपज्ञान की स्थिति में महा शान्त हो गये हैं, ऐसे पूर्ण महात्मा के चरणों में लिपट जाने का अवसर जिस साधक को मिल गया है, जो साधक ऐसे महापुरुष को अर्पित होकर विनय-भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में तत्पर हो गया है, वह धन्य है।

वैसे विशालदेव को गुरु के साथ रहने तथा उनकी सेवा करने का प्रायः अवसर नहीं पड़ा, परन्तु वे अपने पूर्व जन्मों में न मालूम कितनी गुरुसेवा कर आये होंगे। जैसे किसी पथिक को सो कर उठने के बाद चला हुआ रास्ता नहीं चलना पड़ता है, अपितु बचा हुआ रास्ता ही चलना पड़ता है, वैसे महान सत्कारी पुरुष चले हुए पथ से आगे बढ़कर शीघ्र स्वरूपस्थिति का साम्राज्य ले लेते हैं। हा, ऐसे महान सत्कारी पुरुष को भी किसी पूर्ण महात्मा के पास रहने और उनकी सेवा करने का अवसर मिल जाय, तो सोने में सुगन्ध ही है। तीव्र सत्कारी पुरुष साधारण गुरु से भी प्रेरणा पाकर महान हो जाते हैं, परन्तु साधारण व्यक्ति महान सत की शरण पाकर ही महान बन सकता है।

श्री विशाल साहेब को अपनी साधना के आरम्भिक काल में जिन सत-गुरुजनों के सग-साथ का अवसर पड़ता था, उनसे विनय-भक्ति पूर्वक व्यवहार करने में वे निपुणता रखते थे। उनका हृदय विनय-भक्ति से पूर्ण था। श्रीविशाल साहेब गुरु से अभय दान की याचना करते हैं। वे कहते हैं—

“हे गुरुदेव! मुझे निर्भयता का दान दे दो, अर्थात् मुझे पूर्ण निर्भय बना दो। मैं धन की चिंता न करूँ, न शरीर की ममता रखूँ और मन की कमजोरियों को किंचित भी न रहने दूँ। हे गुरुवर! दुख-सुख और हानि-लाभ के जो मन में संशय बने रहते हैं उन्हें स्वरूप बोध देकर दूर कर दीजिए ॥ १ ॥ जो लोग हमारे मन के अनुकूल हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, उनके प्रति हमारे मन में आसक्ति न हो। क्योंकि सब प्राणी अपने-अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। हमारा कोई साथी नहीं है ॥ २ ॥ मैं तो अजर, अमर और अविनाशी हूँ। यह तो अपने स्वरूप की भूल से दृश्यप्रपञ्च की अहता का महान भ्रम खड़ा हो गया है। इन देहादिक दृश्यप्रपञ्चों के सम्बन्ध के कारण ही अन्य प्राणी-पदार्थों का सम्बन्ध है, परन्तु हे गुरुदेव! मेरा यह भार उतार लो ॥ ३ ॥ मैं अपने मोक्ष कार्य की सिद्धि में परिश्रम से न डरूँ। जो मेरा मन सुखाध्यास-वश मान-भोग चाहता है, उसका शमन कर दूँ। मैं मान-भोग की इच्छा से विरत हो जाऊँ ॥ ४ ॥ सारे अहकारों का मूल शरीर विवशतापूर्ण है और सब प्रकार से नाशवान है। इसका भोग अदृश्य है। किस क्षण इस शरीर पर क्या बला आ जाय, कौन जानता है! असंख्य जन्मों के बीच में भी मैं ‘सबसे निष्काम होकर स्वस्वरूप में स्थित होना’ रूपी अपना मुख्य काम नहीं सिद्ध कर सका। परन्तु इस काम में आज किंचित भी ढिलाई न करूँ ॥ ५ ॥ असंयम से तो रोग बुलाऊँ ही नहीं, परन्तु प्रारब्ध वश शरीर पर आये हुए रोग जो कल्याण साधना के पुरुषार्थ में विघ्न उपस्थित करते हैं, उनकी भी परवाह न करूँ। अपितु ज्ञान की अग्नि से उन सारे विघ्नों को भस्म कर दूँ। स्वरूपस्थिति-प्राप्ति की अटल निश्चयता में विषय-सुख की आशा अवश्य टल जायेगी। मैं अपने कल्याण के लिए अपने आपको पुरुषार्थ में समर्पित कर रहा हूँ ॥ ६ ॥ मैंने उपर्युक्त जो कुछ कहा है, मैं उसी प्रकार अपने कर्तव्यों में उतारूँ। उसमें जरा भी न पछतावा करूँ और न पीछे हटूँ। हे गुरुदेव! मेरी उपर्युक्त अभिलाषा पूर्ण करके मुझे ससार-सागर से पार उतार दीजिए ॥ ७ ॥ मूल वचन इस प्रकार है—

गुरु मोहि दान अभय दै डारो ॥ टेक ॥

धन की फिकिर न तन की ममता, मन की आह निकारो।

दुख सुख हानि लाभ की संशय, दै सतबोध निवारो ॥ १ ॥

मन अवलम्बी तन के रक्षक, तिन असनेह संहारो।
 निज निज हित को काज करें सब, नहिं कोई साथ हमारो ॥ २ ॥
 अजर अमर अविनाशी हम हैं, भूल दृश्य भ्रम भारो।
 तेहि के हित संयोग सबन से, यह मम भार उतारो ॥ ३ ॥
 निज कारज के सफल होन मे, नहि परिश्रम निहारो।
 सुखाध्यास हित मान चहाँ जो, तेहि परवाह न धारो ॥ ४ ॥
 बिबश शरीर नाश सब बिधि से, तेहि को भोग अगारो।
 जन्म जन्म के काज सिद्धि हित, नहि हम वार निवारों ॥ ५ ॥
 प्रारब्धि कष्ट पुरुषार्थ रोकै, तेहि को ज्ञान से जारों।
 निश्चय अटल टलै सुख आशा, निज हित निज को हारों ॥ ६ ॥
 जस यह कहों करों मैं तैसहि, नहिं पछिताव लहारो।
 यह अभिलाष पूर करि गुरुवर, भव से पार उतारो ॥ ७ ॥

(भवयान, विनय विधान, शब्द ८)

उपर्युक्त शब्दों को कह देना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अनेक विद्वान या साधारण लोग भी इससे अधिक सुगठित और सुव्यवस्थित ज्ञान-वैराग्य के पद कह सकते हैं और कहते रहते हैं। विशेषता यह है कि श्री विशाल साहेब इन शब्दों के अनुसार अपना जीवन बनाये थे। श्री विशाल साहेब के विनय तथा भक्ति के पदों में भी ज्ञान तथा वैराग्य के रस पूर्ण हैं।

३. इच्छा परीक्षा

कुछ पाने की ललक इच्छा है। जीव से जो कुछ अलग है, सब विषय है। इन विषयों की इच्छाओं में जीव निरन्तर भटकता रहता है। सारी विषय इच्छाएँ मृगतृष्णा मात्र हैं।

जीव अपने पूर्ण तृप्त स्वरूप को भूल कर विषयों की इच्छा करता है। इच्छा से भोगों में प्रवृत्त होता है और भोगों को भोगने से इच्छाएँ बलवती होती हैं। इस प्रकार भूल से इच्छा, इच्छा से भोग तथा भोगों से इच्छाओं की वृद्धि, यह ऐसा भयकर चक्र है कि इसमें पड़े हुए व्यक्ति का न कभी उद्धार है न उसे सुख-शांति।

भोगों से इच्छाएँ पूरी नहीं होती, अपितु वे बढ़ती हैं और इच्छाओं की धारा में पड़ा व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, उन्होंने कहा है—

जग सुख सब जेहि को मिलै, तबहुँ न इच्छा पूर।

जेहि उतपति तेहि से भई, ताहि मिले कस दूर ॥

(मुक्तिद्वार, ६/३२)

अर्थात् इस व्यक्ति को ससार के सारे सुख भोग मिल जाय, तब भी इसकी इच्छाएँ पूरी न होगी। क्योंकि जिन इच्छाओं की उत्पत्ति भोगों से हुई है, उन्हीं भोगों में लगने से इच्छाएँ कैसे पूर्ण होंगी।

इस प्रकरण में मन का सूक्ष्म विश्लेषण है। आध्यात्मिक दृष्टि से मन की सूक्ष्म परख की गयी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि की निरर्थकता पर विस्तृत विचार किया गया है।

सब जीव सुख की इच्छा में दुखी हैं और सद्गुरु विशाल साहेब कहते हैं कि विषयो में सुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। बिना भूख के भोजन में तथा बिना प्यास के पानी में सुख नहीं लगता। अचाये हुए व्यक्ति को भोजन तथा तृप्त को पानी दो, तो उसे वे दूरे लगेंगे। बिना रोग हुए रोगनिवृत्ति जनित सुख कहा मिलेगा। क्या कोई व्यक्ति रोगनिवृत्ति जनित सुख के लिए पहले रोग को निमज्जन देगा।

वस्तुतः इच्छा उठने पर जीव चल होकर दुखी हो जाता है। जब उसे इच्छानुकूल भोग मिल जाते हैं और वह उन भोगों के भोगने में लग जाता है, तब उस भोग-क्रिया में इच्छाएँ दब जाती हैं और इस प्रकार इच्छाओं के शांत होने से उसे सुख की अनुभूति होती है। यह सुख है इच्छा की तृप्ति एवं अपनी स्थिरता का, परन्तु व्यक्ति समझता है कि सुख भोगों से आ रहा है, "है सुख निज स्थिरता केरा। मानत भूलि के विषयन हेरा॥"

भोग-क्रिया में जो इच्छा की तृप्ति-सी लगती है, वही इच्छा की वृद्धि का कारण है। जैसे एक दौड़ता हुआ आदमी थक कर रुक जाय और रुकने में उसे विश्रान्ति लगे, परन्तु विश्रान्ति से पुनः शक्ति भरकर दौड़ने लगे, तो उसका रुकना दौड़ने के लिये शक्ति-ग्रहण (पावर चाजिंग) मात्र हुआ। इच्छा में दौड़ता हुआ व्यक्ति भोग-क्रिया में रुक कर पुनः इच्छाओं के पीछे दौड़ने के लिये शक्ति भरता है, और इस प्रकार भोगी व्यक्ति अपार इच्छाओं के जाल में पड़ा हुआ भटकता रहता है। इसीलिये सद्गुरु विशाल साहेब ने कहा है कि "भोगे सुख सब छिन रहत दुखी" (भवयान ३/४०)। अर्थात् व्यक्ति सुख माने हुए विषयों का उपभोग हर क्षण करता है, परन्तु हर क्षण दुखी भी बना रहता है, क्योंकि इच्छाएँ पूरी नहीं होतीं।

एक व्यक्ति खाली-खाली बैठा घबराता है और अपने मन की बेचैनी समाप्त करने के लिए ताश खेलने लगता है। जब ताश खेलने में उसकी आसक्ति बन जाती है, तब उसे बिना ताश खेले रहा नहीं जाता। व्यक्ति ने जिम्मे विषय को बेचैनी दूर करने का साधन बनाया, वही बेचैनी का कारण बन कर बैठ गया।

व्यक्ति भूल-वश यह नहीं जानता कि मेरा स्वरूप अजर, अमर, अखण्ड और निराधार (असग) है। जितनी इच्छाएँ हैं, मन के भीतर हैं और व्यक्ति के अपने शुद्ध चेतन स्वरूप से मन सर्वथा पृथक् है। इसलिए व्यक्ति का जो अपना सच्चा स्वरूप है वह मन तथा इच्छाओं से सर्वथा रहित है। व्यक्ति जब इस भेद को तत्त्वतः समझ लेता है, तब वह इच्छाओं से ऊपर उठकर परम शान्ति का अनुभव करता है।

विषयो में सुख का भ्रम होने से मनुष्य उनकी इच्छाओं के जाल में फसता है। जब उसे पता चल जाता है कि विषयो में सुख की कल्पना एक धोखा है, छलावा है, तब वह इच्छाओं को छोड़कर सुखी हो जाता है।

ससार में अनेक ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम न सुने हैं, न देखे हैं और न भोगे हैं। उनके विषय में हमें कोई इच्छा नहीं होती। परन्तु जिन विषयों को हमने देख, सुन तथा भोग लिया है उनके विषय में हमें इच्छा हो जाती है। हम जिस विषय को जितना अधिक भोगते हैं

उसके विषय में हमें उतनी ही अधिक इच्छा होती जाती है। अतएव हम निरर्थक आदतों को बनाकर इच्छा के जाल में पड़े हैं।

जब व्यक्ति को अपने स्वरूप का ठीक ज्ञान हो जाता है और वह यह समझ लेता है कि मेरा स्वरूप मन तथा तज्जनित इच्छाओं के जाल से सर्वथा पृथक् शुद्ध बुद्ध चेतन है और इस प्रकार समझदारी के अनुसार जब व्यक्ति दीर्घकाल तक साधना करके स्ववश हो जाता है तब वह अपने आपको इच्छाओं के जाल से छूटा हुआ पाता है।

मन को इच्छाओं से मुक्त करके स्वरूपस्थिति में शान्त होने का साहस आपको निम्न पद में मिल सकता है—

“हे मन! हम जानते हैं कि तुम हमें भुलाने के लिए ठेका (जिम्मेदारी) लेकर बैठे हो। परन्तु हम विषयों की इच्छाओं से तुम्हारा वैराग्य करायेगे। हम तुम्हें उन विषयों की परख करा देंगे कि वे सारहीन, दुखपूर्ण एवं क्षणभंगुर हैं। विषयों में दुखदर्शन कराकर हम तुम्हें पदे-पदे सावधान करेगे। जो विषयों में सुख की कल्पना की जाती है वह सर्वथा झूठी है। हे मन! यह सब जान जाने पर तुम विषय-भोगों की ओर कैसे जाओगे? ॥ १ ॥

“साधनापथ में अनन्त स्थायी सुख है—इस लोभ में हम तुम्हें बाध देंगे। भोगरहित जीवन प्रपंचरहित जीवन है। अतएव हम तुम्हें निरुपाधि शय्या पर लेटा देंगे और निश्चिन्तता के विधिवत पखे चलाकर तुम्हें सुला देंगे, और इस निर्विषय, इच्छारहित, निरुपाधि, निश्चिन्त सुख का बारम्बार स्मरण करायेगे ॥ २ ॥

“जब तुम उक्त स्थिति से चंचल होने लगोगे, तब हम तुम्हें गुरुनिर्णय युक्त काम बतायेगे। जैसे सेवा, सत्संग, स्वाध्याय आदि। यदि तुम इसमें आनाकानी करोगे, तो तुमको खदेड़ कर पकड़ेगे और खींच लायेगे और उक्त साधनाओं में तुम्हें बलपूर्वक लगा देंगे और हम इस हठ को नहीं छोड़ेगे ॥ ३ ॥

“बीड़ी, तम्बाकू, गाजा, भाग, शराब, कबाब, नाच, रंग, सिनेमा, फैशन, मैथुन आदि जिन विषयों में तुम्हें सुख का निश्चय है तुम सदैव उन्हीं की खोज में रहते हो। उसी प्रकार प्राणपण से तुम्हें कल्याणमार्ग की साधना में अर्पित होना पड़ेगा और इतना होना पड़ेगा कि तब शान्ति और उसकी साधना के अतिरिक्त तुम्हें कुछ अच्छा न लगे। हे मन! विषयों की सारी सारहीनता की परख कराकर हम तुमसे उन्हें दूर कर देंगे ॥ ४ ॥

“हे मन! तुम जहां अपना कल्पित लाभ देखते हो, वहां तुरन्त दौड़ जाते हो। तुम्हारा स्वार्थ पूर्ण होना चाहिए, फिर दूसरे को दुख मिले या सुख, उसकी हानि हो या लाभ—इसकी तुम्हें परवाह नहीं। परन्तु हे मन! हम तुम्हें ऐसा सच्चा पथ बता देंगे कि अपने स्थिर गतव्य पर पहुंच कर शान्त हो जाओगे ॥ ५ ॥

“हे मन! तुम्हारे में पूर्ण विवेक उदय हो जाने पर जब तुम्हें विषय-विकारों में कहीं किंचित भी सुख का स्थान नहीं दिखेगा, तब तो विषयों से मुड़कर तुम अपने आप शांत हो जाओगे, और तुम्हारा भटकना समाप्त हो जायेगा। हे मन! हम तुमसे यही करायेगे ॥ ६ ॥

“हम! तुम्हारा सहारा लेकर ही बलपूर्वक तुम्हारा विनाश कर डालेंगे, फिर तो वासना तथा तज्जनित गमनागमन की समाप्ति हो जायेगी। मन का देखने वाला स्वयं मैं शुद्ध चेतन -

अपने आप ही स्थित हो रहूँगा, फिर सारा उपद्रव समाप्त हो जायेगा और केवल मैं स्वतः पारख स्वरूप शेष रहूँगा ॥ ७ ॥

“जहाँ तक इच्छाएँ चलती हैं, वे ही बधन हैं। साधक का काम है इन्हें परीक्षा कर-करके छोड़ता रहे। इच्छाएँ ही मन को बाहर भटकाती हैं। यदि वे छूट जायें तो मन कहीं चंचल न होगा। इच्छारहित होने पर तो मन स्मरण रहित होकर शांत रहता है ॥ ८ ॥

“मोक्षसाधक का काम है कि सारी मान्यताओं, अहता-ममताओं एवं विषयों में सुख की आशाओं का सर्वथा परित्याग करे और उनकी क्रिया (भोग) का भी सर्वथा त्याग करे। रहा शरीर निर्वाह। उसे आसक्ति रहित होकर बेगारवत वर्तमान कर दे। वासना-इच्छा ही जन्मादि का बीज है और उसे ज्ञानाग्नि से भस्म कर दे। फिर धोखे से अपनी मानी हुई देह का बन्धन कट जायगा और जीव मुक्त हो जायगा ॥ ९ ॥” (भवयान, इच्छापरीक्षा, शब्द ९)

४ जगत जहर

जो जायमान हो, गत हो—बने और बिगड़े, उसे जगत कहते हैं। वह जगत जड़, विकारी एवं परिवर्तनशील है। परंतु व्यक्ति का अपना चेतन स्वरूप शुद्ध शांत एवं जगत से सर्वथा रहित है। इसका आनुभविक प्रमाण सुषुप्ति तथा समाधि में मिलता है।

ऐसा होते हुए भी भूलवश जगतमान्यताओं का जहर व्यक्ति पर चढ़ा है। व्यक्ति का जो अपना नहीं है वह उसे ही अपना मानकर उसके अहंकार का जहर अपने ऊपर चढ़ा रखा है।

“श्री विशाल साहेब कहते हैं कि जगत के लोग एक दूसरे पर जगत का जहर चढ़ाकर उन्हें दुख देते हैं। माता-पिता बच्चे की देह को पेदा करके मोह का पाठ पढ़ाते हैं और उन्हें बलपूर्वक कुसंग में प्रवेश कराते हैं। बालक, जवान, बुढ़े, नर तथा नारी—सब प्रायः कुमार्ग की शिक्षा देने वाले होते हैं। विषयों के गीत बना कर उसे सुनाते हैं, सर्वत्र विषय चर्चा का बाजार गरम रहता है।

“माता-पिता शीघ्रातिशीघ्र बच्चे का विवाह देखना चाहते हैं और उसके तुरन्त बाद पोते-प्रपोते। छल, चोरी, लूट-खसोट कर धन सग्रह करना—इसको बुद्धिमानी मानते हैं। जो ऐसा करके धनी बन जाय उसे लोग लायक मानते हैं। जो सीधा, सदाचारी, भक्त हो, लोग उसे कुलबोरन कहते हैं। नाच, सिनेमा, जुआ, शराब, कुसंग, कुकर्म में यदि लडके जाय तो लोग बुरा नहीं मानते, परन्तु यदि लडका साधु-संगत में बैठने लगे तो घर के लोग उससे घृणा करने लगते हैं। कितने लोग कहते हैं “यह कलकी पुत्र हमारी कोख में जन्म लेकर हमारा नाम डुबा देगा। साधुओं के साथ बैठ-बैठ कर कुल को रसातल पहुँचा देगा। हाय, न मैं मरता हूँ और न यह मरता है।” (शब्द १)

यह जगत तो एक मदिराशाला है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, राग, द्वेषादि का मद्य पीकर लोग अचेत हैं, उन्मत्त हैं। कोई धन में उन्मत्त है, कोई परिवार में, कोई जवानी में उन्मत्त है, कोई अधिकार में, कोई विद्या में उन्मत्त है तो कोई मान-बड़ाई में। यह ससार ऐसा मालूम होता है कि मानो इसे पागलों का घर बनाया गया है। कितने ही लोग देवी-देवता की मान्यता में उन्मत्त हैं, कितने लोग भूत-प्रेत के नशा में, कितने ही लोग सांप्रदायिक प्रमाद में उन्मत्त हैं तो कितने लोग मोक्ष और ईश्वरदर्शन की ठेकेदारी में। यहाँ सद्गुरु कबीर की बात

याद आती है—“सबही मद माते कोई न जाग।”

“विशालदेव कहते हैं कि जगत-की सारहीनता को समझो। मदार के भुआ (रोवाटा) के समान यहा सब कुछ निस्सार तथा चंचल है। आशा मात्र ही इसकी सत्यता है। सेमलफूल के समान ही यह केवल दिखाऊ है। जैसे शून्य भार नहीं पकड़ सकता, वैसे जगतभोगो मे मनुष्य की महत्वाकाक्षाएँ पूरी नहीं हो सकती। सुख रूप माने गये सारे पदार्थ क्षण-क्षण परवश हैं। स्त्री-पुरुष आदि के सारे सम्बन्ध झूठे हैं। शरीर का अहकार एकदम खोखला है। जिन प्राणी-पदार्थों को अपना मानकर मनुष्य भूलता है और उनके लिए सारा अत्याचार करता है, वे प्रतिक्षण केवल कष्ट देने वाले हैं।

“जैसे दीपक की शिखा क्षण-क्षण बदलती है वैसे मनुष्यो का मन क्षण-क्षण बदलता है। ऐसे मनुष्यो से सुख की आशा करके उनके मोह मे बध जाना कितनी बेवकूफी है। पागल हाथी पर बैठकर कुशल चाहना तथा उन्मत्त मनुष्यो से अपने सुख-लाभ की आशा रखना दोनो नादानी है। जो लोग विषय-सुख और सम्मान को ही सब कुछ माने बैठे हैं, ऐसे सकामी जीवो से खतरा पैदा होने के सिवा और क्या हो सकता है।

“माना हुआ विषयसुख दुखपूर्ण और छीनाझपटी की वस्तु है ‘इस मयकदे मे काम नहीं होशियार का’ वाली कहावत है। खरगोश के सींग तथा कच्छप के पीठ पर रोम नहीं होते, वैसे ससार की वस्तुओ मे सुख नही है जिसके लिए प्रमादी लोग लड़ रहे हैं। सब विषयो मे पचपच कर मरते हैं और उनकी विषय पिपासा बढ़ती जाती है। आपको सुनने मे यह बात असभव लगेगी कि विद्या और बुद्धि के बड़े-बड़े अहकारी भोग-सम्मान की मृगतृष्णा मे नाच रहे हैं। यद्यपि यह बन्धन अंधकार मात्र है जो विवेक-प्रकाश उदय होने पर सर्वथा समाप्त हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह महात्माओ की शरण मे जाकर विवेक प्राप्त करे।” (शब्द ३)

“व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को न जानकर तथा इस विकारी जगत को देखकर भटका हुआ है। इसने देह, नाम, रूप, वर्ण, आश्रम, माता, पिता, भाई, घर, धन, देश, जाति आदि कितने नाम लिये जाय अपना मान रखा है जो वस्तुतः झूठे हैं। शरीरादि विजाति वस्तुओ को अपनी मान-मान कर ही सारे बन्धन खड़े हुए हैं। सभी चेतन अपने आप अनादि स्वरूप एक दूसरे से असंग हैं। वस्तुतः कोई किसी का नहीं है। प्रपच सम्बन्ध स्वप्नवत है।” (शब्द ४)

“इस ससार मे रहते हुए बड़ी सावधानी से सबसे बचा-बचा कर चलो। पहले तो यह समझो कि इस ससार मे तत्त्वतः अपना कोई नहीं, कुछ नहीं है। अन्य अपने माने हुए लोग तुम्हे बन्धनो मे बाध कर अलग हो जायेगे। अपने मन-कल्पित सुख के लिए सब जीव अन्यायी हैं। वे दया, क्षमा, परोपकार बिलकुल भूल गये हैं। अपना ही मन जो रात-दिन साथ मे रहता है, भयकर है। जरा-सा असावधान हो जाओ तो यह कुचासनाओ और कुकर्मों मे डुबा देता है। ससारी देहस्वभाव-वश विषयासक्त हैं। वे अहंता-ममता में पागल हैं। वे नीति-अनीति का विचार छोड़कर समता तथा सत्यता से दूर हैं। जो अपने तथा दूसरे के सच्चे हितकारी हैं ऐसे सन्तो की स्थिति का उनको ज्ञान नही है। न वे अपनी सच्ची हानि जानते हैं और न लाभ। वे सामने मिले हुए विषयो में लड्डू हैं और सुख के मूल स्वरूपस्थिति से दूर

है। हे मनुष्य! तू ऐसे ससार में निवास कर रहा है जहाँ अपने और दूसरे शरीर के विकट वन हैं। यह जगत का जहर तभी नष्ट होगा जब व्यक्ति एकरस सावधानी और विवेक रूपी अमृत का पान कर लेगा।" (शब्द ६)

"जगत में दुखनदी की धारा बह रही है। यहाँ सदैव दूसरे के मन को प्रसन्न रखने का भार पड़ता है। शरीर का कष्ट कुछ-न-कुछ बना ही रहता है। यहाँ सच प्राणियों को सबसे भय बना रहता है और एक दूसरे को पीड़ित करते और पीसते रहते हैं। जीवन-निर्वाह की चिंता में जीव को विश्रान्ति नहीं मिलती। उसके लिए वह नित्य चोड़ा डोता है। विषयासक्तिवश स्त्री-पुरुष एक दूसरे की अधीनता स्वीकार करते रहते हैं। पुत्री-पुत्रादि में झगडा तथा राग-द्वेष देखकर माता-पिता जलते रहते हैं। जहाँ दस आदमी हैं, वहाँ सबकी समझ एवं स्वभाव अनमिल तथा विरोध भी रहेंगे ही। यदि ऐसी अवस्था में क्षमा, समता, दया और सतोष का बरताव न बरता जाय तो रात-दिन जलते रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। भूतपूर्व की स्मृतियाँ, वर्तमान की इच्छाएँ तथा भविष्य की कल्पनाएँ ये व्यक्ति को स्थिर नहीं रहने देती। इन्द्रियाँ अलग विषयों के लिए खींचती हैं।

"ससार में जड़ और चेतन दो ही वस्तुएँ हैं, तीसरी नहीं है। जड़ और चेतन विपरीत स्वभाव वाले हैं। दोनों का कोई मौलिक सम्बन्ध नहीं, केवल भूल से यह सम्बन्ध है। जड़ न तो जीव को पकड़ सकता है न कुछ मान सकता है न अपनी ओर खींचने के लिए झगडा कर सकता है और जीव शुद्ध चेतन होने से इच्छारहित तथा अचल है। दुख और सुख का कोई पृथक स्वतः स्वरूप भी नहीं है, केवल भूल-वश जीव महान जलन में पड़ा है। व्यक्ति अज्ञान-वश हानि और लाभ मानता है, बहुत और थोड़ा मानता है, प्रेम तथा प्रेम का अभाव मानता है। सब अज्ञान की लीला है।" (शब्द ८)

"अज्ञान-वश प्रायः मनुष्य सन्मार्ग की कठिनाइयों को नहीं सह पाता। आखिर में उसे ससार में रहकर चारों ओर सहना है। बिना सहे वह बच नहीं सकता। माता, पिता, भाई, बहन, भतीजे, भाभी, पुत्र, पुत्री आदि के रगड़े-झगड़े में पड़े हुए लोग उनकी सारी बातों को सहते ही हैं। विषयासक्ति में पड़कर व्यक्ति कहा-कहा की ठोकरें खाता रहता है। वह अनेक विपत्तियों में जलता रहता है। वह अनेक इच्छाओं में पड़ा हुआ राग-द्वेष में डूबा रहता है। मनुष्य सदैव काम-क्रोध में जलता है और शत्रु-मित्र की मान्यता में पस्त होता रहता है। वह लोभ-मोह के भ्रम-जाल में उलझा हुआ दूसरे का ही गुलाम बना रहता है। परन्तु साधना-मार्ग की कठिनाइयों को नहीं सह पाता। यह उसका अज्ञान है।" (शब्द १६)

"मनुष्यो! कल्याणकारी सद्गुण ग्रहण करते चलो। तुम अपने जीवन में दुर्गुणों को रखकर कभी न सुख से सो सकते हो न निश्चित रह सकते हो। दुर्बुद्धि व्यक्ति का नाश करती है और पड़ोसी का भी। हित चाहने वालो! विचार करो, अपने और पराये की हानि करके तुम्हें सुख-शांति कैसे मिल सकती है। इसलिए हृदय में सुबुद्धि को स्थान दो जो शुभगुणों की जननी है। शुभगुण ही तुम्हें नित्य सुखी रख सकते हैं और कष्ट से बचा सकते हैं। अतएव अपने और दूसरे का सुधार करो। सन्त तुम्हें अच्छी बातें बताने वाले हैं। वे सदैव सबके सहायक हैं। वे स्वयं स्वच्छ मन के हैं तथा तुम्हारी स्वच्छता के प्रेरक हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन की परख करके उसे अपने वश में कर लिया है।

“ऊची-नीची माया की स्थिति में फूल-पचक कर मनुष्य ने चिंता-शोक बटोर रखा है। वह भ्रम के समुद्र में पड़ा हुआ उसी लहर में बहता तथा डूबता रहता है, स्थिर नहीं होता। वे मनुष्य बड़े भाग्यशाली हैं जो सन्मार्ग को स्वीकार कर उस पर सदैव चलते हैं। वे पवित्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अततः स्वरूप में स्थित हो जाते हैं।” (शब्द १७)

“हे मन! गुरुज्ञान का आधार पकड़ो। ससार का आधार लेकर रहते हुए तो तुम्हारे बहुत दिन बीत गये। उसमें तुम्हारा लाभ तो कुछ नहीं हुआ, हा अपने आपका सर्वनाश कर डाले। तुम्हें लाभ यही हुआ कि राग, द्वेष और तृष्णा का धन मिल गया और उसी के बीच पड़े तुम मन के शिकार बने हो। उसी में तुम दिन-रात सुख की आशा करते हो, परन्तु तुम्हें उसमें बरबस दुख ही मिलते हैं। हम अपने मूर्खता-वश सबके ऊपर अपना अधिकार चाहते हैं, जहा भय, परवशता और गुलामी है। हम शरीर, धन तथा मान्यताओं को सत्य समझ कर क्षणभंगुरता की धारा में बहते हैं।” (शब्द १८)

५. वैराग्य वित्त

विषयो में राग करके सब जीव निरन्तर पीड़ित हैं। वैराग्य से ही इस दुख का संहार हो सकता है। वैराग्य का अर्थ न तो केवल घर छोड़कर कहीं चला जाना है और न कपड़ा बदलना मात्र है। वैराग्य कहते हैं मोह के सर्वथा परित्याग को। जो व्यक्ति घर-गृहस्थी में हो, वह वहा अपने उचित कर्तव्यों का पालन करते हुए सबसे निर्मोह रहे तथा जो घर छोड़कर साधु-संन्यासी वेष में विचरता हो वह पुनः अपने माने हुए घर-परिवार का सम्बन्ध बिलकुल न रखते हुए अखण्ड वैराग्य का आदर्श स्थापित करे।

“सद्गुरु विशालदेव कहते हैं, सासारिक विषय-सुखों का परित्याग करो। सच्चा वैराग्य कोई दुख नहीं रहने देता। यह सबको अनुभव है कि गाढी नींद में निश्चित सुख होता है। वहा न कोई भय है न चिन्ता, न दुख न पीडा। उसके सामने राजा-बादशाह भी कुछ नहीं है। परन्तु जाग्रत में ही जो पुरुष इच्छाओं से मुक्त है उसके पटतर में वह भी नहीं है। इच्छा-शून्य एवं शांत मन के सुख का दूसरा उदाहरण हो नहीं सकता। अतएव अपने मनेन्द्रियों को अपने वश में करो जिससे रोज के दुखों की किचकिच मिट जाय। जैसे लोभी धन के लिए, कामी अनुकूल कामिनी के लिए, मोही प्रिय पुत्रादि के लिए अपने आपको अर्पित कर देते हैं, वैसे तुम वैराग्य एव त्याग के लिए जीवन को अर्पित कर दो। तुम्हें संसार भर को अपने कब्जे में करके जो सुख पाने की लालसा है उससे अच्छा तो यह है कि तुम अपने आपको स्ववश कर लो, फिर अखण्ड सुखी हो जाओ। सबसे अनासक्त एव इच्छाजित व्यक्ति सर्वोच्च हो जाता है। निष्काम पुरुष के लिए कोई उपलब्धि शेष नहीं रहती। मनुष्य रोगी हो, ऋणी हो या अन्य विवशता में जकड़ा हो, यहां तक महान भयकर दुखदायी घाव लग गया हो और प्राणान्त का समय ही क्यों न आ गया हो, परन्तु उसे वैराग्य एव निष्काम सुख को भूलना नहीं चाहिए प्रत्युत वैराग्य ही परम प्यारा होना चाहिए।” (शब्द १)

“तुम्हारा कोई साथी नहीं है, सब जीव अपने मन के स्वार्थ में बिके हुए हैं। वे अपनी इन्द्रियों के सुख स्वार्थ हित अदलते-बदलते रहते हैं, इसमें वे अपना-पराया नहीं समझते। हे पगले! नेत्र खोल कर देख, ऐसे मनवशी मनुष्यों का क्या भरोसा है। जिन वस्तुओं में तुम सुख मानते हो और बड़े कष्टपूर्वक उनका संग्रह करते हो, सब मनुष्य उन वस्तुओं की छीना-

झपटी करके अपनी-अपनी ओर उन्हे खींचने वाले हैं, अतएव ससार के माने गये सुख-भोगों में छल, बलात्कार, तृष्णा और झगडा लगे हैं। ससार के सभी पदार्थ विवशतापूर्ण हैं, उनके छूटने में देरी नहीं लगती। जो प्राणी-पदार्थ आज अपने हैं, वे ही कल विलकुल पराये हो जाते हैं। ससार के समस्त प्राणियों के शरीर एवं समस्त पंच विषय-भोग पदार्थ जड़ कारण-कार्य के अखण्ड प्रवाह की कड़िया हैं। उनके स्थायित्व में क्षण भी स्ववशता नहीं है। फिर उन्हीं में सत्यसुख मानकर आशा पकड़ने से दुख की क्या सीमा रहेगी।

“विषयासक्ति-वश धन, पुत्र, कुल, परिवार में ममता बनाकर और नर-नारी परस्पर मोह में आवद्ध होकर तथा कामाग्नि को उत्तेजित करके जलते हैं। व्यक्ति अपने मूढतावश क्षणिक विषयों में सुख खोजता है और उसके लिए जीवनपर्यन्त उद्योग का पर्वत सिर पर उठाकर प्रवृत्ति के वन में भटकता है। वस्तुतः व्यक्ति का अपना स्वरूप विषयों से सर्वथा मुक्त एवं अचल है। अतएव जो विषयों का अभाव करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह कृतार्थ हो जाता है।” (शब्द ६)

“तुम साधु का वेष धर कर भी ससार के चक्कर में क्यों नाचते हो? किसलिए साधु वेष धारण किये थे और किस चक्कर में जा रहे हो? तुम पुनः सब प्रकार की मान्यताओं को पकड़ कर बन्धन बना रहे हो और शरीर की आरामतलबी, धन का अनुचित सग्रह एवं स्त्री की राग-धारा में बहे जा रहे हो। अब तो तुम किसी को अपना प्रेमी मानते हो और किसी को वैरी। बस, राग-द्वेष में पड़कर कल्याण-साधना को छोड़ बैठे हो और ससार-सागर में डूब-उतरा रहे हो। तुम क्या लक्ष्य करके साधुवेष धारण किये थे और अब क्या बन गये। इस ससार को किम्बते अपनी मुट्ठी में बंदोर रखा है। कौन इसे कहा ले गया। सब जीव अपने-अपने मन के चक्कर में बह रहे हैं, कोई किसी के हानि-लाभ का भागीदार नहीं है। हे वेषधारी। यदि तू वैराग्यमार्ग ढीला करके विषयासक्ति, कुटुम्ब के मोह तथा प्रपंचासक्ति में फसता है तो तू सबसे बड़ा मूढ़ है।” (शब्द ७)

“हमारे केवल हम हैं—यह हमें स्मरण रहे। स्वरूप के बाद जितने स्मरण हो उन्हे हम व्यर्थ ही नहीं, पीडाप्रद समझ कर मिटाते रहे और स्वरूपविवेक तथा स्वरूप स्मरण में निरन्तर निमग्न रहे। ससार की मान्यताओं में न भटके। सम्पूर्ण सुखशांति अपने आप में है, यह हमें अटल निश्चय हो। जो विषयाग्नि के समुद्र से ऊपर उठकर स्वरूप में ही विश्राम पा गया है वह पूर्ण साभाग्यशाली है। स्वरूपस्थिति अविचल खजाना है। वह मिल गया है, अब छूटने न पाये, प्रत्युत सब समय उसी में स्थिति हो। हम उस स्वरूपस्थिति को अनादिकाल से खोजते रहे, परन्तु नहीं मिली थी, अब आज मिलकर भी छूट जाय तो हमारी स्थिति कहा होगी?” (शब्द १८)

“मुझ चेतन के पास कोई विजाति वस्तु खोजने से भी नहीं मिलती। माता, पिता, भाई, बहन आदि समस्त सम्बन्धियों का जब स्मरण होता है तब मालूम होता है कि उनसे हमारा सम्बन्ध है। यदि याद न हो तो उनका पता भी नहीं चलता। आखिर वे सब मेरे हैं—यह मान्यता भी उलटी एवं असत्य ही है। क्योंकि देखते-देखते सबका सर्वथा वियोग हो जाता है। इसी प्रकार गाव, देश तथा सारे दृश्यों का सम्बन्ध मान्यता और स्मरण मात्र है। इन सबसे हम सर्वथा पृथक् आर अछूते हैं, क्योंकि इनकी यदि याद न हो तो इनका कुछ सम्बन्ध नहीं।

“हम जहा-जहां गये, निवास किये और उनमे मोह किये उनका सम्बन्ध बहुत दिनो से छूट गया है। अब देखता हूं कि उनके बिना न हमारे शरीर-निर्वाह के कार्य मे कोई अडचन पडता है और न जीव की कल्याण-साधना मे। परन्तु यदि भावपूर्वक उनका आज भी स्मरण करूं तो उनके विषय मे सुख-दुख की तरफ आ सकती है। इस प्रकार मुझ चेतन का बाह्य दृश्यो से सम्बन्ध केवल मान्यता एव स्मरण का है, वस्तुतः नहीं।

“सारे रूप नेत्र तक, सारे शब्द कान तक, इसी प्रकार गन्ध नाक तक, रस जिह्वा तक और स्पर्श त्वचा तक ही पहुंचते हैं। मुझ चेतन तक कोई विषय नहीं पहुंचता। इसलिए मैं चेतन प्रत्यक्ष विषयो से भिन्न हू।

“जब मैं किसी स्मरण मे तदाकार होता हू, तब उसमे श्रवण, नेतादि कोई इन्द्रिय नहीं रहती, परन्तु सुख-दुखादि सारा ज्ञान होता है। इसलिए स्पष्ट हुआ कि हम जाग्रत अवस्था मे ही इन्द्रियो से पृथक रहते हैं। स्वप्न मे तो जाग्रत के व्यवहार का बिलकुल अभाव हो जाता है, परन्तु भीतर-भीतर सारा प्रपंच चलता है। इसलिए जाग्रत का व्यवहार मेरे मे बिलकुल नहीं है।

“फिर हम स्वप्न-जगत को भी छोडकर गाढी निद्रा मे पहुंच जाते हैं, वहा स्मरण का कोई दृश्य नहीं रहता। वहा सब कुछ का अभाव हो जाता है। इसलिए सिद्ध हुआ कि मैं स्वप्न के जगत से भी भिन्न हू। परन्तु सबके अभाव को देखने वाला चेतन वहा भी विद्यमान है, तभी तो जाग कर कहता है कि मैं सुख से सोया। मैं ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना। जाग्रत तथा स्वप्न मे जाना, सुषुप्ति मे कुछ नहीं जाना, परन्तु कुछ नहीं को कौन जाना? मैं ही तो। इसलिए तीनों अवस्थाओ का द्रष्टा चेतन उनसे पृथक है। ये तीनों अवस्थाए सिनेमा चित्रवत जीव के सामने बारम्बार आती-जाती रहती हैं। इसलिए तीनों अवस्थाओ तथा उनके व्यवहारो से जीव सर्वथा पृथक है। इस प्रकार केवल देहादि दृश्यो को मान-मान कर दुखी है। वस्तुतः चेतन मे शरीरादि दृश्यो का लेश भी नहीं है।” (शब्द १९)

“अतएव हे मन । अमृतमय मोक्ष की स्थिति अपनाओ और उसी का स्मरण करो। इस मोक्ष की महिमा सदाकाल से अपार रूप वर्णन किया गया है। सुर, नर, मुनि और क्रूर प्रवृत्ति के व्यक्ति भी उसको चाहते हैं, परन्तु बिना यथार्थ सद्गुरु के उसका रहस्य वे नहीं समझते। वस्तुतः जहा मन और उसकी सम्पूर्ण इच्छाए मूलसहित नष्ट हो जाती हैं और सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, वही मोक्षतत्त्व है। जीव भ्रमित होकर उस अचल सुख को विषयो मे खोज रहा है। परन्तु भला मृग को धूप की लहरियो मे जल का सागर कहा मिलेगा?

“कोई किसी कल्पित ईश्वर मे मिलना मोक्ष मानता है, कोई जड-चेतन अभिन्न अग-जग व्यापक की कल्पना मे मोक्ष मानता है। परन्तु सद्गुरु ने बताया कि तुमसे पृथक माया है। तुम स्वयं मुक्तस्वरूप हो। तुम बाहर से लौटकर अपने स्वरूप मे स्थित हो जाओ फिर उसमे व्यापार, चिन्ता, परवशता, असतोषादि नहीं है। वहां न परतत्रता है, न इच्छा, न राग-द्वेष और न शोक-मोह। वहा काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय—सबका अत्यन्ताभाव है। वस्तुतः जहा सारी कामनाओ का अन्त हो जाता है, वही मोक्षस्वरूप की स्थिति है।” (शब्द २०)

वैराग्य का फल मोक्ष है। किसी ने बडा सुन्दर कहा है—

मोक्ष विषय वैराग्य है, बन्धन विषय सनेह।

यह सद्ग्रन्थन को मता, मन माने सो करेह ॥

६ साखी सुधा

साखी सुधा प्रकरण मे यह अनेक युक्तियों से निर्णय किया गया है कि विषयो मे सुख की कल्पना निराधार है। सुख नाम की वस्तु विषयो मे है ही नहीं।

“विषयो मे सुख की कल्पना ही व्यक्ति को दुख देती है। अन्य कोई दुखदाता नहीं है। यदि व्यक्ति विषय-वासनाओ को छोड़ दे, तो उसे स्वप्न मे भी दुख न हो। यदि कभी इन्द्रियजीत को भी कष्ट होता है, तो वह केवल शारीरिक है।

“सुख माने गये पदार्थ सामने होते हुए भी व्यक्ति के सुख की चाहना नहीं मिलती। वह क्षणमात्र विषयो मे लग कर भले सतुष्ट-सा लगता है, परन्तु पीछे पुन असतोष की धारा मे बहता रहता है। भोगक्रिया मे लगने से क्षणमात्र के लिए कामनाएँ मिल जाती हैं और व्यक्ति को सुख लगता है। यह सुख वस्तुतः कामना-नाश का है, परन्तु मूढ़ मानव समझता है कि विषय का है।

“ये सुख रूप माने गये पदार्थ अनेक मनुष्यों की खींचतान मे पड़े हैं। वे क्षणभंगुर तो ह ही। अपनी इन्द्रिया ठीक हो, भोग पदार्थ प्राप्त हो और उनके सहायक मनुष्य अनुकूल हो, तब कही व्यक्ति को ये क्षणिक सुख मिल भी पाते हैं, परन्तु शरीर-इन्द्रियों की शक्ति सीमित होने से वे भोगक्रियाएँ भी क्षणिक ही होती हैं। वस्तुतः भोगपदार्थ क्षणभंगुर, नाशवान, परतल और छूटने वाले हैं तथा उनके उपभोग से इच्छाएँ बन तथा पुष्ट होकर वे केवल दुखदायी बनती हैं। अतएव भोगो मे सुख की कल्पना मृगतृष्णा मात्र है। इस भोगावरण से हटे बिना परमकल्याण एव मोक्ष असंभव है।

“१ अन्तर-बाहर एकान्त, अर्थात् भीतर मन शांत होना और बाहर प्रपंच से रहित रहना, २ स्वरूपस्थिति का दृढ़ अभ्यास करना, ३ अपने आपमे परीक्षा की शक्ति प्राप्त करना, ४ सद्ग्रन्थों का अध्ययन करना, ५ निष्काम महात्मा पुरुष की भक्ति करना, ६ सत्संग करना, ७ कुसंग का त्याग करना, ८ विषयो से वेराग्य करना, ९ बन्धन निवृत्ति के लिए युक्ति, दावपेच और ठीक कायदा अपनाना, १० विघ्नों को हटा देना, ११ सयम रखना, १२ निर्माण रहना, १३ निर्विवाद रहना, १४ सतोष धारण करना, १५ आशा-रहित होना और १६ क्षमा को धारण करना, इन सोलह आचरणों को अपनाकर मनुष्य को चाहिए कि दुखों से मुक्त हो जाये।”

अपना बोध (साखी सुधा अन्तर्गत)

“जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई है, जो अनादि-अनन्त है, जो स्वतः है, अकेला है, जिसमे अन्य का किंचित भी सम्बन्ध नहीं है, वह चेतन (मैं) किससे मोह करे। मे अविनाशी हूँ और पंच विषय दृश्य क्षण-क्षण उत्पन्न होकर मिलने वाला है। जड़ दृश्य मेरे सामने आते और चले जाते हैं। न वे मेरे साथ सम्बद्ध हैं और न मेरे सदृश चेतन हैं। मैं तो ज्ञान रूपी सूर्य हूँ जिसमे ज्ञान प्रकाश है और दृश्य तो जड़तारूपी अधकार से पूर्ण है। उस जड़ दृश्य के लिए दुखी होना अज्ञान के अतिरिक्त और क्या कहा जाय। मृगतृष्णा मे जल कहा। परिछाई मे सत्यता कहा। बाह्य कल्पनाओ मे आनन्द कहा।

“जहा कोई प्रतिकूलता ही नहीं है किसलिए क्रोध करे। मैं तो दुख-सुख के प्रपंचो से रहित, निष्काम स्वरूप हूँ। मैं लोभरहित हूँ, मेरे मे दुखों का किंचित ताप नहीं है। जब दुख ही नहीं, तब किसे मिटाने के लिए वस्तुओं की इच्छा करे। न मेरे मे इन्द्रिया है, न शरीर है

और न कोई कामना है। मेरे मे जडदेश का स्थान नहीं है, वहा काम के अधीन होकर गर्जी बनना नहीं है, क्योंकि दुखपूर्ण शरीर का मेरे में गंध भी नहीं है।

“मेरा विश्राम तो अभय स्वरूपदेश मे है। वहा भय की कोई वस्तु नहीं है। वह हानि-लाभ से परे अपने आप है। वह निर्भय, निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, निष्क्रोध और जगतप्रपच से शून्य है। वहा तो अचल स्वतन्त्र स्वराज्य है। वहा सारी बाधाएं समाप्त है, क्योंकि शुद्ध चेतन मन के आयाम से परे है। जिसका स्वरूप ऐसा महान और मायातीत है, वह ससार मे क्यो दीन बना भटक रहा है। यदि वह अपनी अपार ज्ञानशक्ति की याद करे तो उसे निर्भयता पूर्ण अखण्ड साहस की प्राप्ति हो। यदि जीव अपने शुद्ध स्वरूप को जान जाय-कि वह सबसे पार है, तो वह अवश्य भवधार से पार पा जाये। जीव मे अपनी निश्चयता की कमी है। निश्चय अपनी ओर हो जाने पर वह शिव (कल्याण) स्वरूप है।

“भूल गुरु के ज्ञान से मिटती है, मन की पीडा प्राणियों की भीड छोड देने से मिटती है। अतएव साधक को चाहिए कि सारी दुर्बलताओं को दूर करके अपने आप मे मुडे। दुखप्रद जानकर दुष्टो से दूर रहे, परन्तु सज्जनों से भी निष्काम रहे और जडसहित दुर्गुणो का नाश करे, तब व्यक्ति को अपना स्वरूपस्थिति-घर मिलता है। स्वरूपस्थिति का एक वृत्ति से दृढ अभ्यास करे और इसी मे लीन होकर शांत हो जाय। स्वरूपस्थिति का जब भाररहित सुख मिल जाय, तब व्यक्ति को भारसहित विषय-सुख तुच्छ हो जायगा। यह काम जिस प्रकार से बने रात-दिन उसी का शोधन करो। यह काम पूरा हुए बिना कभी दुखो का अंत नहीं होगा।

“उपर्युक्त प्रकार से विचार करके दुर्गुणो को मिटाने के लिए कमर कस लो, फिर कामादि कल्पित शत्रुओं के बीच मे तुम्हारी विजय निश्चित है। मैं अजर-अमर और निर्विकार हूँ। न मेरा जन्म है न अन्त। मैं अब मन से अविचल युद्ध करूंगा, फिर विजय क्यो नहीं होगी। उपर्युक्त प्रकार स्वरूप-स्मरण सारे दुखो का शमन करने वाला है। इससे कल्याण मार्ग मे धैर्य, साहस और शक्ति बढ़ती है और मन की खींचतान का बन्धन टूट जाता है। कामादि मन-शत्रु से युद्ध करने मे ही विश्राम समझो। यदि युद्ध करना छोड दोगे तो शत्रु घेर लेगे और तुम दुखों मे फस जाओगे—ऐसी निश्चयता करके शीघ्र मन-शत्रु को जीतो।”
(१-२४)

“मुक्ति-स्थिति मे हानि-लाभ, सुख-दुख, मिलन-विछोह, भूख-प्यास, नीद आदि का अत्यन्ताभाव है। वह घट-बढ़ रूप विकार से सदैव परे है। जन्म, मरण, बाल्य, युवा, वृद्धता, स्त्री-पुरुष की देहे, चारो खानियों का चक्कर—इनकी एकदम समाप्ति है। वह मोक्ष-दशा, काम, क्रोध, मद, लोभ, शोक, मोह, भय आदि से सर्वथा परे है। वहा दावानल के समान जलाने वाली ममता नहीं है और ससार के सारे उपद्रवो का नितात उपशमन है।

“मन-मान्यताओं मे लीन होकर जो क्रियाएं की जाती हैं, उनकी वासनाएं सामने होती रहती हैं—यही शरीर का सम्बन्ध है। यदि जीव का प्रारब्ध-देह से सम्बन्ध न हो, तो उसका किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। जीव अपने स्वरूप के भूलवश विषयो के सुख की आशा मे पडा हुआ दुखदायी आदतो मे उलझा है। अनेक भौतिक तत्त्व सब जड है। उनमे धर्म, गुण, शक्ति भिन्न है। इसलिए जड तत्त्वो मे परस्पर स्वाभाविक सयोग बना रहता है। परन्तु जीव जड से सर्वथा पृथक् चेतन है। वह दृश्य नहीं, अपितु द्रष्टा है, दृश्य से परे है। इसलिए चेतन

का जड से स्वाभाविक संयोग नहीं है। यह बात स्वयं प्रत्यक्ष है कि पास की वस्तुएँ जिनका स्मरण नहीं है उनसे जीव का कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु हजारों कोस की दूरी के प्राणी-पदार्थ जिनके प्रति ममता या वैर है स्मरण होते ही चित्त में खटकने लगते हैं। अतएव जीव का जड से सम्बन्ध केवल अहता-ममता तथा स्मरण मात्र है। जो कारण तत्त्व होता है वह निराधार रहता है और उसका कार्य पदार्थ उसी के आधार में रहता है। परन्तु जो चेतन किसी का न तो कारण है और न कार्य, वह किसी का सहारा न लेकर मोक्ष में अपने आप रहता है। अतएव जीव निराधार स्वरूप से अविचल है। वह भूल दशा में वासना-वश भ्रमता है, भूल आर वासनाओं से मुक्त होकर अचल स्थित हो जाता है। जैसे जडतत्त्व तीनों काल में अपनी शक्ति से अपने आप रहते हैं, वैसे मुक्त चेतन भी अपनी शक्ति से अपने स्वरूप मात्र सदैव स्थित रहते हैं। जड तत्त्व ज्ञान रहित होने से उनमें स्वाभाविक क्रिया है। इसलिए उनकी क्रिया बन्द भी नहीं हो सकती। परन्तु जीव ज्ञान स्वरूप है, वह मान्यता करके क्रिया करता है। वह जब ज्ञानवान बनकर मान्यताओं के जाल को तोड़ देगा तब क्रियाओं से मुक्त हो जाएगा। जीव के तो धर्म, गुण, आकार—सब ज्ञान मात्र ही हैं। उसमें ज्ञान लक्षण छोड़ कर कुछ नहीं है। जीव केवल ज्ञान का अखण्ड स्वरूप है।

“विषयो में सुख की मान्यता तथा आसक्ति छोड़ देने पर जीव प्रारब्धात में जड तत्त्वों के सम्बन्ध से सर्वथा अलग हो जाता है। वहाँ शरीर, इन्द्रिय, मनादि का अत्यन्तभाव रहता है। अतएव वह दुःख-सुख के चक्र से मुक्त कल्याण रूप है। फिर वहाँ कहा अहता-ममता, कहा भूल, कहा अपने-पराये का दुःख, कहा मिलना-बिछुड़ना। वह तो जानने और जनाने के परे की दशा है। जिस समय कुछ भी याद नहीं रहता (जैसे गाढ़ी नींद में) उस समय क्या दुःख रहता है। शरीर, मन तथा मान्यताओं के बोझा से रहित शान्त मात्र मोक्ष सुख का घर है।

“मोक्ष साधक को चाहिए कि वह विषय-सुखों की आशा-वासना तथा जड पदार्थों का मोह छोड़ दे और अनासक्त होकर शारीरिक निर्वाह ले और स्वरूपस्थिति पूर्वक जीवन व्यतीत करे फिर तो उमका देहपात होने पर वह प्रकृतिजाल से पृथक् शुद्ध स्वरूप चेतन मात्र रह जायेगा।” (१४१-१५७)

“जीवन्मुक्त सत के लक्षण ये हैं—वे किसी को पीडा नहीं देते, निर्मान चित्त होते हैं, ज्ञान, वैराग्य तथा सहनशीलता धारण करते हैं। वे दूसरे को कल्याण की बातें बताकर सुखी करते हैं और उसके दुखों को हर लेते हैं। वे सबको सतोष देते हुए शरीर निर्वाह लेते हैं और मनसा, वाचा, कर्मणा किसी को दुःख नहीं देते। वे न तो किसी से वैर करते हैं और न मोह। वे जगत-भोगों से विमुख होकर वैराग्य साधना में तत्पर रहते हैं। मोह और वैर दोनों विकट बन्धन हैं, जिसमें पड़कर सब जीव पीडित हैं। इसी को त्याग कर और विवेकपूर्वक अच्छे आचरण में चलकर साधु सुखी रहते हैं।

“विवेकवान् मन के मोह को अधिकाररूप जानकर त्याग देते हैं और मान-सम्मान की इच्छा से बहुत दूर रहते हैं। सम्मान-प्राप्ति की इच्छा रखना दुखों का घर है। उसमें अपनी स्ववशता छूट जाती है। कितने साधु-महत् नामधारी जिस वैराग्य एवं मोक्ष के लिए पहले घर-द्वार का त्याग करते हैं, धन-सम्मान पा जाने से उसकी उन्हें याद नहीं आती और सासारिक प्रलोभनों के फदे में पड़कर बालक के समान बिलबिलाते हैं, परन्तु विवेकवान्

सावधान होते हैं। उनकी बुद्धि स्थिर होती है। वे धैर्यवान् होते हैं। वे मन के उद्वेग से रहित होते हैं। वे इधर-उधर से मन को समेट कर विवेकपूर्वक अपने कल्याणपथ पर चलते हैं। अनासक्त एव निष्काम महात्मा पुरुष को छोड़कर साधु साधक का कोई सहायक नहीं है। अतएव साधक को चाहिए कि वह सारा प्रमाद छोड़कर वैराग्यवान् महात्मा की शरण ले और सब जगह सावधान रहे। विवेकवान् अपने शरीर निर्वाह या किसी बात को लेकर अन्य किसी को कष्ट नहीं देते हैं। वे अपने साधना-मार्ग में चलते रहते हैं और उनको कोई कमी नहीं रहती। ससार के सभी जीव राग-द्वेष के सर्प से डंसे जा रहे हैं। कोई साधु ही अपने शरीर, इन्द्रिय तथा मन को अपने वश में करके उनसे बचते रहते हैं। वे अजर, अमर, अविनाशी स्वरूप का बोध तथा सद्गुण धारण किये हुए रहते हैं और उसी की अन्य से चर्चा करते हैं। जो व्यक्ति उनके अमृतवचनो का श्रवण करता है वह भी कृतार्थ हो जाता है।' (१५८-१६८)

७. जड-चेतन निर्णय

भवयान के सात प्रकरणों में सोलह पाठ हैं। उनमें केवल सातवें प्रकरण जड-चेतन निर्णय में पांच पाठ हैं। अतएव यह प्रकरण ग्रन्थ में सबसे बड़ा है। इसमें जड-चेतन का भिन्न निर्णय किया गया है।

विशालदेव ने विविध प्रसंगों में यह बताया है कि जडतत्त्व केवल जड है। उनमें न चेतना है और इसलिए उनके संयोग से न चेतना आ सकती है। चेतना एक अलग गुण है। गुण किसी द्रव्य में रहता है और वह द्रव्य चेतन है। चेतन जाति में एक है, परन्तु व्यक्तित्व में अनेक तथा एक दूसरे से सर्वथा पृथक् हैं, वे सब चेतन अजर, अमर, अविनाशी हैं। वे किसी ईश्वर के न अश हैं न अशी, न कारण हैं न कार्य, न व्यापक हैं न व्याप्य, किन्तु वे सब निराधार एव असंग हैं। वासना वश वे भटकते हैं, वासना त्याग कर मुक्त हो सकते हैं। इस विषय को विस्तृत रूप से समझने के लिए तदस्थल ही देखना चाहिए।

इस प्रकरण में जड-चेतन का विस्तारपूर्वक वर्णन है। वृक्ष-वनस्पतियों में जीव नहीं होते इसका भी बृहत् विवेचन इस प्रकरण में किया गया है। यह ठीक है कि कुर्सी, टेबल, गेद आदि के समान वृक्ष-वनस्पति निष्क्रिय नहीं होते। उनमें उगना, बढ़ना, पकना, गिरना आदि होते हैं। वस्तुतः जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, सुख-दुःख का अनुभव आदि एव मनेन्द्रियों का व्यवहार देहधारी जीवों में होता है, परन्तु यह सब बातें वनस्पतियों में नहीं हैं। अतएव वे निर्जीव हैं। बीजी असर तथा तत्त्वों के संयोग से उनकी उत्पत्ति तथा नाश होता है। जैसे शरीर में बाल निर्जीव हैं, परन्तु बढ़ते हैं, जैसे कंकड़, पत्थर बनते तथा बढ़ते हैं, वैसे वनस्पतियाँ भी उगती और बढ़ती हैं, परन्तु निर्जीव हैं।

साधक-बाधक तत्त्वों से वृक्षों का हरा-भरा रहना या सूख जाना होता है। जगदीश चन्द्र बसु ने वृक्षों में जीव की व्याख्या करके दुनिया में एक भ्रम पैदा कर दिया है। उन्होंने तो ठोकर से कापते हुए सूखे काष्ठ में जीव की कल्पना कर डाली। वृक्ष-वनस्पतियाँ निर्जीव हैं—इसकी विस्तृत व्याख्या देखना हो, तो आप इस प्रकरण का तदस्थल पर टीका सहित मनन करें।

इस प्रकरण में जड-चेतन का निर्णय करते हुए विशालदेव ने जीवन के चतुर्दिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जीवन्मुक्ति रहनी का बड़ी बारीकी से विवेचन किया है और अन्ततः

पारख सिद्धान्त प्रवर्तक सद्गुरु कबीर की बड़ी भक्ति भावना से स्मरण किया है। पाठक इस ग्रन्थ में स्वयं प्रवेश करके इसका अवगाहन करें। प्रेम और ज्ञान धारा से तरगायित निर्मल अन्तःकरण, तप पृत श्रद्धेय श्री प्रेम माहेब की मुबोध एव सरल टीका-व्याख्या इस सुन्दर ग्रन्थ को समझने में आपको अधिक सहायक बनेगी।

श्रद्धांजलि

विरति-विवेक पूर्ण पथगामी, दया क्षमा समता के रूप।
 शान्त दान्त एकान्त निवासी, निरत निरन्तर परख स्वरूप॥
 प्रवृत्ति जाल से सदा निराशी, मन वच कर्म निवृत्त असग।
 सगी साथी से निस्प्रेही, उदासीन आसीन अभग॥
 निर्मोही निर्दोही निर्भय, निर्णय करने में निष्णात।
 बिना हिचक तत्काल मानते, बालक की भी समुचित बात॥
 निर्विवाद रहनी के प्रेमी, वाक्य सयमी सरल स्वभाव।
 सादे सीधे रहन सहन में, तडक भडक से सदा दुराव॥
 उत्तम मध्यम मुक्ति पथिक के, रक्षा करने में परवीन।
 सावधान व्यवहार कुशल, निःस्वार्थ सत्य निश्चय में पीन॥
 नहीं चाहते कभी किसी से, कुछ भी अपने सुख के हेत।
 धन विभूति से सदा उदासी, हर्ष शोक नहीं लेते देत॥
 तप पृत सतोषी शीतल, सभी सद्गुणों से भरपूर।
 निजस्वरूप में प्रतिक्षण रमते, जगत दृश्य हन्ता से दूर॥
 गुरु कबीर के पारख पथ के, थे वे मूर्तिमन्त स्तभ।
 कथनी करनी और रहनी में, सदा समान शुद्ध निर्दम्भ॥
 जीवन्मुक्त विशालदेव थे, ऐसे पूर्ण उच्चतम सन्त।
 श्रद्धांजलि उनकी स्मृति में, करता हूँ करजोर नमन्त॥

पारख प्रकाशक कबीर सस्थान,
 प्रीतम नगर, इलाहाबाद
 चैत मुदी १२, वि० २०३५

आप गुरुदेव का अनुचर
 अभिलाष दास

प्रथम और द्वितीय संस्करण की भूमिका

निस्संदेह अनुभवयुक्त शुद्ध श्रेष्ठ विचारपूर्ण पद्यरूप यह सद्ग्रन्थ है। पर इस सद्ग्रन्थ के आशय एवं अर्थभाव को जितना सर्व साधारण जनसमाज ग्रहण कर रहा है, उससे कही विशेष यथार्थ और सरलता से इसका आशय हृदयगम होवे, इसी ध्येय से इसकी टीका करने की आवश्यकता हुई। मुझ दास का यही पूर्ण लक्ष्य था कि ग्रन्थ रचयिता श्री सद्गुरुदेव के सम्मुख ही टीका हो जाये जिससे कि आपके वचनामृत का आशय आपके अनुकूल ही हो, प्रतिकूल न हो। हुआ भी ऐसा ही। आप कृपा करके जैसा-जैसा पदो का आशय झलकाये, वैसा-वैसा श्रवण-मनन करके समस्त गुरुभ्राता-सन्तजनो की यथायोग्य पूर्ण सहायता-द्वारा इस दास को भी यथाशक्ति सेवा-भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें श्री सद्गुरुदेव के ही मुख्य कृपाकटाक्ष का आधार है।

रहा दृष्टांत योजनादि के बारे में, तो देख, सुन, विचार करके अनुभव होता ही है। मुख्य सद्गुरु और सन्तो के सत्संग तथा सद्ग्रन्थ और स्वानुभव विवेकयुक्त दृष्टांतो को लेकर यथायोग्य मिला दिया गया है। “बात-बात पर वर इतिहासा। सुनत श्रवण छूटहि भवपाशा॥” यद्यपि स्पष्ट शिक्षा और दृष्टांतो से ग्रंथ का आकार अवश्य बढ़ गया है, पर निश्चय है कि इनके द्वारा सूक्ष्म आशयो के समझने में जिज्ञासुजनो को विशेष सुविधा मिलेगी। अत्यधिक महिमा इस ग्रन्थ के साथ ही है, सुजन इसे पढ़कर ही जानेगे। अन्तिम निवेदन है कि सब कथन की अच्छाई, बडाई, निकाई बोधदाता सद्गुरुदेव की ही है और जो कुछ कहने-लिखने में कहीं त्रुटि रह गई हो, वह दास की है, उसे आप क्षमा करेंगे और यथायोग्य सुधार कर पढ़ेंगे।

इसके साथ ही कुछ ग्रन्थ पढ़ने की चर्चा पर भी विचार करना आवश्यक है। आश्चर्य तो यह है कि कितने उसी सिद्धांत को मानने वाले सद्ग्रन्थो के तमाम निर्णय हितैषी वचनो पर ध्यान नहीं देते, किसी के हाथ से लेकर ग्रन्थ के एक-दो पृष्ठ उलटे-पलटे, यदि कही भी मन प्रतिकूल एकाध बात देखने में आई कि बस उसी का सूत्र बनाकर सारे ग्रन्थ के सत्य सिद्धांत और हितैषी भावो को यथाशक्ति लोप करने का प्रयत्न करने लग जाते हैं। यह उनकी अपने और दूसरे के लिए अहितकर चेष्टा नहीं तो और क्या है। यदि हित-विरोध न हो और एक-दो बात कम समझ में आवे तो जितना समझ में आवे उतना तो अगीकार करना चाहिए। गुणग्राही होने से ही आगे यथार्थ रहस्यो में प्रवेश की शक्ति बढ़ेगी, नहीं तो वृथा उखाड़-पछाड़ में ही अमृतमय जीवन नष्ट हो जायेगा। विशेष तो इस ग्रन्थ को आगे-आगे पढ़ने से उत्पन्न हुई शकाए आप ही निर्मूल हो जाएगी।

पुनः विशेष मुमुक्षु प्रति कहना है कि जब राग-द्वेष विषयासक्ति आदि प्रपञ्च में हर्जा-खर्चा करके अज्ञ मनुष्य उसी में लगे रहते हैं तो समझदार परमार्थी को अमूल्य पारख ज्ञान के लिए निरन्तर यथाशक्ति व्यो न प्रयत्न करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए। प्रसन्नता पूर्वक सद्ग्रन्थ को लेकर सादर सुरक्षित रखना चाहिए। पुनः नित्य-नित्य पाये हुए अवकाश में या

यथाशक्ति अवकाश निकालकर सादर प्रसन्नता पूर्वक पढ़े। अर्थभाव पर ध्यान देना चाहिए। जहां तक पढ़े वहां पर एक बार पूरा ग्रंथ समाप्त करने के ध्येय से किसी स्वच्छ कागज या कपड़ा का चिह्न रखकर पुनः दूसरे दिन उस चिह्न के आगे से पढ़ना चाहिए। इस तरह करने से कुछ दिनों में पूरा ग्रंथ समाप्त हो जायगा। फिर उसको उसी प्रकार दूसरी बार चालू करना चाहिए। इस प्रकार कई बार पढ़कर हितेपी वाक्यों को भली प्रकार हृदयगम करना चाहिए। परम पद पारख स्थिति के अभिलाषियों को तो जब तक देह का सम्बन्ध है तब तक सत्सग और सद्ग्रंथ का आधार छोड़ना ही नहीं चाहिए। अपने और अपने अधिकारियों, समीपियों तथा प्रेमियों को पवित्र रखने के लिए इस सद्ग्रन्थ के समग्र वचनों का पाठन-पठन करते हुए पारख सत्य सिद्धांत धारण कर जीवन्मुक्ति को प्राप्त करते हुए अन्त में विदेह मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यह निश्चय है और विशेष क्या कहना। आप सर्व सत-महात्मा तो सब जानते ही हैं। ये सब बातें उन्हीं के लिए हैं कि जो कल्याण के प्रेमी तो हैं, पर ठीक-ठीक सद्ग्रंथावलोकन सहित यथार्थ ग्रन्थ के उपयोग करने का मर्म नहीं जानते।

इस सद्ग्रन्थ के प्रथम प्रकाशन में सोलहवें पाठ की टीका नहीं थी सो अबकी द्वितीय बार के प्रकाशन में कर दी गई है, अन्त में मुक्तिद्वार के कुछ चुनिन शिखासार भी हैं। निश्चय ही आप के परमार्थ मार्ग एवं स्वरूपस्थिति में इससे बल मिलता रहेगा। उस स्वबोध की महान शक्ति द्वारा जीते जी मनभव सकट से बच कर शांत जीवन व्यतीत करेंगे और प्रारब्ध पश्चात् सदा के लिए निर्विकार पद में शांत निर्भान्त अचल हो रहेंगे जिसके आगे नश्वर लाख-करोड़ सारी समृद्धि का कुछ मूल्य नहीं। जो अक्षय सर्वोपरि स्वदेश स्व-साम्राज्य है वह महान लाभ इसके मनन से प्राप्त होगा। यह स्मरण रहे—“वर मानव धर्म का उच्च पताका श्री कबीर के क्षेत्र गड़े। सत विशाल इस भारत थल में दिव्य सदेशा रोप खड़े ॥ प्रेम सुजन बल पाय इसी से प्रकृतिवाद तम लेंघ जाओ। कथन बहुत क्या बुद्धिमान प्रति मनन कसौटी तुल जाओ ॥”

साखी—पारख के सिद्धान्त का, निर्णय जहाँ अखेद।

ग्रन्थ सबै कल्याणप्रद, अर्थमूल सम भेद ॥

सह महात्म्य सब ग्रन्थ रचि, सब शिक्षा परकाश।

सम सम दिव्य प्रकाश ले, अधिकार तम नाश ॥

नहि विछेप नहि भर्म कछु, नहि ममता मद पक्ष।

मधुकर इव गुण लेय करि, सत सुजन सब स्वच्छ ॥

सद्ग्रन्थ प्रकाशन की आवश्यकता और निवेदन

अन्याय अनाचार बन्द कर दुख द्वन्द्व निवृत्ति एव सुख-शांति स्थापना के लिए करोड़ों रुपये वेतन आदि में खर्चाकर थानेदार, इन्स्पेक्टर, कप्तान, मजिस्ट्रेट-न्यायाधीश, जेलर सयुक्त पुलिस विभाग, न्याय विभाग, जेल, गुप्तचर दल का प्रबन्ध हो रहा है, फिर भी सुख इच्छा से विह्वल अन्ध प्राणी परधन, परदारा, परघात, द्रोह, उत्पात द्वन्द्व से थोड़ा रुक कर पुनः-पुनः अन्याय घात उत्पात करने-कराने का अवसर देख रहे हैं। एक तरफ तो वे अन्याय अशांति की रोकथाम करते दूसरी तरफ अज्ञान आसक्ति के प्रताप से फिर विषयानन्द मौज शौक के अहदी प्राणी फिर उसी चाट आसक्ति वश नाना भोग सुख द्रव्य उच्चता के लिए पाखी दीपवत आहुत हो रहे हैं। उनके लिए शिक्षा भी रोगी कुसयमवत उसी प्रकार आसुरी शिक्षा हो रही है। ऐसी शिक्षा लेकर स्वयं और सर्व को उन्माद अन्ध बनाय बलात्कार, हिंसा, परपीडन, नाना उत्पात, घात, द्रोह, अन्याय, चालाकी, चापलूसी, धर्म-शून्यता और अमानुषी व्यवहार बढ़ा-बढ़ा कर अशांति ज्वाला में छोटे-बड़े राजा-रक पढ-अपढ जलते-जलाते दिखाई दे रहे हैं। बिना स्वबुद्धि प्रकाश के किस आधार पर सन्मार्ग ग्रहण हो सकेगा।

अतएव ससारी कामनाओं से पृथक् सच्चे हितैषी सतजनो को धन्य है जो निःस्वार्थ अवैतनिक सहज स्वभाव से इन्द्रिय मन को स्वाधीन कर सर्व को सुख-शांति सुरक्षा के पुज सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आप सतजन के त्याग, वैराग्य, शांति, सन्तोष, सच्चाई पर मानव समूह अत्यन्त मुग्ध होकर आपकी ही शिक्षा के प्रभाव से पिघले हुए अन्तःकरण से सत्यता पूर्वक बिना दण्ड, बिना प्रयत्न ही जगत का लोभ-लालच छोड़कर सादर सहर्ष सन्मार्ग पर चल रहे हैं। जहाँ कहीं सच्चे रूप से उत्पातो का पूर्ण निरसन और शांति सत्यता का विकास हुआ था, है, होगा, वहाँ सच्चे वैराग्यशील परोपकारी सन्त महात्मा का ही विश्वविदित प्रताप है।

मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि यतन जहाँ जो पाई ॥

सो जानहु सतसग प्रभाऊ। लोकहु वेद न आन उपाऊ ॥ मानस ॥

दुख छूटन हित साधु ही, ज्ञान प्रगट करि दीन।

धर्म रच्यो जग साधु ही, रक्षा धर्म कि कीन ॥ भवयान ॥

अतः सच्चे विचारशील सतों की शिक्षाओं को सुरक्षित रख कर तथा उसका सादर प्रकाश कर स्वयं अध्ययन, दूसरे का भी अध्यापन कर-कराके तदनुसार जीवन बनाना मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा उपकार एव महान कार्य है। क्या राजनैतिक दृष्टि से क्या पारमार्थिक दृष्टि से विचार सयुक्त देखा जाय तो सद्गुण सदाचार प्रेरक-उपदेशक-स्थापक सतजनो का विश्व पर अनन्त उपकार है। आपकी शिक्षा ही सर्व की प्रगति आगे हितमार्ग में बढ़ने-बढ़ाने हेतु मूल मंत्र एव सूर्योदय है। यो तो पुनर्जन्म, कर्मफल, जीव का नित्यत्व स्वीकार करने वाले सर्व मत के सद्गुण सम्पन्न विश्व उपकारी वैराग्यशील सत महात्मा ही हैं। उस पर भी सर्वांग सत्य पारख प्रकाशी विश्व विख्यात सद्गुरु कबीर साहेब का सर्वोत्तम जीव सिद्धांत

बीजक तथा सत्सग परम्परा द्वारा विश्व मे प्रकाश ही हो रहा है। आपके सत्मत मे यथार्थ वेराग्यशील निर्दम्भता सम्पन्न अनेक सत महात्मा प्रसिद्ध है। उनकी अमृतमयी शिक्षाए भी प्रकाशित है, उन्ही सतो मे से आज महात्मा विशाल साहेब की विश्व हितेपिता किसी से छिपी नहीं है। आपके व्यवहार, आचरण, रहस्य, सिद्धात, एकातवास, समता, सयम सहित जो एकरस जीवन है वह किस मुमुक्षु को नहीं मुग्ध कर लेता है? आपके द्वारा सर्व हितेपी ग्रन्थ भवयान तो निर्मित ही है, आपने और भी मुक्तिद्वार, सत्यनिष्ठा, नव नियम नामक सद्ग्रन्थो की रचना की है। उन ग्रन्थो मे भी सत्य सिद्धात का भाति-भाति प्रतिपादन हुआ है। जगत-अनादि, धर्माधर्मविवेक, पुनर्जन्म, कर्म-फल, निजस्वरूप का विचार, जीवन्मुक्ति, विदेहमुक्ति, मनुष्य के गुण-लक्षण, लोक मे सदाचरण आदि सर्वधर्मागो का स्पष्ट विवेचन आपके द्वारा हुआ है। ये सब प्रबन्ध शीघ्र ही दुराचरण छुडाय कर सदाचरण पर चलाय अक्षय स्वरूपस्थिति प्रदान करने वाले ह। ऐसे सर्व हितकारी प्रबन्ध सग्रह रूप भवयान सटीक को समस्त सेवक वर्ग मिलकर प्रथम व द्वितीय बार पकाशित करवाये थे। उन सबकी हार्दिक भावना है कि हम दासो को भी कृपया अपनी ओर आकर्षित रखे जिससे एकरस निर्विघ्न स्वरूपस्थिति प्राप्त कर हम सब जीवन सफल करे। हे गुरुदेव! सब प्रकार आप ही के आश्रित हम सब कल्याण मार्ग पर चल रहे है, कृपया सदा आधार मे रखकर निज सिद्धात विचार का परम प्रेमी बनाये। बस यही आप से सानुरोध बारम्बार निवेदन ह।

छन्द

रिपु भी न कोई है जिन्हे फिर सब स्वजाती जीव है।
 हाथ-पाँव उपाङ्ग सम सब रक्ष करुणातीव ह॥
 शत्रु मित्र न पक्ष कोई नाविक स्वभाव सदीव ह।
 परिवार अग जग जानकर हित शिक्षते सुख शीव है॥ १ ॥
 निस्स्वार्थ धृति शुचि शान्त चित सत पथ पथिक आदर्श हैं।
 निर्विघ्न युक्ती अनुभवी परिणामदर्शी शर्श हैं॥
 अति सहिष्णु समानचित उत्साह युत मग हर्ष ह।
 इमि सद्गुरू सुविशाल पदरज दास वर्ग सपर्श हैं॥ २ ॥

विनीत

टीकाकार और सत्यपाल, दाखबाई, गुनबाई आदि नेपाली व
 राम सिंह, धर्मेश्वर आदि बाराबकी के नेमी-प्रेमी वर्ग।

तीसरे संस्करण पर दो बातें एवं सद्भावना

एकात, शात, निभ्रान्त, निर्विकार स्वरूपलक्ष्य से जो बात सोची, समझी, कही एव बरती जाती है वह कितनी अकाट्य, अबाध्य, निज-पर हितैषी, सम्यक गुण-धर्म सयुक्त होती है, यह विचारवानो को विदित है। इसी प्रकार सकल्पो का द्रष्टा बनकर केवल पारख स्वरूप में शांति पाने के लक्ष्य से इसमें सत्य निर्णयरूप सार शब्द अंकित है।

प्रकारान्तर से सर्व सत्यन्यायी सत एक ही पारख बोध का सकेत देते हैं। सद्ग्रन्थों की शैली पृथक-पृथक होना सहज स्वाभाविक बात है। एक ही वक्ता द्वारा एक ही प्रसंग चार बार कहने से न्यूनाधिक्य सरल एव कठिन होना प्रत्यक्षानुभव है। अब रह गया जिस सम्बन्ध से अपने को सद्बोध प्राप्त और पुष्टिकरण हो उसी से सच्चा प्रेम बनाकर कल्याण कर लेना विवेकी का काम है। केवल स्थिति के लक्ष्य से स्वयं विवेक का आदर करना और उसी दृष्टि से सबके विवेक का आदर करना गुण ग्राह्यता का लक्षण है। जब भित्ति पर लिखी हुई बात को भी विवेकी जन हर्ष पूर्वक ग्रहण करते हैं तब विवेक सम्मत बात सबकी और अपनी, अपने गुरु के समान मानकर विरोध रहित सहर्ष स्वीकृत करना, बरतना ही कल्याणप्रद है।

सद्गुरु श्री विशाल देव के दर्श-पर्श सत्संग में आते-जाते हुए और सतवर्य श्री बल्देव साहेब, श्री चेतन साहेब, श्री निराश साहेब आदि प्राचीन सन्तो से सर्व यथार्थ परिचय प्राप्त करने के पश्चात् सन्त नीति प्रीतिरत कुशल प्रौढ लेखन एव सम्मोहन प्रभाषण प्रभावपूर्ण श्री अभिलाष साहेब द्वारा जो ग्रन्थ प्रवेश की आदि भूमिका लिखी गई है उसे पठन-मनन करके सहज ही जिज्ञासु जन मूल ग्रन्थकार और सद्ग्रन्थ भवयान का सार मर्म प्राप्त कर लेवेगे, फिर तो सम्पूर्ण भवयान सटीक वाटिका में घूम-घूम कर परम उत्तम अमृत स्वरूपस्थिति रूप मिष्ठ फल का रसास्वादन करते ही रहेगे जिससे राग-द्वेष, कलह-कल्पना, अहंकार एव कामना की ज्वाला शांत होकर गुरुपद में सदैव के लिए शीतल सतुष्ट एव शांत हो रहेगे। जो सर्व सत्यन्यायी सतगुरु और स्वयं-विवेक की समीचीन दिव्य भूमिका है उस सत्य देश में अखिल सत-गुरु शांत हुए हैं, उसी सत्य देश में स्थिर रहने की सर्वखोजी प्रति आप सबका निर्देश है 'अबकी बार जो होय चुकाव। कहहि कबीर ताकी पूरी दाव' ॥ बीजक ॥

यह तो भूमिका विषयक निवेदन है, अब ग्रन्थ प्रकाशन विषयक कुछ कहना है। उपकारी निर्विकारी सन्तो, भक्तो, प्रेमियों के सहयोग बिना यह महान सत्कार्य नहीं हो सकता था। पूर्व में भी सबका सहयोग था, अब भी है और आगे भी रहेगा। सद्गुरु चरण कमल के भ्रमर सतशरण दास जी नेपाली इस तृतीयावृत्ति प्रकाशन हेतु प्रथम से ही कुछ अर्थ प्रदान कर प्रोत्साहन देते रहे।

जब समय आया तब गुरुआज्ञा तत्पर आज्ञादास जी और श्री अभिलाष साहेब जी साथ ही इलाहाबाद आकर सब देख-भाल करके प्रकाशन कार्य प्रवाहित कर दिये। इधर गुरु विशाल देव के चरणारविंद के परम प्रेमी धैर्यवान परमार्थ दास जी सारी जिम्मेदारी लेकर वहा शोधन

कार्य के लिए निरत रहते हुए अपना स्वर्णिम समय दिये। ऐसे ही पुरुषार्थी हितेयी मनन दास जी का भी इसमें अथक प्रयत्न रहा है। और भी शुद्ध कल्याण साधन तत्पर सर्व गुरु-भ्राताओं के द्वारा प्रकाशन भावना की शक्ति सहायक हुई।

इधर मन, वच, कर्म, गुरुभक्ति-सेवा सलग्र 'पारख प्रकाशक कवीर सस्थान' इलाहाबाद के सहायक, उप सहायक कार्यकर्तागण लेखन शोधन एवं सर्व उचित रक्षण कार्य में सहयोग देते रहे हैं और भी जिनसे गुप्त-प्रकट सहायता मिली तिन सबके नि स्वार्थ परिश्रम प्रति हृदय में अगाध स्नेह उमड़ पड़ता है और स्मरण हो उठता है—

सत हृदय नवनीत समाना। कहा कविन पै कहें न आना॥

निज परिताप द्रवै नवनीता। परहित द्रवै सो सत पुनीता॥

(मानस)

अब तक दो बार भवयान सटीक प्रकाशित हो चुका है। इस तीसरे प्रकाशन में विशाल शरण (दस्तगीर) तस्य धर्मपत्नी सुगरा देवी और विशाल शरण के प्रिय बड़े भ्राता मुहम्मद वशीर की अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त हुई तथा साथ ही अन्य सत-भक्त प्रेमियों का भी यथाशक्ति सहयोग प्राप्त हुआ जिसके फलस्वरूप यह विशालकाय सद्ग्रन्थ पूर्ण विशुद्ध पावन रूप में प्रस्तुत हो पाया।

अपनी-अपनी शक्ति और सयोग के आधार पर मन, वाणी, कर्म और द्रव्य द्वारा जो सद्ग्रन्थ प्रकाशन करते हैं वे सब के सब निश्चय ही गुरुपद स्नेह भाजन बन कर कल्याण साधन तत्पर हो जाते हैं, साथ ही अन्य पाठक वृन्द का भी हित होता रहता है—

'हैं बडभागी जीव जो समुझत, मानत चलत सदेया।

शुभ जीवन से देह बितावें, स्वत. स्वरूप रहेंया॥'

'यहि उतसाह भूलि सब जग को, मुक्त रहें नहि देह धरे॥'

(भवयान)

"जो सर्व परीक्षक परे दृश्य से पारख पद सद् प्यारा है।

जो स्वयं प्रकाशक भासक गुरुपद दुख द्वन्द्वों से न्यारा है।

जो सतत प्राप्त निर्भय निश्चल निमल निज पद निर्धार है।

तिसमें होवे स्थिति यकरस यह सद्भाव हमारा है॥"

सद्भाव चितक विनीत
प्रेमदास

पारख प्रकाशी सद्गुरु कबीर साहेब

विश्व-विख्यात, विश्व-वन्दनीय, निर्भयोपदेष्टा, पारखप्रकाशी, सद्गुरु कबीर साहिब के अविद्याहारक साखी-शब्दों की भनक किसके कानों में न पड़ी होगी। सब सज्जन आपकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हैं। आपके बनाये हुए साखी-शब्दों का परम प्रमाणरूप से उपयोग करते रहते हैं। आपने समस्त जनसमाज को सदाचरण रखने की शिक्षा दी। आपने कहा—

साखी—मानुष तेरा गुण बड़ा, मॉसु न आवैं काज।
हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज ॥ १९९ ॥
कारे बड़े कुल ऊपजै, जोरे बड़ी बुधि नाहि।
जैसा फूल उजारि का, मिथ्या लागि झरि जाहि ॥ ३३५ ॥

(बीजक, साखी)

हिन्दु की दया मेहर तुरुकन की, दोनो घट से त्यागी।
ई हलाल वै झटका मारे, आग दुनो घर लागी ॥

(बीजक, शब्द १०)

इत्यादि अनीति पक्ष त्याग कराने के लिए सुन्दर-सरल-सुढंग खुले शब्दों में सबको समन्वय बताये। यदि आप जैसे सत्य शिक्षक की शिक्षा पाकर भी यह मन न चेते तो क्या उपाय।

इस पर भी आपने कहा है—

राह बिचारी क्या करे, जो पन्थि न चले बिचार।
आपन मारग छोड़ि के, फिरे उजार उजार ॥ बीजक, साखी १९१ ॥

पर ऐसे भी कुछ मनुष्य हैं कि आपकी शिक्षा ग्रहण तो दूर रही, आपके पवित्र नाम से ही ऐसे कम्पित हो जाते हैं, जैसे मारीच राम के नाम से भयभीत हो जाता था। मारीच ने कहा है—
“रा अस नाम सुनत दसकन्धर। रहत प्राण नहि मम उर अन्तर ॥” रा० ॥ जब कबीर साहिब के नाम से उनकी ऐसी दशा हो जाती है तब शिक्षा कैसे ग्रहण हो। कितने तो कबीर साहिब की सत्य शिक्षा सुधामृत पान करना छोड़कर उनके जाति-प्राप्ति, माता-पिता और जन्मभूमि जानने के लिए आकुल-व्याकुल रहते हैं। इन सब का समाधान थोड़े में ही करे तो हो सकता है। इस पर यह सम्वाद जो कोई मनन करे तो कबीर साहिब के बारे में हृदयगत सन्देह दूर होने लगेगा।

एक न किसी सन्त से पूछा—आप किस पन्थ के हैं? सन्त ने कहा—सद्गुरु कबीर पन्थ के। मनुष्य—ओह! मे आपको भली प्रकार जानता हू कि आप तो विप्रवर—पण्डित सत्य-सागर हैं। आप कैसे इधर होकर निकले? अहो, बड़े गजब की बात है, क्या आपको और कोई सम्प्रदाय न मिला? मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरी बीस विस्वा मर्यादा है अर्थात् मैं अत्यंत प्रतिष्ठित हूँ।
फार्म—३

मेरा नाम पण्डित प्रभाकर है। मैंने आपको अपना सजाति जानकर यह बात कही। सन्त सत्यसागर बोले—क्यों इतनी घृणा? इतना तिरस्कार क्यों? किस अपराध से? किस कारण से? पण्डित प्रभाकर—कबीर तो मद जाति के थे, इसलिए। सत्यसागर—वस, इतनी ही बात के लिए कबीर अनुयायियों से आपकी इतनी उखाड़। इतनी पछाड़। बिना विवेक ही आप परशुराम हो रहे हैं। अच्छा। तो भी—

‘क्षमहु चूक अनजानत केरी। चहिय’ . . . ‘एक तो आप जेसा कबीर साहिब के बारे में समझते हैं, वैसा है नहीं, वे जीवन पर्यन्त अखण्ड वैराग्यवान रहे। उन्होंने स्वयं अपनी जीवनी तो लिखी नहीं, उनके बारे में मनभावन सब भिन्न-भिन्न कहा करते हैं। एक से एक विरोधी सब बात एक में घटित होती नहीं। यदि आप जेसा समझते हो वैसा ही हो तो भी कबीर साहिब का सत सिद्धांत पहाड़ में रत्नवत् लेना ही योग्य है। क्यों पण्डित प्रभाकर। भगवान रामचन्द्र रघुवशी क्षत्रियकुल में और कृष्णचन्द्र चन्द्रवशी यादव कुल में, यहाँ तक कि वराह, मच्छ, कच्छ, नरसिंह ऐसे नीच पशुयोनियों में भी कर्तार अवतार लिये हैं न? फिर आप ब्राह्मण होकर उन तुच्छ वर्णज और पशुज अवतारों को क्यों श्रेष्ठ मान रहे हो? क्यों जी, ऐसा न्याय होना चाहिए? जो कहो वे परमात्मा तथा देव हैं। उनका यह सब ऊपर का दिखावा मात्र है, वास्तविक उनका स्वरूप शुद्ध है, तो फिर ऐसे ही इधर समझिए, क्योंकि विचार, वैराग्य, शीलादि सयुक्त स्वरूपबोध के ज्ञानी सन्त भी देहाभिमान से पृथक् अविनाशी स्वरूपनिष्ठ होते हैं। ऐसे यशस्वी सन्तों को आप राई-रत्ती कुछ समझते हैं या नहीं? अच्छा। भगवान के वचन तो स्मरण करेंगे—

चोपाई—“सप्तम सब मोहि मय जग देखै। मोते अधिक सन्त कहैं लेखैं”॥ मानस ॥

सोरठा—“ससुतसिधु अपार, ता मधि बूडत जीव सब।

तिन्हें उतारनहार, बोहित सन्त स्वरूप मम”॥ विश्रामसागर ॥

देखिए। स्वयं रामचन्द्रजी नवधाभक्ति में कहते हैं—यथार्थज्ञान, भक्ति, वैराग्य बिना जगत में धन, बल, विद्या, वर्ण किसी की विशेषता नहीं है। यथा—

चौपाई—“जाति पाँति कुल धर्म बडाई। धनबल परिजन गुण चतुराई ॥

भक्ति हीन नर सोहैं कैसे। बिनु जल वारिद देखिय जैसे ॥”

गीता में जहाँ पर अर्जुन से कृष्णचन्द्र ने कहा है कि इस रजोगुण से उत्पन्न काम-क्रोध ही आत्मा के परम शत्रु हैं। देह से परे इन्द्रिय, इन्द्रिय से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा को अविनाशी शुद्ध जानकर हे अर्जुन। इस अजेय रिपु काम-क्रोध को मारकर सुखी होओ। विवेक करो। नरदेह के ही नाम, रूप, वर्ण, आश्रम हुआ करते हैं न। फिर

चौपाई—“मूरख कि सु देह अभिमानी। मम स्वरूप जानै सोई ज्ञानी”॥ विश्रामसागर ॥

जैसे कोई नदी में डूबने लगे अथवा अग्नि में जलने लगे या सर्प, बीछी, विषेले बन-जन्तुओं से गस जावे और हा। हा। करने लगे उसी समय कोई अन्य दयालु-कृपालु पुरुष आकर अपनी सरल युक्तियों से उन सकटों का निवारण करने लगे तो क्या उस समय दुखिया मनुष्य दयालु-कृपालु की जाति-बिरादरी, माता-पिता और कितनी मर्यादा है आदि यही सब पूछ-जाच करेगा अथवा सकट से बचने की कोशिश करेगा? हा, जाति आदि का सम्बन्ध तो लौकिक व्यवहार में किया जाता है, जिससे व्यवहार में विक्षेप न हो, न कि सत्य सिद्धांत के

बारे में। देखिए! विद्या पढने या कोई हुनर, ज्ञान, गुण, सिद्धांत सीखने आदि कार्यों में क्या केवल अपनी-अपनी बिरादरी वालों से ही संबंध किया जाता है? नहीं। वह विद्या, गुण ज्ञान जिस किसी के भी पास होगा वहाँ से ही ले लिया जाता है, इसका आप भली प्रकार विचार करें।

मात्र देह के नाम, रूप, वर्णाश्रम में क्या कुछ ज्ञान-गुण भरा होता है? इन बातों में पूर्व सस्कार तथा अबका पुरुषार्थ और सत्संग का योग ही प्रधान हेतु है, वर्णाश्रम हेतु नहीं। रात-दिन आप गीता, रामायण, भागवत आदि शास्त्रों को देखते हैं, कुछ उसमें से सार ग्रहण किये हैं या कोरा देह-अभिमान का ही प्रवाह चलेगा? समग्र धर्मशास्त्रों में जहाँ आत्मा-अनात्मा का विवेचन हुआ वहाँ त्रिगुणात्मक प्रकृति का निषेध ही किया है। पुनः पूर्व ऋषियों की जड़ तो सोचिए—

“बालमीकि नारद घटयोनी। निज-निज मुखन कही निज होनी ॥
सोई भरोस मोरे मन आवा। को न सुसंग बडापन पावा ॥”

शास्त्रों का कथन है—

जातो व्यासस्तु कैवर्त्या श्वपाक्याश्च पराशरः।

शुक्याः शुकः कणादाख्यस्तथोलूक्याः सुतोऽभवत् ॥

(भविष्य पुराण)

धीवरी से व्यास, भगिनी से पाराशर, शुकी से शुकदेव तथा उलूकी से कणाद जन्म लिये। कैवर्तिन्यजनयद व्यासं कुशिकं चैव शूद्रिका ॥ ९ ॥ विश्वामित्रं च चण्डाली वशिष्ठं चैव उर्वशी ॥ १० ॥ धीवरी के पेट से व्यास, शूद्राणी के पेट से कौशिक, चाडालिनी के पेट से विश्वामित्र तथा उर्वशी के पेट से वशिष्ठ का जन्म हुआ।

इस पर यह उदाहरण स्मरण कीजिए कि अष्टावक्र बिलकुल कुरूप और आठ अंगों से टेढ़े थे। उन्हें देखते ही जनक और जनक के सभासद एकदम हँस पड़े। सबके साथ ही अष्टावक्र भी एकदम खिलखिलाकर हँस पड़े। सभासदों ने अष्टावक्र से पूछा—आप क्यों हँस पड़े? अष्टावक्र ने कहा—आप लोग पण्डित-समूह क्यों हँसे? पण्डितों ने कहा—आपकी महान कुरूपता को देखकर, फिर भी शास्त्रार्थ के हेतु आये हुए विचित्र चेष्टा पर हम लोग हँसे हैं।

अष्टावक्र ने कहा—तुम सब चमारों को एकत्रित देखकर फिर भी उच्चता, वर्णाभिमान की चेष्टाये, ऐसी तुम लोगों की मूढ़ता पर मैं भी हँसा हूँ। तुम लोग पढ़-लिखकर भी बेदुआ चमार बन बैठे हो। तुम लोगों की बिलकुल चर्मदृष्टि है। देखो! गन्ना टेढ़ा होता है, परन्तु रस नहीं। कूप या नदी टेढ़ी होती, पर जल नहीं। पिजरा, घर, मन्दिर चाहे जैसे हों पर साक्षी पुरुष शुद्ध ही है। ऐसे निर्भय वाक्य सुनकर सब बेदुआ पण्डित सन्न रह गये और नम्रतायुक्त जनक सहित सब पण्डितों ने अष्टावक्र को नमस्कार कर उच्चासन दिये।

किसी भी सत्पुरुष के शरीर के नाम, रूप, वर्ण जो कुछ भी हो, पर उनकी शिक्षा सर्वदा उच्च कोटि की हुआ करती है, उन्हें समझदार लोग सर्वदा ग्रहण करके सादर उसी सन्मार्ग पर चलकर कृतार्थ होते हैं। इससे समझदारों को शुद्ध लोक बरताव में भी हानि नहीं होती, साथ

ही परमार्थ की सिद्धि भी होती है। यदि महात्माओं की शिक्षा ग्रहण न कर सके तो कम से कम उनसे द्वेष न माने तो भी कुछ कुशल है। यह स्मरण रहे—

दोहा—“पर धन गुण यश रूप मे, होत ईरषा जाहि।
जलत रहे दुख अग्नि में, कौन बचावे ताहि ॥”

इन बातों को सुनकर पण्डित लज्जित होते हुए बोले—हे साधु सत्यसागर! आप तो सत्य सागर ही हैं। अच्छा! यह तो बताइये कि आप सब देवों से बढकर कबीर देव को समझते हैं क्या? सत्यसागर बोले—इसमे आपको कुछ सन्देह है क्या? अच्छा! इसमे आपकी क्या राय है? प्रभाकर—हमारी राय से तो अपर देव भी श्रेष्ठ है। सत्य सागर—आप अपनी बुद्धि से ठीक ही कह रहे हैं—

“जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी ॥” उक्त न्याय से विवेक न कर केवल पूर्व लोकविश्वास ही पर आप चले तो भी इस तरफ आपको झुटि न प्रतीत होना चाहिए। लोगों के मुख से सुना गया है कि एक बार कहीं तुलसीदासजी मथुरा गये, वहाँ कृष्ण-मन्दिर मे जाकर देखा तो कृष्णप्रतिमा के पूजकगणों ने उन्हें खूब शृंगारित कर रक्खा था। तब तुलसीदासजी ने कहा—“कहा कहीं छवि आपकी, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नवै, धनुष बान लेव हाथ ॥” इससे यह स्पष्ट हो गया कि—

दोहा—निज निज इष्टहि सब नवै, जाहि जहाँ तक दर्श।
अपर राम को भजत हैं, राम शिवहि कहि शर्श ॥

समझा आपने! कितने तो साहिब पद मे खिन्न होते हैं, पर साहिब कहते हैं श्रेष्ठ को। तुलसीदासजी ने भी अनेक जगह साहिब लिखा है—

यथा—“प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किय आप समान।

तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शीलनिधान ॥

गई बहोरि गरीब निवाजू। सरल सबल साहिब रखराजू ॥” (मानस)

अतः साहिब पद मे खिन्न होना निरर्थक है। एक ही शब्द को भाषा के भेद से “साहिब-साहेब-साहब” नामों से लोग कहा करते हैं। कितने कबीर साहिब को दूर से ही निन्दकी सुन लिये, इसलिए उनकी सद्शिक्षा से अनखाते हैं। पर आप विचारिये कि उलटा-पलटा कहना निन्दा कहा जाता है। यथार्थ बात कहना निन्दा नहीं, बल्कि, निर्णय करना है। जो जिस बात को समझ नहीं पाता वह उसमे दोषारोपण ही किया करता है। परन्तु “जैसे को तसा कहे, सो तो निन्दा नाहि ॥”

हाँ! इसमे यह बात है कि ज्यो-ज्यो ऊपर चढा जायगा त्यो-त्यो नीचे की सीढ़ी-छूटती जायगी। स्वरूपज्ञान और स्वरूपज्ञान साधक साधुगुरु की उपासना ही कबीर साहिब का मुख्य निर्णय ज्ञान है। देखिए पण्डितजी! वेदान्त शास्त्र मे भी आगे चलकर आत्मज्ञान की जंगल से प्रतिमा पूजनादि बाहरी कर्मकाण्ड को कनिष्ठ ही कहा है।

पूजा तीन भाँति की हैरी। प्रतिमा वैष्णव आत्म केरी ॥

उत्तम आत्म मध्यम साधू। कछु कनिष्ठ प्रतिमा अवराधू ॥ विश्राम सागर ॥

पर उनका विचार न करे तो समझ में कैसे आ सकता है। इसी प्रकार पारख विचार की बात तो अति सूक्ष्म है, बिना निष्पक्ष हुए और कुछ काल बिना पारखी गुरु का सत्संग किये पारख सिद्धांत प्राप्त होना दुर्लभ है। देखिए पण्डित प्रभाकर। द्वैत-अद्वैत-विशिष्टाद्वैत किसी भी सिद्धांत के अनुसार अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन्द्रियदमन, दया, दान, धर्मादि करते रहने से इहलोक और परलोक रूप पुनर्जन्म में शरीर के सब अल्पसुख कर्म, काल, सत्काराधीन मिलते ही रहते हैं, पर सर्वथा जन्म-मरण की निवृत्ति के लिए यथार्थ स्वरूपज्ञान ही ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि “सग्रह त्याग न बिनु पहिचाने” यथार्थ सत्यासत्य की परीक्षा बिना असत्य का त्याग तथा सत्य ग्रहण कैसे होगा, और सत्य को ग्रहण किये बिना असत्यमूलक भ्रमजनित जन्म मरणादि की भी कैसे निवृत्ति होगी।

साखी—हीरा सोइ सराहिये, सहै घनन की चोट।
 कपट कुरगी मानवा, परखत निकरा खोट॥ १६८॥
 बलिहारी तेहि पुरुष की, जो परचित परखनहार।
 साई दीन्हो खोंड को, खारी बुझे गँवार॥ १३२॥
 हरि हीरा जन जौहरी, सबन पसारी हाट।
 जब आवै जन जौहरी, तब हीरो की साट॥ १६९॥
 साहु चोर चीन्है नहीं, अधा मति का हीन।
 पारख बिना बिनाश है, कर बिचार होहु भिन्न॥ १५९॥

(बीजक, साखी)

भूल मिटै गुरु मिलै पारखी, पारख देहि लखाई।
 कहहि कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई॥

(बीजक, शब्द ११५)

इस प्रमाण से यदि आप जन्म-मरणादि क्लेशों से निवृत्त होना चाहते हैं तो यथार्थ स्वरूपज्ञान को प्राप्त होइए। सत्य के आगे और पीछे असत्य होता है। दो-दो मिलकर चार सत्य है, परन्तु दो-दो मिलकर चार के आगे आठ या दस कह देवे तो झूठा है। यदि दो-दो चार से कम, दो-दो एक होता है ऐसा कह देवे तो भी झूठा ही है, और दो-दो चार बालक भी कह देवे तो मान लिया जाता है और दो-दो आठ वृद्ध, कुलीन, पंडित भी कहे तो कोई नहीं मानता। पण्डित प्रभाकर बोले—अच्छा। यथार्थ पारख या सत्य सिद्धांत कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि सिद्धांतों में बहुत मतभेद है। साधु सत्यसागर ने कहा—स्मरण कीजिए, बोध होने के प्रथम पारख प्राप्ति के लिए यह नियम होना चाहिए—“पारखी से सग कर, गुरु मुख शब्द विचार।”

साखी—अन्तस थिर ज्वाला रहित, अभय न चिन्ता जब्ब।
 फिक्र रहित मन निरस जहँ, शोध यथार्थ तब्ब॥

(मुक्तिद्वार, स्वतंत्र जीवशतक ७२)

धन विद्या कुल रूप प्रमादा। त्यागि सुसग करो अहलादा॥
 सबै योनि मत पथन माहीं। भ्रमत अमर जिव पक्ष न चाही॥

ताते मत पथ पक्षहि त्यागो। निर्णय सहित झूठ से भागो॥
 अपने पर का पक्ष छोड़ो। देखा देखी आँख न फोड़ो॥
 पैसे की हडी जब लेवो। ठोक बजाय दाम तब देवो॥
 बहुत दाम का हीरा भाई। क्यों न परीक्षा करके लाई॥
 घन प्रहार करि सॉचे हीरा। फूटि जाय तो काँचे खीरा॥
 तैसे जो काटे कटि जावे। सो सिद्धात ठीक नहि भावै॥
 जिसके आगे सब कटि जावै। काटि छाँटि के आपु रहावै॥
 सो सिद्धात ठीक है भाई। जासे सबकी पारख पाई॥
 वेद शास्त्र पुराण कुराना। पक्ष त्यागि निर्णय तब जाना॥
 ताते बन्धु मोह तुम त्यागो। निर्णय सहित झूठ से भागो॥

उपर्युक्त बातें सुन कर पण्डित प्रभाकर ने कहा—साधु सत्यसागर। सद्गुरु कबीरसाहिब के बारे में मेरा सब विक्षेप जाता रहा। आपकी सब बातें अक्षरशः सत्य-सत्य हैं। अच्छा। कृपाकर आप सर्वशिरोमणि सद्गुरु कबीरसाहिब का पारखप्रदर्शक कोई कथा सुनाएँ? सन्त सत्यसागर ने कहा—अवश्य। आपको हम पारखज्ञान सत्य सिद्धातप्रदर्शक ‘भवयान’ नामक सद्ग्रन्थ की कथा सुनाएँगे। इसकी रचना कबीरसाहिब के पारख सिद्धात परिचायक बीजक के अनुकूल ही हुई है। यद्यपि पारख परिचय के लिए बीजक ही पर्याप्त है तथापि सन्तजन देश काल समयानुसार उसी सत्य ध्येय को प्रफुल्लित करने के लिए भाँति-भाँति की युक्तियों से सहजिक अनुभवयुक्त शब्द कहते ही रहते हैं।

जैसे बीजक के सिद्धात को ही स्पष्ट-पुष्ट, वृद्धि करने के लिए “श्री पूरणसाहिब” ने त्रिज्या टीका, निर्णयसार तथा शब्दावली की रचना की। “श्री रामरहससाहिब” ने पंचग्रन्थी की रचना की एवं “श्री काशी साहिब” ने निष्पक्षादि की रचना की। और भी पारखनिष्ठ सन्त जनो ने अनेक ग्रन्थों की रचना की और कर रहे हैं। वैसे ही बीजक के सत्य-सिद्धात प्रफुल्लक पुष्टक विस्तारक “परम विरागमूर्ति सद्गुरु विशाल साहिब” के दिव्य अतः करण से समय-समय पर निकले हुए साखी-शब्द वचनों का समूह रूप यह सद्ग्रन्थ “भवयान” है। जिन सद्गुरु की कृपा से पारख सिद्धात का प्रकाश हुआ उन सद्गुरु कबीर साहिब का ही बोध-रहस्य पूर्ण लेने से उन्हीं का नाम इसमें जगह-जगह शब्दों के अंत में छाप है। कैसा उत्तम सराहनीय अनुकरणीय आदर्श। सर्वशिरोमणि अमृतदाता के पारख ज्ञानदान को लेते हुए और जिज्ञासु के प्रति उसका विस्तार करते हुए अमृतदाता के ही पवित्र नाम को लेना कहना यह अति कृतज्ञता-दीनता का सूचक परिचय है, सीमा है। यह सारी शिक्षा-दीक्षा आप पारख प्रभु कबीरदेव की है। आपके ही बोध प्रकाश से हम अज्ञ बोधवान् प्रकाशवान् हुए हैं। अतः जिसका दान तिसका नाम इस श्रेष्ठ न्याय से आपका ही नाम स्मरण हो रहा है।

यो तो विनय-विधान भर में गुरुदेव की अनन्त उपकारता और अपनी चिर कृतज्ञता का वर्णन है। फिर ग्रन्थान्त में ग्रन्थकर्ता ने अपना खास नाम लेकर अपनी कृतज्ञता और सद्गुरु की उपकारिता को स्पष्ट कर दिया है। यथा—“दास विशाल को काज बनायो, प्राप्ति स्वतः गम्भीर। दाता भिक्षुक कीन्ह एक सम, एकै आप कबीर॥ का उपकार कही की?” इत्यादि। हे प्रभाकर। ऐसे परम पवित्र भवयान के सात प्रकरण और सोलह पाठ हैं। इसकी टीका शिक्षाग-

स्पष्टाग ओर दृष्टात सहित होने से पाठक और वक्ता को अलग से अधिक विवेचन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सुनने वालों को सरलता से सत्य सिद्धांत ग्रहण होते हुए दिनोदिन निर्णय-कथा में श्रद्धा बढ़ती जायगी। प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातः, साय, मध्याह्न में रुचि के अनुकूल कहते-सुनते-पढ़ते पारखस्थिति में नित नव प्रियता पुष्ट होती रहेगी।

अतः हे प्रभाकर! सत्संगाश्रम में जैसे अन्य भावुक जिज्ञासुजन नित्य आते हैं वैसे आप भी आया करिए। जैसे शरीररक्षा या पुष्टि के लिए वही-वही अन्न-जल, गृह आवश्यकीय व्यवहार सब वही-वही उपयोग होता है, उसमें पुनरुक्ति नहीं होती, वैसे मानसिक सुधार के लिए जीवन पर्यन्त सत्यसिद्धांत प्रेरक वही-वही ग्रन्थ, वही-वही रहस्य, वही-वही विचार, वही-वही ज्ञानकथा की वही-वही बात बारम्बार कहने, सुनने, पढ़ने, गुनने से हृदय में वही सब बात पुष्ट हो जाती है, उसमें पुनरुक्ति दोष नहीं होता। बल्कि इससे जन्म-मरणादि दुखों की निवृत्ति होती है।

जैसे जल और मीठा तथा सुवास लेने वाले नदी, कूप, गन्ना, मलयगिरि, गुलाब आदि की टेढ़ाई कांटा आदि नहीं देखते, जैसे चावल लेने के लिए किसान पयाल से धान लेकर पुनः धान को भी कूट-छाट कर चावल ग्रहण करते हैं, वैसे ही कल्याणार्थी केवल सस्कृत वाक्यसौन्दर्य और भाषा के विवाद में न पड़कर मात्र सत्य निर्णय-बोधक सत्य ज्ञानप्रद शब्द को ग्रहण करते हैं। क्योंकि “निर्णय सो सबके हितकारी। जेहि परशे जिव होय सुखारी। नीर क्षीर का करे निबेरा। कहहि कबीर सोई जन मेरा” ॥

पण्डित प्रभाकर ने कहा—हम नित्य प्रति सादर ‘भवयान’ की कथा अवश्य सुनेंगे। सन्त—

अच्छे-अच्छे ज्ञान सुनावैं। भटके जीव सुमारग लावैं।
समता शील सुमति उपजावैं। वैरिन कुमति को मारि भगावैं ॥
अविनाशी स्थिर पद पावैं। वही यतन क्षण-क्षण सरसावैं।
चूर धूर कर भूल हटावैं। आप तरे औरौ तर जावैं ॥”

बीजक का एक मन्त्र

शब्द

बन्दे करिले आप निबेरा ॥ १ ॥

आपु जियत लखु आप ठौर करु, मुये कहों घर तेरा ॥ २ ॥

यह औसर नहि चेतहु प्राणी, अत कोई नहि तेरा ॥ ३ ॥

कहहि कबीर सुनो हो सन्तो, कठिन काल को घेरा ॥ ४ ॥

(बीजक, शब्द ८०)

श्री विशाल जीवन दर्शन पदावली

[१] चले गुरुदेव विराग करन को, भूल जनित दुख द्वन्द्व हरन को ॥ टेक ॥

जपफरपुर में जनम लियो है, ग्राम्य सरैयाँ पलन को।

बाराबंकी जनपद माहीं, पोस्ट मझगवाँ कहन को ॥ १ ॥

सीताराम वर्मेश पिताजी, जननी प्यार करन को।
 प्रिय विशाल सुत पालि सयानो, शील बदन सो यतन को॥ २॥
 रघुवर स्वामी आइ मिले हैं, तेरह वरष बदन को।
 जीव जमा कहि दृष्टि विकास्यो, बोध विशाल ग्रहन को॥ ३॥
 बीस और इक्कीस के माही, गुरु से भेष लहन को।
 तृण सम कुटुम्ब जाल को तोड़े, प्रेम अभय मन बन को॥ ४॥

[२] सन्त विशाल विशाल गुणन से, गति मति धीर गभीर सुजन से॥ टेक॥

गुफा बाग जगल मे बैठे, फल दल भूख सहन से।
 बँधिया बाग एकान्त अधिक रहि, जीतेव इन्द्री मदन से॥ १॥
 फाँसी हुकुम कोई को होवै, छूटै कोटि यतन से।
 सन्त सजग त्यो उपशम जग से, विरति विवेक मथन से॥ २॥
 बीस तीस चालिस मे प्रभु को, तप कृत तेज बढन से।
 तज परवृत्ति जगत सुख आशा, विचरण भूमि सदन से॥ ३॥
 बीते साठि रु पैसठि माही, रचि भवयान सुजन से।
 मुक्तिद्वार सत्यनिष्ठा भाख्यो, प्रेम दास नव नेम तरन से॥ ४॥

[३] भारत भुवन प्रकाश करन मे, गुरुजी बसत नित शान्त सदन मे॥ टेक॥

अस्सी नब्बे वर्ष निकट अब, केते आये शरन मे।
 सन्त भक्त विनवत कर जोरे, भीड लगी दरशन मे॥ १॥
 दुख-सुख हर्ष-शोक मे स्थिर, पन्थी लक्ष्य स्वमन मे।
 साहस हिम्मत लगन वीरता, जीवन्मुक्त गुणन मे॥ २॥
 प्रेमी जन के मध्य प्रेम लघु, गुरुपद चरित्र मनन मे।
 सकल परीक्षक पारख अविचल, सोई विशाल विश्राम ग्रहन मे॥ ३॥

कवित्त

पर पीर हरण भ्रमण सु पथिक पथ, बानबे बरस बीच विश्ववन्द्य आइगे॥
 मूँजापुर ग्राम्य मध्य भयो इतिवृत्त पूर्ण, वदत विशाल नग्न लोग दर्श पाइगे॥
 आह जो अनन्त औ अगाध अश्रुस्रोतन सो, भवयान यान पै चत्ताय के तिराइगे॥
 पारख स्वबोध धीर वीर से कबीर धीर, प्रेम सो विशाल सब धन्य अचलाइगे॥

दोहा—फाल्गुन वदि छठि छह बजे, होतहि प्रातःकाल।
 सम्वत् तैतिस युग सहस, तन तजि शान्त विशाल॥
 कबीर सन्त विशाल गुरु, कर्णाधार महान।
 भवतारक दृढ पोत ये, बीजक वित भवयान॥

विशाल रहस्य स्मृति पद

गुरु विशाल विशाल रहे, जन मानस के स्वर बोल उठे।
 सद्भवे विशाल विशाल कहे, जन मानस के उर तोल उठे॥ १॥

गुरुदेव संत जो बोधक बोध दिये, जेहि मानस हस सुशोध लिये ।
 पद थीर गंभीर कबीर प्रिये, निज पारख बोध सुघोल उठे ॥ २ ॥
 सब आपन और बिरान कहों, जब दुख छुटावन ध्यान जहों ।
 निर्बन्ध स्वपारख न्याय तहों, वहि देव विशाल अमोल उठे ॥ ३ ॥
 उन त्याग तपोधन एकवृत्ती, शुभ किर्ण कि पुंज बिखेरयती ।
 सब संग से नित्य असंग धृती, मन वेग के पर्दे पोल उठे ॥ ४ ॥
 इक दृष्टि पडी दुख हान लिये, भवयान सो अद्भुत यान दिये ।
 भवधार से पार किये जन को, प्रभु प्रेम हृदय विच डोल उठे ॥ ५ ॥

ग्रन्थ-गौरव

भव भय भूल भगाने वाला, लखौ लखौ ये है भवयान ।
 सोते जीव जगाने वाला, पढौ पढौ ये है भवयान ॥ टेक ॥
 विनय विधान विमद की जूटी, भक्तिभरण तो भक्ति कि घूटी ।
 इच्छा पारख मन छल छूटी, जगत जहर जग दुख की बूटी ॥
 क्षण-क्षण सुमग लगाने वाला, लखौ लखौ ये है भवयान ॥ १ ॥
 ले वैराग्य वित्त वित्त अक्षय, साखीसुधा सुधा पी सुखमय ।
 जड चेतन निर्णय लिखि निर्भय, जड से भिन्न अचल जीवहि जय ॥
 सातो सीढी ध्याने वाला, लखौ लखौ ये है भवयान ॥ २ ॥
 अनुभव ज्योति जगामग जागै, मोह मनोज चोर सब भागै ।
 हो वर वीर समर मे पागै, रिपुहिं अविद्या दलि मलि आगै ॥
 अजर अमर पद पाने वाला, लखौ लखौ ये है भवयान ॥ ३ ॥
 पारख सत-सिद्धात पताका, बंध-विनाशक विजयी शाका ।
 कायावीर कबीर प्रभाका, वर-विशाल अनुभवकृत टाका ॥
 बीजक-लक्ष्य सुझाने वाला, लखौ लखौ ये है भवयान ॥ ४ ॥
 पढै गुनै हम धुरै विचारै, प्रेम सहित निज जीवन वारै ।
 सद रहस्य को पग पग धारै, जड ग्रन्थी को शीघ्र निवारै ॥
 पूरण काम बनाने वाला, लखौ लखौ ये है भवयान ॥ ५ ॥

दोहा—श्री गुरुदेव विशाल कृत, रवि रव निकर अबाद ।

रोगी डूबत क्षुधित कहँ, औषध यान प्रसाद ॥ १ ॥

टीका—वैराग्य रूपी श्री (ऐश्वर्य) विभूषित सदगुरु विशाल साहेब द्वारा रचित यह सद्ग्रन्थ कैसा है कि रवि=सूर्यवत्, रव=शब्द रूप किर्ण, निकर=बहुत प्रसंगो सहित, अबाद=प्रकाशित हो रहा है । यह मानसिक रोगी को, भ्रम सिन्धु मे डूबते को, तृष्णा भूख से व्याकुल को, श्रेष्ठ औषधी, यान-जहाज, और प्रसाद-यथेष्ट अमृत भोजन के समान फलदायी एव कल्याणकारक है ॥ १ ॥

सद्गुरुवे नमः

सूची-पत्र

प्रथम प्रकरण—विनय-विधान

संख्या	विषय	पृष्ठ	संख्या	विषय	पृष्ठ
	मंगलाचरण			दृष्टान्त—विपरीत टापू	२७
१	सोरठा—पारखरूप कबीर	१	११	शब्द—सो गुरु गुरु गुरु ने धरम	२८
	प्रसंग १—शरणागत		१२	शब्द—सो गुरुवल तुम्हरे काटों जग	३०
२	शब्द—शरण आये तुम्हरी	४		दृष्टान्त—टके टके की चार बातें	३१
३	शब्द—गुरु मुझे भक्ति शरण	५	१३	शब्द—रटो मन सत गुरु सुख	३४
४	शब्द—शरण गुरु अपने	७		प्रसंग ४—याचना	
	दृष्टान्त—मोहनलाल-सोहनलाल	९	१४	शब्द—साहेब मोरि मनमा स्ववश	३६
५	शब्द—शरण गुरु राखो	९		दृष्टात—विवेकनिधि	३८
	दृष्टान्त—भालू को कम्बल समझना	१०	१५	शब्द—परम गुरु हमको लेव छुडाय	४३
	दृष्टान्त—गरीबदास	११	१६	शब्द—दयानिधि पर किह्यो	४४
	प्रसंग २—बन्ध हरण निवेदन			दृष्टात—चिरजीव को ज्ञान प्राप्ति	४५
६	शब्द—गुरु जानि अनाश्रय	१५		छन्द—क्यो शोकित हो तुम	४६
	दृष्टान्त—सत्सग से सेठ पुत्र को	१६		प्रसंग ५—गुरुमहिमा	
७	शब्द—गुरु दीनदयाल द्रवित	२०	१७	साखी—गुरु विन ज्ञान	४८
८	शब्द—गुरु मोहि दान अभय	२१		दृष्टात—अखड धन की प्राप्ति	४९
९	शब्द—मिटायो गुरु पच दुखन	२३		दृष्टात—पाँच रुपये गिनने मे इतनी	५२
	दृष्टान्त—मद्यपी तीन मनुष्य	२५		दृष्टात—परलोक की फिक्क	५५
	प्रसंग ३—सद्गुरु दर्शन लाभ		१८	छन्द—गुरु भक्ति है मन दुख हर	५७
१०	शब्द—सो गुरु गुरु गुरुवर दरश दियो	२६			

द्वितीय प्रकरण—भक्ति-भरण

	प्रसंग १—गुरुलक्षण गुरु सहायता			दृष्टात—बहादुरसिंह शोभासिंह	६६
१	शब्द—अरिदल बीच समर गुरु आये	६१	२	सवेया—काम को मारि के धर्म सँभारहि	६७
	दृष्टात—अर्जुन का उत्तीर्ण	६३		प्रसंग २—भक्ति का फल, हेतु, साधनादि	
	दृष्टात—अस पियो कोइ जानै ना	६४	३	शब्द—करे गुरुभक्ति ज्ञानधन लूटै	६८

दृष्टात—सत लाल की सज्जनता	६९	गजल—अपनी शरणो मे आप	९८
४ शब्द—करौ गुरुभक्ति रोग मन छोड़ै	७०	भजन—श्रीगुरु चरण कमल के दर्शन	१००
५ शब्द—हमारे मन गुरुपद शिरहि धरौ	७३	प्रसंग ५—गुरुपद विमुख-सन्मुख से	
दृष्टात—जगपाल-महतौ आजु भये	७५	हानि-लाभ	
६ शब्द—हमारे मन कस न चलै	७७	१४ शब्द—गुरुज्ञान बिना मन भटकै हो	१०१
दृष्टात—हाय ! हण्डी	७८	दृष्टात—मन्मतपुरी की उलटी चाल	१०२
प्रसंग ३—सद्गुरु शुभागमन		सात योग्यता से स्वय बोध की प्राप्ति	१०५
७ शब्द—हमारे गुरु आये हैं आजु	८०	१५ शब्द—विन गुरु दया सो लखि	१०६
दृष्टात—स्त्री की युक्ति से सेठ को	८१	दृष्टात—बिना काम का काम	१०७
८ शब्द—आये गुरुदेव सुभाग्य के करना	८३	१६ शब्द—जइये गुरु पास विमल	१०९
दृष्टात—कुबेर भाई का स्वप्न	८५	दृष्टात—सेठ का प्रमाद और असहन	११०
९ शब्द—आये गुरुदेव जगाये मुझे	८७	प्रसंग ६—अहिंसा समतादि रहस्य	
प्रसंग ४—गुरुपद प्रीति-दृढ भाव कर्त्तव्य		१७ शब्द—धारौ मन जीव अहिंसा धरमा	१११
१० शब्द—मिले गुरु सगी तजब मनमानी	८८	दृष्टात—मासाहारी की कठोरता	११२
दृष्टात—पंडित देवदत्त-गडास ले लो	८८	दृष्टात—विजय बहादुर को सत	११६
११ शब्द—बरत यह गुरु का काज	९३	गजल—अज्ञान वश अहो मैं	११८
१२ शब्द—मनन करौ गुरु का ज्ञान	९४	१८ शब्द—भोगे दुख जीव करम वशि	११८
दृष्टात—जगदीश-यही भात से भात	९५	दृष्टात—हिंसा त्याग-विद्वान पुत्र	१२०
१३ शब्द—सरल मग सुख की चाह	९६	१९ शब्द—लहौ मन समता क्षमा अमान	१२२
दृष्टात—अमरसिंह ठहरो-ठहरो	९७	दृष्टात—राजा सुमनसिह	१२३

तृतीय प्रकरण—इच्छा-परीक्षा

सोरठा—युक्ति देव गुरु आप	१२९	दृष्टात—लालाजी का बुद्ध नोकर	१४०
प्रसंग १—मन दमन		दृष्टात—गुजरात का एक थानेदार	१४१
१ शब्द—देखौ मन काल जाल बरियारा	१२९	६ शब्द—करम मन जीवन साथ न	१४२
दृष्टात—मन वश सत्सग से	१३०	७ शब्द—भरमावै मन मनसा जगत	१४४
कवित्त—खेलो-खेलो कूदो	१३१	दृष्टात—इतने से क्या होगा?	१४५
२ शब्द—सजग रहो अपने मन के बीच	१३२	दृष्टात—रईस-सईस का मतलब	१४७
दृष्टात—एक वणिक का लोभ	१३३	८ शब्द—सजग हम मन से व्यो	१४८
३ शब्द—लगाये सुख बाजी	१३४	९ शब्द—ठेका तुम्हार भुलावै का	१४९
दृष्टात—बुढिया कहती	१३६	प्रसंग २—मोह भजन	
४ शब्द—मनुवाँ अजब तुम्हारो खेल	१३७	१० शब्द—हम कैसे अपना स्ववश	१५१
दृष्टात—बीरवल का बालक	१३७	११ शब्द—तजि दियौ मोह स्ववश	१५४
कवित्त—जगत प्रपच माहि	१३७	१२ शब्द—तजो जग बेर प्रेम दुखदाई	१५५
५ शब्द—हैं मनुवाँ तेरे काम बिना	१३९	१३ शब्द—छोड़ौ जग मोह	१५८

दृष्टात—मोहान्तक का निर्मोह	१६०	दृष्टात—मन्युदत्त	२००
१४ शब्द—निर्मोही कोइ सन्त हितैषी	१६१	३० शब्द—भरमि रहा जियरा	२०१
१५ छन्द—नहि भूलि कीजै मोह	१६२	प्रसंग ७—क्रोध हनन	
प्रसंग ३—लोभ शमन		३१ शब्द—क्रोध न करो बुद्धि भ्रम होई	२०४
१६ शब्द—गहे जड लोभ अज्ञान	१६४	दृष्टात—क्रोध वश उलटा होता	२०४
दृष्टात—क्यो रे मक्कार?	१६४	दृष्टात—क्रोध वश सत्यानाश	२०५
१७ शब्द—तजौ मन लोभ सदै यह	१६६	दृष्टात—जगदाधार—रणजीत सिंह	२०५
दृष्टात—लोभ वश भूसा फाँक	१६७	३२ कवित्त—मन मोह लोभ काम	२०७
१८ शब्द—हमारे मन लोभ से दूरि	१६७	प्रसंग ८—इच्छाजित	
दृष्टात—अधिक लोभ से नाश	१६९	३३ शब्द—छूटै न मन कर्म गुरु	२०८
प्रसंग ४—काम हर		३४ शब्द—सहि न सके सनमुख	२०९
१९ शब्द—नारी नर मदन राग	१७०	३५ शब्द—सो भोगे बिनु इक्षा पूरी होय	२११
दृष्टात—काम वश बलवान	१७१	३६ शब्द—तजि दियो भोग न इक्षा कि	२१३
२० सवैया—आदिहु मध्य औ अत	१७३	दृष्टात—राजा और सन्त	२१४
२१ कवित्त—स्ववश स्वतंत्र जाय	१७५	गजल—हुये हैं आपके दर्शन	२१५
दृष्टात—स्त्री के रूप मे मियाँजी	१७५	३७ लावनी—निराधार आधार	२१५
दृष्टात—प्रापचिक बातों के	१८०	प्रसंग ९—आदत दुख	
२२ छन्द—हे छिपी सुख भावना	१८१	३८ शब्द—आदति कुमग समुझि	२१८
२३ शब्द—तन मन बचन नारि जग	१८३	दृष्टात—आदत वश भोना लडका	२२०
२४ शब्द—बिमल मति उनके सरल	१८४	३९ शब्द—लत न बनावे रहे मन मारे	२२१
दृष्टात—काम जीतने का मुख्य	१८५	दृष्टात—अफीम लत से दुर्दशा	२२२
प्रसंग ५—तृष्णा गत		दृष्टात—(उपलक्षित) कल्पवृक्ष	२२२
२५ शब्द—अब तजो मन तृष्णा	१८६	प्रसंग १०—भोग सुख मिथ्या	
दृष्टात—धर्मवीर और अतृप्त	१८७	४० शब्द—भोगै सुख सब छिन रहत	२२४
प्रार्थना—सन्त गुरु सन्त गुरु सन्त	१९१	दृष्टात—सो-सो जूता खाने पर	२२६
२६ छन्द—तजि काम मन निष्काम	१९१	दृष्टात—कामना का वे अन्त	२२६
प्रसंग ६—मद मर्दन		४१ शब्द—हमारे मन सुख से भागि	२२७
२७ शब्द—काया मद मान जाय नहि	१९१	दृष्टात—चार चीजे मागना	२२८
दृष्टात—मृत स्त्री की कबर पर	१९४	४२ शब्द—ढूँढि रह्यो कस सुख नहि	२२९
दृष्टात—स्त्री के शोक मे जल	१९४	४३ चौपाई—दुख बिन सुख न होय	२३०
२८ शब्द—स्ववश का अपने करो न	१९५	इच्छा—सुख सहार का नित्य	२३६
दृष्टात—खूँटा मात्र का झगडा	१९७	प्रसंग ११—विषय दुख और मोक्ष सुख	
दृष्टात—विद्या प्रमाद से	१९७	४४ चौपाई—त्रिविध ताप मे दुख	२३७
२९ शब्द—सो देखौ मन समुझि	१९९	सोरठा—दिल अन्दर को हाल	२४१

चतुर्थ प्रकरण—जगत-जहर

प्रसंग १—जगत अज्ञान		दृष्टात—एक सत्सगी पल्टूरा	२८५
१ शब्द—ऐसे जगजीव बाँध दुखदाई	२४५	भजन—धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य	२८७
दृष्टात—तुमको बीच में किसने	२४७	१४ शब्द—चेतन आपु बन्यो यह लबरा	२८८
२ शब्द—देखो जग जीव लोभ की	२४८	१५ शब्द—सो जड मिलि चेतन	२८९
प्रसंग २—जगत नि सार		साखी—यह सब लत	२९०
३ शब्द—समुझो मन अपने जगत	२५२	१६ शब्द—सतपथ सहन रहित जिव	२९१
छन्द—देह के निर्वाह हित वहि	२५५	दृष्टात—तीन गँजेडी	२९२
४ शब्द—जगत लिखि मतिया भरमि	२५६	प्रसंग ७—हितैषी सदगुण	
५ शब्द—जगत में रहि कै करिहौ काह	२५७	१७ शब्द—शुभ गुण गहत चलौ	२९३
दृष्टात—दो मित्रो की दुर्दशा	२५९	दृष्टात—पच श्रेणी के मनुष्य	२९६
प्रसंग ३—जगत नैराश्य		१८ शब्द—राखौ मन गुरु का ज्ञान	२९७
६ शब्द—जगत में रहि के चलौ बचाय	२६०	प्रसंग ८—माया निर्णय	
दृष्टात—अभी झमाके फन्द गई	२६२	१९ लावनी—है यह काया परबल	२९८
७ शब्द—जगत तजि मनुवा जाव घरे	२६३	२० लावनी—पच करम इन्द्रिज से	३०१
टि०—क्रोध के शस्त्र	२६७	प्रसंग ९—सशय शमन	
८ शब्द—जगत दुख सरिता धार वही	२६८	२१ शब्द—लखौ मन भूत भरम	३०४
प्रसंग ४—भूल वश पराधीनता		दृष्टात—अप्रमेय बहादुर	३०६
९ शब्द—पुरुष अनादि धरत जग	२७०	ख्याल—जैसा लखते हैं दुनियाँ	३०६
दृष्टात—छोटा बच्चा	२७१	२२ शब्द—करम भोगे अपना	३०८
१० शब्द—पैहो भरम मन जैहौ	२७३	दृष्टात—खोद भसाभस	३११
दृष्टात—न्यारासिंह	२७६	२३ शब्द—खोज करौ वहि का छाजे	३१३
प्रसंग ५—काज अकाज निर्णय		२४ शब्द—डगर भूली घर की राति	३१३
११ शब्द—काज नहि जाँतै कोई जने	२७७	दृष्टात—लोनियाँ और	३१४
सवैया—मानुष को तन भाग्य	२७८	२५ शब्द—लखै कोइ मन का भरम	३१५
१२ छन्द—जीव अचेतै भर्म बँधेते	२७९	दृष्टात—अधेर कैसे जाता है	३१६
दृष्टात—ललू को पढ़ने का	२८१	प्रसंग १०—रहस्ययुक्त स्वरूप	
पद—दिन न फुरसत काम सेती	२८२	२६ चौकड़ी—स्वत सत्य तू जान	३१७
प्रसंग ६—विषय हलाहल		२७ चौपाई—मन बहिलावन शब्द न	३१८
१३ शब्द—चढावै जीव जहेर	२८२		

पंचम प्रकरण—वैराग्य-वित्त

सोरठा—वन्दा आदि कबीर	३२३	२ शब्द—करौ विराग धरौ मन दृढता	३२८
प्रसंग १—वैराग्य रहस्य		प्रसंग २—अभय स्वरूप बोध	
१ शब्द—करो अभाव विषय सुख जग	३२४	३ शब्द—गुरुजी के ज्ञान अभय करौ	३३०
दृष्टात—कामी-लोभी मोही का	३२५	४ शब्द—बोध वही जो कि माने नाहीं	३३३

प्रसंग ३—मोह वैराग्य		दृष्टान्त—मोह वैराग्य की भाँति	३१
५ शब्द—गाली मात्र गुण का ज्ञान	३२	प्रसंग ६—भूत भय-वैराग्य	
दृष्टान्त—मारागस्त पण्डित	३३	३१ शब्द—विपरीत भय-वैराग्य	३४
६ शब्द—नहि कोर साधी तुमरा	३४	३२ शब्द—विपरीत भय-वैराग्य	३५
दृष्टान्त—प्रणयता-वाधिता दृष्ट	३५	३३ शब्द—मारागस्त भय-वैराग्य	३६
७ शब्द—मो भूते मात्र जग क भय	३६	दृष्टान्त—मारागस्त भय-वैराग्य	३७
दृष्टान्त—सामिल थागा	३७	प्रसंग ७—भूत भय-वैराग्य	
दृष्टान्त—अभीष्टदाम	३८	३४ शब्द—मारागस्त भय-वैराग्य	३९
प्रार्थना—ज्ञानदाता नमो	३९	दृष्टान्त—मारागस्त भय-वैराग्य	४०
८ शब्द—हमारे वीर की वरदाता	४०	३५ शब्द—मारागस्त भय-वैराग्य	४१
दृष्टान्त—द्वन्द्व की विद्या	४१	३६ शब्द—मारागस्त भय-वैराग्य	४२
धन में दन्द्व हो	४२	३७ शब्द—मारागस्त भय-वैराग्य	४३
प्रसंग ४—देह दृष्ट		३८ शब्द—मारागस्त भय-वैराग्य	४४
९ शब्द—माया ता जीव भूत	४५	३९ शब्द—मारागस्त भय-वैराग्य	४५
दृष्टान्त—माया के भूत	४६	दृष्टान्त—मारागस्त भय-वैराग्य	४६
मृत्यु देह में भूत के प्रकार	४७	४० शब्द—मारागस्त भय-वैराग्य	४७
१० शब्द—नित नित मर जीव तन	४८	४१ शब्द—मारागस्त भय-वैराग्य	४८
दृष्टान्त—नित नित	४९	प्रसंग ८—माया विद्या	
११ शब्द—गुमाती जीव की गुमाती	५०	४२ शब्द—मारागस्त भय-वैराग्य	५१
१२ शब्द—या जगत् कर्मन दुर्गति	५१	दृष्टान्त—मारागस्त भय-वैराग्य	५२
१३ शब्द—काय जगत् कर्मन दुर्गति	५२	४३ शब्द—मारागस्त भय-वैराग्य	५३
१४ शब्द—हमका क्या शक्ति में जगत्	५३	दृष्टान्त—मारागस्त भय-वैराग्य	५४
प्रसंग ५—स्वरूप परिचय उदाहरण		४४ शब्द—मारागस्त भय-वैराग्य	५५
१५ शब्द—परमात्मा के स्वरूप	५६	दृष्टान्त—मारागस्त भय-वैराग्य	५६
१६ शब्द—स्वत अवेग जगत्	५७	४५ शब्द—मारागस्त भय-वैराग्य	५७
१७ शब्द—यात जीव अपा में आत्मा	५८	४६ शब्द—मारागस्त भय-वैराग्य	५८
१८ शब्द—हमारे हम हमका शक्ति में	५९	दृष्टान्त—मारागस्त भय-वैराग्य	५९
१९ शब्द—न पाम काउ हमर शक्ति	६०	४७ शब्द—मारागस्त भय-वैराग्य	६०
२० शब्द—गाली मात्र मोह का भाव	६१	४८ शब्द—मारागस्त भय-वैराग्य	६१

पष्ठ-प्रकरण—साखीसुधा

छन्द—मंगलाचरण	६२	दृष्टान्त—मारागस्त भय-वैराग्य	६३
छन्द—अथ मंगल मृत को ध्यान	६४	दृष्टान्त—मारागस्त भय-वैराग्य	६५
प्रसंग १—दुख हेतु विषयमय		प्रसंग २—मुख मिथ्या	
माखी—विषय मुख दुख दत्त	६६	उदाहरण—मारागस्त भय-वैराग्य	६७

दृष्टात—सत्तारी मे समय नहीं	४४७	दृष्टात—भुरका मे लडके की	४८१
दृष्टांत—पेट भी धुन्न नदी है	४४८	दृष्टात—एक राजकुमारी को	४८३
दृष्टात—छोटे लडके का चटुवा	४४९	प्रसंग १०—भोगो के वृत्ति का दुख	
दृष्टात—परपुरुषरता स्त्री	४५०	और तिनके निवृत्ति का सुख	४८४
दृष्टात—हिटलर	४५१	दृष्टात—चक्रवती कान?	४८४
प्रसंग ३—विषयो से किस-		गजल—चेत करो चेत करो	४८६
किस प्रकार दुख होता है	४५२	प्रसंग ११—विषयो के त्याग	
दृष्टात—सन्त से विविध याचना	४५४	दृष्टात—यतीन्द्र नाथ	४८७
दृष्टात—एक देवालय	४५६	दृष्टात—सत्यप्रतिज्ञ वालक	४८८
दृष्टात—भूल का परिचय	४५८	उदाहरण—मनसिज त्याग	४९१
मुख्य माया की परीक्षा	४५९	ब्रह्मचर्य से लाभ—वल पोरुष	४९२
गजल—मन मे ठहर के देखो	४६०	गजल—सुख आश पोल खाली	४९४
प्रसंग ४—इच्छा दुख	४६०	दृष्टात—विष अमृत एक दाम	४९४
दृष्टात—माधु ओर खासे पाँच	४६१	दृष्टात—कुसंग मे सदासुधि की	४९५
शिक्षा—जरा परमार्थ को मोचो	४६३	गजल—न भूले कभी तुम कुसंगत	४९७
शिक्षा—गृहस्थाश्रम सुधार	४६४	दृष्टात—दु खालय	४९८
शब्द—रे मन अजहूँ आँख उघारे	४६५	प्रसंग १२—दिव्य जीवनचर्य-	
दृष्टात—सत और मुमुक्षु	४६६	स्पर्श विषय मे प्रत्यक्ष दुख दोष	५००
दृष्टात—सरदार सिंह	४६८	दृष्टात—अँधेरी गुफा का वर्णन	५००
दृष्टात—बहादुर सिंह		कवित्त—महाभारत व लका	५०३
प्रसंग ५—भोगो मे अतृप्ति	४७२	गजल—हे नाथ ! इम जगत मे	५०५
प्रसंग ६—दुख-निवृत्ति की		दृष्टात—बड़ी नदी मे भयकर	५०७
आशा ही सुख है	४७३	छन्द—सन्तजन हे जगत मे तोहि	५०८
दृष्टात—दुख की निवृत्ति ही	४७३	गजल—तजे निज नीचता जिव तू	५०९
प्रसंग ७—इच्छा का स्वरूप	४७४	कवित्त—जहर खाने से हानि	५१०
प्रसंग ८—सब सामग्री सहित यथार्थ		दृष्टात—पृथ्वीराज ओर जयचंद	५११
बोध से सब दुखो की निवृत्ति	४७६	भजन—हमारे मन केहि मानत	५१३
शब्द—देह के आरामतलबी क्या	४७७	दृष्टात—भाग्यशाली कान?	५१३
प्रसंग ९—विषयो मे आदत ..	४७७	प्रसंग १३—स्त्री पुरुषो के घटो	
दृष्टात—मुख से पानी छूटता है	४७८	की असारता व भ्रम रूप कथन	५१५
प्रार्थना—दीनदयाल दयानिधि	४७८	टिप्पणी—देह मिथ्या कहने	५१६
दृष्टात—लालाजी वेश्या के साथ	४८०	गजल—नि.मार देह झूठी डममे	५१९
दृष्टात—डण्डो से मेरी पूजा की	४८१	प्रसंग १४—एकरस रहने का कर्तव्य	५१९
		शिष्य पार्थना—बन्दी मोचन	५२१

अपना बोध

सोरठा वन्दना—ज्ञानभानु गुरु सत	५२५
प्रसंग १—स्व स्वरूप स्मरण लाभ	५२६
दृष्टात—चिरजीव	५२६
दृष्टात—ममतेश और सुहावनी	५२९
दृष्टात—अपनी शक्ति का स्मरण	५३२
दृष्टात—क्या मैं गधा हो गया हूँ?	५३३
दृष्टात—गुरु ज्ञान से भूल का नाश	५३४
दृष्टात—एकातवासी सन्त	५३६
गुरुपद अभ्यास	५३८
दृष्टात—खेलालय	५३९
प्रसंग २—जड तत्त्वों और जीवों के भिन्न-भिन्न लक्षण	५४१
दृष्टात—लौट चल-लौट चल	५४३
कवित्त—रग हो तो नेत्रन से	५४४
प्रसंग ३—साक्षी साक्ष्य विवेक	५४७
भाव—मानन्दी रहित जीव से	५४९
प्रसंग ४—नित्य जीवों का अपने अध्यासवश पुन शरीर धारण करना	५५३
स्वरूप सम्मान—स्वरूप की	५५८
दृष्टात—अब तो खाने मे	५५९
प्रसंग ५—भोग दुख	५६१
दृष्टात—जाडो मरे-कुछ फल	५६२
छन्द—दुख भूल कृत	५६४
प्रसंग ६—मनसिज रोग विध्वंस	५६५
दृष्टात—वाह रे खुदा	५६५

दृष्टात—काम वश चक्ररदीन	५६६
छन्द—रक्षा व पालन वृद्धि कब्जा	५६९
दृष्टात—सेठ पुत्र—उत्तर देने	५६९
गजल—हे मित्र तुमको क्या हुआ	५७०
छन्द—कितनेक सुखमय रूप	५७१
स्पष्ट—मन की उल्टी रीति	५७३
प्रसंग ७—अध्यासवश जीवों का शरीर धरना	५७४
दृष्टात—मारे कष्ट के त्राहि त्राहि	५७७
प्रसंग ८—जीवों के मुख्य बंधन	५७९
प्रसंग ९—जीव और वासनाओं की पृथक्ता	५८१
प्रसंग १०—मुक्ति साज	५८३
दृष्टात—मानन्दी निश्चय से	५८५
शिक्षा—परमार्थ प्राप्ति मे हर्ष	५८८
प्रसंग ११—स्थिति रहस्य	५८८
दृष्टात—समझदार भक्त	५८९
दृष्टात—सेठ लक्ष्मीचन्द	५९२
गजल—करे सत्सग सन्तो का	५९३
प्रसंग १२—गुरुदेव का इष्ट भाव उपकार	५९३
विनय—पारख धीर कबीर गुरु	५९८
टिप्पणी—पच कोश वर्णन	६०१
छन्द—पारख गुरु स्मरण	६०२

सप्तम प्रकरण—जड़-चेतन-निर्णय

वन्दना—ज्ञानदेव गुरुदेव	६०७
प्रसंग १—जीव और जड़ तत्व	
१ कवित्त—प्रकाश के सवध	६०८
दृष्टात—ग्लो का परीक्षक	६११
२ सवैया—शीतल वारि कहे जस	६१२
प्रसंग २—स्वय सत्य देहधारी जीव	
३ शब्द—भग्न तजि जीव यथार्थ देश	६१४
प्रसंग ३—जीव-स्थावर देह	
४ शब्द—चेतन भेद जनावे निज शक्तो	६२०

प्रसंग ४—स्थावर मे जीव नहीं हे	
५ शब्द—लखत जो सब का सोई	६२३
६ साखी—सुपुपति अवस्था	६२८
प्रसंग ५—अकुरज मे इन्द्री मन नही होते	
७ चौपाई—जड मे शक्ति विविध विधि	६३०
दृष्टात—घुक् मियाँ, सलाम?	६३४
प्रसंग ६—जड तत्त्वों मे जीव नहीं होते	
८ चौपाई—हे जड तत्त्वन चारि अकारा	६३९
९ लावनी—करत भ्रमण वह वायु	६४३

प्रसंग ७—विषयासक्ति वश		२६ सवैया—धरती बयारि औ पावक	६९५
१० सवैया—भूलि रहयो निज रूप को	६४५	२७ छन्द—गुण धर्म शक्ति अकार	६९६
प्रसंग ८—देह मे रहने वाला		२८ सवैया—शीत न उष्ण कठोर न	६९६
११ शब्द—अविषय जीव पृथक	६४६	दृष्टात—स्वरूपस्थिति	६९९
स्पष्ट—जीव की नित्यता	६४७	छन्द—जो मान का भूखा रहे	७०१
दृष्टात—सानुराग सिंह	६५३	प्रसंग १५—मुक्ति का निश्चय	
१२ शब्द—यह जड़ देह जीव के	६५७	२९ छन्द—सम्बन्ध क्रिय जड़ जाति	७०१
प्रसंग ९—तत्त्वों के गुणधर्मों के विभेद		दृष्टात—होनहार बालक	७०४
१३ सवैया—वायू है कोमल वस्तु	६६०	दृष्टात—जहरयुक्त व्यजन	७०८
१४ शब्द—धर्म गुण शक्ति लखौ	६६०	प्रसंग १६—मेल से बने हुए कार्यों के	
प्रसंग १०—यावत कार्य जड़ पंच विषयों के		३० छन्द—जो हो गया सयोग से	७०९
स्वरूप		३१ चौपाई—काठ योग मिलि	७११
१५ शब्द—कारज विलग विषय से	६६३	दृष्टात—घोड़ी और गाय	७१३
१६ शब्द—कारज सकल विलग नहि	६६४	३२ सोरठा—यथा देह मे अग	७१४
१७ शब्द—लखौ मन पंच विषय	६६५	३३ छन्द—अन्धकार औ सादृश्यता	७१५
१८ लावनी—ज्ञान शून्य सब तत्वन	६६६	स्वरूप शोधन	
प्रसंग ११—जीव वासना वश कर्मफल		प्रसंग १—पंच विषयो के लक्षण	
१९ लावनी—चेतन द्रष्टा स्वतः रहा है	६६७	३४ साखी—जहँ जेहि किसिम	७१६
प्रसंग १२—सर्वांग चिन्हो से कारण-कार्यों		छन्द—नित जीव मे सन्तुष्ट	७१८
के मिलाप तिनसे न्यारा जीव		प्रसंग २—षट् चिन्ह से कारण कार्य	७१९
२० शब्द—चेतन आप सो जड़ से	६६९	दृष्टात—मूस से बड़ा लोनियाँ	७२३
दृष्टात—सुकृत सचय	६७१	छन्द—अपरोक्ष पारख भूप तू	७२४
प्रसंग १३—पंच विषयो से भिन्न ज्ञाता जीव		प्रसंग ३—संयोग वाले कारण	७२६
अपने आप है		छन्द—चव तत्व कारण है	७२७
२१ शब्द—विषयन पार वसत जीव	६७५	प्रसंग ४—पंच ज्ञान इन्द्रियो से	७२८
साखी—पंच विषय जड़ से परे	६७८	छन्द—ये बन्ध मोक्ष कि भूमिका	७३४
दृष्टात—(उपलक्षित)सध्या	६७९	प्रसंग ५—जीवो को जड़ाध्यास	७३५
२२ शब्द—लखौ निज ज्ञान जीव	६७९	गजल—मीत जाग रे, भोर भयो	७३८
विवरण—क्षणिक वाद	६८२	प्रसंग ६—परिणाम ज्ञान रहित.	७३८
२३ साखी—पंच विषय जड़ से पृथक	६८६	दृष्टात—गर्जीराम कुलक्षिका	७३९
२४ शेर छन्द—जड़ मे शक्ति विविध	६८९	विषयभोग मे सुख निश्चय	७४०
दृष्टात—चलो हटो सवारी	६९१	प्रसंग ७—कारण से कार्य भिन्न	७४२
प्रार्थना—क्षमहु साधु हे भूल	६९२	ज्ञानगारी—जागु-जागु री	७४४
प्रसंग १४—अनादि जड़ तत्वो मे		ज्ञानगारी—कौनी गली भूल्यो	७४४
कारण कार्य होने का हेतु आदि			
२५ साखी—शीत उष्ण कोमल कठिन	६९२		

प्रसंग ८—कार्य कारण तथा	७४५	दृष्टात—भूलनलाल खिचडी	७६९
गजल—इतना तो कर लो प्यारे	७५०	४७ शब्द—धनि गुरुदेव भरम दुख	७७२
माखी (विनय) जडप्रियता बधन	७५०	४८ शब्द—धनि धनि धन्य कवीर	७७३
गजल—जत्र ज्ञान क जल बरमाय	७५२	बोध पश्चात सजग प्रेरणा	७७५
३५ लावनी—आधी बौडर कार्य	७५२	ज्ञान विराग कि बहिया	७७९
३६ लावनी—पच विषय मे	७५५	अमृत्य लक्ष्याश	७८०
३७ शब्द—चेतन पृथक ज्ञान को ज्ञानै	७५७	महान लाभ	७८१
३८ शब्द—विगेधी गुण जीव है जड	७५८	दृष्टात—चने की	७८२
३९ शब्द—जनइया जीव सबका जाने	७६०	कवित्त—अजर अमर जान्यो	७८२
४० शब्द—नहि दुख जाय कदरता को	७६१	१ आरती—जय पूज्य इष्ट कवीर	७८३
४१ शब्द—करिये न मोह परे दुख	७६२	२ आरती—जय जय भवयान निर्माता	७८४
४२ कुडो—दुख मुख मानामान जो	७६३	प्रार्थना—गुरु सन्त नमो	७८५
४३ मर्वया—शीतल बारि है	७६४	गजल—दिये पारख दया करके	७८५
४४ कवित्त—कारण मयोग मेल	७६५	विनय—जो कुछ शिक्षा दिये	७८६
४५ शब्द—जनेया जीव जानै जान रह	७६६	विनय—यह सेवक का नित	७८६
४६ शब्द—गुन्जी हमका डगर	७६८	प्रार्थना—आप गुरुवर किये प्रेरणा	७८७
		पारख सिद्धान्तोक्त १८ सूत्र	७८८

प्रार्थना

हम पतित को हे पतितपावन शात्तिपद दरशाइये ।
अज्ञान तम के हो दिवाकर ज्ञान सद् सरसाइये ॥ टेक ॥
जड भास औ अध्यास कल्पित मानने के धार में ।
बहते हुए हम जा रहे भवयान यान चढाइये ॥ १ ॥
क्या क्या किया नहि क्या सहा नहिं दुख अगणित जग विषे ।
मन वश रहे उलटे सदा हे बन्दिछोर बचाइये ॥ २ ॥
अनमोल मानुष देह मम पशु भोग मे ही जा रही ।
करि प्रेरणा सद्धर्म मे अविचल स्वमग ठहराइये ॥ ३ ॥
मान सुख और जीत राजस पूर्व की आसक्तियों ।
ये विघ्न बाधा बाध कर बोधेश बोध दृढाइये ॥ ४ ॥
नित भक्षको के मार्ग मे कितने हि दिन भटके थके ।
अब तो मिले रक्षक प्रभो । अवलम्ब नाथ । देवाइये ॥ ५ ॥
शिशु की सकल विपरीतता क्षमि माँ उठाती गोद में ।
हे धर्म पितु माँ । पालिये सरकार शरण लगाइये ॥ ६ ॥
साहस सहन परयत्न सब नित आप ही की ओर हो ।
ऐसी प्रबल दृष्टी मिलै जिससे न आप भुलाइये ॥ ७ ॥
हृदि भाव को है जानते कुछ भी छिपा नहि आपसे ।
निज मग प्रयत्न प्रदान करि आवागमन छुडवाइये ॥ ८ ॥
यद्यपि दया बल आपके ही आपको हितकर लखे ।
तद्यपि न पलटूँ विघ्न बहु हे विघ्नहर उर आइये ॥ ९ ॥
अविनाशि अमृत एकरस अविकार जो कि विशाल पद ।
अब दे सदा आधार पदरज दीनबन्धु टिकाइये ॥ १० ॥
सबका परीक्षक एकरस सिद्धांत सत्य कबीर का ।
दृढ़ ध्येय भाव अखंड निज यह प्रेम पाठ पढाइये ॥ ११ ॥

विनय-विधान

हेतु-छन्द

हम सब हुए हं दीन दुखिया भूल वश अज्ञान से।
गुरुदेव सो पुरुषार्थ करि भ्रम तम विनाशे भान से॥
निज दीनता गुरु श्रेष्ठता को याद क्षण-क्षण ध्यान से।
भवग्रन्थि छेदन शस्त्र यहि गहिये विनय सु विधान से॥

साखी

विपत्ति विदारण मदहरण, जडासक्ति कहें काल।
कहे वचन ऐसे सुखद, विनय-विधान विशाल॥

सद्गुरवे नम

भवयान

प्रथम प्रकरण : विनय-विधान

मंगलाचरण

सोरठा—१

पारखरूप   कबीर, सृष्टि मनोमय से पृथक।
हरौ   महौ   भवभीर, बन्दीछोर   उदार   चित ॥ १ ॥

टीका—जिसमे जडासक्ति, जड मानना, जडाध्यास, किसी भी बन्धन का लेश न हो, जो स्वयं प्रकाश एकरस हो, उसे पारख स्वरूप कहते हैं। जिन्होंने काया, इन्द्रिय, प्रकृति तथा मन की विकारी चालों को तोड़कर एकरस स्वरूपस्थिति प्राप्त किया हो, उनको कायावीर कबीर कहते हैं और जो भूल से ही तैयार हो, ऐसे जन्म-मरण, हर्ष-शोक, चिन्ता, कामादिक विकारों को मनोमय सृष्टि कहते हैं। शिष्य बन्धना कर रहा है—हे पारखरूप कबीर साहिब। आप मनोमय सृष्टि से अलग हैं। अतएव आप मेरे महा विकराल भवभीर एव तन-मन उपाधि को हरण कर लीजिये, क्योंकि आप खानि-बानी बन्धन छुड़ाने में समर्थ बन्दीछोर ह और अभय दान देने में उदारचित्त हैं ॥ १ ॥

संतशिरोमणि   आप, पारख ज्ञान प्रकाश करि।
हर्यो   मोह   सताप, जीवन के उपकार   हित ॥ २ ॥

टीका—हे सतों के पूज्य शिरमौर अग्रगामी माननीय श्रेष्ठ श्री कबीर देव। आपने ही दिव्य पारख ज्ञान का जगत में प्रसार कर दीन जीवों के अज्ञानजनित सकल देह दुःखों को हरण कर लिये। आप तो स्वरूप को प्राप्त कर स्थित ही हुए, साथ ही पारख ज्ञान का प्रचार जो आपने किया उम्मे में केवल अन्य जीवों के कल्याण होने के लिए अहेतुक दयानिधान दया किये। धन्य-धन्य ऐसे नि स्वार्थ दानवीर को। ॥ २ ॥

सोड़   रूप   सब   सत, जे निजरूप को प्राप्ति हे।
अजहूँ   वोड़   रहत, बन्दा शीश झुकाय   तिन ॥ ३ ॥

टीका—आपकी परम्परा से बोध स्थिति होत आय हुए पारसी मत पारसी रूप ही है, जो अपने सत्य स्वरूप को जानकर उसी में ठहर गये तो भला उनका गुरुगुरु स्थिति में भला कैसे कहा जाय? "पारसी में जो है गयो थीरा। तिन पायो गुरु मत नवीरा" गुरुपद यात्रा तीव्र गुरुपद रूप ही है। "तोहा कनक पारस करे, माहेव अण समान"। आप वर्तमान में भी तिन पारख भूमिका को प्राप्त पारसी मत विगलमान है, तिन गवा को म आप कब्यो माहेव के रूप ही मानकर तथा अपना उष्टदेव जात मिर उका कर माहेव वरना करता है ॥ ३ ॥

करा बोध परकाश, विषय विराग दित म थमे।

यही मदा मोहि आश, पार होउं गतिरक चरण ॥ ४ ॥

टीका—हे पारसीरूप पारसी माधु गुरुदेव। आप स्वरूपबोध का प्रकाश कर दीजिये, जिसमें मेरे दित म अनर्थकारक विषयो म उपगमता दृष्ट है जाय। वम गती मुझे पक्षपात लातासा ह कि आप मत गुरु के चरण कमलों का आश्रय होकर जन्म-मरणार्थ समार में मैं मुक्त हो जाऊँ ॥ ४ ॥

ध्यावो मत समान, मदा महायक एकाम।

मिले अचरा पद राज, काज यह उनमे मर्थ ॥ ५ ॥

टीका—पूरा मतसमान का ध्यान करता है, जो कि मज पारस मान्यता देती जाता है। मतसमान के अतिरिक्त कुटुम्बी, भूपाल, मित्र आदि को तित मान्यता प्राप्त है तो भयभंग है, पुन पीछे से वे ही बात करने लगते हैं। पर मन-समान बोध और रहस्य म मदा के निष् मनोमय से पार करके एकरूप अग्रज स्वरूपस्थिति हम देते हैं, जल, म ॥ जो मान्यता एकरूप आर सवमे श्रेष्ठ कहो गइ। मता को कृपा म ही आन स्वरूप-स्थिति और स्थितिस्थान शुद्ध रहस्य, शुद्ध मग, शुद्ध बुद्धि आदि सामग्री मिलती है। यह साथ उनकी भाग-गुरु में ही ममता है, अन्य किसमें यह सामर्थ्य है कि मनोमय में पार होकर दूसरे को पार करे ॥ ५ ॥

घोर रात्रि अज्ञान, नहि जानत क्या करन मोहि।

चिता शोक दहान, इत उत भटकत कष्ट मे ॥ ६ ॥

टीका—निज स्वरूप को न जाना तथा जड़ विषयो म मुख्य समझता ही अज्ञान है, यह अज्ञान भादा रात्रि के घोर अधिकार क समान है। उसमें यह गरी दिखाई देता कि भोग हिताहित कर्तव्य क्या है। इसी प्रकार अज्ञावश भोग-चिता, मित्ता-विच्छेद की शोचामि में जलते हुए उधर-उधर ऊँचे-नीचे वामनावश दुख ही दुख के पथ में यह जीव चरकर पाट रहा था। विषयभोग के अतिरिक्त आगे स्वरूपस्थिति का मार्ग नहीं मृजता रहा ॥ ६ ॥

१ चो०—काया कुटिल कुचाल स्वभाऊ। तारि जति जो घेर रहारु।

तेहि गुरु परख करीर कहावा। निज पद जाति के बन्ध नगारा ॥

मो०—माइ बोध जो ताव, तित्य वही कर रूप है।

भूष तज्ज कोउ पाय, सोऊ भूष गुण शक्ति गुत ॥

परख दृष्टि दृढ शोध, रक्षक मरुगुण बत तर।

तेड माधु गुरु बाध, मग जौतरी दृष्टि मग ॥ मत्व० ॥

धरो चरण मे माथ, गुरु रघुबर उर मे बसे।

दै असमय मे साथ, पार किह्यो भवसिधु से॥ ७॥

टीका—अब मैं उन गुरुदेव के चरणो मे अपने सिर को धरता हूँ जिनका नाम श्री रघुबर साहिब है। रघु-इन्द्रियों, तिनको जीते हुए, बर-श्रेष्ठ, इन्द्रियों के सर्व विकारो को जीते हुए अविनाशी स्वरूप मे स्थित, श्रेष्ठ शुभ गुणो से विभूषित ऐसे बोधस्वरूप श्री रघुबर साहिब मेरे हृदय मे जब से आय बसे अर्थात् अपना स्वरूपबोध मेरे मे प्रकाश किये, तभी से मेरा काम बना। अज्ञान-रात्रि मे नासमझी से भटकना ही मेरा असमय तथा दुर्दिन था। ऐसे दिन मे आप ही दयालु गुरुदेव मेरी सहायता करके भ्रमकृत खानि-बानी विपरीत निश्चय मानदियो के समुद्र से मुझे पार कर दिये॥ ७॥

जब लगि है यह देह, प्रारब्धि भुलावन पूर्व की।

तब लगि शत्रु मनेह, विनय करौ यह स्वार्थ हित॥ ८॥

टीका—हे गुरुदेव। जब तक पूर्व सकाम कर्म रचित यह स्थूल देह है, तब तक उसमे आवरण कर सुख झलकाने की शक्ति भी है और तभी तक हमारा यह शत्रु मन भी है। शत्रु मन का नाश हो इस प्रयोजन के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ॥ ८॥

करि इच्छा निर्मूल, शिक्षा आपके ज्ञान बल।

महाँ अंधेरी भूल, जीव हिये यह रोग बड॥ ९॥

टीका—मैं आपकी शिक्षा और ज्ञान को धारण कर इच्छा दुश्मन को जड़मूल से उखाडकर निर्मूल कर दूँ। बड़ी घनघोर रात्रि के समान जिसमे हिताहित कुछ नहीं सूझता सो विषयो मे सुख मानना, सुख इच्छा, भोग क्रिया, यही बड़ी भूल है और यही जीवो के हृदय का भयकर रोग है, जिससे बार-बार जन्मना और मरना पडता है। वर्तमान मे भी अनन्त दुख इस कामना के वश ही भोगना पडता है॥ ९॥

यही एक अभिलाष, रण चढि जीतौ ताहि को।

नही हिचौ सुख त्रास, मेरे बल से वह बली॥ १०॥

टीका—बस यही एक मेरी दृढ लालसा है कि मनोमय शत्रुओ से समर ठान कर तथा सब साधन-सैन्य को लेकर उनको जीत लूँ। पुन सुख भावना झूलावेगवत अत्यन्त कायल करती हुई भोगजाल मे डालने को विवश करती है, तो उसके रोकने मे जो पहिले कष्ट होता है यही सुख का त्रास-कष्ट है, सो इस कष्ट को सहन कर मैं अपने शत्रु मन से लडने मे न पछडूँ, क्योंकि सुखाध्यास रूप मन-शत्रु मुझ चैतन्य की शक्ति पाकर् ही बलवान भया है। उसमे स्वतन्त्र शक्ति नहीं, यह निश्चय है॥ १०॥

है आदति की घात, दृष्टि तुम्हारी से लखे।

छलै मोहिं गफिलात, भास मात्र कल्पित असत॥ ११॥

टीका—आपकी पारख दृष्टि से यह जानने मे आता है कि जितने सुख हैं वे सब मिथ्या हैं। मिथ्या सुख होते हुए भी सत्य सुख भास होना आदत के ही कारण है। यह आदत का ही भुलावा है जो कि मुझे जड भोगो मे बार-बार सुख झलका के छल लेती हैं। जो छलती है वह मृगतृष्णा-वत देखने मात्र मेरी कल्पना से सिद्ध मनोमय-सृष्टि सर्वथा झूठी है॥ ११॥

सजग वीरता धारि, यकरस दृष्टि अवरण हरे।

तस पुरुषार्थ सँभारि, जस मेरो निज रूप है॥ १२॥

टीका—मिथ्या मनोमय सृष्टि का आवरण कैसे नष्ट हो? जब चौतरफ सजगता और वीरता तथा एकरस सतत पारख दृष्टि, तीनों धारण हो, तब सुखासक्ति का पर्दा टल जावे। हे गुरुदेव ऐसा ही पुरुषार्थ में सँभाल कर धारण करूँ कि जैसा मेरा द्रष्टा स्वरूप सबसे पृथक है, शुद्ध है, एकरस है, कामना सुखाशा मल से रहित है॥ १२॥

ज्ञान स्वरूप अखड, सोई भाव रहस्य मे।

सो विजयी परचड, तृण सम बन्धन ताहि को॥ १३॥

टीका—जैसा जडतम से पार ज्ञानस्वरूप अखड एकरस अपना स्वरूप है, उसी प्रकार जडासक्ति रहित निष्काम, नैराश्य, निश्चल, निष्क्रिय भाव यदि रहस्य में धारण कर लेवे तो वह जीव मनोमय को जीतकर अटूट पुरुषार्थी बन स्वरूप विचार में बलवान हो जाय। ऐसे पुरुष के लिए सब बधन तृण के समान सहज ही में टूट जाते हैं। ऐसी ही शक्ति प्राप्ति के लिए गुरुदेव से प्रार्थना है, क्योंकि गुरुदेव स्वरूप ही में स्थित है॥ १३॥

प्रसंग १—शरणागत

शब्द—२

शरण आये तुम्हरी गुरु हमै पार लगावो।

होवे कठिन टेक गुरु मारग, जस बन्धन मन भावो॥ टेक॥

जग से प्रेम हटाय गुरुजी, मेरा मेरे में लावो।

डलटि आप में आप समावो, तब उपकार मनावो॥ १॥

निज को हारि गये हम सब में, होश न कबहूँ आवो।

सब दिन लाभ खोज में भरमे, दुर्गति अमित कमावो॥ २॥

स्वसमाधि अविचल सुख तजिकै, जड में टक्कर खावो।

विपथर अहि बाँची सुख खोजत, कर में भुवँग डसावो॥ ३॥

तुम्हरी कृपा जानि यह पाये, जो कुछ मुख से गावो।

सब छिन भोगि दुखहिँ दुख अब तक, सुख की आश लगावो॥ ४॥

नहिँ कहूँ जानि मिल्यो यह धोखा, जेहि में जन्म गवाँवो।

अब तो आश तुम्हारी गुरुवर, यहि से जान बचावो॥ ५॥

टीका—हे गुरुदेव। मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया ससार-सागर से पार लगा दीजिये। हे गुरुदेव। मेरा हृदय-स्नेह आपके चरणों में और आपके मार्ग में उतना ही दृढता से पग जावे जितना चधनरूप विषयानन्द मन को प्रिय लगता है। यथा—“जस कचन कामिनि सुख रुचे। जम इन्द्रिय भोग विराम जंचे॥ तस होहु प्रिया मम देव खरो। गुरुदेव हमे यहि भाँति करो॥ टेक॥ हे गुरुदेव। मसार से मेरी प्रियता हटाकर मेरे सत्य स्वरूप में लगा दीजिये, जिससे कि जग जाल से घूमकर मैं अपने आप अखड शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो रहूँ। यह अनत

उपकार सदा स्मरण रखते हुए आपका धन्यवाद मनाऊँगा ॥ १ ॥ हे प्रभो! हमने अपने स्वरूप को इन्द्रिय सुखार्थ—कनक-कामिनी, कुल-परिवार, नात-गोत, जगह-जमीन, मान-बड़ाई इत्यादि मायाजाल में बेच दिया है। अनादि से आज तक मुझे इस बात का कभी होश तक न लगा कि मैं अपने आपको सब में हार रहा हूँ। उलटे उसी कौड़ी मिट्टी नरक रूप मायाजाल को अपनाकर सुख लाभ की खोज में भटकता रहा। तहाँ लाभ तो कुछ नहीं मिला प्रत्युत नाना प्रकार के लडाई-झगडा, मार-काट, हिंसा, उत्पात, व्यभिचार, आसक्ति, कुचाल, छल, कपटादि अनंत दुष्क्रिया कमाकर तिसके परिणाम में बन्धन शोक-मोह, आधि-व्याधि-उपाधि जन्म-मरण दुसह दुख पाता रहा ॥ २ ॥

मन का द्रष्टा होते हुए मन को शान्त कर हलचल रहित स्वरूप में स्थित हो जाना पारख-स्थिति एव स्व-समाधि है, अथवा जगत से निष्काम होकर एकरस स्वरूप में टिकने के लिए विवेक, वैराग्य, गुरुभक्ति में जुटना स्व-समाधि है। ऐसी स्वरूपस्थिति का जो अचल सुख है, उसे छोड़कर जड़ पाँचों विषयों में धक्का खा रहा हूँ, सुख मानकर अपूर्ण विषय-जाल में पच रहा हूँ। मेरी तो ऐसी ही दशा हुई कि जैसे कोई सर्प-दंशित विषमाता विष उतारने के लिए विषधर सर्प की बाँबी में ही हाथ डालकर सर्प से कटावे, तो उसकी सहज ही मृत्यु होवे। वैसे ही मैं विषय इच्छा को बुझाने के लिए इन्द्रियो को प्रेरित करके फिर-फिर उन्हीं विषयों को भोगता हूँ जिससे मुझे बार-बार विषय-कामना रूप जहर जोरो से चढ़ता है। यह मेरा महा अज्ञान नहीं तो क्या है। जिन इन्द्रियो के विषय-सेवन से विषयइच्छा का जहर चढ़ा है उन्हीं से मिटेगा या बढेगा, इतना भी मुझे विचार नहीं है ॥ ३ ॥ मे जो कुछ मुख से अपनी भूल को आपके आगे निवेदन कर रहा हूँ, वह सब आप ही की दयादृष्टि का फल है। मुझे इन बातों की कहों खबर थी। मैं तो क्षण-क्षण विषय-भोक्ता बन कर दुख ही दुख को पाता रहा, फिर भी उसी में सुख की आशा पकड़ता रहा ॥ ४ ॥ आपके मिले बिना यह धोखे की टट्टी स्वयं जानने में कभी नहीं आई कि जिस मायाजाल में फँसकर मैं अपना जन्म व्यर्थ खो रहा हूँ, वह कुछ नहीं, मिथ्या है, दुखपूर्ण है। अब आप ही श्रीगुरु मिलकर बन्धन रूप अनादिकाल की फाँसी को परखा दिये। इसलिए हे श्रेष्ठ देवों में देव श्रीगुरुदेव। एक आप ही की आशा-भरोसा लगा रक्खा हूँ। आप इस सम्पूर्ण जगत, देह तथा मन के बन्धनों से हमें छुड़ाकर स्वस्वरूप में स्थित कर दीजिये ॥ ५ ॥

शब्द—३

गुरु मुझे भक्ति शरण पद देवो ॥ टेक ॥

काया बीर कबीर गुरुवर, तिन सम और न देवो।

गहि कै शरण भरम सब त्यागौ, स्व स्वरूप रहि लेवो ॥ १ ॥

बसन पात्र प्रभु योग्य भुम्मिका, स्वच्छ करौ मन तेवो।

जल प्रभाति अनकूल क्रिया करि, दिल अबिचार तजेवो ॥ २ ॥

माफिक अशन बचन अनकूलहि, कहि कहि मोद लहेवो।

सुनि गुरु बचन मनन निदिध्यासन, हिय मे ताहि धरेवों ॥ ३ ॥

धरिक चिह्न गरे उर माही, करि बन्दन नित धेवो।
 तजि छल दम्भ प्रीति उर सौँची, चरणकमल रज सेवो ॥ ४ ॥
 लहि संतोष करम मन बानी, इच्छा भूख मिटेवो।
 ममता अह त्रास तजि जग की, ज्ञान ध्यान दिन ठेवो ॥ ५ ॥
 जन्म अनत सवे कुछ कीन्हे, नहि गुरु भक्ति मिलेवो।
 भाग्य उदे जो आजु मिले सोइ, दिन दिन अधिक रुचेवो ॥ ६ ॥
 ह्वे निरमान जोरि कर विनवो, यह रुचि पूर करेवो।
 दास शरण अनकूलहि करिये, भवनिधि सहज तरेवो ॥ ७ ॥

टीका—हे गुरुदेव। मुझे अपनी भक्ति दीजिये। जो भक्ति आप की चरण-शरण मे रखने वाली है, उसी भक्ति की मैं याचना करता हूँ ॥ टेक ॥ नख-शिख दस इन्द्रिय समूह जो काया हैं, उसकी सुखासक्ति जीत कर स्वरूपस्थ रहने वाले काया-वीर कवीर सब देवो से बढ़कर आप बोधक गुरुदेव हैं। आप कवीरदेव के समान पारखबोध दाता और देव कोई नहीं है। ऐसे श्रेष्ठ आप सद्गुरुदेव की शरण में लगकर खानी-बानी के सब भ्रम भास में छोड़ दें, साथ ही सर्व परीक्षक स्वयं पारख सत्य स्वरूप में प्रयत्न पूर्वक ठहर रहें, यही आप से माँगता हूँ ॥ १ ॥ आपके सब वस्त्र, जलपात्र और भोजन के उपयोगी सब बर्तनो की तथा आप गुरुदेव के रहने के स्थान की मन देकर हम सफाई करें, जल भर लावे, दातून लाकर पहिले से हाजिर रखें और भी हम सब सेवा के कार्य आपके अनुकूल करके हृदय में जो अविचार अज्ञान जनित कुवासनाएँ हैं, उन्हें त्याग दें। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक उपासना कृत सेवा के बाहरी सर्व कार्य करते हुए साथ ही अपने अंदर से कुविचार त्याग कर हम अन्तःकरण पवित्र कर लें। यथा—“नीच टहल गृह की सब करिहों। पद विलोकि भवसागर तरिहा” ॥ मानस ॥ २ ॥ हम आप गुरु साहिब के अनुकूल भोजन बनावे और वचन भी नम्रता पूर्वक आपके अनुकूल बोलकर क्षण-क्षण प्रसन्न होवे, इसी से हम अपना जीवन सफल समझे। पुनः आप गुरुदेव के वचनमृत को हम सुन-सुन कर बार-बार उसी का मनन करें, मनन के पश्चात् निदिध्यासन कर आपके वाक्य मन्त्ररूप जानकर हृदय में धारण करें ॥ ३ ॥

आप बन्दीछोर के दिये हुए हितेपी भेष कण्ठी-हीरा गले में पहिनकर उस भेष-चिह्न का हृदय में सदैव प्रेम बनाये रहें। आप साधु-गुरु की सादर त्रिवार बन्दगी तथा प्रणाम कर-करके नित्य नियमित गुरुस्तुति दीनता के वचन पाठ करते हुए मन में आपका ध्यान करें। आपसे छल, कपट, दम्भ, दिखावा, ढोंग को छोड़कर हम हृदय से सच्ची प्रीति धारण कर आप गुरुदेव के चरणकमलो की धूलि सिर पर चढ़ा कर सब अंगो से सेवा करें ॥ ४ ॥ पूर्वोक्त गुरुभक्ति के बाहरी सब अंग पुष्ट करते हुए आपकी दया से हम भीतरी शुद्ध रहस्य को भी पुष्ट करें। स्वरूपस्थिति रहस्य के अतिरिक्त विद्या-अविद्या जनित सर्व तृष्णा मन-कर्म-बाणी से त्यागकर पूर्ण मतोपासना का सेवन करें, जिससे कि कामनारूप भूख मिट जावे। जगत सम्बन्धी ममता, मोह, खिचाव और तिनका अहंकार त्यागे और जो जगज्जीव गुरुभक्ति करने में नाना भय तथा कष्ट देते हैं तिनके सब विघ्नो को हम सहन कर आपके ज्ञान और ध्यान में ही अमूल्य समय बितावे। यथा—“गुरु ग्रन्थ पढ़ें गुरु ध्यान करें, गुरु वाक्य विवेक भवाब्धि तरें। यहि भाव करो यहि चाव भरो, गुरुदेव जु आपके पाँव परो” ॥ ५ ॥

जिसकी गिनती न हो सके ऐसे अनंत जन्मों तक सब कुछ किये, सबकी गुलामी, सबकी बशिता, सबकी बेगारी सहे, पर विवेकी गुरुदेव की भक्ति करने का सौभाग्य हमे नहीं मिला। यदि मिलता तो जन्म ही क्यों धारण होता। पूर्व अनंत जन्मों से जो अप्राप्त वस्तु थी, वह आज आप सत गुरु की भक्ति करने को मिल जाय तो इससे बढ़कर और सौभाग्य क्या होगा। हे गुरुदेव। आपकी दया से हमारा जन्म-जन्म का भाग्य उदय हुआ, जो आज आपकी भक्ति करने का अवसर मिला। अब से आपकी दुर्लभ भक्ति मे मेरी रुचि, विश्वास तथा श्रद्धा दिनोदिन अधिक बढ़ती ही जावे ॥ ६ ॥ विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर विनय करता हूँ कि हमारी पूर्व कही इच्छाओं को पूर्ण कर दीजिये। यह चरण किकर दास आपकी शरण है, इसे आप अपने अनुकूल बनाइये, जिससे कि यह अनुचर ससार-सागर से सहज ही पार पा जावे। “अस कछु कृपा करहु यहि ऊपर। गुरुपद तजि नहि भावै दूसर” ॥ ७ ॥

शब्द—४

शरण गुरु अपने राखौं निहोरि ॥ टेक ॥

मैं मतिमन्द अधम भ्रम मारग, दीजै बन्धन छोरि ॥ १ ॥
 भक्ति स्वभाविक मिलै अचल पद, कृपादृष्टि की ओर ॥ २ ॥
 कष्ट अनन्त असह दुख पायों, त्राहि त्राह गुरु शरणा तोरि ॥ ३ ॥
 नहीं कोइ समरथ और जहाँ मे, खानि बानि की लहरैं जोर ॥ ४ ॥
 नहीं अस औसर मिलै कबहुँ गुरु, तन छूटै किधौ मन भट्कोरि ॥ ५ ॥
 जाउँ बहा मैं धार अपरबल, नहीं कहूँ स्थिति मोरि ॥ ६ ॥
 जो कहूँ छूटि जाउँ तव पद से, कहौ ठेकाना मोर ॥ ७ ॥
 नमो नमो है नमो तुम्हारे, अरज दोऊ कर जोरि ॥ ८ ॥

टीका—हे इष्टदेव सद्गुरु। आप अपनी शरण मे मुझे कृतज्ञ बनाकर रखिये अथवा मैं आपका अनन्य उपकार याद रखकर सदा के लिए कृतज्ञ रहूँगा ॥ टेक ॥ मैं विवेक रहित अल्प

१ चोदहवें वर्ष अवधि के एक दिन शेष रह जाने पर रामचन्द्रजी जब वन से नहीं आये न उनका कुछ समाचार मिला, तब रामजी के परमप्रेमी भरतजी अनेक प्रकार चिन्तन करते हुए अन्त मे कहते हैं—

जो करणी समुझैं प्रभु मोरी। नहि निस्तार कल्प शत कोरी ॥

बीते अवधि रहैं जो प्राना। अधम कौन जग मोहि समाना ॥

इस प्रकार राम के विरह रूप समुद्र मे भरतजी का मन डूबता-उतरता था कि इतने मे हनुमानजी ने आकर कहा—हे तपस्वी भरतजी। जिनका आप निरंतर जप-तप, ध्यान कर रहे हे, वे रामचन्द्रजी अनुज लक्ष्मण और सीता सहित सकुशल आ रहे हैं। इतना सुनते ही भरतजी ने कहा—

को तुम तात कहौं ते आये। मोहि परम प्रिय बचन सुनाये ॥

यहि सदेश सरिस जग माहीं। करि विचार देखा कछु नाहीं ॥

नाहिन तात उरिण मैं तोही। अब प्रभु चरित सुनावहु मोहीं ॥

ऐसे ही गुरुदेव से अविनाशी स्वरूप के बोध पाने का ओर कल्याणकारी भक्ति मे लग जाने का

बुद्धि वाला अधम, बार-बार नीच कर्तव्य करने वाला तथा भ्रमपथ-विषयो की तरफ चलने वाला हूँ। आप कृपा करके मेरे भूल जर्नित खानि-बानी के सम्पूर्ण बन्धन छुड़ा दीजिये ॥ १ ॥ आपकी कृपादृष्टि के सहारे एकरस स्वाभाविक भक्ति मुझ में आ जाय। जैसे स्वभाव से शरीर के सुख भोग प्रिय लगते हैं, उसी भाँति आप जैसे सत्पुरुषों की सेवा, भक्ति, आज्ञा पालनादि में सहज ही रुचि लगी रहे, जिसका फल अचल नित्यपद की प्राप्ति है। "अविरल भक्ति विरति सत्संगा। चरण सरोरुह प्रीति अभगा" ॥ रा० ॥ तदनुसार अचल भक्ति भाव माँगता हूँ, सो आपकी दयादृष्टि का सहारा लेकर ही आपके पदकमल की ओर लगा रहूँगा, स्वयं तो तुच्छ बुद्धि के कारण बहने का भय है ॥ २ ॥ मैं इस मनोमय जगत चक्कर में पड़ा हुआ सहनरहित अगणित दुखों को पाया, तिन दुखों से त्राहि-त्राहि करता हुआ बचने के लिए आपकी शरण में आया हूँ, आपका आधार पकड़ा हूँ ॥ ३ ॥

हमें दुखों में छुड़ाने वाला ससार में है बन्दीछोर। आपसे पृथक् और कोई समर्थ नहीं दिखाई देता, क्योंकि सुत-दारा, जगत भोग ऐश्वर्यादि की तरफ आकर्षण और दूसरा मिथ्या कल्पित अनेक परोक्ष देवी-देवता कर्ता-धर्ता भास की कल्पना, दोनों धारायें बड़ी तेजी से बह रही हैं, उन्हीं में हम और हमारे साथी सब पड़े डूब रहे हैं, केवल आप पारखगुरु ही इस धारा से पृथक् हैं, इसलिए आप हमें इस धारा से बचाइये ॥ ४ ॥ इस दुखमय धारा में पार होने के लिए ऐसा योग्य समय कभी नहीं मिल सकता। क्या पता आगे शरीर ही टूट जाय या कुसंग के कारण मन ही पलट जाय। इसलिए हे गुरुदेव। मेरी बुद्धि सन्मार्ग में लग कर लगन के साथ ऐसे पुरुषार्थ में पगे कि एकरस पारख में दृढ़ होकर परमार्थ स्वाभाविक प्रिय हो जाय और वही घेरा बनाये रहे जिससे किसी भी परिस्थिति में हमें गुरुमार्ग से विचलित होने का अवसर ही न आवे। क्योंकि—दोहा—“मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्षहु इच्छा होय। दुर्लभ तीनों परम हैं, पाय सुयोग न खोय ॥” याते हे बन्दीछोर। कृपया इसी समय शरण में लगाकर एकरस बुद्धि कर दीजिये ॥ ५ ॥ जिसमें अपनी शक्ति युक्ति न चले, ऐसे खानि-बानी इन्द्रिय स्वभाव की प्रबल धारा में म बहा जाता हूँ, उस मनोधारा में मेरा कहीं अणु मात्र उधराव नहीं है ॥ ६ ॥ अमृत स्थिति हेतु जो आपका अविनाशी पद है या भवतारक आपके चरणकमलों की सेवा, भक्ति और सत्पग है, उससे जो मैं आज छूट जाऊँगा तो फिर कृतार्थ होने की भूमिका मुझे कहाँ मिलेगी ॥ ७ ॥ अतः हे सदगुरुदेव। आपको सादर त्रयवार नमस्कार हैं, यह दास सिर झुका कर तथा दोनों हाथ जोड़ कर चरणों में बलिहार है। आप अपनी तरफ से इस बहेतू दास को शरण में रक्खे रहिये ॥ ८ ॥ कल्याण कार्य आगे के भरोसे न छोड़े 'देर में होव फेर'—

अनन्त उपकार शिष्य को भरत समान नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार हे गुरुदेव। मैं भी आपके उपकार को नहीं भूलूँगा।

“जो उपकार कियो प्रभु मोरे। कबहुँ न उच्छृङ्खल होव मैं तोरे ॥”

सीता की खोज लगाकर हनुमान ने जब रामचन्द्रजी से सीता का सदेश कहा—तब रामचन्द्रजी बोले—

प्रति उपकार करों का तोरा। सन्मुख है न सकत मन मोरा ॥

सुनु कपि तोहि उच्छृङ्खल मैं नाहीं। देख्यो करि विचार मन माहीं ॥

इसी प्रकार अविनाशी शान्त स्वरूप सीता की सुधि देने वाले सदगुरु आपका कृतज्ञ रहूँगा।

दृष्टांत—मोहनलाल और सोहनलाल दो भाई थे। मोहनलाल बड़ा भाई था। वह परमार्थ अनुरागी सज्जन सग का प्रेमी और सतो का सत्सगी होकर विवेक चेष्टा में रुचि करने लगा था। वह अपने छोटे भाई को सत्सग करने की बात दृढ़ाया करता था। छोटे भाई की इच्छा थी कि अबकी बार गुरुदेव पधारेंगे या मैं स्वयं दर्शन करने जाऊँगा तो भली प्रकार सेवा-भक्ति करके कुछ परमार्थ का सस्कार पुष्ट कर बोध निष्ठा में आरूढ़ होऊँगा। इतने में अचानक सोहनलाल बीमार हो गया, अंत में उसका शरीर छूट गया, मन की मन ही में रह गई।

अब जो मोहनलाल था, उसको किसी झगड़े के कारण सत समागम करने का अवसर बहुत दिन तक न मिला। बीच ही में उसे किसी गाँजा, भाँग पीने-खाने वाले के सग-दोषवश विशेष नशा करने की आदत पड़ गई, साथ ही और भी दुराचरण की आदत बढ़ गई, जिससे वह वैराग्यवान सतो के आने पर भी समीप में जाने से विशेष सकुचने लगा। धीरे-धीरे उसकी बुद्धि बदलकर पूर्व के सब दुर्गुण भर गये। फिर तो जो विवेक सम्पन्न सतो के लिए जान देता था, वह सामने में सतो को देख जहाँ तक हो सके दूर होकर निकल जाता। उसकी इच्छा थी कि शिक्षक महात्मा लोग हमको न मिलें। मिलने पर हमारे मन के उलटा ही तो कहेंगे? इस प्रकार वह मन का अनुचर होकर सन्मार्ग से पछड़ गया। उसकी वही दशा हुई—

दोहा—भक्ति पुरानी परि गई, फीका परगौ ज्ञान।
श्रद्धा रही सो घट गई, तासे जिव हैरान॥

शब्द—५

शरण गुरु राखौ जात बहे॥ टेक॥

तन मन इन्द्री धार बहे हम, पच विषय समहे।
जड तत्त्वन के घेरे चहुँ दिश, मिलन बियोग रहे॥ १॥
कहुँ अनुकूल मानि दुख पावै, लखि प्रतिकूल दहे।
भरमत सदा ताहि मे अपना, दुरगति अमित सहे॥ २॥
जड़ तत्त्वन में क्रिया स्वभाविक, हानि लाभ बिनहे।
राखन चहत स्वबश हम तेहि का, जेहि विधि नहिं दुखहे॥ ३॥
ज्ञान विहीन स्वभाव से चल, तत्त्व बिजाति अहे।
चेतन सदा एकरस अविचल, चंचल भूलि गहे॥ ४॥
कस नहिं दुख तब निज को होवै, साथ बिजाति नहे।
दुख तजि सुखहिं चहत हम तेहि मे, फिरि फिरि हठहिं लहे॥ ५॥
पूरण काम सदा जो निर्मल, सपनेहुँ दुख न जहे।
काँच महल के तद्वत जानो, भूकत श्वान तहे॥ ६॥
यह विपरीति लखा हम अपनी, तव कृपया जो कहे।
करौ दया जो तैसहिं ठहरै, मिथ्या भर्म - ढहे॥ ७॥

निज स्वरूप मे ठहरि रहे हम, तजि अकाज सबहे।

एक अधार शरणागत तुम्हरी, छूटै दुख तवहे ॥ ८ ॥

टीका—हे गुरु साहिब। यह दास मन की धारा मे विवश बहता जा रहा है, इसे चरण कमल का आश्रय देकर ठहरा दीजिए, बहने से बचा लीजिए ॥ टेक ॥ आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये पच ज्ञानेन्द्रियाँ और हाथ, पाँव, मुख, लिंग, गुदा, ये पच कर्मेन्द्रियाँ, इन सबों का समूह रूप नख से शिखा तक स्थूल देह और नाना प्रकार की मानन्दी, सो मन, यह बड़ी नदी के समान प्रबल धारा है। इन्द्रिय-मन के वेग मे मैं बह रहा हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पच विषय रूप अनन्त पदार्थ सामने पड़ रहे हैं, जो कि मनोधारा को प्रबल करने वाले हैं। मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जड़ तत्वों के पाँच विषय कारण-कार्य क्रियाओं के बीच मे चारों तरफ से घिर गया हूँ, तिसमें किसी वस्तु का मिल जाना फिर बिछुड़ जाना ये दो उपाधि नित्य मुझे सताती रहती है ॥ १ ॥ उसी धारा मे कहीं तो अपने मन अनुसार सुख-सम्पत्ति व्यवहार को अनुकूल रखने के लिए दुखी होता रहता हूँ और कहीं मनमाने सुख न मिलने मे तथा सुखमय मानी हुई वस्तुओं के बिछुड़ने पर जला करता हूँ। उसी अनुकूल-प्रतिकूल राग-द्वेष मे सदोदित बावला-सा भटका करता हूँ, और उसी मे अनन्त दुर्गति सहता हूँ। शूकर, कूकर, पशु, पक्षी आदि देहे धारण कर काटा, मारा, पीटा, ठेला, हँसा, दुतकारा, फटकारा गया और अन्ध, बधिर, शूल, कुष्टादि रोगों से पीडित तथा वाम-विरह, क्रोधाग्नि तथा लोभ दलदल मे फँस कर तन-मन कृत अनन्त दुर्दशाये सह रहा हूँ ॥ २ ॥ जड़ तत्वों मे स्वाभाविक शक्ति मामर्थ्य से शीतोष्णादि की क्रिया हुआ ही करती है। वे तत्व हानि-लाभ के ज्ञान-रहित जड़ पदार्थ हैं। ऐसे ज्ञान-रहित जड़ तत्वों को मैं अपने वशवर्ती करना चाहता हूँ, जड़ पदार्थ हमारे मन-अनुकूल ही क्रिया करे, शीत, गर्मी, बरसात हमारे अनुकूल हों, उनकी प्रतिकूल क्रिया द्वारा मुझे दुख न हो, पर ऐसा कब हो सकता है? ॥ ३ ॥

तत्त्व कारण-कार्य रूप अपने-पराये के ज्ञान रहित स्वभाव से क्रियाशील क्षण-क्षण मे रफतार बदलने वाले विजातीय जड़ रूप है। उनसे भिन्न जो सबको जान-मान रहा है, वह अपने आप चेतन है। चेतन का स्वरूप एकरस है। अर्थात् भूत, भविष्य तथा वर्तमान मे घट-बढ़ रहित अखंड और अचल है। सो चेतन अपने शुद्ध स्वरूप को भूलकर भोग और इच्छा वश नाना क्रिया रूप चंचलता ग्रहण कर रहा है ॥ ४ ॥ विजाति जड़ सम्बन्ध से मुझ चेतन्य को दुख क्यों न मिले, जबकि विपरीत स्वभाव वाले विजातीय जड़ तत्वों के सम्बन्ध मे मिल रहा हूँ। बेर और केला साथ के समान तथा आगे के दृष्टान्त अनुसार दुख का अवसर ही प्राप्त होगा। फिर भी अपने अज्ञान से जड़ तत्वों के सम्बन्ध मे दुख नहीं लेना चाहता हूँ, प्रत्युत तिनसे सुख ही सुख की आशा करता हूँ। देह, गेह, शीतोष्ण, वर्षा आदि को अपने अनुकूल रखने की चाहना तथा प्रयत्न करते हुए भी तो अतिवृष्टि, झूरा, पाला, पत्थर आदि विषम क्रियायुक्त जड़ तत्व हमारे प्रतिकूल ही क्रियावान रहते हैं, तिस जड़ सृष्टि और प्राणधारी को अनुकूल रखने के लिए उसी प्रकार बार-बार हठ करता हूँ, जंसे पानी पर कोई दीवाल उठाना चाहे।

विजाति से दुख होता है

दृष्टान्त—एक नदी मे बाढ़ आयी थी। एक लोभी मनुष्य नदी के किनारे घूम रहा था। उसने देखा कि नदी मे एक कम्बल बहा जा रहा है। बिना दाम का कम्बल लेना चाहिए, ऐसा

सोचकर वह नदी में कूद पड़ा और बहते हुए कम्बल को बड़ी दूर जाकर पकड़ा। जिसको वह पकड़ा था, वह कम्बल न था, बल्कि बड़े-बड़े बाल वाला भालू था। फिर तो भालू ने उस मनुष्य को पकड़ लिया। दोनों उलटते-पलटते प्रवाह में बहे जाते थे। यह तमाशा नौकारुद्ध एक मल्लाह देख रहा था। वह पुकारा कि भैया। कम्बल छोड़कर चले आओ। उसने कहा—मैं तो कम्बल को छोड़ना चाहता हूँ, पर यह ही मुझे नहीं छोड़ता। हाय! मैंने बहुत भूल की, जो लालच-वश इसमें कूदकर इस क्रूर को पकड़ लिया। अब जो न मेरी दुर्दशा हो वह थोड़ी ही है, क्योंकि जड़ नदी और यह अबुध भालू कुछ विनय भी नहीं सुन सकते। अब कोई अन्य दयालु हो तो मुझे बचावे। फिर मल्लाह ने युक्ति से उसे बचाया। तद्वत यह जीव विषय सुख के लोभ वश जड़ प्रवाह सम्बन्ध में चल जगत प्राणियो तथा विषयो को पकड़ रक्खा है, इसलिए इसे जगत प्रवाह में कामना करके दुख ही हुआ करता है। जब तक कि इसे सद्गुरु कृपा करके न छुड़ावे और स्वयं दुख से छूटने की फिक्र न करे तब तक इसका जगत प्रवाह में बहना बन्द नहीं हो सकता।

इस प्रकार हे गुरुदेव। भूल-वश विजाति विषयो को स्ववश करना चाहता हूँ और लोभ-वश उसी जड़ प्रवाह में बह रहा हूँ, सो हे कर्णधार। बचाइये ॥ ५ ॥ अपना चेतन स्वरूप निष्काम है, अज्ञान आसक्ति-मल से रहित निर्मल और एकरस सत्य है। उसमें स्वप्न में भी हर्ष, शोक, हानि, लाभ, सुख, दुख, प्रतिकूलता आदि का किंचित भी दुख नहीं है। वह उसी भाँति अपनी भूल से दुख पा रहा है, जैसे काँच महल में कुत्ता अपनी छाया देख भूँक-भूँक कर हैरान होवे। मैं अपने सत्य शुद्ध तृप्त अखण्ड स्वरूप को भूलकर जड़ देह के सम्बन्ध में स्त्री पुत्रादि पाँचों विषयो के लिए दुखी हो निरन्तर आवागमन की क्रिया करता रहता हूँ ॥ ६ ॥ हे गुरुदेव। यह अपनी उलटी समझ जो पहिले आपकी दया से कहा हूँ, सो इस दास की ओर से निवेदन है कि हमारे ऊपर आप उसी प्रकार कृपा कीजिये जिस प्रकार अपना स्वरूप एकरस नित्य तृप्त शुद्ध स्थिर है, उसी प्रकार विजाति जडासक्ति रहित होकर मैं स्थिर हो जाऊँ। विषयो में सुख दृष्टि, विषय क्रिया, आशा, तृष्णादि सर्व विपरीतता समूह का आपकी दया से नाश हो जाय, या तिसके नाश करने में मैं समर्थ होऊँ ॥ ७ ॥ हम नित्य तृप्त, निराधार अपने स्वरूप में स्थिर हो रहे, साथ ही जगत की विषयासक्ति और सकाम कर्म वासनाये अकाज, अप्रयोजन, तृष्णारूप जानकर त्याग देवे। इस कार्य में आधार देने वाले एक आप ही गुरुदेव हैं। आपकी दया से आपकी शरण होकर आप ही की युक्ति जब मुझे ग्रहण हो तब ही गरीबदास की भाँति इस अनुचर का दुख छूट सकता है और कोई उपाय नहीं ॥ ८ ॥

दृष्टांत—गरीबदास नामक मनुष्य की दो पत्निया थी। उनके कई पुत्र और पुत्रियाँ तथा पुत्रों के लड़के थे। इस प्रकार वह एक बड़ा कुटुम्बवाला था। पहिले का वह धनी सुख साज सम्पन्न था, पर उसके आलस्य और खराब आचरण तथा पूर्व प्रारब्ध मन्दता के कारण सब धन चला गया। वह बहुत गरीब हो गया था। वह गरीबी हालत में बहुतों का कर्जदार हो गया, ब्याज सहित कर्ज इतना बढ़ा कि जन्म भर में भी किसी प्रकार चुका नहीं सकता था। उसके देनदार उसे पकड़-पकड़ कर काम लेने लगे। वे लोग भोजन और वस्त्र नहीं देते, अति ठडी, गर्मी तथा बरसात में काम लेते। जब काम उससे नहीं सधे तो मारते भी थे। घर में खाने भर जाने को छुट्टी देते, फिर पकड़ ले जाते थे। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार जिसका ही मौका पड़ जाय वही देनदार उसे पकड़ ले जाता, भाँति-

भाँति से धिक्कार देता। जरा सुस्ताता देख धडाधड पीटने लगते। अहो! कितना कष्ट। वेचारा जब भूखा, प्यासा, पीड़ित घर को आवे, तो हूला नामक स्त्री आर उसके पुत्र बहुत दुख देते, फटकारते थे। वे कहते धिक्कार हं तुझे, तेरे रहते हम लोगो को खाने-पहिनने का भी सुख नहीं हुआ, और सुख तो दूर ही है। तू मर जा, निर्लज्ज हट जा। ऐसा कहकर वे मारते। वह रुदन करता हुआ बैठ जाता। हूला गरीबदास को शूला ही करती थी।

उसकी दूसरी स्त्री सत्यवती और तिसके लडके दयाराम, क्षमादत्त, शीलनिधि, धीरशमशेर, विचारविक्रम ही गरीबदास के सहायक थे, पर वे भी उस हूला के कुटुम्ब से निर्वल हो गये थे। उनकी कुछ चलती नहीं थी, तो भी कुछ मजदूरी आदि करके गरीबदास की रक्षा करते थे। कभी-कभी सत्यवती आर उसके पुत्रो को मजदूरी न मिलने से वे भूखे ही रहते थे। ऐसी दुर्दशा में गरीबदास के मन में होता था कि इस दुसह दुख में मर जाना अच्छा है। एक दिन बहुत पीड़ित होकर रात्रि को गरीबदास घर से निकल पड़ा। भूख लगी हुई थी। वस्त्र रहित ठंडी से काँपता हुआ, सबसे सताया गया, सबसे अपमानित हुआ, अनाश्रय आर अनाथ ऐसा गरीबदास चारो तरफ दुख की अग्नि से जलता हुआ बचने के लिए भागा। पहिले तो उसने विप खाकर या पानी में डूब कर मरने की कल्पना की, पर मोचा कि मर करके शुभ कर्म रहित फिर तो किसी न किसी दुख ही का भोक्ता होऊँगा। इससे अच्छी बात तो यह है कि किसी प्रकार इस सकट का नाश कर उत्तम-उत्तम कर्म सचय करने के पीछे ही मरना श्रेष्ठ है। ऐसा मोचकर वह रातो-रात चलकर अपने ग्राम से दूर एक जंगल में प्रवेश किया। ज्यो-ज्यो चले त्यो-त्यो गहन वन में उसे वाघ-भालू का भय लगे, पर वह सबको भुलाकर चलते ही रहा। चलते-चलते सामने एक साधु ध्यानावस्था में बंठे हुए दिखाई दिये। साधु के दर्शन होते ही मानो डूबते हुए को जहाज मिला इस प्रकार मन में सुख पाकर गरीबदास सोचने लगा—“यहि सन हठि करिहों पहिचानी। साधु से होय न कारज हानी” ॥ रा० ॥ ऐसा विचार करते ही करते कुछ देर में साधु की दृष्टि खुली। गरीबदाम डरता हुआ साधु के चरणकमलो में गिर पड़ा। थोड़ी देर पड़ा रहा, फिर उठकर अलग बैठे, बहुत देर तक कुछ बोल-चाल न हुई। दोनों शान्त बैठे रहे। फिर महात्मा ही ने कहा—भाई! तुम कौन हो, किस कारण इस घोर जंगल में घूम रहे हो? इतना सुनते ही वह रोने लगा। साधु ने उसे धीरज देकर बार-बार दुख का कारण पूछा, तब वह अपने दुख का सब वृत्त कह सुनाया।

सत बोले—हे भाई! तू धैर्य धारण कर। इष्टदेव की कृपा से तेरा दुख नष्ट होगा। अच्छा। हमारे पीछे-पीछे तू आ। साधु चलने लगे, पीछे-पीछे वह भी चला। कठिनता से जंगल लॉवने के बाद एक पहाड मिला। पहाड की सीधी चढ़ाई पर चढ़ते-चढ़ते बड़े परिश्रम से पहाड की चोटी पर दोनों पहुँच गये। मार्ग में दो-चार मनुष्य कुछ दुखी और मिल गये थे, वे भी पीछे-पीछे चले आये थे। महात्मा ने फल-फूल जड़ी-बूटी से सबको तृप्त किया। पुन गरीबदास आर अन्य दुखियो को पहाड की दूसरी तरफ ले जाकर रत्नो की एक खानि बताई और कहा कि तुम लोगो से जितना जा सके उतना हीरे रत्नो को ले लो। इसमें का एक-एक अमूल्य रत्न तुम लोगो की सब दरिद्रता को दूर करने वाला है। गरीबदास सहित दुखी जनो ने रत्नो को अच्छी प्रकार बाँध लिया जिससे वे गिरे नहीं। फिर महात्मा सब दुखियो को साथ लेते हुए आश्रम पर आये। सत ने एक-एक तलवार आर गुप्ती नाम के दो-दो शस्त्र सबको दिये।

सत ने कहा—तुम लोग जिस मार्ग से जाओगे वहाँ विश्राम की भूमि मिश्रितपुर मिलेगा। वहाँ कुछ तो सज्जन और बहुत सख्या मे ठग-चोर मिलेगे। सज्जन शुभकर्म मनुष्यो का ठगने का भाव नही है, अशुद्ध हृदय वाले ही ठगते हे। जो इधर से जाते हे उन्हे वे जान जाते हैं, बस युक्ति से उनके सब धन का हरण कर लेते हैं। धन हरण करके छोड दे तो फिर कुछ कुशल है। वे जिसका धन हरण करते हैं उसे अपना गधा बनाते ह। उस पर बोझा लादते और स्वयं सब साथी मिलकर चढते हैं। जीवन पर्यन्त उससे बेगारी लेते हे। ऐसा मिश्रितपुर होकर रास्ता हे और अन्य कोई रास्ता नही कि जिस तरफ से तुम लोग जा सको। उस ग्राम मे सत्यव्रती शाह भी है, पर उनकी वहाँ कम चलती है। दूसरे वे वहाँ बहुत कम रहते हे। उन्ही की बनायी धर्मशाला मे पथिको को विश्राम मिलता है।

पहिले पहर मे सज्जन लोग मिलेगे, वे अपना धर्म जानकर और अपने अत करण के शुद्धि निमित्त आये हुए अतिथियो की यथायोग्य सेवा-भक्ति करते हैं, यहाँ तक कि वे सर्वस्व नाशमान पदार्थ अतिथिदेव को अर्पण कर कृतार्थ होते ह। क्योंकि वे दया, दान, धर्म, सेवा तथा साधना करते हैं। वहाँ जो कोई विचार-रहित हो पदार्थों मे सुख मानकर सो जायेगा या मेरे दिये हुए दो शस्त्र न रखकर गाफिल बैठेगा, दूसरे पहर मे आये हुए ठग लोग उसके सर्वस्व धन का हरण कर उसे अपना गधा बना लेगे, इसलिये सावधान। जो सुखो मे गाफिल न होगा, सावधान रहेगा, वह किसी प्रकार ठगा नही जा सकता। उक्त बाते भली-भौति समझाकर सत ने दुखियो को विदा किया। वे सब पहाड से उतरने के बाद गहन जगल मे साधु की बताई हुई युक्ति से चलते-चलते शाम को मिश्रितपुर पहुँचे। वे सब धर्मशाला मे जाकर टिक गये। सज्जनो ने आकर आदरपूर्वक सबकी यथायोग्य निर्छल भाव से सेवा की। उसमे से एक-एक कोठरी सबको मिली। उन कोठरियो मे राजाओ के रगमहल के समान विलास की सब सामग्री पूर्ण थी। कोमल से कोमल शय्या लगी थी। नेत्र के आगे मोहक चित्र टँगे थे। नासिका के अनुकूल भौति-भौति की सुगंधित वस्तुये रक्खी थी। कानो को सुख देने वाले साजबाज सहित गाने निकलते थे। किसिम-किसिम की रसयुक्त वस्तुये धरी थी। गरीबदास यह सब देखते ही बहुत दुखी हुआ। वह सोचा—

बाहर बाघ-भेडिया का भय है, भीतर निद्रा कारक भोग वस्तुये रक्खी हैं, क्या करूँ। जो कही इन कोमल भोगो मे मोह जाऊगा तो वही पहिले का सब कष्ट, बल्कि उससे भी विशेष सब दुख मेरे सिर पर रक्खा जायेगा। गाफिल होते ही अवश्य मेरे धन का हरण हो जायेगा। "क्षण सुख लागि जन्म शत कोटी। दुख न समुझि तेहि सम को खोटी ॥" ऐसे अनत दुख आने का अवसर देखकर सज्जनो को समझाते हुए गरीबदास ने कहा कि भाई लोगो ! मुझे एक असह व्याधि है, जो मे इन वस्तुओ को बिना विचार ग्रहण करूँ तो कुपथ्य ही हो जाय, तब मेरे कष्ट का वारापार न रहेगा। फिर हमारे दुख से तुम लोगो को भी कष्ट होगा, इसलिए उसने राजसी-तामसी वस्तुए हटवाकर शुद्ध सात्विक असन-बसन ग्रहण किये। कुछ परमार्थ चर्चा होने के बाद सब सज्जन सादर प्रणाम करके चले गये।

अब अर्द्ध रात्रि के उस पार ठगो की बारी आई। धन-वचन की इच्छा से ठग-ठगिनियो ने आकर देखा तो गरीबदास सावधान शस्त्र सहित जाग्रत हो बैठा हुआ है। वह किसी वस्तु मे मोह ग्रस्त नही है। किसी प्रकार यह मोहित होकर सो जाय तो धन पर घात लग जाय, ऐसा

सोचकर ठगो की अवलाये सब अग गहनो से सजाकर तथा चमकीले मोहक वस्त्र पहन कर मोह करने के भाव से गरीबदास को नमन करके सब सुख दर्शाते हुए अभेद भाव से ग्रहण करने को इशारा युक्त नाना हाव भाव करने लगीं। जब किसी प्रकार वह अपनी शांति वृत्ति से न डिगा, तब वे जबर्दस्ती करने की इच्छा करने लगीं। गरीबदास घबरा गया कि उबरना कठिन है। उसे पहले का सब दुसह दुख स्मरण था, इसलिये उनके मोह से दुखो का होना समझकर महात्मा की दी हुई चमकती तलवार और गुप्ती नामक शस्त्र शीघ्र निकाला कि सब ठगिनियों जलती हुई भाग गईं।

ज्यो-त्यो सबेरा हुआ। गरीबदास सावधानी से वचकर घर की तरफ चल पड़ा। अब और सब दुखियों का हाल सुनिये। उन सुखमय रमणीक पदार्थों के पाते ही वे सब के सब कोई रूप में, कोई रस में, कोई गंध में, कोई स्पर्श में आसक्त होकर सो गये। एक दो ही उनमें सावधान रहे। सावधान को छोड़कर शेष सबके धन और वस्त्र छीन लिये गये। सबेरा होते ही लोभे हुए मनुष्य वहाँ के गधे बनाये गये। उनके ऊपर सब भार लादा जाता था। ठग लोग उन पर सवार होते थे। शुद्ध अन्न-पानी के बदले जूठा मलिन अन्न-पानी जीवन-मात्र को देते थे। वे बेचारे दुखिया क्षणिक सुख के हेतु दुख भोग रहे हैं। गरीबदास और अन्य वचे हुए प्राणी ठगो के प्रलोभनो को त्याग कर घर आये। गरीबदास सबका कर्ज चुका कर कष्ट देने वाली हूला और तिसके लडको को अलग कर दिया और शुद्ध सत्यवती और तिसके पवित्र लडको के साथ न्याय नीति सहित निर्वाह करते हुए परमार्थ की ओर चित्त देकर चलने लगा। इस प्रकार उसका सब दुख दूर हो गया और वह रात-दिन साधु का उपकार स्मरण करने लगा। वह सत्तो की सेवा में लीन होकर पारमार्थिक धन को भी प्राप्त किया।

अब इसको सिद्धांत में घटाते हैं—गरीबदास यह जीव है। यह कायारूप घर में रहता है। इसकी प्रवृत्ति-निवृत्ति दो स्त्रियाँ हैं। प्रवृत्ति के काम-क्रोधादि पुत्र हैं और निवृत्ति के दया-क्षमादि सर्व शुभ गुण पुत्र हैं। जीव अपने नित्य स्वरूप को भूलकर पाँच इन्द्रियो का भ्रम-वश कर्जदार हो गया है। इसलिये ये इन्द्रियाँ जीव से बेगारी लेती हैं, सब प्रकार के कष्ट देती हैं। अशुभ वृत्तियाँ विशेष कष्ट देती हैं। यह सब कष्ट पाकर जीव जब श्री गुरुदेव की शरण में जाता है, तब गुरु उसको भक्ति, ज्ञान, सत्संगादि पहाडशृंग पर चढ़ाकर सत्य स्वरूपज्ञान रूप एक अमूल्य हीरा देते हैं और सब शुभगुण रूप रत्न देते हैं। तिसके रक्षक विवेक और वैराग्य दो शस्त्र देते हैं। प्रारब्ध-पथ पूरा करते हुए मार्ग में सब प्रकार के प्राणियों का सबध पड़ता है। सत्तोगुणी सज्जन नर-नारियों तो रोक नहीं सकते। वे किसी भीति परमार्थ के साधक ही होते हैं, पर उनमें भी विचार से बरते तब, नहीं तो उनकी भी आसक्ति ज्ञान धन को लूट लेने में कसर नहीं रखती।

अन्य प्राणियों में से रज और तम स्वभाव वाले मनुष्य परमार्थ-साधन को रोकना चाहते हैं। अथवा स्वयं मानसिक दुर्गुण—विद्या-अविद्या फिर-फिर ससार की मिथ्या वस्तुओं में सुख झलका कर स्वरूपज्ञान हरण करना चाहते हैं। सबसे बलिष्ठ विद्या-माया और मैथुन-विषय-माया ये जबर्दस्ती ठगना चाहती हैं। जब जिज्ञासु विशेष विवेक और वैराग्य सहित वर्ताव करता है, तब ससार-सागर से पार पाकर विषयो की आसक्तिरूप बेगारी का नाश कर देता है। वह प्रवृत्ति और तिसके कुटुम्बी काम, क्रोध, लोभादिक को मार निकालता है। फिर

निवृत्ति सहित जीवन व्यतीत करते हुए सद्गुरु कृपा से परमपद को प्राप्त हो जाता है। पर जिस जिज्ञासु को अपनी देह और ससार सम्बन्ध का अनन्त कष्ट स्मरण नहीं रहेगा, वह जगत प्रलोभनो में फँसकर स्वरूपज्ञान रहित हो अधकृप विषय मार्ग का बोझा ढोते हुए बड़े गधे के समान कष्ट पाता रहेगा। अतः हे सद्गुरो! मुझ को जगत में दुःखदृष्टि पुष्ट कराय कृतार्थ कीजिये।

प्रसंग २—बन्ध हरण निवेदन

शब्द—६

गुरु जानि अनाश्रय अनाथ मुझे ॥ टेक ॥

मात पिता जो तन निर्मायो, माया मोह फँसाय मुझे ॥ १ ॥
 भ्राता मित्र साथ जो देवै, सो तौ दुःख देखाय मुझे ॥ २ ॥
 अबला अबल करै सब बिधि से, जगतके जाल बिछाय मुझे ॥ ३ ॥
 जो जो आय मिले मग भरमत, सो सो दूर कराय मुझे ॥ ४ ॥
 करि पछितावो छोडि न पावों, कारण हाथ न आवै मुझे ॥ ५ ॥
 यह असमंजस मैं दुःख पावो, सदा सतावै भर्म मुझे ॥ ६ ॥
 सुख दरशावे मोहिं भुलावै, यदि न आवे हानि मुझे ॥ ७ ॥
 अहै प्रवाह सदा यह घट में, धारा अगम बहावै मुझे ॥ ८ ॥
 कारण हाथ में लाने लिये, करौ यकरस बृत्ति निराश मुझे ॥ ९ ॥
 दृष्टि परीक्षा वैसहिं दीजै, जस तव माहिं रहाय मुझे ॥ १० ॥
 सुख के साथै दुःख दरशावै, अस पुरुषार्थ कराय मुझे ॥ ११ ॥
 रहै स्वभाविक मति कह जैसी, यहि बिधि देव सहोय मुझे ॥ १२ ॥
 दास सदा मन अर्पण होवै, आप को छोडि न जाय मुझे ॥ १३ ॥
 तबहिं सुफल तन मनुष भये का, नाही अफल रहाय मुझे ॥ १४ ॥
 करौ उपाय सोई गुरु हमरे, तुम बिन और न भावै मुझे ॥ १५ ॥
 शरण शरण मैं शरण तुम्हारे, यह जग दुःख हटाय मुझे ॥ १६ ॥
 भक्ति देव गुरु भक्ति देव गुरु, यह तजि और न आवै मुझे ॥ १७ ॥

टीका—हे गुरुदेव! मुझे अनाश्रय और अनाथ जानकर आधार देते हुए मेरी रक्षा कीजिए। अनन्त काल से खानि-बानी धारा में मैं बह रहा हूँ, तिस धारा से बचने के लिये जिस-जिस का आश्रय लिया वे भी उसी मनोमय में बहने के कारण वे सब मेरे रक्षक कैसे हो सके। बहने वाले अन्य बहने वाले को किस प्रकार आश्रय दे सके। इस प्रकार इस दुखिया जीव को आधाररहित और अनाथ देखकर अपनाइये ॥ टेक ॥ माता-पिता ने जो कि इस शरीर का निर्माण किया है, वे शरीर के आधार और रक्षक होते हुए भी विषयासक्ति रूप मोह-जाल में ही मुझे उलझा देते हैं ॥ १ ॥ सगे भाई और समय-असमय में साथ देने वाले मित्रजन यद्यपि शरीर-पालन में सहायता देने वाले हैं, तो भी उनका स्वार्थमय सम्बन्ध आसक्ति हेतु होने से

मुझे दुख रूप ही दीखता है ॥ २ ॥ अवला कहलाने चाती गृहिणी ता सब प्रकार से मरी परमार्थशक्ति को निर्मूल ही कर देती है। वह पाँचों विषयों में मूढ़ प्रतीभन दिखा कर काम-क्रोध, राग-द्वेष आदि अनन्त दुर्गुणों के बीच में डाल चारों तरफ ठगी का जाता बिछा देती है, फिर तो जीव उसी प्रकार दीन हो जाता है जैसे चारा के तालच-वश जाता है बीच में फँसा हुआ दीन पक्षी। यथा—“बुधि बल शीत मत्य सब मीठा। वशी मम त्रिय कहहि पवीठा” ॥ रा० ॥ ३ ॥ पुत्र, पात्र, कुटुम्बादि तथा चाचाल भूमिक मतवादी जां-जां आकर मार्ग में मुझे मिले, वे सब भूले ही मिले। फिर तो सब अपनी भूली समझ आर कतव्य द्वारा हमें परमार्थ में दूर ही करते गये। वे परमार्थ-मार्ग में सहायक होना कान कहे, निम्न दृष्टांत अगुमार परमार्थ में रोकने ही की भरसक चेष्टा किये।

कवित्त

पालि पोषि जग रीति व्याह को कराय दियो, जननी जनक काँ उरिण जु है गयो।
नारि आय मोद युत विषय विलास बाँधि, विविध सदान करि गृह रीति है गयो॥
भाई बन्धु मित्र सब आछो-आछो कह रूच, धन जन वाह कहि रोंचि-रोंचि लें गयो।
गुरु बिन काहू न प्रखायो सब बध साज, अहो! यहै इबै सब हमैं तहाँ ड गयो॥

दृष्टांत—एक सेठजी का युवक लडका नित्य मत आश्रम में मत्सग करने जाया करता था। माता-पिता के बहुत मना करने पर भी वह मत्सग में जब नहीं गया, तब मेट-मटाती को इस बात की बहुत चिन्ता बढ़ी कि मेरा पुत्र कहीं ममार में विरक्त न हो जाय। इसलिए उमका विवाह कराय साथ ही स्त्री को बिदा करा लाये और पुत्र से कहा कि अब अपनी घर-गृहस्थी सम्हालो। हम से कुछ वास्ता नहीं, हम दोनों अलग रहेंगे, तुम दोनों अलग रहो। समझदार पुत्र ने कहा—पिताजी! आपकी जमी इच्छा हो हम उसी भाँति रहेंगे। पिता बोला—फिर हमारी इच्छा के विरुद्ध तुम मत्सग में नित्य क्या जाते हो? पुत्र बोला—पिताजी! स्वार्थ की बातों में आप माननीय हैं, स्वार्थ-कुशल होने पर भी अभी आप परमार्थ विद्या पढ़ें नहीं। आप परमार्थ परीक्षक साधु-गुरु के समीप गये ही नहीं, दिन-गत नश्वर भोग सुख के ही लिये इतनी आयु खो दिये हैं। अभी आपने अमर जीवन के लिये परलोक की पूँजी कुछ नहीं उकड़नी की। बीच ही में पिता बोल उठा—

अरे! हम कितना धन, जमीन, महल आर कुटुम्ब बढ़ती किये हैं, तु छोकरा अभी क्या जाने! मुझमें ही पैदा हुआ, मुझे ही शिक्षा देता है। पुत्र बोला—यह मेरी दिठाई है, आप क्षमा करें। समय पर उचित और हित की बात लडका, स्त्री या दुश्मन, जो कोई भी कह देवे तो मान लेने ही में कल्याण होता है। कहा है—“सेवक सुत बड़ छोटाहु जानी। हित की बात कहें तेहि मानी” ॥ अनुचित बात बृद्ध, जननी-जनक किसी की कहो हो, उमें मानने से अनर्थ ही उत्पन्न होता है। महात्माओं के सग से घर-गृहस्थी में भी विशेष लाभ होता है। चोरी, जुआ, परस्त्रीगमन, आलस्य, हिंसा, अनीति सब पाप कर्मों से मन फीका पड़ जाता है। न्याय, धर्म, दया, पुरुषार्थ, समयानुकूल सतोष सहित बर्ताव, सद्गुण सब अपने में प्रवेश कर लेते हैं। क्या सब सत्सगी विरागी ही हो जाते हैं। सच्चा वैराग्य प्राप्ति के लिये प्रथम बहुत काल तक गुरुदेव की भक्ति करनी पड़ती है। पूर्ण भक्ति भाव, विवेक, मत्सग, इन्द्रियों का साधन शक्ति

मुझे अभी प्राप्त ही नहीं है। बीच ही में पिता बोल उठा—

यह सब प्रपंच है, मैं सुनना नहीं चाहता, तू पृथक होकर रह, तब तुझे पता चलेगा। पुत्र पृथक रहने लगा, स्वयं तथा एक बुद्धिशाली नौकर के पुरुषार्थ से अपने निर्वाहिक काम-धन्धाओं को पूर्ण कर वह नित्य-नित्य सत्संग में जाया करता था। प्रत्युत पहिले से विशेष श्रवण-मनन में लव देखकर उसके पिता-माता ने एक बार कुटुम्ब भोज किया कि अच्छे-अच्छे बड़े मनुष्य आकर इस भूले लड़के को समझा दे, जिससे कि यह सतसमागम में न जाय, सद्ग्रन्थ न पढ़े। उसमें बहुत से विद्वान और चतुर वृद्ध धनवान मनुष्य थे, लड़के को बुलाकर योग्यता पूर्वक वन्दना नमस्कार के पीछे सब समझाना आरम्भ किये। वृद्धजन बहुत कुछ समझा कर अंत में कहने लगे—भइया! कुल में कलक न लगा, वैरागी साधु वह बने जो रोगी, ऋणी तथा भूखा हो। तुम तो धन-धान्य समृद्धि सम्पन्न हो, फिर क्या कारण है कि तुम सत्संग में इतना प्रेम करते हो। लड़का हँसी रोककर सुनता रहा। इतने में और विद्वानों ने अपनी-अपनी समझ के अनुसार जनकादि का दृष्टांत देकर भोग-योग मोक्ष साथ ही बताते हुए अधिक रूप से सत्संग साधन की मनाही करते हुए स्वार्थपरायण होने की शिक्षा दी। सबकी बाते सुनकर लड़का बोला—आप लोग हमारे परमार्थ साधक न होकर इतना बाधक क्यों हो रहे हैं? बड़ी उलटी बुद्धि है कि जब लड़के कामी, क्रोधी, लोभी, मोही होकर चोरी, हिंसा, परस्त्रीगमनादि करके सबको आपत्ति में डालते हैं तब तो संसारियों को दुख नहीं होता और जब कोई सीधे सरल शुद्धरीति से सन्मार्ग पर चलने लगता है, तो इतनी उखाड़, इतनी पछाड़, किसी ने ठीक ही कहा है। दोहा—

“बैठत जौनी डार पर, काटत ताही डार। गिरन मरन को डर नहीं, ऐसी गति ससार ॥ कल्पवृक्ष सत्संग है, सुबुद्धि धर्म दे गूढ। स्वारथ परमारथ सकल, तेहि को त्यागत मूढ ॥”
इत्यादि सवाद होने के पीछे लड़का अपने घर आया। उस दिन से उसे संसार से अधिक उपरामता हो गई। वह अधिक-अधिक सत्संग भक्ति सद्ग्रन्थ साधन में जुटने लगा। यह देखकर उसके पिता-माता ने लड़के की पत्नी से कहा—किसी प्रकार इसको वश करो, नहीं तो हाथ से निकल जायेगा। स्त्री बोली—आज तक यह बात हमसे क्यों नहीं बताये? अच्छा। आज से मैं अपना काम सँभालूँगी। उसी दिन से स्त्री सब कार्य व्यवहार पुरुष के मन अनुसार करते हुए धीरे-धीरे पुरुष के मन को बाँधने लगी। वह जब तब कहने लगी कि आप धर्म, भक्ति, साधन सब कुछ कीजिये, पर सत्संग व सत आश्रम में रात-रात भर बैठने का क्या काम है।

पहिले तो स्त्री की बात पर लड़के का ध्यान कम जाता था, पर उधर मन का आकर्षण होने के कारण धीरे-धीरे सत्संग से रुक गया। सत्संग में रुचि कम हो गई, परमार्थ दृष्टि मंद हो गई, तब भक्ति साधन भी बने कैसे! दिनोदिन ढीला पड़ने लगा, परन्तु लड़के को इस बात पर कभी-कभी बहुत पश्चाताप होता था, क्या कारण है कि मेरी पहिले की शुद्ध दशा घटती जा रही है। विचारने से मालूम हुआ कि इस स्त्री की आसक्ति ही से मेरा पतन हो रहा है। अहो! मेरा धर्म है कि मनुष्य देह में अविनाशी वस्तु को प्राप्त कर स्थिर रहूँ, अपने साथी को भी नित्य परमार्थ की ओर लगाऊँ, पर इस बात का देह की आरामतलबी ने हरण कर लिया है। अच्छा! जिसके मोह से हम अपना परमार्थ छोड़ रहे हैं, देखे मेरी पत्नी का प्रेम व्यवहार कहाँ तक निष्कपट है। क्योंकि तीव्र दोष दर्शन हुए बिना इस बन्धन से छूट नहीं सकते। ऐसा

विचार कर रोज-रोज भोजन कम करते हुए स्त्री से बोला—मुझे कोई असाध्य बीमारी हो गई है, अब मैं खाट में पड़ने वाला हूँ, ऐसा कह कर खाट पर जाके लेट रहा।

स्त्री दुखी हुई, यथायोग्य दवा-पानी से सेवा करने लगी। पुरुष अन्न-पानी सर्वथा त्याग दिया। थोड़े ही दिनों में वह निर्बल हो गया। पुरुष के दुख से स्त्री रोया करती थी। पुरुष स्त्री को पास में उदासीन बैठी देख कर बार-बार कहा करता था कि तू कुछ भोजन बना के नित्य खा लिया कर, मेरे साथ तू भी कमजोर हो जायेगी तो काम कैसे चलेगा। ऐसे वचन सुनकर स्त्री अधिक रोने लगती और कहती कि आप के बिना भोजन मुझे कैसे रुचे। कुछ भी हो, मैं खा नहीं सकती। कितने झूठे वचन अधिक प्रेम परिचय के लिये कह देती, बाद में जब पुरुष को देखे कि यह सो गया है, तब झट दूसरी तरफ हलुवा बनाकर खा लेती और कुछ रख छोड़ती। यही नित्य का उसका काम था। पुरुष भी परीक्षा के लिये ऐसे ही नेत्र मूँदकर कुछ देर पड़ा रहता। बाद में स्त्री चरित्र को देख-देख कर उपराम होता था।

अशक्त दशा में एक दिन पुरुष ने कहा—हे प्रिये। मेरा जीना कठिन है। स्त्री आतुर होकर बोली—हे प्राणेश। आप ऐसा न कहिये। अहो। अभी ससार का सुख हम दोनों कितने दिन भोगे हैं। एक ही सन्तान है, धन-जायदाद भी तो आपके नाम से है। बिना मेरा कोई ठीक ठेकाना लगाये दैव ऐसा स्वप्न में भी न करे। यदि ऐसा खोटा दिन कभी सामने आवे तो आपके पहिले ही मैं मर जाऊँगी। आपसे रहित किस सुख के अर्थ में जीवित रह सकती हूँ। पुरुष ऐसे भेदक वचन सुनकर समता सहित उसे कुछ धीरज देते हुए शान्त हो गया। दूसरे दिन दोपहर को पुरुष ने कहा—बहुत दिन के बाद आज अचानक मेरा दुखार उतर गया। मुझे बहुत भूख लगी है तू मेरे लिये कुछ भोजन दे। स्त्री प्रसन्नता पूर्वक बोली—मेरे भाग्य जगे, जो आपकी रुचि हो वह मैं तुरन्त तैयार कर दूँ। पुरुष बोला—बनाने में तुझे परिश्रम पड़ेगा, मेरे सोने के बाद बनाया गया हलुवा जो कि आलमारी में रक्खा है, उसी को ला, मैं खा लूँगा। स्त्री चौंक कर बोली—यह आप क्या कह रहे हैं? तब पुरुष ने कहा—मुझे इस बात की स्वप्न में खबर पड़ गई है। पुरुष तुरन्त लाठी टेककर हलुवा ले आया और स्त्री के आगे रखकर बोला—देख यह क्या है?

स्त्री बोली—आपकी माताजी आने वाली थीं, इसीलिये हमने हलुवा बना रक्खा था। पुरुष बोला—रोज-रोज किसका भोग लगता था? अरी छल-मूर्ति। तू स्त्रियों की श्रेणी में कनिष्ठ स्त्री मुझे प्राप्त हुई है। कोई-कोई स्त्री ठीक-ठीक स्वार्थ चलाने के लिये पुरुषों से निर्छल बर्ताव करते हुए धर्मवादिनी होती है, सो उत्तम श्रेणी में यश प्राप्त करती है, पर तू उनमें नहीं है। मुझे तेरे खाने पर शोक नहीं है, शोक है कर्तव्य छिपाने और बात बनाने पर। अहो। मैंने बहुत-बहुत हानि किया कि जो तेरे झूठे हाव-भावों में मोहित होकर सत्सग, विवेक, भक्ति आदि को छोड़ बैठा, कुछ भी हो, कामना सहित लोलुप स्त्री-पुरुषों का यही हाल है। मुमुक्षु पुरुष के लिये अनुकूल बनिता तो अधिक-अधिक ममतापाँसी में डालने वाली बन्धन हेतु ही है। अब मैं अविनाशी वस्तु के लिये अवश्य सत्सग विवेक आदि लेकर मिथ्या आसक्ति का त्याग करूँगा। तुझे भी कल्याण करना हो तो कनिष्ठ स्त्रियों के दुर्गुण-चोरी, व्यभिचार, अशोच आदि को छोड़कर प्रथम सज्जनों के सग में प्रेम कर, एकव्रती हो सद्ग्रन्थ पढ़, मन-इन्द्रियों को जीत के यथार्थ बर्ताव कर, सतोष को ग्रहण करके निरालस होकर, अन्य

प्राणी और कुटुम्बियों के साथ शील धर्म न्याय से बर्ताव कर। साथ ही शुद्ध स्वार्थिक जीवन के साथ परमार्थ साधन कर। इत्यादि बातें^१ कहकर वह सत्संगादि सन्मार्ग में पुनः पहिले के समान जुट गया। फिर कभी जालिनी के जाल और अन्य के बहकाने में न आया।

इस प्रकार हे गुरुदेव। सब भूले प्राणी परमार्थ से दूर करने वाले दीखते हैं, तिनसे आप ही बचाइये ॥ ४ ॥ हे सद्गुरु। उन बाधको के संग से अपने कल्याण मार्ग से उलटी क्रिया विषयासक्ति बढ़ाकर पश्चात्ताप सहित सत्तापित होता हूँ। परन्तु पश्चात्ताप मूलक-विषयासक्ति—काम, क्रोध, लोभ, कुटुम्बादि की ममता, इन्द्रिय स्वभावो की आसक्ति को छोड़ नहीं पाता। इसका कारण मेरी भूल तथा विपरीत समझ ही है, सो मेरी पकड़ में नहीं आती। अर्थात् भूल-भ्रम करके विषयो में जो सुख बुद्धि है, उसकी जगह एकरस यथार्थ परीक्षा होकर दुख निश्चय द्वारा सुखासक्ति से दृढ वैराग्य नहीं होता ॥ ५ ॥ जिसमें जान पड़े कि हानि है, फिर भी उसके किये बिना रहा न जावे, ऐसी खींचतान का नाम असमजस है। हे गुरुदेव। ऐसी दुविधा में पड़कर मैं दुख पाता रहता हूँ। भ्रम का अर्थ विषयो में सुख प्रतीत होना, देह-गेह जड पदार्थ सत्य समझना, जड-पदार्थों को ही अपना स्वरूप निश्चय होना इत्यादि। भ्रम, विपरीत समझ रूप आवरण, मुझ जीव को सदोदित भुलावा देकर दुख दिया करता है ॥ ६ ॥ मायासक्त जगज्जीव और मेरी विपरीत बुद्धि ही माया है, वह विजाति तुच्छ नश्वर भोगों में सुख झलका कर मुझे जगत-जालों में भुला देती है। जब मैं ही भूल गया तो हानि वाले पदार्थों में हानि कौन देखे। उलटे भूल वश माया मोहनी में फँसने से तृष्णा, परिश्रम, गर्ज, अतृप्ति, त्रिविध ताप आदि जो-जो हानियाँ होती हैं, उनका स्मरण नहीं होता। हानि स्मरण रहे तो मायासक्त क्यों होऊँ। ॥ ७ ॥ यही भूल भ्रम और विपरीत क्रिया की धारा अनन्त काल से इस शरीर सम्बन्ध में आज तक चली आ रही है। यह भूल सम्बन्धी मनोमय की धारा अगम है। यही अगम अथाह खानि-बानी की धारा अनन्त औरिबो से मुझे बन्धन में डुबाया करती है। “भूलन की गली है अमित, धारा भी जोर है। अब आप ही बचाइये, आश्रय न और है” ॥ ८ ॥ उक्त कारण भूल, भ्रम, आसक्ति नाश के लिये हे गुरुदेव। एकरस पारख दृष्टि देकर सदोदित इस दुख रूप जगत से मेरी नैराश्य वृत्ति करा दीजिये ॥ ९ ॥

हे इष्टदेव। जैसे आप में सर्वांग रहस्ययुक्त एकरस जगत दुख की परीक्षादृष्टि है, वैसे ही मुझे भी दीजिये, सो एकरस परीक्षादृष्टि का अर्थ—चौ० “निज तन केर उपाधी जानै। पर उपाधि सकलो पहिचानै ॥ तन इन्द्री इन्द्रिन व्यवहारा। खानि बानि सकलो निरुवारा ॥ सदा एक

१ ऊपर के दृष्टान्त से यह शिक्षा लेना चाहिए कि—(१) स्त्रियाँ स्व सम्बन्धियों के साथ में यथायोग्य सत्यता, सरलता, निष्कपटता, सच्चे प्रेम के व्यवहार करे, नहीं तो उसी स्त्री के समान अपमानित होना पड़ेगा।

(२) यदि कुछ भूल हो ही जाय तो पीछे सुधारे।

“कहहि कबीर जान दे बही, जब से चेते तब से सही।”

(३) मुमुक्षुओं को सासारिक प्राणियों के मिथ्या प्रलोभनों में पड़कर अपने सन्मार्ग से नहीं रुकना चाहिये।

(४) कोई अपना सम्बन्धी परमार्थ में लगे तो उसे रोकना नहीं चाहिये, अपने से न सधे तो कोई अन्य धर्मार्थ करता हो तो उसे रोके भी नहीं, यही उसका धर्म है।

सम बुद्धि प्रकाशा। भाखै वचन न कल्पित आशा॥ ब्रह्म जगत अरु तन की आशा। त्यागि सदा पारख मे बासा" ॥ पंचग्रन्थी॥—इस प्रकार अभग एकरस पारख दृष्टि मुझे प्राप्त हो ॥ १० ॥ अज्ञान तथा आदत के वश सुख न होते हुए भी मुझे भोगो मे सुख प्रतीत होता रहता है, उनमे सुख निश्चय के बदले सदोदित दुख ही दुख देखने मे आया करे। ऐसा पुरुषार्थ कृपया हे गुरुदेव। मुझसे कराइये ॥ ११ ॥ जैसे पूर्व मे कहा हे कि सुखभ्रम की जगह दुखदृष्टि बनी रहे, यही बात मुझमे स्वाभाविक हो जाय। स्वाभाविक सहजिक, यथा—चो०—“इन्द्रिय सुख औ जीत बडाई। सहज प्रिया हर्षित जिमि पाई ॥ मो कहँ प्रिय लागहु गुरु वैसे। बहे धार महँ केवट जेसे ॥” इस प्रकार हे साहिब। ऐसी युक्ति प्रेरणा करके परमार्थ मार्ग मे सहायता कीजिये कि जिससे गुरुपद से भिन्न जगत मे कभी भी मेरी सुखबुद्धि न हो ॥ १२ ॥ आपके विचार अनुसार ही इस दास की गति मति रुचि होकर अनुचर का मन आपको अर्पण हो जाय, आपके हाथ विक जाय। क्योंकि आप जैसे हितैषी विवेकसिन्धु सदगुरुदेव को छोडकर अन्य जगह विकने मे कल्याण नहीं दीखता, इसलिये आपके पद से छूट न जाऊँ, वही उपाय कीजिये। चो०—“तव लगि मो कहँ होठ अधारा। तनु तजि होठै न जब लगि पारा” ॥ १३ ॥ नित्य गुरुपद मे मनसा, वाचा, कर्मणा से लीन रहे, अन्य मनोधार मे यह जीव न बहे, तभी इस जीव का मनुष्य देह धारण करना फलदायी हे, नहीं तो मेरी मनुष्य देह गुरुपद रहित जन्मने और पालने का कष्ट सहते हुए भी ठीक-ठीक काज न करने से निष्फल हो जायगी ॥ १४ ॥ हे गुरुदेव। आप हमारे लिये उसी युक्ति की प्रेरणा कीजिये जो पूर्व कहा है। क्योंकि आपको छोडकर हमे अन्य ठौर कल्याण नहीं सूझता तो ओर कोई मुझे कैसे इष्ट हो। आप मुझे किस प्रकार हितैषी प्रिय लगते रहे—

छन्द—जिमि कामियो को बाम प्रिय जिमि लोभियो को दाम हे।

अविवेकि जन आरामतलबी राग जेहि तेहि काम हे ॥

तिमि आप गुरुवर नित रुचै मेरे हृदय तव धाम है।

जग चक्र मे बहु दुख लह्यो गुरु तव शरण आराम हे ॥ १५ ॥

हे रक्षक गुरुदेव। म आपकी शरण हूँ, आश्रय आधार पकडा हूँ। विघ्नमय, परवश, नश्वर, विजाति दुखरूप जगत से हमारा सम्बन्ध छुडा दीजिये ॥ १६ ॥ हे हितकर गुरुदेव। अपने चरण कमलो की भक्ति दीजिये। भक्ति दीजिये ॥ बार-बार यही याचना करता हूँ—

चौपाई—गुरुपद पकज की सेवकाई। सिद्धि मूल सोइ सुजस सुहाई ॥

यथा बाल गति एकै माता। तथा मोहि रक्षक गुरु ताता ॥

इसके अतिरिक्त ज्ञान बुद्धि आदि का अभिमान मुझे ग्रहण न हो, अथवा मे इतना ही जानता हूँ कि आपकी भक्ति से ही मेरा कल्याण होगा और ज्ञानादि अन्य युक्ति मैं कुछ नहीं जानता ॥ १७ ॥

शब्द—७

गुरु दीनदयाल द्रवित गुरु हो ॥ टेक ॥

मेटहु दुख मानस जिय भरमै, काटो जाल हमार बरो ॥ १ ॥

नहि चाहत जग यादि करन हम, इन्द्रिय मन लाय करत खबरो ॥ २ ॥

प्रारब्धि सरूप अज्ञान जो सनमुख, छोटत बन्ध करत झगरो ॥ ३ ॥
 देव दृष्टि नैराश्य एकरस, भोगि काटि प्रारब्धि को रगरो ॥ ४ ॥
 पुन बने प्रारब्धि न अब से, यह दुख यादि रहै सबरो ॥ ५ ॥
 सुख आशा गफिलायँ न कबहुँ दीजै दृष्टि अपनि जबरो ॥ ६ ॥

टीका—जगत-बन्धनो मे गिरे हुए लाचार निर्बल जीवो पर दया कर छुडाने वाले, हे सद्गुरु दीनदयाल। आप द्रवित होइये, मेरे दुखो को देखकर पिघलिये, करुणादृष्टि से सहायता दीजिये ॥ टेक ॥ जो अज्ञान से ही खडी हे, उसका नाम मानसिक सृष्टि है। उस मानस कामादि कानन मे मे रास्ता भूले वत भटक रहा हूँ। इस भूल जनित दुख को मिटा दीजिये। हमारा ही बनाया हुआ भूलकृत वह मनोमय जाल हमे ही जकड रहा हे, उसको काट दीजिये। परखा कर छुडा दीजिये ॥ १ ॥ खानि-बानी, हर्ष-शोक, हानि-लाभ, राग-द्वेष, पाँच विषय ऐसे-ऐसे जग प्रपच का मे स्मरण तक नही करना चाहता। पर मेरी इन्द्रियाँ और मन चचल घोडे के समान बाह्य जग प्रपच की वासना स्मरण करा के मेरे सामने कर देते हैं, जिससे मैं फिर चचल हो जाता हूँ ॥ २ ॥ जन्मातर के सचित्त कर्मों में से भोग के सम्मुख पडा हुआ जो वर्तमान शरीर है वह प्रारब्ध ही अज्ञान का रूप है, क्योंकि स्वरूप के अज्ञान से विषयो मे सुख मानना, विषयो मे सुख मानने से सकाम कर्म, सकाम कर्म से सस्कार द्वारा पुनर्देह की प्राप्ति होती रहती है। इस प्रकार स्थूल देह अज्ञानरचित होने से अज्ञान का स्वरूप ही है, वह मेरे सामने है। जब मैं विषयक्रिया सुखमानना बधन छोड़कर निर्बन्ध होने के लिये साधना करने लगता हूँ, तो ये अज्ञान के परिवार-इन्द्रिय-मन स्वभाव सब झगडा करते है, विघ्न डालते हैं, सुख झलकाते है, आगे बढ़ने नही देते ॥ ३ ॥ इसलिये हे गुरुदेव। अपनी पारखदृष्टि और विषयो से नैराश्यता, उपरामता तथा दृढ ग्लानि एकरस मुझे दीजिये। अर्थात् जैसा एकरस अखण्ड अपना स्वरूप है, वैसे ही तिसमे टिकने के लिये एकरस चल-विचल रहित सदा नैराश्य और बोधदृष्टि भी चाहिये। जिस दृष्टि और नैराश्यता के बल से आवश्यक प्रारब्ध को तो भोग के निवारण कर दूँ और प्रारब्धि से फुरे सुखाध्यास आगामी कर्म मिल के जो सस्कार द्वारा पुनर्जन्म मे हेतु होता रहता है, उस प्रारब्धाकुर—सुखाध्यास काम, क्रोधादि सकाम कर्म को विवेक-वैराग्यरूप पुरुषार्थ से काट के निवृत्त कर डालूँ। इस प्रकार प्रारब्ध का कठिन बधन तिसे सहन, भोग और काट के मे नष्ट कर दूँ ॥ ४ ॥ जिससे कि फिर प्रारब्ध-रूप शरीर की रचना न हो, यह शरीर धरने-छोडने का सब दुख बधन तिविध ताप परवशता मुझे सदा स्मरण रहा करे ॥ ५ ॥ हे गुरुदेव। अब से मैं कभी जगत मे सुखाशा करके न भूलूँ, न फसूँ ऐसी प्रबल पारख दृष्टि आप दीजिये ॥ ६ ॥

शब्द—८

गुरु मोहि दान अभय दे डारो ॥ टेक ॥

धन की फिकिरि न तन की ममता, मनकी आह निकारो।
 दुख सुख हानि लाभ की संशय, दै सतबोध निवारो ॥ १ ॥
 मन अवलम्बी तन के रक्षक, तिन असनेह सहारो।
 निज निज हित को काज करै सब, नहिं कोइ साथ हमारो ॥ २ ॥

अजर अमर अबिनाशी हम है, भूल दृश्य भ्रम भारो।
 तेहि के हित सयोग सबन से, यह मम भार उतारो ॥ ३ ॥
 निज कारज के सफल होन मे, नहिं परिशर्म निहारो।
 सुखाध्यास हित मान चहो जो, तेहि परवाह न धारो ॥ ४ ॥
 विवश शरीर नाशि सब विधि से, तेहिको भोग अगारो।
 जन्म जन्म के काज सिद्धि हित, नहिं हम वार निवारो ॥ ५ ॥
 प्रारब्धि कष्ट पुरुषारथ रोकै, तेहिको ज्ञान से जारो।
 निश्चय अटल टलै सुख आशा, निज हित निज को हारो ॥ ६ ॥
 जस यह कहो करो मे तेसहिं, नहिं पछिताव लहारो।
 यह अभिलाष पूर करि गुरुवर, भव से पार उतारो ॥ ७ ॥

टीका—हे गुरुदेव। निर्भय पद जो अपना स्वरूप है, तिसमे स्थित होने के मग रहस्य रूप दान मुझ भिक्षुक को दया कर दे दीजिये ॥ टेक ॥ मुख्य बन्धनकारी धन प्राप्ति की चिंता मेरे दिल से निकल जावे। इस जड शरीर मे जो ममता आत्मिक हो रही है, उस ममता को हम निर्मूल कर डालें, और जो मन के ऊपर दया करता रहता हूँ, जो-जो मन माँगता है उसकी पुरोती मे जुटा रहता हूँ, सो ऐसी दया कीजिये कि मनोद्वेगो को कालरूप जानकर तिनकी पुरोती न करूँ, विषय मनोरथो को हृदय से निकालता रहूँ। मेरा कैसे निर्वाह होगा, या अमुक हमारे साथी छूट गये इत्यादि देह सम्बन्धी दुख-सुख हानि-लाभ के सदेहों को हे गुरुदेव। आप अपना नित्य पारख बोध देकर विनष्ट कर दीजिये। देहकृत दुख-सुख हानि-लाभ की चिंता छोड़कर हम सत्य स्वरूप की स्थिति ही मे मग्न रहे ॥ १ ॥ जो नम्रता युक्त सादर मन अनुकूल भाँति-भाँति के वचन बोलने वाले व कार्य करने वाले और इस शरीर की अन्न, जल, धनादि से रक्षा करने वाले हैं, तिनमे जो मेरी ममता बँध जाती है वही सर्व बन्धन का हेतु है, तिनके ममता-प्रियता रूप कटक को आप मेरे हृदय से बाहर कर दीजिये। क्योंकि अपने-अपने सुख सिद्धि अर्थ सब अपना-अपना काम कर रहे है। हमारा सहायक कोई नहीं। अभी वे अपना काज सिद्धि न देखे तो सब भाग खडे हो, चिरोरी-विनती करने पर भी सामने नहीं आ सकते, इसलिए हमारे साथी हमारे सद्गुण रहस्य ही है और कोई नहीं ॥ २ ॥ हम चैतन्य कभी उत्पन्न नाश न होने वाले सदेव रहनहार अजर अमर हैं। हम अपने को भूल कर भ्रम से देह इन्द्रिय विषय समग्र दृश्य प्रपञ्च मे सुख मानन्दी का बोझ लादकर वृथा दुखी हो रहे हैं। स्वप्नदी मे डूबने वत भ्रम मात्र इस दृश्य जड देह के मिथ्या सुख अर्थ सबसे हमें सम्बन्ध लेना पडता है, सबसे गर्जी बनकर सबके विवश रहना पडता है। हे गुरुदेव। यह बोझा मेरे सिर से कृपया उतार लीजिये, अर्थात् परखा कर देह बीज सुख मानन्दी छुड़ा दीजिये, जिससे कि देह धरना न पडे ॥ ३ ॥ तन-मन उपाधि की निवृत्ति, स्वरूपस्थिति की प्राप्ति या इन्द्रिय-मन की खँच मिटाकर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति के अभ्यास मे तदाकार होकर सदेव पारख स्वरूप में स्थिर रहना या जेसा अपना शुद्ध स्वरूप अचल निराधार निरीच्छ है वैसे ही ठहराव बनाना जीव का कर्तव्य है, यही अपना काज है। ऐसे अपने कार्य के पूर्ण करने मे हम परिश्रम से न डरे। विविध साधन मे, विचार मे, साधु गुरु की सेवा उपासना करने मे मन न लुकावे। जब जो कार्य करने का सौभाग्य हमे प्राप्त हो तब सादर तन-मन से जुट जावे, कायर न बने और जो इन्द्रियो

के सुख भोगने के लिए जगत बड़ाई, प्रभुता या अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं, इसके लिए नाना चपलता-चालाकी बाचाली सीखते रहते हैं, वह हानिकारी जानकर जगत में मान बड़ाई पाने की चिता छोड़कर हम निश्चिन्तता से स्वरूप भाव में ठहरे रहे ॥ ४ ॥ यह जड़ शरीर निरा परवश है, पराधीन है, हर प्रकार से नष्ट होने वाला है। 'कोटि न यतन करो यह तन की, अंत अवस्था धूरी' ॥ बी० ॥ कोटि-कोटि रक्षा, पालन करते हुए भी अंत में यह देह धूल ही में मिल जायेगी, जैसे-तैसे क्षणभंगी शरीर का प्रारब्धिक भोग मेरे सम्मुख होते ही जा रहा है। अथवा इस शरीर की जैसी भवितव्यता होगी वैसा प्रारब्धाधीन आगे होता ही रहेगा, तो इस देह के दुख-सुख की फिक्र में पड़कर हम अपना साधन वैराग्यरूप कार्य न छोड़े।^१ अनन्त जन्मों के कार्य पूर्ण करने का आज अच्छा अवसर हमें मिल गया, योग्य है कि ऐसे सुअवसर को पाकर अपना रत्न समय देह-फिक्र और जगत-प्रपंच में व्यर्थ नष्ट न करे, जिससे अनन्त जन्मों की फाँसी छूटे वही उपाय हम आपकी कृपा से करें ॥ ५ ॥ क्योंकि जो प्रारब्धिक दुख है, जैसे-रोग व्याधि, अपमान, निर्वाहिक कष्ट आदि इन सबों के कारण परम पुरुषार्थ से मन रुकने लगता है, सो प्रारब्धिक हानि या कष्ट रूप तृण को स्वरूपज्ञान द्वारा जला देवे, अर्थात् प्रारब्धिक कष्ट पाते हुए भी हम गुरुपद हेतु उस कष्ट को न गने। हे गुरुदेव! आपकी दया से हमारा निश्चय ऐसा हो कि किसी भी प्रकार टले नहीं, अटल हो, सदैव जगतप्रपंच दुखपूर्ण ही दीखे और जो हमारी सुख की आशा जगत में लग रही है वह नष्ट हो जावे। इस सुख-आशा से जान छुड़ा कर अपनी स्थिति के लिए हम बलि हो जाय, अर्थात् हमारे माने हुए तन मन प्राण को भले ही जो कुछ कष्ट हो पर हम अपने शुद्ध स्वरूप के स्थिति-मार्ग से कभी डिगे नहीं। जब दुखपूर्ण भोगविलास के लिए अपने को हार जाया जाता है, तो भला अक्षय गुरुपद में ठहरने के लिये अपने को क्यों न हारे। क्यों न निछावर हो। अवश्य, हे गुरुदेव! आपकी कृपा से ऐसी ही दृढ़ बुद्धि मेरी बनी रहे ॥ ६ ॥ जैसा हम आपके कृपाकटाक्ष से कह रहे हैं, वैसा ही कटिबद्ध होकर बर्ताव करें जिससे अंत में पछतावा न रह जाय, अर्थात् शोक सताप न व्यापे, वही रहस्य हम सहर्ष अपनावे। हे सिरमौर पूज्य गुरुवर! हमारी अभिलाषा को पूर्ण कर इस असार ससार-सरिता से पार कर दीजिये जिससे फिर छल-बल पूर्ण जगत का दर्शन न हो ॥ ७ ॥

शब्द—९

मिटावो गुरु पंच दुखन सुख ध्येय ॥ टेक ॥

हैं स्मरण तबहिं दुख होवै, सनमुख इष्ट न जेय।

मारत डंक बीछि तन जैसे, तस खड़कत दिल मेय ॥ १ ॥

बारम्बार यादि सोइ हैं हैं, मन ठहरन नहिं देय।

क्षण क्षण कलप सरिस हैं जावै, खँचि खँचि फिरि वेय ॥ २ ॥

शिघ्र उपाय प्राप्ति हित सोचे, अस निश्चय बिन भोग न क्षेय।

उलझनि परी दौरि चहुँ दिश मे, केहि बिधि तेहि को सेय ॥ ३ ॥

१ दो०—अपने-अपने अर्थ हित, सब जन सबके दास। बिना अर्थ अपनों कवन, कोठ न बैठे पास ॥

अनन्त भावना सनमुख ह्वे हैं, चलत प्रवाह रहेय।
 कस न हटै यह जानि न जावै, बिन धीरज कहँ ठेय ॥ ४ ॥
 स्व स्वरूप हैता यह नाही, नहिँ जड बस्तु सटेय।
 नहिँ गुण धरम शक्ति कोइ इसमे, जो निज को गहि लेय ॥ ५ ॥
 प्रिय अप्रिया सहन गति भेदहिँ, अति लघु जस गढि एय।
 कष्ट अकष्ट देय तस मिलि मिलि, हे न पदारथ केय ॥ ६ ॥
 तदपि मोह वश क्षोभ राखि तहँ, अरझि बोलावत तेय।
 राखि गाफिली ध्येय न पलटत, और कादरपन एय ॥ ७ ॥
 दै बीरता छोडाय कदरता, नशि गाफिल सुख ध्येय।
 दै दृढता गति मति को पलटौ, यह गुरु अरज सुनेय ॥ ८ ॥

टीका—हे गुरुदेव! शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पाँचों विषयों में जो मेरा सुख निश्चय हो रहा है उसे आप मिटा दीजिये ॥ टेक ॥ विषयों को भोगना तो दूर रहा, उनका स्मरण होते ही चंचलता होकर दुख होने लगता है। जिन विषयों की इच्छा होती है, यदि वे इन्द्रियों के सम्मुख नहीं हैं, तो भोगने की आतुरता में उतना ही कष्ट होता है जितना किसी को विषभरी बीछी डक मार दे और उसको टपकें, किसी भोंति रहा न जाय, तैसे हृदय में विषय भावना खटकती है ॥ १ ॥ बारम्बार वे ही विषय स्मरण हो-हो कर मन को किसी प्रकार स्थिर नहीं होने देते, क्षण-क्षण काटना दुस्तर हो जाता है, क्षण-क्षण मानो लाखों वर्ष या कल्प के समान हो जाता है, वृत्ति को खँच-खँचकर वही भोग स्मरण होते हैं, कब भोगूँ-कब भोगूँ, यह सनक सवार हो जाती है ॥ २ ॥ तब उस विषय भोग की प्राप्ति के लिये अति शीघ्रता से युक्ति सोचता है। उस समय यही निश्चय होता है कि बिना इच्छित भोग भोगे यह असह दुख का निवारण न होगा। यही उलझन होकर चारों दिशाओं में भोग प्राप्ति हित अनेक प्रकार के परिश्रम करते हुए यह जीव दोड़ता रहता है। उस समय यही आतुरता रहती है कि किसी विधि भोग शीघ्र मिले और उसे मैं भोगूँ ॥ ३ ॥ यद्यपि अनन्त भावनाओं की धाराएँ पथ में अनन्त झाड़ू-पहाड़ पड़नेवत सम्मुख आ-आ कर सहज ही लुप्त होती रहती हैं, वे नहीं सतातीं, परंतु यह भावना जो कि जीव को कायल कर रही है, आने-जाने वाली क्षणिक है, पर सम्मुख चाहना के वशिता में यह स्मरण नहीं होता कि यह भावना भी भोगे बिना ऐसे ही चली जायेगी। क्योंकि प्रिय भावना के वश धीरता ही नष्ट हो जाती है, जब धीरज ही नहीं तो भावनाओं को कैसे टाला जा सकता है ॥ ४ ॥

विवेकयुक्त देखने से स्व-स्वरूप चैतन्य के समान यह सुख भावना कोई स्थिर पदार्थ नहीं है और न तो यह कुछ अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी के समान स्थूल-सूक्ष्म जड परमाणुओं की ढेरी ही है और न तो इस सुख भावना में शीतत्व, उष्णत्व, कठोरत्व, कोमलत्व जड की शक्ति है और न कोई ज्ञातृत्व चैतन्य की शक्ति है, इस प्रकार जड और चेतन के समान

१ जैसे रामायण में आतुरता का वर्णन है—“जप तप कष्ट न होय यहि काला। हे विधि मिलै कवन विधि वाला।” ऐसी दशा आसक्ति में हो जाती है।

मानन्दी का कोई स्वतन्त्र स्वरूप नहीं है। ऐसी बन्ध्यापुत्र या भृग तृष्णावत मिथ्या भावना मुझ चैतन्य को पकड़ नहीं सकती, तो फिर क्या कारण है कि इससे हम पराजित हो दुखी हो रहे हैं। ॥ ५ ॥

प्रिय-अप्रिय सहन के कारण ही कम-विशेष भावनाओं की खेच हुआ करती है। चैतन्य जीव ने विशेष व कम जैसा जड़ पदार्थों में सुख मान कर भावाभाव गढ़ रक्खा है और जैसा विशेष-कम भोगों के भावाभाव होने में सहनगति का अभ्यास बना लिया है, उतना ही कम और विशेष वासनाओं की तरफ खिंचाव होता रहता है। जिसमें विशेष सुख भावना युक्त प्रियता बन गई है और भोगने की आदत भी पड़ गई है उसके बिना छिन भर भी चैन नहीं पड़ती। उस प्रिय भावना की पूर्ति किये बिना जीव को सहन नहीं होता। जिस विषय में केवल सुख तो माना है पर भोगने की आदत नहीं पड़ी है, उसके बिना कुछ काल तक रह सकता है और जिसमें सुख मानना भी दृढ़ नहीं, आदत भी नहीं, उसके लिए जिन्दगी भर आकर्षण नहीं होता। इस प्रकार पाचो भोगों में सुख भाव और अभाव जैसा कम-विशेष हृदय में टिका रक्खा है और जैसा रोकने का, न रोकने का अभ्यास कर लिया है उसके लिए वैसा न्यून-अधिक देर तक सहन-असहन होता रहता है। अप्रिय और अनाभ्यासिक भावनाएँ चाहे जितनी सम्मुख आवें पर उन भावनाओं को जीव हटा देता है। इस प्रकार वे भावनाएँ कुछ न होते हुए भी अपनी पूर्व भूल से कम-विशेष सुख मान लेने के बाद कम-विशेष आदत और न आदत की वजह से कम-विशेष खेच करके कष्ट और न कष्ट जीव को दिया करती हैं।

दृष्टान्त—एक मदिरा की दुकान पर तीन गरीब मनुष्य गये। तीनों मद्यपी थे, परन्तु पैसे न थे। तीनों ने मद्यवाले से कहा—हमें मद्य पिलाइये। वह गाली देकर बोला—दिन भर घास छीलो तब मद्य पिलाएँगे। तिनमें से एक मनुष्य तो जिसकी कम आदत थी वह बोला—मैं बिना मद्य पिये ही गुजर कर लूँगा, पर दिन भर ज्येष्ठ के ताप में घास न छील सकूँगा, ऐसा कह कर वह तो चला गया। बाकी दोनो मद्यपी नगे पाँव उधारे सिर ज्येष्ठ के कठिन ताप में घोड़ा-गधा के लिए घास छीलने गये। एक ने, जिसकी मध्यम नशे की आदत थी, थोड़ी देर घास छीला, फिर मद्य वाले के पास आया और मद्य की याचना की। मद्यवाले ने यह सुनकर पाँच कोड़े जमाये और कहा—तू बिना वक्त अभी क्यों आ गया। मैं नहीं पिलाऊँगा। उसने मन में कहा—धिक्कार है। इतना कष्ट सहकर मैं नशा न पीऊँगा। तीसरा नशे का अधिक आदी था। उसने लालच वश खूब घास छीला। भूखा-प्यासा सन्ध्या समय आकर घास धर कर फिर याचना की। सुनते ही पिलाने वाले ने कहा—यह नहीं जानता था कि यह घास किसके लिये मँगायी गयी है। जा, घोड़ो और गधो के आगे इस घास को झार, नन्ही-नन्हीं करके डाल आ। उसने सब कार्य करके फिर याचना की। फिर मद्य वाले ने उससे घर के सब जूँटे बर्तन मँजवाये, अतः थोड़ा मद्य पीने को दिया, मानो उसको सब पदार्थ मिल गया। इस प्रकार प्रिय और अप्रिय तथा सहनगति की आदत से कम-विशेष खिंचाव होता और नहीं भी खिंचाव होता और जो कोई किञ्चिन्मात्र नशा नहीं खाता-पीता न उसमें सुख मानता है, कुछ भी खिंचाव नहीं होता। बस ऐसे ही सब पदार्थों में समझिये ॥ ६ ॥

यद्यपि सुख भावना कोई पदार्थ नहीं है, इस प्रकार जानकर भी पूर्व अज्ञान वश तिसमें सुख प्रियता करके उन भावनाओं में मिल कर फिर-फिर विषय भावनाओं को मित्र के समान

बुलाता हूँ। फिर-फिर उन्हीं कामनाओं में सुख निश्चय करके मनन करता हूँ। पूर्व गाफिली एवं अज्ञाननीद रखकर उस मिथ्या सुख निश्चय को नहीं पलटता हूँ, जब स्मरण करता हूँ तब विषयों में सुख का ही। चाहिये तो उस कामना को जन्म-जन्म की शत्रुणी जान कर उसे त्याग दे पर यह अपनी ही कादरता एवं कमजोरी है ॥ ७ ॥ हे गुरुदेव! आप मुझे वीरत्व भाव देकर मेरे हृदय की दुर्बलता को हर लीजिये, जिससे कि मेरी गाफिली छूट जाय। दुखप्रद पाँचों विषयों में सुख निश्चय होना ही गाफिली है। उस निश्चय को हटाने के लिये दृढता दीजिये। हिम्मत, साहस, धैर्य, पुरुषार्थ चेष्टा देकर विषय चेष्टा और विषय क्रिया को पलट दीजिये। बस यही दास की विनती है। इसे दयानिधान सुन कर स्वीकार कीजिये। क्योंकि मैंने आपकी ही दया से इस सुख-भावना को मिथ्या जाना है। अब आप ही की दया से उसके छोड़ने में मैं समर्थ होऊँगा, इसलिये आपकी दया का ही आधार है ॥ ८ ॥

सार—सद्गुरुदेव से और याचना न कर कल्याणार्थी को पाँचों विषयों के जडाध्यासों को नष्ट करने की दृढ शक्ति मिले यही माँगना चाहिये, क्योंकि विषयासक्ति सर्व दुखों की जड़ है और विषय रहित जीव शुद्ध अचल स्वयं प्रकाश मुक्त रूप ही है।

प्रसंग ३—सद्गुरु दर्शन लाभ

शब्द—१०

सो गुरु गुरु गुरुवर दर्श दियो ॥ टेक ॥

देह मान को मारि हटायो, मन से छीनि लियो ॥ १ ॥
 इन्द्रिय विषय को कलिमल टार्यो, निर्मल जीव कियो ॥ २ ॥
 आशा तृष्णा चाह मिटायो, अविचल कीन्ह जियो ॥ ३ ॥
 धर्म सिखाय अधर्म छोडायो, ज्ञान को दान दियो ॥ ४ ॥
 सकल भ्रम को छेदन करि के, निर्भय थान कियो ॥ ५ ॥
 मिलन बियोग क दुःख नशायो, शोक रु मोह क्षयो ॥ ६ ॥
 जड चेतन को भेद बतायो, अजर अमर अभयो ॥ ७ ॥
 गुरु कि कृपा से भयो बडभागी, तोष पियूष पियो ॥ ८ ॥
 सदा ऋणी यह दास गुरु का, चरण शरण में लियो ॥ ९ ॥

टीका—अज्ञान तम हरन, बोध प्रकाश करन, श्रेष्ठ सद्गुरुदेव दर्शन दिये ॥ टेक ॥ आप सद्गुरुदेव दर्शन देकर मेरे देहाभिमान को जो कि सब अवगुणों का मूल है, उसे निर्मान शस्त्र से मार कर दुरा दिये। और मिथ्या कल्पना से उत्पन्न हुआ सुखाध्यास या विपरीत निश्चय वृत्तिरूप मन जो कि मुझे बलात्कार से जगत चक्र में घसीटे लिये जाता था, उस छली डाकू से मुझे बचा लिये ॥ १ ॥ पुनः मेरी इन्द्रियों और इन्द्रियों के पाँच विषय तिनकी आसक्ति ममता जनित कलिमल अज्ञान को हटाते हुए गुरुदेव मुझ जीव को शुद्ध स्वरूप कर दिये ॥ २ ॥ स्वर्ग, सिद्धि आदि प्राप्ति की आशा और तृष्णा तथा राज्य, लक्ष्मी, लौकिक विद्या, अविद्या, बडाई आदि की चाहना से रहित कर मुझे अचल सत्य स्वरूप की प्राप्ति करा दिये ॥ ३ ॥ धर्माचरण

की शिक्षा देकर अधर्म मार्ग परपीडनादि से छुड़ाते हुए जिस ज्ञान से पूर्ण बधन की निवृत्ति हो जाय, ऐसा यथार्थ ज्ञान का दान दे दिये ॥ ४ ॥ स्वयं प्रकाश से भिन्न जो कुछ खानि-बानी में सुख का भ्रम है उसका नाश करके मुझे निर्भय स्थान पारख भूमिका में पहुँचा दिये ॥ ५ ॥ प्राणी और जड़ पदार्थों के मिल जाने, बिछुड़ जाने में जो राग-द्वेष करके मुझे सर्व पीड़ा होती रही उसका हरण करते हुए जगत सम्बन्धी शोक, मोह, आसक्ति का नाश कर दिये ॥ ६ ॥ जिसमें ज्ञान मानन्दी सहित त्याग-ग्रहण न हो, जो एकरस न हो, वह जड़ का रूप है। ऐसे पृथ्वी आदि जड़ भूतों का जाननहार जड़ से भिन्न पृथक् चेतन है। देहधारी जीवों के लक्षण—

दोहा—हर्ष शोक औ दुःख सुख, त्याग ग्रहण जहँ होय।

इकरस ज्ञातापन जहाँ, विविध प्रयत्न लखोय ॥ १ ॥

क्रिय मानन्दी भूल से, भूल त्यागि हँ थीर।

सदा एकरस सत्य पद, ज्ञान स्वरूप अभीर ॥ २ ॥

इस प्रकार गुरुदेव ने जड़-चेतन का भेद दिखाके मुझे स्वरूपज्ञान देकर शुद्ध रहस्य युक्त अजर अमर अभय कर दिये ॥ ७ ॥ गुरुदेव की दया से मैं बड़भागी हो गया, क्योंकि सतोष रूप अमृत मुझे पीने को अब मिल गया ॥ ८ ॥

दोहा—जाहि तोष को धन मिल्यो, चाह रोग नशि फाँस।

विधि हरि हर सुख तुच्छ तृण, अविचल तृप्त निवास ॥ ३ ॥

इसलिये पूर्वोक्त सद्ग्रहस्य और सद्बोध उपकार दाता गुरु का यह दास सदा कर्जदार है। तात्पर्य यह कि गुरुदेव का प्रत्युपकार करके यह दास उद्धार नहीं हो सकता। बस इतने ही से दास की भलाई है कि गुरुदेव अपने चरण की शरण ले लिये ॥ ९ ॥

दृष्टान्त—एक सत यथार्थ सार-ज्ञाता, परोपकारी, स्वयं निर्भ्रान्त, परमार्थगामी, अखण्ड स्वयं प्रकाश कर-कमण्डलु लिये हुए विचर रहे थे। कुछ दिन बाद वे एक विपरीत टापू में पहुँच गये। विपरीत टापू उसका इसलिये नाम था कि वहाँ सब उलटा ही खेल हो रहा था। सत ने अपने दिव्यचक्षु से देखा तो वहाँ का राजा 'सुख भ्रम' सबको दुख ही दे रहा है। वहाँ पागल कुत्तों से कई काटे जा रहे हैं। कई बाघ, भेड़िया आदि हिसक जतुओं से चबाये जा रहे हैं। कई बड़े-बड़े पत्थर-शिला से दबाये जा रहे हैं। कई चारों तरफ लगी हुई दावाग्नियों में झोके जा रहे हैं। कई आँखों में मजबूत पट्टी लगाये उलटे चलाये जा रहे हैं, जिससे वे खाई-खन्दक में गिर कर त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। बहुतों के हाथ-पोंवों में बर्छी भाला छेदे जा रहे हैं। कई के गले में पत्थर बाँधकर पानी में डुबाये जा रहे हैं। कई दण्ड कोड़े मुगदरों के धडाधड मार से चिल्ल पुकार कर रहे हैं। कई के गले में छूरी चलाई जा रही है। कई के देखते-देखते उनके प्रेमियों को जमीन में गाड़ा जा रहा है। कई लोहे के नुकीले कीलों के तख्तों पर लेटाकर ऊपर से मारे जा रहे हैं।

उस नगर में सब नग्न देखे गये और सब परवशता की जजीर से बँधे हुए कौन ऐसा दुसह कष्ट नहीं है कि जिसको वे लोग न भोगते हो। अहो! ऐसा देखते ही साधु का अत-करण करुणापूर्ण हो गया। सत ने 'अविवेक' मंत्री 'कामादिक' सरदारों से जाकर कहा—आप लोग इनको दुसह दुख क्यों दे रहे हैं? उन सबों ने कहा—हम तो कोयला स्याही के समान अधिकाररूप ही हैं, हमारे में जब तक जिसका प्रेम रहेगा और हमारे राजा 'सुख भ्रम' के

अधीन जब तक प्राणी रहेगे, तब तक उन्हे ये सब निरन्तर कष्ट भोगने पड़ेगे। त्रिविध दुखो की निवृत्ति तो तब हो जब सुख भ्रम का मोह लोग छोड़े, और कोई उपाय नहीं है।

सत वहाँ से हटकर उस विपरीत नगर के कुछ दूर जाकर एक निरुपाधि स्थान में रहे। वहाँ से वे जब-तब विपरीत नगर के किनारे आया करते और सम्मुख आये प्राणियों को अपने वाक्यों द्वारा अपने पास आने को कहते, पर वहाँ कौन सुने। क्योंकि सुखभ्रम ने भ्रम का पर्दा तानकर दुसह दुखों को झोंप रक्खा था। यद्यपि सब जीव उपरोक्त दुख भोग रहे हैं तो भी विवेक बिना यह नहीं जानते कि ये सब दुख सुखभ्रम से ही निकलते हैं। बल्कि उलटे सुखभ्रम से ही मेरे सब दुख शमन होंगे, इस विपरीत निश्चयता से सुखभ्रम की ही तरफ सब जीव अरुझ रहे हैं। यदि कोई पूर्व सुकृत सयोग से सुखभ्रम का मोह छोड़कर सत के पास आ जाता, वे उसको एक ऐसा अजन लगा देते कि उसकी दृष्टि निर्मल हो जाती और उसे ऐसा वस्त्र उढा देते कि कोई भी किसी प्रकार की तात-बयार बाह्यान्तर नहीं लगती। अन्तः की तृष्णा, भूख, आशा, प्यास सब मिट जाती और उसे एक ऐसा शस्त्र दे देते कि कोई भी हिंसक जतु उसके सामने ही न आवे। जिसे निर्मल परीक्षा दृष्टि, निराशा वस्त्र, क्षमा शस्त्र ग्रहण हो जाते वह विपरीत नगर के सब दुखो से बच जाता। कई जनो को उस विपरीत नगर से सत ने बचाया।

इम प्रकार का जगत ही विपरीत नगर है, इसमें अज्ञान वश सब में सुख मान-मान कर जीव त्रिविध ताप को विवशता से भोग रहे हैं। विषयो में सुख मानना ही सब दुखो की जड़ है, परन्तु अनादिकाल से सब मनुष्य अन्धे विषयी पाँचो विषय रूप मद शिला से लदे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोहादि जतुओ से ग्रसे गये पदार्थों के मिलन-बिछुड़न अग्नि से झुलसे हुए शूकर खग मृग विविध योनियो में पल-पल अशान्ति का अनुभव कर रहे हैं। इतने में श्रीगुरु पारखीसत श्रेष्ठ निर्मल, महापूज्य दीन जीवो को मिलकर दया स्वभाव से परीक्षादृष्टि, क्षमा तथा नैराश्य अग देकर सब दुख द्वन्द्वो से छुड़ा लिये। धन्य-धन्य गुरु समान कौन है। इसलिये श्रीगुरु का दर्शन ही सब लाभपूर्ण है, उस लाभ को लेकर यह दास अब गुरुदेव का अनुगामी होकर शरण में रहेगा, और किस लायक यह दास है।

सार—ऐसा ही भाव परमपद इच्छुक को बनाना चाहिए। विवेकी साधु गुरु के दर्शन-पर्शन से बढ़कर और लाभ इसलिये नहीं है कि उनकी कृपा से ज्ञानचक्षु खुल जाते हैं, सुमार्ग में मन लग जाता है और जीव स्वस्वरूपस्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिये कहा है—

दोहा—सत दरश अनमोल है, मिले सुबुद्धि सुचाल।

छिन में सब पातक टरे, भ्रम गढ टूटि निहाल ॥

शब्द—११

सो गुरु गुरु गुरु ने धरम सिखाय ॥ टेक ॥

दान धरम सनमान धरम है, वचन हितैषी गाय।

सहित बिबेक सो रक्षा जीवन, निज पद छोड़ि न जाय ॥ १ ॥

दया धरम औ धीरज धरमहिं, सत्य धरम दृढताय।

शील धरम औ क्षमा विराजै, भक्ति धरम समुदाय ॥ २ ॥

संतोष धरम औ शाति धरम है, मूल बिचार देखाय।
 समता धरम को धारण करि कै, कारज बिघ्न हटाय ॥ ३ ॥
 संयम धरम नेम है धरमहि, इन्द्री दमन बताय।
 शम मन राखन धरम बिचारौ, परिणामदर्शिता भाय ॥ ४ ॥
 सतसंग धरम सदग्रंथ धरम हे, संत ध्यान दरशाय।
 बैराग्य धरम नहि राग किसी से, सत्य बिबेक जहॉय ॥ ५ ॥
 सजग धरम सब इन्द्री मन पर, भोगन दोष देखाय।
 स्वबश धरम को पालन करि कै, देह मान बिनशाय ॥ ६ ॥
 कुसग त्याग फल शीघ्र देखावै, असमजस दुख जाय।
 स्वरूपज्ञान फल प्राप्ति धरम है, पुरुषारथ सफल कराय ॥ ७ ॥

टीका—मेरे पूज्य शिरमोर बोधदाता गुरुदेव मुझे धर्म का ज्ञान करा दिये ॥ टेक ॥ देश-काल के अनुसार सम्पूर्ण प्राणियो और सत्पात्र को अन्न, वस्त्र, धन, प्रिय वचन खर्च करके रक्षा करना 'दान' धर्म है। उत्तम पुरुषो से नम्रता युक्त भक्ति अग से सम्मुख होना और विविध सेवा करना 'सन्मान' धर्म है, ये दोनों धर्म के अग गहना चाहिये। निष्ठल मद रहित पात्र देख कर सरल सार पूर्ण वचन कहा हुआ ही निज और सबके लिये हितकारी होता है। सर्व हितैषी वचन^१ कहना भी धर्म है जिसे गहना चाहिये। विवेक सयुक्त सर्व जीवो की रक्षा करते रहना चाहिये, जिससे अपने पद से विचलित न हो। जो कर्म करने से अपना पद छूट जाय वह कर्तव्य न करना चाहिये। यथा—“रीत प्रतीति प्रीति भल सोई। जेहि पाछे पछताव न होई” (मानस) ॥ १ ॥ करुणाभाव से प्राणियो की रक्षा करना 'दया' है। “मूल दया जो आप सँवारै। सँभरै और जीव को तारै ॥” दुख-सुख हानि-लाभ के समय फूलने-पचकने से रहित होकर सन्मार्ग मे एकरस कायम रहने और घबडाहट रहित अपना काज करते रहने का नाम 'धीरज' है। सदा एकरस रहनहार को 'सत्य' कहते हैं या ज्यो का त्यो यथार्थ हितैषी मन वाणी रहस्य रखना सत्य बताव है, ऐसे दया, धैर्य और सत्य धर्म को गहना चाहिए। ये सब धर्म के अंगो को गुरुदेव मेरे मे पुष्ट कर दिये। मन-वच-कर्म से अयोग्य आचरण न करना, सब मे सहन और उपकार सहित बर्तना 'शील' धर्म है। अपराधियो के अपराध को गम खाकर उनका हित सोचना 'क्षमा' धर्म है। गुरुसाहिब की आज्ञा के अनुसार रहना 'भक्ति' धर्म है। जिस भक्ति के करने ही से सब धर्म के अग जानने और आचरण मे आते है सो मुख्य 'भक्ति' धर्म है। ये सब धर्म के अग रखना चाहिये ॥ २ ॥

भोगो मे सुख कामना रहित और याचना रहित होकर अप्राप्ति की इच्छा न करना, प्राप्ति के आसक्ति रहित उदासीनता से बर्तना और स्वस्वरूप मे पूर्ण सुखी रहना, इसका नाम 'सतोष' धर्म है। 'शाति' भी धर्म है। भोगेच्छा विद्या अविद्या मान यहाँ तक कि सम्पूर्ण खानि-बानी का भ्रम सुख त्याग कर उपराम रहते हुए निरुपाधि युक्त स्थिर होना यह भी धर्म का ही अग है।

१. ऐसी बानी बोलिये, मन का आपा खोय। औरन को शीतल करै, आपौ शीतल होय ॥
 चींटी से हस्ती तलक, जितने लघु गुरु देह। सबसे निबैरहि रहो, दया दृष्टि हे येह ॥

मुख्य बन्धन और बन्धनो के छुटकारा होने की दृष्टि को 'विचार' धर्म कहते हैं, "करहु विचार जो सब दुख जाई। परिहरि झूठा केर सगाई॥" बी० ॥ यह विचार ही सब धर्मों का सार गुरु की दया से देखने में आता है। विपरीत प्राणियों को क्षमा करते हुए उनके प्रति हितैषी बर्ताव करना, हितैषी ही वचन बोलना 'समता' का रूप है। ऐसा समता धर्म धारण करने से अपने पुरुषार्थपथ में रुकावट नहीं होती। रुकावट करने वाले दोष वैर, राग, कलह आदि समता से दूर हो जाते हैं ॥ ३ ॥ कुपथ्य के समान कुसंग और राजसी-तामसी भोग वस्तुओं का त्याग करना 'सयम' धर्म है। नित्य नियम से कल्याण रहस्य घरे का अभ्यास करना 'नेम' धर्म है। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये पंच ज्ञान इन्द्रिय और हाथ, पाँव, मुख, लिंग, गुदा, ये पंच कर्म इन्द्रिय इन्हे दुराचरणों से रोक कर सन्मार्ग में लगाना 'इन्द्रिय दमन' धर्म है। मन के खोटे सकल्प पलट कर यथार्थ सकल्प करना या शुभाशुभ सकल्प रोक कर स्थिर होना 'शम' धर्म है। हर एक कार्य का नतीजा सोचकर तब हितैषी कार्य आरम्भ करने का नाम 'परिणामदर्शिता' धर्म है। ये सब धर्म के अंग जानना चाहिये ॥ ४ ॥

रहस्यवान सतों के पास निरभिमान होकर बैठना सत्कथा वार्ता सुनना 'सत्संग' धर्म है। एकाग्रचित्त से ज्ञान-वैराग्य भक्तिभाव पूर्ण 'सद्ग्रन्थों का पढ़ना' भी धर्म है। और सब से निवृत्ति लेकर वैराग्यवान सतों के चरणकमलों का रहस्य युक्त 'ध्यान करना' ये सब धर्म गुरुदेव की कृपा से देखने में आते हैं। स्वस्वरूप से पृथक् वस्तुओं में सुख मानना त्याग कर उपरामता युक्त बर्तना 'वैराग्य' धर्म जानना चाहिये। जड़ चेतन तथा सत्यासत्य के यथार्थ निर्णय का नाम 'विवेक' धर्म है। सो जहाँ वैराग्य धर्म होता है तहाँ ही विवेक धर्म रहता है और जहाँ विवेक धर्म है तहाँ वैराग्य धर्म का बासा जानना चाहिये ॥ ५ ॥ प्राणी और जड़ सृष्टि तथा इन्द्रिय-मन मनसा सम्पूर्ण विजातीय आवरण करने वाले पदार्थों से सावधान रहने का नाम 'सजगता' धर्म है। पंच विषयों के कोमल सुखों में शूलवत् दुख देखना 'भोग दुख दर्शन' यह भी धर्म है। पुनः स्ववश धर्म को धारण करने से देहाभिमान दूर हो जाता है। क्योंकि रहस्य युक्त स्वरूपज्ञान बिना स्ववश नहीं हो सकता, यथार्थ स्वरूपज्ञान से ही सर्व अभिमान नष्ट हो जाते हैं, अतः स्वरूपज्ञान और रहस्य को लेते हुए इन्द्रिय-मन के खिचाव रहित रहना 'स्ववश' धर्म है या 'देहाभिमान दूर करना' भी धर्म है ॥ ६ ॥ भ्रमिक-दुराचारी के संगों में न जाना, न बैठना और खोटे भाव न मनन करना, ऐसा 'कुसंग त्याग' भी धर्म है। इसका फल शीघ्र असमजस ऐचा-खँची का दुख मिट जाना है। अविनाशी सत्य 'स्वरूप ज्ञान करना' यह धर्म सार है, जिससे सब धर्माचरण करने का परिश्रम सफल हो जाता है ॥ ७ ॥

सारांश—स्वस्वरूप ज्ञान करना ही सब धर्मों का अंतिम फल है, तिससे प्राप्त करना चाहिये। इस प्रकार गुरु प्रताप से धर्म मार्ग जानकर उस पर चलते हुए गुरु पद (स्व-स्वरूप) में विलीन होकर यह दास जीवन्मुक्त हुआ। जिस किसी को भी दुखों से छूटना हो वह इन धर्मांगों को ग्रहण करे और गुरुदेव का गुणानुवाद गावे।

शब्द—१२

सो गुरु बल तुम्हरे काटौ जग पाश ॥ टेक ॥

राग प्रवाह रयनि दिन चलता, कबहुँ न चैन सुपास।

देउँ उखाडि ताहि को बरबस, राखि बिरागहि खास ॥ १ ॥

अहै बिराग स्वरूप को रक्षक, चाह अगिनि करि नाश।
 निशदिन राखि ताहि को सनमुख, जग से होउं निराश॥ २॥
 खजुली कीट सरिस सुख सबहीं, पच विषय की भास।
 जो कहूँ छुवत बहुत दुख होवै, ग्रहन बनै नहि त्यागहि तास॥ ३॥
 है यह जीव अनारी मन बशि, फिरि फिरि ताहि कि आस।
 बारम्बार भूलि तेहि दुख को, करत गाफिली जास॥ ४॥
 करीं सजगता सह पुरुषारथ, भूलि न पर मन बास।
 निशिदिन फिकिरि आपनी राखौ, तजि मन के बिशुवॉस॥ ५॥

टीका—जिज्ञासु कह रहा है कि हे गुरुदेव। आपकी सहायता से इस ससार बंधन रूप फाँसी को तोड़ डालूँगा, ऐसा मुझे निश्चय है॥ टेक॥ जल धारावत् विषय स्नेह की प्रबल धारा अंतःकरण में रात-दिन बह रही है, तिसके बीच में मुझे एक क्षण भी स्ववशता नहीं मिलती। ऐसी दुखधारा को हट करके मैं उखाड़ दूँगा। जैसे कोई जड़ मूल से वृक्ष उखाड़ देता है, वैसे वैराग्य का मुख्य बल लेकर प्रपचराग प्रवाह को जड़ मूल से नष्ट कर दूँगा॥ १॥ वैराग्य ही अपने स्वरूप की रक्षा करने वाला है, एक वैराग्य ही से कामना की अग्नि ठडी पड़ती है, अन्य उपाय से नहीं। अतः वैराग्य-सुख को रात-दिन सामने रखकर इस जगत-जंजाल से उदासीन होकर निर्वासना युक्त रहूँगा॥ २॥ खाजकरण कीट लग जाने के समान ही पाँचों विषयों के सुख हैं। पच विषयों में सुख न होते हुए भी तिनके निरंतर संयोग रहने के कारण मिथ्या अभ्यास से सुख भास हो गया है। जैसे खाज कीट छू जाता है तब सारे शरीर में चुलचुली पैदा हो जाती है। जो न खुजलावे तो रहा नहीं जाता, यदि खुजलावे तो खुजलाहट और बढ़ जाती है, ऐसा असमजस होता है। यद्यपि न खुजलावे तो वह थोड़ी देर में शांत हो जाती है, पर विवशता से न त्यागते बने न गहते॥ ३॥

यह जीव मन के वश हुआ अनाडी हो रहा है। जिनमें दुख पाया फिर-फिर उन्ही में सुख की आशा कर दोड़ रहा है। पुन-पुन विषय जनित असह दुखों को भूलकर यह जीव फिर उन्हीं दुखप्रद प्रपचों में गाफिली से मोह करता है॥ ४॥ ऐसी गाफिली का नाश करने के लिए सावधान होकर परम पुरुषार्थ में मैं लीन रहूँगा और साथ ही भूलकर भी बधनदायक पराये अंतःकरण के आधार न होऊँगा। रात-दिन अपने दुख छूटने की चिन्ता रखते हुए इस छली मन का भी विश्वास न करूँगा। बस, इस प्रकार हे गुरुदेव। आपकी परीक्षा और रहस्यबल से मैं जगत बधन तोड़कर सदा के लिए मुक्त हो रहूँगा॥ ५॥

[स्वयं उद्धार की फिक्र न करने से, पराये मन का विश्वास कर धर्म नीति युक्त न बर्तने से तथा विषयासक्ति रखने से अधःपतन ही होता है]

दृष्टांत—एक बादशाह जंगल को सँवर करने गया, लौटते समय देर हो जाने के कारण एक स्थान पर ठहर गया। थोड़ी देर में क्या देखता है कि एक बान बटने वाले का बान उलझ गया है। उस बानवाले ने अपनी पत्नी से कहा—अगर यह मेरा बान (रस्सी) तू सुलझा दे तो मैं तुझे टके-टके की चार बाते सुनाऊँ। स्त्री ने बान सुलझा कर कहा—अब आप वे चार बाते सुनाइये। पुरुष ने कहा—पहिले टके की बात तो यह है कि अपना काम किसी दूसरे के भरोसे

न छोड़े, दूसरी बात—अपनी स्त्री को बहुत दिनों तक मायके या विजाति सग में न रखे, तीसरी बात—कमीने की नौकरी न करे और चौथी बात—अपनी धरोहर कभी दूसरे के पास छिपाकर न रखे। इन चारों बातों को बादशाह ने ध्यान से सुनकर मन में सकल्प किया कि इनकी परीक्षा अवश्य करना चाहिये। यह सोचकर घर आते ही अपने राज्य का सम्पूर्ण काम मंत्री आदि के सुपुर्द किया और अब छह मास तक मैं राज्य का काम बिलकुल न करूँगा, यहाँ तक कि मे हस्ताक्षर भी न करूँगा, यह कह कर बादशाह महल में रहने लगा।

बादशाह की बीवी अपने मायके ही में थी, इसलिये बादशाह ने सोचा कि मेरे लिये जो स्त्री प्राण तक निछावर करने को तैयार थी, उसका भेद अपनी ससुराल चलकर देखना चाहिये कि विशेष मायके में रहने से क्या हानि होती है। ऐसा विचार कर बादशाह ने एक हजार अशर्फी नकद ले लिया और एक लाल अपने जाँघिया के अन्दर रखकर भेष बदल ससुराल का मार्ग लिया। वहाँ पर पहुँचकर सराय में जा ठहरा और अपनी एक हजार अशर्फी चुपके से भठियारिन के पास रख दी और उससे कहा कि आवश्यकता पड़ने पर मैं तुमसे ले लूँगा। बादशाह ने एक अत्यंत दीन का भेष बनाकर केवल एक जाँघिया मात्र पहिने में ली देहयुक्त, शहर में कोतवाल के पास जाकर हुक्का भरने में केवल रोटियो पर ही नौकरी कर ली। उस कोतवाल के पास हुक्का भरने वाले बादशाह की स्त्री आया-जाया करती थी। एक रोज का वृत्तान्त है कि बादशाह की स्त्री और कोतवाल दोनों एकत्र उपस्थित थे। इतने में कोतवाल ने उस हुक्के वाले से कहा—अबे हुक्के वाले! जरा हुक्का भरकर रख जा। वह हुक्का भरकर रखने गया। बादशाह की स्त्री इसकी सूरत देखकर समझ गई, हो न हो यह मेरा पति बादशाह है, मेरा हाल जानने के लिये इसने ऐसा स्वाँग रचा है।

अतः उस आरत ने कोतवाल से पूछा—यह आदमी आपने कब से नौकर रक्खा है? कोतवाल साहब ने उत्तर दिया—इसको रक्खे हुए अभी तो दस-पन्द्रह दिन हुए होंगे। उस औरत ने कहा—इसे आप मरवा डालिये। कोतवाल ने बहुतेरा कहा कि इस बेचारे ने तुम्हारा क्या लिया है, खाली रोटियो पर सारे दिन मेहनत किया करता है। यह बेचारा बोलना भी तो नहीं जानता, क्योंकि बोरा सा है और न कुछ सुनता ही है, क्योंकि बहरा है। परन्तु बादशाह की स्त्री के बहुत हठ करने पर कोतवाल ने विवश होकर हुक्के वाले को जल्लादों के हवाले किया और जल्लादों से कह दिया कि अभी इसे जंगल में मार कर फेंक आओ। जल्लाद उसको लेकर जंगल में पहुँचे और अपने हथियार निकाल कर उसे मारने का इरादा किये। इतने में उस हुक्का भरने वाले ने कहा—आप लोग मुझसे एक हजार अशर्फियाँ ले लीजिये और मुझे छोड़ दीजिये। बहुत वाद-विवाद के पेशचात जल्लादों ने आपस में यह निश्चय कर कहा—एक हजार अशर्फियाँ ला, तब तुझे छोड़ दे।

हुक्के वाला जल्लादों को लेकर सराय में गया और भठियारिन से अपनी धरोहर एक हजार अशर्फियाँ माँगी। तब मन्दाचारिणी भठियारिन ने डपट कर कहा—चल बे चल। कल तक तो हमारे कोतवाल के यहाँ रोटियो पर नौकरी कर पेट पालता रहा, तेरे पास अशर्फियाँ कहाँ से आई? तब वह बेचारा लाचार हो अपनी जाँघिया से लाल निकाल के जल्लादों को देकर अपनी जान बचा के घर आया। यहाँ से कुछ दिन के बाद अपनी ससुराल को पत्र लिखा कि फलों मित्ती को विदा कराने आवेगे। यह समाचार सुनकर बादशाहजादी को ज्ञात हुआ कि

हमारे बादशाह वह नहीं थे, जिनको हमने सदेह से मरवा डाला। बादशाह के श्वसुर ने विदा का पत्र स्वीकार कर लिया। बादशाह नियत तिथि पर विदा कराने पहुँच गया। दो-तीन दिन श्वसुर बादशाह ने अपने दामाद की बड़ी खातिर की, परन्तु दामाद कुछ गुमसुम-सा उदासीन वृत्ति धारण किये रहा, क्योंकि इसके पेट में तो और ही बात समाई हुई थी। उसके श्वसुर ने पूछा—आप उदासीन क्यों हैं? और आपने इस बार हमसे कोई चीज नहीं माँगी, जो आपको इच्छा हो सो माँगिये। अपने श्वसुर का विशेष आग्रह देखकर उसने कहा—हमारे शहर का प्रबंध ठीक नहीं है, इसलिये आप अपने शहर के कोतवाल को हमारे यहाँ प्रबन्ध करने के लिये हमें दे दीजिये। दूसरे हमारे शहर की सरायों में बड़ी गडबड़ी मची रहती है, इसलिये आप अपने यहाँ की फलों भठियारिन को भी दे दीजिये। बादशाह का दामाद इन दोनों को दहेज में ले विदा कराकर रुखसत हुआ।

कोतवाल तथा भठियारिन दोनों रास्ते में बड़े प्रसन्न होते चले जाते थे कि अब तो हमारी खूब बन आई। वहाँ जाकर सैकड़ों हमारी मातहतों में रहेंगे और हमारी बड़ी मर्यादा तथा तरक्की होगी। इधर बादशाह ने अपने शहर में पहुँच कर दूसरे ही दिन आम दरबार किया और बान बटने वाले स्त्री-पुरुष को बुलवाकर पूछा—अमुक महीने की अमुक तारीख में फलों वक्त जब तुमने अपना बान उलझने पर अपनी स्त्री से बान सुलझाने के एवज में टके-टके की चार बाते बताई थी, वे कौन सी हैं? वह बेचारा डर के मारे कुछ बतला न सका। पुनः बादशाह ने उससे धीरज देकर कहा—तुम घबड़ाओ नहीं, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक अपनी बाते कहो। बान वाले ने कहा—हुजूर! पहिली टके की बात तो यह थी कि अपना काम किसी के भरोसे पर न छोड़ें। बादशाह ने जब अपने दफ्तर की जाँच की तो बड़ा ही उलट-पुलट और बड़ी गलतियाँ पाई, यहाँ तक कि करोड़ों रुपये लोग गायब कर गये थे। बादशाह ने उन सबको उचित दण्ड देकर बान वाले से कहा—तुम्हारी यह बात एक टके की नहीं किन्तु एक लाख की थी। पुनः बादशाह ने कहा—अब अपनी दूसरी बात सुनाओ। तब बान वाले ने कहा—हुजूर! दूसरी बात यह है कि अपनी युवती स्त्री को विशेष मायके या अन्य सगतों में न रक्खे।

तब बादशाह ने अपनी बेगम को दरबारे आम में बुलाकर कहा—क्यों हरामजादी! तू मायके में रहकर कोतवाल से मोहब्बत करते हुए मुझसे इतनी विरुद्ध हो गई थी कि मेरे को मार डालने का हुक्म दे दिया था। सच है—“जिमि स्वतन्त्र होइ बिगरहि नारी” इतना कह बादशाह ने उसे प्राणघातक दण्ड दे दिया, और बानवाले से कहा—तुम्हारी दूसरी बात एक टके की नहीं बल्कि दो लाख रुपये की थी। अब तीसरी बात सुनाओ। बानवाला बोला—सरकार! तीसरी बात यह थी कि कमीने—धर्म नीति से न चलने वाले लोलुप की नौकरी कभी न करे। यह बात सुनकर बादशाह ने कोतवाल साहब को बुलाकर कहा—क्यों जी! जब मैं आप के यहाँ नौकर था और हुक्का भरता था, तो आपने इस हरामजादी के कहने पर मुझे जल्लादों के सुपुर्द किस अपराध पर किया था? कोतवाल उत्तर ही क्या देता। अतः बादशाह ने कोतवाल साहब को जहन्नुम रसीद किया। पुनः बानवाले से कहा—यह तुम्हारी तीसरी बात एक टके की नहीं प्रत्युत तीन लाख की थी। अब चौथी बात बताओ। बानवाले ने कहा—महाराज! चौथी बात यह है कि अपनी धरोहर किसी के पास छिपा कर न रक्खे। यह बात सुन बादशाह

ने भठियारिन से पूछा—क्यो री। हमने तेरे पास एक हजार अशर्फियों इस शर्त पर रखी थीं कि समय पर ले लूँगा, पर जब मैं जल्लादो के साथ तेरे पास अशर्फियों माँगने गया, तब तू साफ इन्कार कर गई और ऊपर से मुझे आन तान बाते सुनाई। मन्दाचारिणी हाथ जोड़कर क्षमा माँगने लगी। तब बादशाह ने कहा—उस समय तुझे मेरी जान नहीं प्यारी थी, तो इस समय मुझे तेरी जान क्यो कर प्यारी हो सकती है। अतः बादशाह ने मन्दाचारिणी को कमर तक गडवा कर शिकारी कुत्ते उस पर छोड़ उसे नोचवा डाला और बानवाले से कहा—तुम्हारी यह चौथी बात एक टके की नहीं अपितु चार लाख की थी। इस प्रकार बानवाले को दस लाख रुपया दे विदा किया।

सिद्धांत यह हुआ कि बादशाह ने अपना काम दूसरे के भरोसे छोड़ दिया इससे उसकी राज्यव्यवस्था में घाटा ही घाटा आया। इससे अपने जीव के काज को दूसरे के भरोसे न छोड़ना चाहिये। बोझा आदि उठाना अपने बदले चाहे दूसरा उठा कर डाल आवे, पर दिशा भ्रम हो बुद्धि चक जाने पर और स्वप्न में विविध मनकृत अग्नि लगने या बाढ़ आने पर जो अपने को दुख अनुभव हो रहा है, वह अपने ही जागने और बुद्धि ठिकाने करने पर दिग्भ्रम और स्वप्न सकट से अपना बचाव हो सकता है। दूसरे के जागने आदि से अपना दुख नहीं मिटने का, तद्वत् अपनी भूलकृत जन्म-मरणादि रोग अपने ही स्वरूप देश में जागकर नष्ट हो सकता है, इससे अपने कल्याण के लिये स्वयं पुरुषार्थ करना चाहिये। दूसरी बात—भठियारिन के विश्वास और स्त्री के विश्वास में बादशाह के धन और प्राण दोनों ही जाने वाले थे, इससे हमें मन वशवर्ती ससारियों के मन का विश्वास न करना चाहिये। तीसरी बात—कोतवाल, स्त्री तथा भठियारिन तीनों अपने-अपने मन के कहे में आकर व्यभिचार और अनीत किये, जिससे वे तीनों फजीहत सहित जान से मारे गये, इससे अपने मन के सुख झलकाने पर भी मन का कहां न करना चाहिये। मन ही पूरा वैरी है यह बात भुलाना न चाहिये। चौथी बात—बादशाह को स्त्री और धन के सबध से ही सब असमजस सहना पड़ा, इससे जहाँ तक हो सके निरुपाधि पद चहीता को मायावी सबध नहीं करना चाहिये। हे सद्गुरुदेव! आपकी कृपादृष्टि के सहारे से मनवशवर्ती पराये का विश्वास, निज मन का विश्वास और आलस्य को त्यागकर मैं स्वयं परमपद का पथिक बन के जगत-बंधनों को काटकर पूर्व प्रकार से मुक्त हो रहूँगा, यही विचार हमारे में सदा पुष्ट कीजिये ॥ १२ ॥

शब्द—१३

रटौ मन संत गुरु सुख खान ॥ टेक ॥

आशा	बेरी	ममता	तोरी, तृष्णा	दलहिं	दहान।
क्रोध	निकारै	काम	उजारे, मोह	को खोदि	दहान ॥ १ ॥
भय	चिन्ता	सताप	नशादै, सशय	दूरि	बहान।
मन के	फन्द	काटि	नित सुखिया, थिरता	शाति	लहान ॥ २ ॥
हानि से	छूटै	कलह	न घूटै, अजर	अमर	पद भान।
शत्रु	मित्र	की क्रिया	न जिनमे, दिल	से जगत	बिलान ॥ ३ ॥

जाहि मिलै तेहि भाग्य उदे भइ, दिल की तपनि बुझान।

निज घर भेद पाय वह तिन से, करै दोष दुख हान॥ ४॥

टीका—हे मन! साधु और गुरु का नाम जो कि सब सुखो की राशि है उसे तू सादर स्मरण कर, पल भर भी साधु-गुरु का बोध और नाम तू मत भूल। वे साधु-गुरु कैसे हैं, उनसे क्या होता है, सो तू आगे स्मरण कर॥ टेक॥ देह और देह सम्बन्धी झूठे जगत में सुख की आशा जो लग रही है वही कठिन बेड़ी है। उस आशा बेड़ी में जीवो की ममता हो रही है, सो बन्धनदायक सुखाशा की बेड़ी को और जगत प्रपच की ममता खिचाव आदि को साधु गुरु तोड़ देते हैं।

तृष्णा का दल—कवित्त

और धन और विद्या और प्रभुतादि मान, और गज बाजि और महलहुँ और और।

देश देश देखूँ और बाटिका विमान और, स्वाद बाम पर्श मिलै नित नित और और॥

और और आगे आगे बढ़त बढ़त नित, निज रूप बाद सब थिर नाहि और और।

सतजन और और तृष्णा को मिटाय करि, आप हिये आप थिर रहै निज ठौर ठौर॥

उक्त तृष्णा समूह को सत जन नष्ट कर देते हैं, रक्तचूसक घट में बसे क्रोध राक्षस को निकाल देते हैं, अष्ट मैथुनो^१ के भाव को तो उजाड़ ही देते हैं तथा जगतस्नेह वृक्ष को भी खोदकर जड़ मूल से ढहा देते हैं॥ १॥ भूत-प्रेतादि कल्पित बानी का भय और विषय पदार्थों के बिछुड़ने का भय, शरीर छूटने का भय, शत्रु-मित्र का भय तथा परिवार-समाज बनने-बिगड़ने वृद्धि की चिंता और वैर सम्बन्धी सताप, जलन इन सबों का नाश कर देते हैं। परोक्ष^२ प्रत्यक्ष^३ अनुमान^४ और कल्पना^५ रूप सशयो को दूर बहा देते हैं। अधिक सुख लाभ लोभ देकर धीरे-धीरे जगत जाल में फँसा देना यह मन का फन्दा है। स्नेहियो में आसक्ति, विरुद्ध पक्षियो की हानि करके सुख इच्छा, उद्वण्डता, राजस-मोहक वस्तुओं का सग, आरामतलबी, प्रमाद, सुखासक्ति, स्वरूपस्थिति के विरुद्ध कुसंग सेवन, जगत ऐश्वर्य की इच्छा, वाचालता, चंचलता, ये सब मन के फन्दे हैं। इन सबों को काटकर सत जन स्वरूपस्थिति धारण कर सदैव अखण्ड शांत दशा में रहते हैं॥ २॥

स्वस्वरूप बोध और स्थिति से पृथक चाहे जो मिले, चाहे जो बिछुड़े, चाहे जो नष्ट हो, चाहे जिसकी उत्पत्ति हो, कुछ हानि नहीं है। क्योंकि जीव का शुद्ध स्वरूप सर्व कामना और कर्तव्य रहित है, अखण्ड, अविनाशी है तो फिर तिसकी क्या हानि है। इत्यादि दृढ़ विचार कर सतजन हानि से पार रहते हैं। कलह उपाधि “जैरै बरै अरु खिझै खिझावै। राग द्वेष मे

१ अष्ट मैथुन दोहा—श्रवण सुमिरन कीरतन, चितवन बात एकत।

दृढ़ सकल्प प्रयत्न पुनि, मैथुन अष्ट कहत॥ विचारमाला॥

२ परोक्ष—अपने से भिन्न जो बानी द्वारा अदृश्य माना जाय ईश्वरादि विशेष।

३ प्रत्यक्ष—जो भ्रमरहित इन्द्रियो द्वारा जाना जावे, जैसे मुख्य जड़ तत्व।

४ अनुमान—प्रत्यक्ष के पीछे इस प्रकार का होगा, सन्देह सहित माना जावे सो।

५ कल्पना—भोग सिद्धि हेतु हर्ष, शोक, भय, दीनता आदि।

जन्म गमावें ॥” ऐसे आचरण सतजन नहीं ग्रहण करते। वे तो सब विक्षेपो को भीतर ही पचा कर कलह-बाद रहित रहते, साथ ही ज्ञान प्रकाश सहित अजर, अमर पारख स्वरूप में सदैव स्थित रहते हैं। “हार जीत मान अपमान। इनसे रहित सत कर ज्ञाना ॥” शत्रु-मित्र का व्यापार उनमें नहीं है। सत-गुरु के हृदय से तो जगत प्रपच हेरा गया—लोप ही हो गया। किसी को घातक मान कर तिसके साथ अनीति, कटु बात, हिंसा, क्रोध, उत्पात, चुगुली करना ये शत्रु की क्रिया हुई और मित्र की क्रिया—मोह, ममता, आसक्ति, लगाव, खिंचाव, अविवेक, व्यर्थ कार्य, चिन्ता, मिलने-बिछुडने में हर्ष-शोक ये दोनों व्यापार सत-गुरु में नहीं होते। पूर्वोक्त राग-द्वेष, मित्र-शत्रु, कलह-कल्पना यही सब जगत का रूप है, तिन सब जगत वृत्तियों का वे ऐसा नाश कर देते हैं मानो उनके लिये जग है ही नहीं ॥ ३ ॥

ऐसी रहनी युक्त साधु गुरु जिसे मिले उसका परम सांभाग्य उदय जानिये। साधु सगी के हृदय की तृष्णा ज्वाला मिट जाती है। यथा—“पुण्य पुज बिन मिलहि न सता। सत्सगति ससृत कर अता” ॥ रा० ॥ ‘दोहा—सत बडे परमारथी, शीतल उनके अग। तपनि बुझावैं और की, लाय आपनो रग’ ॥ कबीर ब० ॥ पूर्वोक्त साधु गुरु का सगी साधक निज घर-शुद्ध चैतन्य पारख स्थिति का भेद तिन से प्राप्त कर जडासक्ति जड भावना नाना सकाम कर्म ये सब दोष पाप और जन्म-मरण दुखों का नाश कर देता है।

कवित्त

तोष पाय धीर पाय दुख औ दरिद्र गये, क्षमा पाय हिंसा औ लडाई को भगाइये।
ज्ञान पाय मोह अध दीनता विनाश भई, बोध पाय अमृत स्वरूप ठहराइये॥
विरति व भक्ति सब रक्षक रहस्य पाय, रात दिन मगन लगन प्रभु ध्याइये।
सब कुछ पायो अब नित्य प्राप्त धिर भयो, सतन से प्रेम करि सब सुख पाइये॥ ४ ॥

प्रसंग ४—याचना

शब्द १४

साहेब मोरि मनसा स्वबश रहाय ॥ टेक ॥

युवति प्रेम तजि लोभ न रत हो, मोह फाँस नहिं भूलि बंधाय ॥ १ ॥
काम दोष सब दृष्टि में आवैं, चाह कठिन ते बहुत डेराय ॥ २ ॥
क्रोध कुमति हरि बिषय चतुर धरि, शोक मोह ममता बिसराय ॥ ३ ॥
तन मन स्वबश सुखन स्मरणा, परबश सुख सब दुखहिं देखाय ॥ ४ ॥
हर्ष शोक नहिं हानि लाभ जग, मिलन बियोग न मति बिचलाय ॥ ५ ॥
राजस तामस सातस बृत्तिहिं, रहै बिलग नहिं जाय हेराय ॥ ६ ॥
देह स्वभाव अध्यासन लखतै, चले अचल गिरि आपु न जाय ॥ ७ ॥
दास अनाथ सनाथ शरण ले, तन मन अर्पण लेहु कराय ॥ ८ ॥

टीका—जो-जो भीतर विकारी चाहनाये, कामनाये, मनोमय रूप भावनाये उठा करती हैं, सो है साहिब श्रेष्ठ देव। ऐसी कृपा कीजिये कि वह हमारी मनोमय धारा हमारे स्वाधीन

रहा करे। हमारे भीतर जो कुवासनाओ की धारा उठती है उसके विवश होकर मैं न रहूँ। मनोवेग मे पडकर कोई अनर्थ न करूँ, आई हुई मन-वासनाओ को अपने वश मे रखकर विचारपूर्वक वरतूँ ॥ टेक ॥ पाँचो विषयो से पूर्ण युवावस्था को प्राप्त युवती का सग विवेक-वैराग्यादि सर्व सद्गुण नाशक होने से उसे अनर्थकारी जान कर मैं तत्सम्बन्धी सुख प्रियता छोड दूँ, क्योंकि अष्ट मैथुन ही से ब्रह्मचर्य व्रत की हानि होती है। ब्रह्मचर्य के बिना मन वश मे नही आ सकता। मन वश किये बिना स्थिर पद नहीं मिल सकता। अतः मन विक्षेपक मोहक मूल योषित घटो से मुझे अन्दर-बाहर परम वैराग्य की प्राप्ति हो, ऐसी दया कीजिये। फिर लोभ मे मेरी वृत्ति न बँधे। क्योंकि सपत्ति-सग्रह या भोग-सग्रह रूप लोभ ही से सब पाप हुआ करते हैं। पुनः मैं मोह रूपी फाँसी मे भूलकर भी न फँसूँ, क्योंकि मोह से सब प्रकार के बधन खडे हो जाते हैं ॥ १ ॥

दम्पति स्पर्श सुख की जो चाहना ओर क्रिया है उस काम से जो-जो दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, वे सब हमारे जानने मे आ जावे। "नारी नर मदन राग दुख दाई" इस पूरे शब्द का भाव मेरे हृदय मे बैठ जावे। विषय-क्रिया से तो मैं दूर ही रहूँ, बल्कि जो विषयो की चाहना है वही बहुत-बहुत दुख देने वाली है। यह चाहना ही तो तीर तलवार भाला के वार समान पहिले अतःकरण मे दुख उत्पन्न करती है। सग-दोष से विषयो का मनन, मनन से सुखदृष्टि, सुखदृष्टि से इच्छा प्रेरित व्याकुल होकर जीव जो न अनर्थ करने मे प्रवृत्त हो जाय सो थोडा ही है। इससे हे सद्गुरुदेव। ये मोहादिक पाँचो की सुख चाहना मे अनत दुख जानकर उनसे मैं डरते हुए अत्यन्त सजग रहूँ आर चाहनाओ का नाश करते हुए परमार्थ चैष्टा मे लीन होऊँ। चाहना से उसी प्रकार डरूँ जैसे बाघ और भालू के डर से भाग कर प्राण बचाया जाता है ॥ २ ॥ अपमान या किसी से हानि मान कर जो मुझे क्रोध होता है उस कुबुद्धि का आप हरण कर लीजिए और जो मे इन्द्रिय विषयो के सेवन मे चतुराई कर रहा हूँ, वह सब बधन और आपत्तियो का कारण है, सो आप छुडा दीजिये और स्वरूप मे भिन्न देह, भोग, परिवार, समाज बनने-विगडने मे जो शोक-मोह-ममता करके मेरा खिंचाव होता है उसको हम भुलाकर आपके चरणो का ही सेवन करे, ऐसी कृपा कीजिये ॥ ३ ॥

हे साहिब। पुन इन्द्रिय ओर मन को अपने वश मे कर इन्द्रियजित रहने का स्वतन्त्र निर्भय और ऐचा-खेची रहित एकरस निष्कामता का सुख मुझे सर्वदा याद रहा करे। यावत सुख भोग पदार्थ मनुष्यो के आधार मे रहने वाले हैं, इसलिये वे परवश हैं। क्योंकि उन मनुष्यो के वश मे रहे बिना भोग सुख कदापि नहीं मिल सकते, ऐसे परवश भोग आपकी कृपा से दुखरूप ही देखने मे आया करे ॥ ४ ॥ हे गुरुदेव। अपने अखण्ड स्वरूप मे न कुछ हर्ष है, न तो कुछ शोक ही, न किसी प्रकार की हानि है तथा न तो कुछ लाभ ही है। तो भूल जनित हर्ष-शोक, हानि-लाभ रूप जगत तत्सम्बन्धी मित्त-बधु, बाधव, दास, दासी, गोष्ठीजन सबका सम्बन्ध नास्ति समझकर तिनके मिलने-बिछुडने पर अनुकूल-प्रतिकूल मानकर प्रमाद और दीन-हीन भाव को मैं न प्राप्त होऊँ। जिससे हमारी वृत्ति एकरस गुरुपद से कभी विचलित न हो, ऐसी दया आपसे चाहता हूँ ॥ ५ ॥ राजस इन्द्रिय सुख हेतु विषयासक्ति आदि कर्म ओर तामस अन्धकार रूप हिसा, घात, व्यभिचार आदि महामलिन कर्म और सातस न्याय, शील, दया युत शुद्ध व्यवहार सहित पालनादिक कर्म, सो हे गुरुदेव। तीनों प्रकार की वृत्तियो का

द्रष्टा होते हुए शुभाशुभ वृत्तियों का मैं परीक्षक हो तिनसे पृथक् ही रहूँ। कहीं ऐसा न हो जाय कि उन वृत्तियों में फूलकर मैं अपने एकरस स्वरूप को भूल जाऊँ। राजस-तामस को तो सातस से निर्मूल करूँ और शुद्ध सातस को ओषधवत ग्रहण करते रहे तो देहात में वह भी आप ही छूट जावेगा, ऐसा जानकर सातस वर्ताव का भी प्रमाद हम न करे ॥ ६ ॥

देह इन्द्रियों के स्वभाव सुख माने हुए उत्तम विषयों की तरफ खिंचना यथा—तोटक छन्द—“नेत्र तो सुन्दर रूप लखे। जीभ सुव्यजन स्वाद चखे ॥ कान सुरीले तो शब्द सुने। खाल तो कोमल पर्श धुने ॥ नाक सुचारु सुगन्ध रने। इनको मनुवा दिन रैन गुने ॥” इस प्रकार देह के स्वभाव तथा मन के स्वभाव काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अध्यास समूह मनन होते हैं। सो हे साहिब! जो इन्द्रिय मन के स्वभाव द्वारा विषयासक्ति आदि हर्ष-शोक की चेष्टा उठकर तिनमें मेरा खिंचाव होने लगता है, सो चेष्टा उठते ही उन्हें दुःखमय भ्रमरूप देखते हुए उन स्वभावों और चेष्टाओं में उसी प्रकार चलायमान न होऊँ कि जिस प्रकार आँधी-बौंदर से अडिग सुमेरु पहाड़ नहीं डिगता। यद्यपि पहाड़ जड़ और अनन्त परमाणु सम्बन्ध वाला होने से डिग भी जाय, परन्तु हम मन-इन्द्रियों के वेगों से कभी न गिरे, पहाड़ से भी अटल ध्येय स्थिरता मुझे प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिये ॥ ७ ॥

यह आपका चरण सेवक काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषय चेष्टा, चतुराई तथा हर्ष-शोक हानि-लाभ, सुख-दुःख, मन-इन्द्रियों के स्वभाव आदि धारा में डूबते हुए अनाथ हो गया है, इसका कोई रक्षक नहीं है। जो सगे सम्बन्धी हैं, वे भी उसी मनसा सिंधु में डूब रहे हैं, सो ऐसे अनाथ दुःखिया दास को मनसा धारा से खँच कर सनाथ कर दीजिये। हमारा शरीर और मन जो घातकों में अर्पण हो रहा है, उसे आप अपनी ओर लगा लीजिये। ऐसी सुबुद्धि दीजिये कि मेरी इन्द्रियों और मन आपकी ही आज्ञा में तदाकार हो जावे। इस प्रकार मेरे तन-मन को अपने चरणों में खींच कर विवेकनिधि के समान कृतार्थ कीजिये ॥ ८ ॥

दृष्टान्त—एक विवेकनिधि नामक मनुष्य था। जगत में न्याय, धर्म, परोपकार, विचार से बरतने के कारण उसकी मर्यादा थी और वह सत्यपद की खोज करता रहता था। इसलिये सत-महात्माओं की सगति में जाता और उनको विनय पूर्वक बुलाकर सेवा भक्ति सत्सग में लीन रहता। उसके पूर्व सस्कार शुद्ध होने के कारण उसे सद्गुरु सत्सग मिल जाने से अविनाशी सत्य स्वरूप का बोध प्राप्त हुआ, साथ ही जिस प्रकार अविनाशी वस्तु में स्थिति हो उन सब रहस्यों को उसने जाना। विवेकनिधि के मन में बार-बार यह खेद हुआ करे कि अहो! मैं अवोध दशा में इन्द्रियों के भोगों की प्राप्ति के लिये जो अटूट परिश्रम करता रहा, वह भूले मार्ग चलने के समान तृष्णा और आसक्ति रूप बन्धन करके आपत्ति का घर बनाया। विशेष धन ही से अपना जीवन मानकर अपने नित्य अपरोक्ष धन को मैं भूल गया था। पूर्व भूल में जो समय गया सो गया। अब मैं एक क्षण भी जगत-प्रपंच में न खोकर सत्साधन में लीन रहूँगा, ऐसे अनन्त विचार करके वह परमार्थ साधन में अटूट पुरुषार्थ करने लगा। वह सद्ग्रन्थ पढ़े, विवेक करे, सत्सग में अधिक लव लगावे, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करे। ऐसा वर्ताव देखकर कोई अच्छा कहे, कोई खराब कहे, कोई नाना उपाधि मचावे, कोई नाना प्रलोभन दिखावे। इन सबों की परवाह न कर वह सद्ग्रन्थों के मनन और सत्सग विचार में लगा रहे और समयानुकूल सबको हितैषी बातें समझा दिया करे। जिससे उसके सामने तो कोई कुछ न कहे

पीछे से मन्द मति वाले मनुष्य घर के सम्बन्ध वालो से कहा करे कि यह विरक्त हो जायेगा। इस बात से विवेकनिधि की जो अविवेक दशा में विवाही हुई दो स्त्रियों थी, वे दुखी होती थी। एक स्त्री शान्त और सतोषगुणी होने के कारण प्रारब्ध पर सतोष करती। दूसरी रजो, तमोगुण से घिरी हुई विवेकनिधि की साधना में विघ्न डालने लगी। वह नाना हाव-भाव और शोक-मोह दिखाकर उनसे अपने मन के अनुसार कराने की चेष्टा करती, पर विवेकनिधि को कुछ काल साधन करते हो चुका था। उन्हे मन-इन्द्रियो के स्ववश करने का शांत स्वतन्त्र सुख स्मरण रहता और विषयासक्ति के अनन्त कष्टों की याद हो आती, इसलिए वे साधन पथ में पहाड़ से भी अडिग रहते, स्त्री क्या, किसी के डिगाये ब्रह्मचर्य से डिग नहीं सकते थे। वे स्त्री के हाव-भावों पर कुछ ध्यान ही नहीं देते, कभी-कभी कुछ-कुछ पारमार्थिक बात कह दिया करते। प्रारब्धानुसार वह स्त्री बीमार होकर कुछ काल में मर गयी। मानो विवेकनिधि का रास्ता साफ हुआ।

दूसरी स्त्री सतोषगुणी होने के कारण विवेकनिधि की आज्ञाओं का पालन करती। विवेकनिधि की जिधर रुचि थी, वह भी उधर ही रुचि करने लगी। शील, सतोष, सज्जन सग में प्रेम, ये सब गुणों के सहित उस स्त्री का अतःकरण परमार्थ योग्य था, पर वह अभी परमार्थ को ठीक रूप से जान नहीं सकी थी। एक दिन वह विवेकनिधि से हाथ जोड़ कर बोली—हे स्वामिन! आप किस ज्ञान से एकरस रहते हैं? जगत के उत्तम-उत्तम धन, स्त्री भोग, मान, बड़ाई प्राप्त होने पर आपको हर्षित होकर आसक्त होते मैं नहीं देखती तथा प्रिय से प्रिय वस्तु बिछुड़ने पर आप शोकित नहीं होते। इससे पृथक् आप कौन-से हानि-लाभ समझ रखे हैं? जिस विशेष लाभ को पाकर हम सबको तुच्छ समझ कर जगत भोग से उदासीन रहते हैं, वह कोन-सा पदार्थ है? जिसको आप पाकर त्याग वृत्ति में सुख मानते हैं तथा हर्ष, शोक, हानि, लाभ रहित नित्य संतुष्ट, निष्काम, निर्भय एकरस रहते हैं, उसी वस्तु का आप मुझे भी ज्ञान देकर इस दासी को अपने समान बनाइये। विवेकनिधि बोले—यह बात तुझे सत-महात्माओं से समझना चाहिये। स्त्री बोली—ठीक है, सत-गुरु तो समझाते ही हैं, उन्हीं की कृपा से आप समझे हैं, पर हमारे लिये उन्हीं के समान आप भी पूज्य हैं, इस समय आपसे ही सुनने की इच्छा है। विवेकनिधि कुछ विचार कर कहने लगे—हे सुमति! ध्यान देकर सुनो—

कवित्त

जाके सिरे और नहि जाके पाये और नहि, जाके जाने और नहि सोइ ज्ञान खास जू।
अज्ञ को शरीर भोग इन्द्रिय प्रत्यक्ष आहि, सुज्ञ को स्वय प्रत्यक्ष पारख प्रकाश जू॥
अज्ञ चाह नाश हित पच भोग भोगत है, सुज्ञ त्यागि त्यागि भोग इच्छा को विनाश जू।
अज्ञ फल जन्म-मृत्यु तीन ताप भवधार, ताहि लोंधि सुज्ञ जन अचल मे बास जू॥

जिस ज्ञान से बढकर और ज्ञान नहीं, जिसके पाने से और कुछ पाना नहीं रहता तथा जिसके जानने से अपर जानने की आवश्यकता नहीं रहती, वही मुख्य बोध कथन करता हूँ। अज्ञानी को अनादि अज्ञान के कारण नख से शिखा तक दस इन्द्रियो का समूह घर रूप जड शरीर और तिसके भोग पच विषय सत्य निश्चय हो रहे हैं। सत्सग से बोध प्राप्त हुए ज्ञानी का यथार्थ निश्चय यह है कि मैं जड शरीर नहीं हूँ, बल्कि जड शरीर दस इन्द्रियो का समूह घर

या रथ के समान मेरे जानने में आता है, इसका मैं द्रष्टा हूँ। इस शरीर, उन्द्रिय, मन द्वारा जाने हुए जहाँ तक पाँच विषय हैं सब दृश्य जड़ अनित्य पर-प्रत्यक्ष है। क्योंकि गुप्त चेतन के ही होने से जड़ पदार्थ जाने जाते हैं और मैं तो जानने वाला स्वयं प्रत्यक्ष सबका परीक्षक पारंगत स्वरूप नित्य हूँ। ये सब जड़ पदार्थ-अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु कारणतत्त्व तथा उनके कार्य को इन्द्रियों द्वारा दृश्य रूप से मैं देखता हूँ, इसलिये मैं सबको देखनेवाला सबमें भिन्न तान में स्वयं द्रष्टा एकरस हूँ। द्रष्टा का शुद्ध स्वरूप एकरस पारख प्रकाश है। ज्ञानी का स्वरूप ही स्वयं प्रत्यक्ष है। अज्ञानी मनुष्य तो अपनी चाहनाओं के नाश करने के लिए पाँचों विषय रूप शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध को मनमाने भोगते रहते हैं, जिसमें उनकी आदत बढ़ती ही जाती है और ज्ञानी पुरुष भोगों को त्याग कर चाहना का नाश कर देते हैं। ज्ञानी समझते हैं कि जिन भोगों को नहीं भोगा गया, नहीं अनुभव किया गया, उनकी इच्छा कहाँ चलती है। या उनके मन में होते हुए भी कहाँ काट प्रतीत होता है? इसमें भोग भोग कर ही इच्छा पुष्ट कर लेने में उसका दुःख मताया करता है, अतः उन भोगों को बिना त्यागे इच्छा पूर्ण हो ही नहीं सकती। देखा भी जाता है कि भोगी मनुष्य कभी मनुष्य नहीं होता, याते ज्ञानी पुरुष भोगों को त्याग कर इच्छाओं को निर्मूल कर देता है। अज्ञानी का तो सब पुरुषार्थ गृहिणी, तनुज, सम्पत्ति वैभव रूप पाँचों विषयों ही के लिये है और बोधवानों का सब पुरुषार्थ दुःख रूप विषयों में निराश होने के लिये है। इसलिये अज्ञानी की क्रिया आशा सम्कार जनित होने के कारण जन्म, मरण, दहिक, दहिक, भौतिक सब दुःख भोग उसके पुरुषार्थ का फल है। इन दुःखों में छूट जाना और एकरस अचल चेतन स्वरूप में स्थिर हो जाना यही बोधवान के पुरुषार्थ का फल है।

कवित्त

अज्ञकोप काम क्रोध लोभ मोह सुखाध्यास, सुज्ञ कोप दया शील सत्य सुविचार जू।
जननी जनक दार सुत वित्त उत भट, इत गुरु सत वृन्द सुभट सुमार जू॥
चाह भोग दुखद को राज्य मनोमय उत, इत चाह भोग त्यागि राज्य अविकार जू।
अज्ञचाल मनोमय ग्रन्थि रूप देखियत, सुज्ञ चाल दृष्टि स्तप्रकाश ग्रन्थि पार जू॥

अर्थात् हे सुमति! अज्ञानी का खजाना—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि मुखासक्ति रूप जान और बोधवान ज्ञानी का अनंत खजाना—दया, शील, मतोष, मत्त, विचार आदि सब मत्त साधन सहित मदगुण है, सो तू जान। भोग में प्रेरणा करने वाले माता, पिता, स्त्रियाँ, लड़के इत्यादि सब स्वार्थ सम्बन्धी व वचक लोग ये अज्ञ खजाना के रक्षक बड़े-बड़े योद्धा खड़े हैं और सद्गुरु सत महात्मा सज्जन व जिनको सद्गुरु कृपा से बोध रहस्य प्राप्त हुआ है ऐसे मनुष्य तथा सद्ग्रन्थ सार शब्द बोध प्रेरक ये ही सब इधर ज्ञानी के खजाना की रक्षा करने के लिए बड़े-बड़े योद्धा रक्षकों को तू जान। पुनः उधर अज्ञान सृष्टि में कामना और भोगों का ही पुरुषार्थ रूप राज्य मनोमय की मत्ता में दिन-रात चल रहा है, इधर ज्ञानी के गज्य में भोगों के त्यागने ही का अटूट पुरुषार्थ प्रवाह चल रहा है जिसका फल अचाह, अभोग, निष्काम, निष्क्रोध, निर्लोभ, निर्मोह, निर्भय, निष्प्रपंच होकर सर्व जडाध्यास विकारों को त्याग निर्विकार, निराधार, एकरस स्वरूप में टिक जाना है। अज्ञानी का ध्येय, सग, पुरुषार्थ जड़-चेतन की ग्रन्थि को पुष्ट करने वाले नेतावरण अध मनुष्य के समान है। इस हेतु अज्ञानी का

जन्म-मरण बार-बार देह सम्बन्ध चालू है और सुज्ञजन विचारवान साधु के समागम से स्वयं स्वरूप के प्रकाश द्वारा सब रहस्य सकल्प बर्ताव ध्येय-ग्रन्थि छेदन के लिये ही करते हैं, जिससे बोधवान सदा के लिये मुक्त हो जाते हैं। इसलिये—साखी—“अज्ञ चाल को त्यागि कै, सुज्ञ चाल गहि लेय। परख दृष्टि सत्सग लहि, गुरु बचनामृत पेय ॥”

बस यही मैं लाभ समझता हूँ। इसके अतिरिक्त अबोध कृत कर्तव्य ध्येय में मैं हानि समझता हूँ। इसी कारण हे सुबुद्धे। मैंने इन तुच्छ भोगों को सदा के लिये त्याग दिया और उनके मिलने-बिछुड़ने में हर्ष-शोक, हानि-लाभ को नहीं प्राप्त होता, बल्कि सुख सामग्री के मिलने ही में आसक्ति-लत दोष उत्पन्न होते हैं, इस हेतु भोग सुख मिलना हानि और न मिलना ही लाभ जानता हूँ। मेरे सत्य स्वरूप से सब पदार्थ पृथक् होने से तीनों काल में बिछुड़े ही हैं, फिर उनको जब पहिले ही से अलग समझ रक्खा हूँ तब उनके मिलने-बिछुड़ने में क्या शोक-मोह। मनुष्य प्राणी का सारा पुरुषार्थ परमपद प्राप्ति ही के लिए होना चाहिये। ऐसे अमूल्य जीवन को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य यथार्थ साधन में अर्पण कर स्त्री-पुरुष सबको कल्याण का मार्ग बनाना चाहिये, न कि अमूल्य मणि धोखे में खोना चाहिये। कहा भी है “उमरि सब धोखे में खोय दियो” धोखे को त्याग गुरुपद को जान। वह गुरुपद या निजपद कैसा है कि न तो कभी जन्मता है, न कभी मरता है, बाल-वृद्धादि अवस्था से रहित एकरस अखण्ड है। शुद्ध चेतन होने से दुख-सुख, प्रिय-अप्रिय, मिलन-बिछुड़न, हानि-लाभ, काज-अकाज, हर्ष-शोक, फूलना-पचकना, कम-विशेष ये सब द्वन्द्व उसमें नहीं हैं, न तो उससे कभी कोई मिलता ही है, न उसमें विछोह होने का डर ही है।

नित्य प्राप्त तृप्त अपरोक्ष होने के कारण उसके लिये कोई कर्तव्य करके कुछ प्राप्त करने को बाक़ी भी नहीं है। इन्द्रियो से जाने हुए पच विषय रूप दृश्य जड तत्व विकारी हैं, जो स्वरूप विषे तीन काल में नहीं हैं। जो स्वयं शुद्ध निर्विकार सर्व का परीक्षक अमृत स्वरूप है वह मैं हूँ। रवि वर्ण मोह-माया से पार गुरुपद के हेतु हे सुमति। तू स्वयं स्वरूप को जान। इन्द्रिय द्वार से ही पाँचों विषयों का ज्ञान होता है, ज्ञाता ही निज शुद्ध पद को भूल पाँचों विषयों में सुख मानता है, इसी से ज्ञाता को स्वप्न के समान दुख-सुख, हानि-लाभ, जन्म-मरणादि प्राप्त हो रहा है। हे सुमति। यदि ज्ञाता जीव अपने को सर्व का परीक्षक सबसे भिन्न शुद्ध निश्चय करे तो इसका सब भ्रम मिट जाय। विषयों के भोगने में इच्छा तृष्णा परिश्रम विघ्न देखकर सुखाध्यास मिटाते हुए शुद्ध गुरुपद में आरूढ होना चाहिए। गुरुपद में सदा स्थित होने के लिये सत्सग, सद्ग्रन्थ, सब साधन वैराग्य उपासना आदि धारण करके शांत होना मुख्य काज है। ऐसे वचनों को सुनकर भी तेरा परमार्थ में चित्त न लगे तो मैं क्या करूँ। ऐसा कहकर विवेकनिधि चुप हो गये। स्त्री का पूर्व शुद्ध अतः करण होने से विवेकनिधि के वचन उसे प्यासे को पानी के समान ग्रहण हुए। वह इन सब वचनों को सुनकर बोली—

ज्ञानाजन   दै   नयनावरणा। दूरि कियो प्रभु तुम्हरी शरणा॥
स्वामिन। मोर   मोह   सब   गयऊ। तव कृपया मैं निज पद लयऊ॥
पूत   पतोह   सगे   सम्बन्धी। मानि अपन पौ सपन से बन्धी॥
स्वारथ   हानि   लाभ   से   रूखी। परमारथ की अब म भूखी॥
अहो! बृथा खोयों बय भोगी। इन्द्रिन मारि भयऊँ नहि योगी॥

वहे अधार भयउ तुम देवा।साधु गुरु सम इष्ट समेवा॥
अव मोहि कुछ कर्त्तव्य वतावहु।सदा एक सम मोहि ठहरावहु॥
कहत विवेक सुनहु हे भामिन।आश्रम युक्त होहु पद रामिन॥

दोहा — नहि परिणामी दृष्टि तव, इक अगी सहजेय।

घट स्वभाव आधारमय, स्वार्थ लोभ मद लेय॥

नारि जाति को विचरण अनुचित।बहु सम्बन्ध से दूषित गति मति॥
तेहि ते आश्रम सहित रहावहु।भक्ति विवेक विराग समावहु॥
पुरुषासक्ति तोहि दुख कारन।तजि निज घटहु स्वभाव को मारन॥
गहु पुरुषार्थ अटूट सुसगा।साधु कमल पद सेव अभगा॥

दोहा—हानि लाभ दुख स्वप्न यह, कुल कुटुम्ब परिवार।

मोह त्यागि आगे भले, देखिय दृश्य असार॥

जानि पथिक निज मोह गत, तरु छाया सब धाम।

नाव रेल सम खेल जग, शुद्ध ध्येय विश्राम॥

सुरभी सुत पनिहारि घट, ज्यो गरीब को दाम।

तेसे गुरुपद लागि के, सादर करु शुभ काम॥

'क्षणिक विराग से काज न पूरा।सदा विवेक करै सोइ शूरा॥'

जानि स्वरूप नित्य अविनाशी।दृश्य विलग करि होहु निराशी॥

बोध माहि थिर होहु सयानी।हानि लाभ तजि तजु मनमानी॥

शुद्ध जीविका राखु अधारौ।यतन सहित परमार्थ सुधारौ॥

हमहूँ गृह तजि सूक्ष्म मोहा।दलि असक्ति निजपद मे सोहा॥

शम सतोष भक्ति सुखदायक।श्रद्धा भाव सुधीर समायक॥

दोहा—अस कहि शात विवेकनिधि, नारि उठी कर जोरि।

यदपि मोरि ममता हर्यो, तदपि मोह हैं तोरि॥

मोह हरण के प्रेम से, होवैं मम कल्यान।

शरण-शरण उद्धार कर, तव गति मोहि न आन॥

सत्संगति साधन सकल, गुरुपद अघटित नेहु।

साधु सेव नित एकरस, यहि वरदान जु देहु॥

यहि विधि लीन सुमति परमारथ।तब विवेकनिधि कछु लखि स्वारथ॥

करन विचार लग्यो मन माही।सब अनुकूल माहि बौंधे जाहीं॥

अति अनुकूल नारि मोहि बौंधे।निवृत्ति मार्ग छूटत तिय राधे॥

सूक्ष्म सस्कार रहि जावैं।तो मोहि फिरि योनिन भरमावैं॥

यहि विचार सब तजि भयो पथी।साधि समाधि छुडावत ग्रथी॥

गृह तजि मन कसि सूक्ष्म मोहा।दलि असक्ति निज पद मे सोहा॥

दोहा—रमत धरणि बहु विधि मनुज, पूजै मानै कोय ॥
 गाली अकबक बकत कोऊ, क्षमा करत सब सोय ॥
 हर्ष शोक सुख दुःख मन, काम मोह गत थीर ।
 पायो अमर निवास पद, निश्चल नित्य गँभीर ॥
 विधि हरि-हर ब्रह्मादि सब, नेति नेति जगधार ।
 सो गुरु पारख की दया, भिन्न परख निर्धार ॥
 ऐसो पद मोहि देव गुरु, जेहि मे शोक न मोह ।
 सदा एकरस थीर पद, स्वय प्रकाशित सोह ॥

शब्द—१५

परम गुरु हमको लेव छोडाय ॥ टेक ॥

आशा फाँस गॉस बिषयन की, मन के जाल लखाय ।
 भरमि रहा खुद जीव अनारी, फिरि फिरि जात भुलाय ॥ १ ॥
 चिता शोक फिकिरि सुख जग की, सब दिन यहि मे जाय ।
 वार पार नहि भरम समुन्दुर, पार न कबहूँ पाय ॥ २ ॥
 जब जब यादि करौ निज पद की, गुरु पद प्रेम जगाय ।
 तब तब भग होय यह मनसा, बिघ्न बहुत समुदाय ॥ ३ ॥
 शरण शरण में शरण तुम्हारी, निज मति देव सहॉय ।
 दृष्टि सामने होय सबै यह, ज्ञान से देउ जलाय ॥ ४ ॥
 शान्ति स्वतः निज पद को पावो, तव कृपया दुख जाय ।
 लागि रहौ प्रभु बोध के कारज, जगत काज बिसराय ॥ ५ ॥
 रहौ रैन दिन यकाएक मै, क्षणभंग प्रकृति हटाय ।
 तेहि ते बिलग लक्ष नहि होवै, आप मे आप रहाय ॥ ६ ॥
 इत उत दौरि बहुत दिन देख्यो, हाथ कछू नहि आय ।
 मिथ्या खेल मे फैल किये सब, बिन काम के काम बनाय ॥ ७ ॥
 गुरुवर शरण आपकी लहिकै, जस का तसहि देखाय ।
 इन्द्रजाल को पार मिलै तब, निज स्वरूप दरशाय ॥ ८ ॥

टीका—हे श्रेष्ठ सद्गुरुदेव ! हमे बन्धनो से छुड़ा लीजिये ॥ टेक ॥ चौतरफ से विषयो के घेरे मे पडा तिसमे मिथ्या सुख की आशा फाँसी से फँसा और नाना मानन्दी के भुलावे मे यह जीव जकडा हुआ दिखाई देता है । तिस कल्पित गॉस, फाँस और जाल मे हम स्वय स्वरूप को भूल अज्ञान वश भरमते तथा दुख पाते रहते हैं । फिर भी जिससे दुख पाते हैं उसी मे बार-बार मोह करके भूल जाते हैं, धोखा खाते हैं । “एक बार ठगावे सो बावन बीर कहावे, बार-बार ठगावे सो गप्पूनाथ कहावे” वाली मेरी दशा है, हम एक बार नहीं असख्य बार मन के जाल मे ठगाते रहते हैं ॥ १ ॥ देह इन्द्रिय और उनके सम्बन्धी, बनिता, वित्त, बाधव, वत्स मे सुख

मानकर उसी मुख वाले पदार्थों की प्राप्ति रक्षा उपयोग की चिन्ता परिश्रम आदि में कल्याण योग्य मेरा रत्न समय व्यर्थ ही चला जा रहा है। यह सम्पूर्ण जगत-सुख भ्रम का समुद्र है। उसका ओर-छोर नहीं मिलता। उसमें पडकर मैं उसको पार करना चाहता हूँ पर वह सुख कोई वस्तु हो तो इच्छा बुझे, वह तो मानन्दी मात ही है। इसलिये भोग-क्रियाओं से उसकी कभी हद नहीं मिल सकती ॥ २ ॥

हे प्रभो! जब-जब मैं स्वरूपस्थिति पारख भूमिका जो कि भ्रम समुद्र के पार है, उसका स्मरण करता हूँ और भवसिंधु नांकारूप गुरु साधु के सत्संग, सेवा का प्रेम तथा विरह भावना हृदय में जाग्रत करता हूँ, तब-तब वह मेरा विचार भग हो जाता है। क्योंकि देह और देह सम्बन्धी विघ्न समूह^१ तमाम हैं, वही मुझे आकर घेर लेते हैं, जिससे कि मेरी विचारधारा रुक जाती है, तो परम पुरुषार्थ हो ही कहाँ से। ॥ ३ ॥ इसलिये मैं आपकी शरण हूँ, सहारा पकड़ा हूँ। हे विघ्ननाशक! अपनी बुद्धि आर युक्ति का सहारा दीजिये, जिससे कि इस जगत्मार्ग की सम्पूर्ण हानि दृष्टि के सामने रख कर मैं सब हानिकारी विघ्नों को ज्ञानाग्नि से भस्म कर दूँ ॥ ४ ॥ फिर कामाग्नि रहित नित्य तृप्त स्वरूप अपनी पारख स्थिति को प्राप्त करूँ, इस प्रकार करने से आपकी दया से मेरा सब दुख दूर हो जायेगा। हे समर्थ गुरुदेव! प्रापचिक उद्यमों को छोड़कर गुरुबोध और गुरुहस्य के ध्येय से आप सद्गुरुदेव के भक्तिभाव परमार्थ चर्चा में निरतर लगा रहूँ ऐसी दया कीजिये ॥ ५ ॥

आपकी दया से मैं रात-दिन एकांत में रहकर तथा स्वतः प्रकाशी होकर क्षणभंगुर जड तत्वों की पंच विषय वृत्तियों को हटाकर स्थित हो रहूँ। इस स्थिति से मेरा लक्ष्य कभी पृथक् न हो, मैं अपने अविनाशी अमृतस्वरूप में नित्य विराजूँ ॥ ६ ॥ अमृतस्वरूप से पृथक् इधर-उधर जगत-प्रपंच बहु विषय और बहु हर्ष के कल्पित जालों में बहुत दिन लगन सहित यत्न करके देखा, पर सार कुछ नहीं मिला। अहो! खानि-बानी के सुख झूठे झगड़े बालखेल में मैंने क्या-क्या नीच कर्म नहीं किया। विना काम का काम—विषय सुख की इच्छा और यत्न करता रहा, जिससे मैं तो कुछ तृप्ति ही हुई, न परिश्रम का अन्त ही हुआ। विना प्रयोजन का प्रयोजन मानकर निरर्थक विषय-सुखों के लिए उत्पात करता रहा ॥ ७ ॥ हे पूज्य श्री गुरुदेव! आपकी चरण शरण को प्राप्त होकर जमा का तेसा यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब ही देखने मात्र भ्रम से मिद्ध मानसिक सृष्टि का पार भी मिल जाता है और आप ही की दया से अजर, अमर, अविकार अपने सत्य स्वरूप की स्थिति प्राप्त होती है, इसलिये आपसे प्रार्थना है कि मुझे जगत-बन्धनों से छुड़ा लीजिये ॥ ८ ॥

शब्द—१६

दयानिधि पार किहो मोरि भक्ति ॥ टेक ॥

मन प्रवाह सम्भव मे थिर नहि, खेचि किहो मोहि चरण असक्ति ॥ १ ॥

भग चहा मे तव मनसा को, करो निर्मूल कुबुधि निज शक्ति ॥ २ ॥

स्वारथ भ्रम देह सुख आशा, के प्रकाश करौ हानि असक्ति ॥ ३ ॥

१. माखी—तात मात बनिता तनुज, लोक लाज कुलकानि।

साधु दरश को जब चले, ये अटकावे आनि ॥

मै अभिमान जाल धन पाये, करौ गुलाम अपने बल शक्ति ॥ ४ ॥

चतुर कपट दिल अहं न छूटै, मद मे भूलि न लखत अपत्ति ॥ ५ ॥

श्री गुरुदेव हरौ अघ अवगुण, देहु अखण्ड बिचार बिरक्ति ॥ ६ ॥

टीका—हे दया के समुद्र! नि स्वार्थ दया करने वाले गुरुदेव! हमारे भक्ति-भाव को आदि से अत तक पार लगा दीजिए ॥ टेक ॥ पाँचो विषयो मे सुख मानदी करके भोग अभ्यास से टिकी हुई अनत वासनाओ का समूह जो स्मरण हुआ करता है, वह एक बड़ी धारा है। मैं उससे उत्पन्न हुए काम, क्रोध, लोभादि भँवरो मे पडा हुआ स्ववश नहीं हूँ। मेरी यह सामर्थ्य नहीं है कि जो चाहूँ सो कर सकूँ। ऐसी धारा की विवशता से आप ही अपनी युक्ति से खीचकर अपने चरणकमलो का अधटित स्नेह करा लीजिये। जेसे—

सवैया—ज्यो जल डूबे को नाविक हो प्रिय, ज्यो बड रोगी को वैद्य विचारो।

ज्यो शिशु मातहि के बल जीवत, ज्यो अध नैन को पाय जियारो ॥

ज्यो नर अज्ञ विषय हित हो बलि, कोटिन कष्ट तऊ न हटारो।

इनसे बढ़िके गुरुप्रेम बढ़े नव, नाथ कृपा करि दास सँभारो ॥ १ ॥

हे प्रभो! आपके पारमार्थिक विचार, ज्ञान, भक्ति, वैराग्यादि आशय को मैं तुच्छ इन्द्रिय नश्वर सुखो के लिये नष्ट करना चाहता हूँ। आपकी पारमार्थिक मनसा के अनुसार चलने का प्रयत्न नहीं करता, उल्टे अपनी नासमझी से अपने कल्पित मन के अनुसार आपको चलाना चाहता हूँ। यह भूला जीव मन के लिये गुरु पर क्रोध करता है, गुरु के लिये मन के दुश्चरितो पर क्रोध नहीं करता। ऐसी मेरी मन्दता पर न ख्याल कर दे दयालु! अपनी क्षमा, समता युक्ति से हमारी परमार्थघातक कुबुद्धि को जड़मूल से नष्ट कर दीजिये ॥ २ ॥

इन्द्रिय सम्बन्धी सुख-दुख, हानि-लाभ, मिलन-बिछुड़न, घट-प्रियता आदि सम्पूर्ण मनोमय भ्रममात्र मिथ्या है। सब स्वार्थ की जड़ देह ही है, वह देह क्षणिक एव नाशवान होने से उसके सुख की आशा भी झूठी है। अर्थात् विजातीय देह और देह सबधी बनिता, वित्त, बान्धवादि विषय व्यापार मे जो सुख की आशा है वह कल्पना ही है। क्योंकि अनादि काल से आज तक इन्द्रिय सम्बन्धी विषय व्यापार करते रहने पर भी तृप्ति के बदले काम, क्रोध, मोह, राग, द्वेष आदि सकाम कर्म, जन्म-मरण आदि दुख के प्रवाह ज्यो के त्यो बढ़ रहे हैं। स्वरूप से पृथक कोई भी पदार्थ एकरस नहीं दीखता। इस प्रकार देहादि व्यापार बनते-बिगडते, मिलते-बिछुड़ते देखते हुए भी अपनी भूल से उन्हें मैं सत्य एकरस समझकर सुखाशा किये बैठा हूँ। यह सुखाशा रूप महा ओंधियारी मेरे हृदय में छाई है। हे गुरुदेव! अपना यथार्थ पारख प्रकाश देकर मेरे अन्धकारपूर्ण भ्रम और भ्रमजनित आसक्ति खिचाव ममता का नाश कर दीजिये। 'स्वारथ भर्म देह सुख आशा मिथ्या है' इस पर एक उपाख्यान मनन करिये।

दृष्टान्त—एक चिरजीव नामक धनवान मनुष्य था। उसकी दो पत्निया थी। पुत्र और नौकर-चाकर हाथी-घोड़े सहित बड़ा कटम्बवाला वह राजस-तामस से घिरा हआ महान अहंकार लिये हुए स्वार्थ को ही सत्य समझने वाला था। इसलिये वह रात-दिन जगत प्रपच मे ही दिन बिताता था। ऊँचे-ऊँचे महल, सुन्दरी और नोकरो तथा इष्ट मित्रो और अशन, बसन, बासन, कचन आदि पदार्थो मे उसकी बड़ी आसक्ति थी। सब सम्बन्धो को वह सत्य समझता था और दूसरे के साथ मदान्ध हो अनीति आचरण करता तथा किसी को कुछ नहीं गिनता था।

पर किसी कारण वह महात्माओ से दबता रहा, कभी-कभी प्रतिष्ठा हेतु कथादि सुन लिया करता। उसका एक अतदास नामक भाई ससार से उदास होकर सतरूप में विचर रहा था। “थोड़े ही दिन उजेरी रात” के समान चिरजीव के स्वार्थ-प्रवाह की बाढ़ बढ़कर फिर घटने लगी। देखते ही देखते महा अंधेरा छा गया “चार दिनों की चोंदनी फेरि अंधेरी रात” वाली दशा हो गयी। एक बार हंजा की बीमारी में कुटुम्ब के सब लोग शरीरात कर गये। सब धन-दौलत चोर-डाकू हरण कर ले गये। हाथी-घोड़े, जगह-जमीन को आपस के कुटुम्बियों ने छीन लिया। नोकर-चाकर सब छोड़ बैठे। मकान यत्न रहित गिरने लगा। एकाएक यह सब आपत्ति देखकर चिरजीव के दुख की थाह न रही।

अब तो उसे नाना विचार होने लगे। अहो! हमने ससार, मम्बन्धियों और पदार्थों का बहुत भरोसा कर रक्खा था, वे सब क्या हो गये। हमारे रहते-रहते हमारे माने हुए पदार्थ क्यों छूट गये, क्या ये छूटने वाले ही थे? तो हमने उन्हें अपना मानकर वृथा आसक्ति क्यों बनायी। यह स्त्री और स्त्री के सम्पूर्ण हास-विलास तथा वे पुत्र-पुत्रियों के रूप-रंग, धन-धान्य, इष्ट मित्रादि मुझे स्मरण मात्र स्वप्नवत् भास हो रहे हैं। मेरी बाल और युवावस्था भी इस उतरी अवस्था में स्मरण मात्र हो रही है। अहो! वे सब क्या हो गये। क्या वे सब पदार्थ सत्य थे। अगर सत्य होते तो क्षण-क्षण में बदलते हुए अत में छूट क्यों जाते। तो मने उनका वृथा अहंकार कर बड़े-बड़े अनर्थ क्यों किये। हाय! इन सब पाप आसक्तियों का कैसे नाश हो। ऐसा मोचते हुए अपने भाई का स्मरण किया कि धन्य है मेरे भाई अतदास। जो इन्हे त्यागकर अविनाशी वस्तु में स्थिर हो रहे हैं। वे कहों मिलेंगे। या कोई यथार्थ वेंराग्यवान् बोधदायक समर्थ महात्मा पुरुष कहों मिलेंगे। सत्य पदार्थ क्या है। जो मिलकर बिछुड़े नहीं, जिसमें शोक, मोह, अनर्थ न हो, वही विशेष वस्तु मुझे चाहिये। अरे, मने जिनको पकड़ रक्खा था वे तो सब नाशवान् तुच्छ वृथा क्षणिक भ्रमरूप ही ठहरे। ऐसे असख्य विचार करते-करते कई दिन बीते। उसका शरीर सूख कर पिजर हो गया। दिन-रात आँसुओं की धारा चलती रही। इतने में डूबते हुए को जहाज मिलने के समान उसका भ्राता अतदास विचरण करते हुए बहुत दिन के पश्चात् जन्मभूमि पर आ निकला। उसको देखते ही चिरजीव रोते हुए उसके चरणों पर गिर पड़ा। क्षण मूर्छा के पश्चात् अतदास द्वारा उठाकर सादर पूछने पर अपना सब हाल कह के अर्ज किया कि हे भाई! मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मेरा सब शोक-मोह निवृत्त हो जाय। अतदास बोला—

अहो भ्रात! बड़ भूल जु कीन्हें। जो सत्सग से सत्य न चीन्हें॥
 वृथा देह जड भासत आगे। छिन्न-भिन्न सब अग मे रागे॥
 तू द्रष्टा सब देखनहारा। जानि मानि सब धारत प्यारा॥
 स्वार्थ सकल भ्रम रूप पिछानो। गो-गोचर जहँ लगि मन मानो॥
 शोक निवृत्तिक गुनहु संदेशु। ज्ञान रूप नित स्वत दिनेशु॥
 दोहा—जड चेतन को पृथक करि, स्वारथ मनभव भर्म।
 सृष्टि मनोमय झूठ लखि, नित्य स्वय पद परम॥

शोक निवृत्तिक छन्द

क्यों शोकित हो तुम जीव अरे। क्यों मोहित हो तुम तात अरे॥ टेक॥
 नहि योग वियोग न शोक तम्हे नहि भोग न रोग न धोख तुम्हे।

दृक् शुद्ध स्वरूप अखण्ड खरे, क्यो शोकित हो तुम तात अरे ॥ १ ॥
 नहि भ्रात सगे रमणी रमनम्, नहि जन्म रु मृत्यु भया शमनम्।
 तुम हानि रु लाभ से नित्य परे, क्यो शोकित हो तुम तात अरे ॥ २ ॥
 तुम नित्य स्वप्राप्त सुतृप्त अहो, तुम गो-मन प्राण को भूलि गहो।
 तम भूल को बोध प्रकाश हरे, क्यो शोकित हो तुम तात अरे ॥ ३ ॥
 तुम पच विषय जड तत्त्व नही, तुम भासिक भास हो दृश्य कही।
 लत दुःख को मानि क्यो सुख ढरे, क्यो शोकित हो तुम तात अरे ॥ ४ ॥
 तुम व्याप्य रु व्यापक शून्य परे, तुम सर्व परीक्षक सत्य खरे।
 तुम अस्ति गुरुपद चैन भरे, क्यो शोकित हो तुम तात अरे ॥ ५ ॥
 जय जीव अखण्डित काह चहे? जो चहे सो कमी क्यो क्षिन्न लहे।
 क्यो स्वप्न मे भूप हो भिक्षु मरे? क्यो शोकित हो तुम तात अरे ॥ ६ ॥
 क्यो मान्य क्रिया विद्यादि चहे? क्यो खानि रु बानि कि आश दहे?
 सब लाभ को मूल स्वय तु धरे, क्यो शोकित हो तुम तात अरे ॥ ७ ॥
 जड ध्येय क्रिया भव सुख तजै, चिद ध्येय जुटै गुरु साधु भजै।
 कर्तव्य यही पुरुषार्थ करे, क्यो शोकित हो तुम तात अरे ॥ ८ ॥
 सब साधन संयम बोध गहे, सत्सग व सत कि भक्ति लहे।
 वैराग्य सुखो महँ लीन चरे, क्यो शोकित हो तुम तात अरे ॥ ९ ॥
 निज स्थिति हेतु जु वीर बनै, दृढ भाव लहै वहि यत्न ठनै।
 कबु साहस हिम्मत से न टरे, क्यो शोकित हो तुम तात अरे ॥ १० ॥
 नित मोहक वस्तु से दूर रहे, क्यो छोडि के पारख तख्त बहे।
 भवयान विशाल के भाव भरे, क्यो शोकित हो तुम तात अरे ॥ ११ ॥
 नैराश्य अचाह अभोग नितम, नित तृप्त अद्वन्द्व अरोग्य अजम।
 यहि प्रेम सुध्येय भवाब्धि तरे, क्यो शोकित हो तुम तात अरे ॥ १२ ॥

यह छन्द कहकर इसके अर्थो को समझाते हुए अतदास बोला—हे भ्रात! तुम्हे क्या देखने मे आया? चिरजीव बोला—

अहो भ्रात! मोहि ज्ञान प्रकाशे। सो सुनि गुनि मम भ्रम तम नाशे ॥
 मोहि अब जानि परत सब माया। छल प्रपच विपरीति सताया ॥
 सुत धन धाम बाम बहु भोगा। छुटत स्वप्न सब दीखत शोगा ॥
 सबसे भिन्न स्वरूप यथेष्टा। कृपा तुम्हारी भयउँ बरेष्टा ॥
 अब मोहि निज समान कर लेहू। साथहि भ्रमण करूँ तव नेहू ॥
 सतन के दरबार सुहावन। तहाँ टहल करि होय जिय पावन ॥
 यकरस वृत्ति करहु नित ऐसे। नित्य सत्य पद छूटि न जैसे ॥

दोहा—अस सुनि तेहि को साथ लै, सत समाज मिलाय।

अतदास के साथ से, सोऊ अमर पद पाय ॥ १ ॥

ऐसे श्री गुरुदेव जू मोहि मे ज्ञान प्रकाश।

शरण-शरण हो रावरे, प्रेम सहित तब दास ॥ २ ॥

हे गुरो! मेने अपनी भूल से अहकार ही का बड़ा धन प्राप्त किया है। जैसे स्वार्थिक धन को स्वार्थ में सहायक मानकर लोग इकट्ठा करते हैं, वैसे मैं कल्याण की इच्छा कर विद्या, तर्क, चतुराई, ऐश्वर्य रूप जो धन इकट्ठा कर रखे हूँ, सो विद्यादि अभिमान वश होकर सबको तुच्छ देखने से परमार्थ साधन नम्रता, धैर्य, विवेक, वैराग्यादि सद्गुण नष्ट हो रहे हैं। 'विद्या वेद पढ़ि करै हकारा। अतकाल मुख फोके छारा ॥' बी० ॥ जिस विद्यादि को मेने परमार्थ साधक मानकर ग्रहण किया था, उलटे उससे अभिमान पुष्ट हो सत्सग से अभाव होने के कारण वह बानी ऐश्वर्य बधन हेतु जालरूप ही हुआ 'धन मदमत्त परम दाचाला। उग्र बुद्धि उर दम्भ विशाला ॥' रा० ॥ ऐसे बधनजाल के वृथा अभिमान को आप अपने प्रबल बोध और सद्गुण शक्ति से नष्ट कर अपने पवित्र चरणों का गुलाम बनाइये, यही मैं चाहता हूँ। गुरु की गुलामी में अहकार का कहीं पता है। ॥ ४ ॥ मैं खानि-बानीरूप सुखाध्यास की चतुराई करके आपसे छिपाता हूँ, आपसे कपट भेद-भाव अह नहीं छोड़ता। ऊपर से तो आपकी गुलामी की याचना करता हूँ और भीतर-भीतर बहुभोग ऐश्वर्य विद्या-अविद्या बढ़ावा आदि का अहकार छोड़ता नहीं। अहो! शोक है कि मैं अहकार में फूलकर आगे आने वाले या शीघ्र बधन कष्ट में पेरने वाले दुसह दुख को नहीं देखता ॥ ५ ॥ हे हमारे इष्ट सद्गुरुदेव! मेरे हार्दिक भेद—मद, क्रोधादि पाप और दुर्गुण आदि का कृपया हरण कर लीजिये और एकरस सदा के लिए विचार वैराग्य देकर मेरे भक्तिमार्ग को जीवन पर्यन्त निवाह दीजिये यही आप से अर्जी है ॥ ६ ॥

प्रसंग ५—गुरु महिमा

गुरु उपकार स्तुति—१७

साखी—गुरु बिन ज्ञान न ऊपजै, नहि अज्ञान बिनाश।

बन्दो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश ॥ १ ॥

टीका—जिस दृष्टि से सर्व बन्धनो की निवृत्ति हो जावे उस दृष्टि को पारख बोध या ज्ञान कहते हैं। सो पारख ज्ञान गुरुकृपा बिना नहीं मिल सकता और न तो गुरु के बिना विपरीत समझ ही नष्ट हो सकती है। इसलिए सर्व देवों से परम श्रेष्ठ गुरुदेव को नम्रतायुक्त बन्दगी या साष्टांग प्रणाम करता हूँ कि जिनकी कृपा मात्र से भूल भ्रमरूप अन्धकार नष्ट हो जाता है। भूल के छुड़ाने वाले गुरुदेव कैसे हैं कि—

कवित्त

प्रथम दया को रूप भाँति-भाँति बोध दीन्दे, द्वितीय क्षमा को रूप मन मारि रहिये।

तृतीय जो सत्यरूप सतत है एकरस, तुर्य धीर अडिग सुमग नित गहिये ॥

पचम विचार रूप जड जीव भिन्न करि, षष्ठम विवेकरूप स्थिति को लहिये।

सप्तम विरागरूप अष्टम उपास्यरूप, ऐसे गुरुदेव प्रभु नमो नमो कहिये ॥ १ ॥

अष्ट सिद्धि श्री से युक्त साधु गुरु बन्दनीय, पटतर काहि सब तुच्छ जग जन्त जू।
राम कृष्ण सब मिलि कह्यो गुरुदेव पुज्य, गुरु की चरणरज सोउ अभिषंत जू।
ईश ब्रह्म देवी देव गणपति आदि सब, खुदा गॉड मानियत बहुत सिद्धन्त जू।
इष्ट तो अनेक सब पर गुरुदेव रवि, उदित महान ज्ञान भूल तम हंत जू॥ २॥

गुरु की कृपा भरम सब भागै। नित्य स्वरूप मे निशदिन जागै॥

गुरु की कृपा जानि अपने का। छूटै जग दुख अनित्य ठनेका॥

टीका—गुरु की दया से भरम तथा विपरीत समझ मिट जाती है और जीव निज पद मे विराजता है जो नित्य एकरस है। तिसमे रात-दिन जाग्रत रूप सावधान होकर टिक जाता है। गुरु की दया से अपने सत्य अजरामर स्वरूप को जीव जान जाता है और जो भूलवश अनित्य को नित्य मानकर दुख की क्रिया करता रहा, सो गुरु की दया से अनित्य जडासक्ति जनित सब दुख दूर हो जाते हैं।

गुरुकृपा से अखण्ड स्वरूप-धन की प्राप्ति

दृष्टांत—एक सेठ लक्षाधिपति सदाचारी, धार्मिक तथा भाव-भक्तिवाला था। उसका एक युवक पुत्र था। जब सेठ मर गया, तब लडका मनमानी करने लगा। दिन भर बेकार मनुष्यों के साथ बैठकर ताश, पासा, शतरंज खेला करता, राति मे वेश्या और भाडो का नृत्य देखता। वह चरस, गाँजा, अफीम, मद्य आदि नशाओं का आदती बन गया था। बुद्धिभ्रष्टता से पराई पीडा का ख्याल न कर मांस-मछली भी भक्षण करता और काम-काज की बिलकुल परवाह छोड दिन-रात देह और बाल सँवारा करता। वह दिनोदिन कुविषयो मे लोलुप होता गया। ऐसा करने से उसका सब धन थोडे ही दिनो मे नष्ट हो गया। उसकी कुचाल के कारण कोई कुछ माँगने पर भी न देता। अन्त मे दाना-दाना को मरने लगा, द्वार-द्वार कुत्ता के समान लसने लगा। कई बीमारियो से वह पीडित हो गया। राति भर खाँय-खाँय किया करता, तब भी अपनी बुरी आदतो को नहीं छोडता। जब वह कई दिन तक कुछ भोजन न पाया तब जान पर आ पड़ी। वह रोने लगा। अपने पिता का बीजक उठाकर देखा तो उसमे लिखा मिला “वेदा। जब तुम्हे दुख पडे, आपत्ति आ जावे, तब तुम थम्भशाह से रुपये ले लेना, उनके कोष मे मेरी लाखो सुवर्ण मुद्राए जमा हैं”। वह अपने गाँव-देश मे जगह-जगह सबसे पूछते घूमा कि थम्भशाह कौन हैं, कहाँ रहते हैं, पर थम्भशाह का पता किसी से न पाया। अत मे उदास हुआ सेठ-पुत्र घर के द्वार पर टूटी खाट पर रोते हुए पडा रहा।

इतने मे एक महात्मा निकले। वे महात्मा सेठ के समय भी आया करते थे। लडके ने महात्मा को देख प्रणाम करने के बाद रोकर कहा—“महाराज। मैं थम्भशाह को ढूँढता हूँ पर उनका कहाँ पता नहीं लगता। सत ने उसकी दशा देखी और उसकी सारी कुचालो को जानकर उन्होने कहा—अरे। तू बिना प्रयोजन कार्यों मे उलझ कर ऐसी दीनता को प्राप्त हुआ है। यदि तुम्हे थम्भशाह मिल भी जायँ, बीजक के अनुसार सारा धन तुझे प्राप्त हो जाये तो तू फिर वैसे ही चेकार उड़ा देगा। “सेवक सुख चह मान भिखारी। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी॥ लोभी यश चह चारु गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ये प्रानी”॥ रा०॥ सेठ-पुत्र अत्यन्त दुख पा चुका था, सत के दर्शन से और सत के समझाने से उसे पूर्व कुकृत्य पर पछतावा हुआ और

बोला—अब मैं कभी कुकर्म और बेकार कामो को नहीं करूँगा। सत विचार कर उसके साथ घर के भीतर गये, देखा तो आँगन में एक बड़ा थम्भा गड़ा हुआ है। महात्मा ने लाठी से उसे ठोका, कुछ खन्न-सी आवाज आई। सत ने कहा—इसे खोदो। यही थम्भशाह है। लडके ने खोदा, उसके तल भाग में डाट बन्द थी। उसे ज्यो ही खोला त्यों ही द्रव्यकोष निकल पड़ा। सत जी कई दिन उसके यहाँ रहे। उन्होंने उपदेश द्वारा उसकी बेकार आदतो को छुड़ाकर उसे अच्छे मार्ग में लगा दिया। अब वह प्रपच-पल, ताश, शतरज, जुआ की जगह भले-भले ग्रन्थों का पाठ करने लगा। नाचरग देखने की जगह नित्य सत्सग करने लगा। उसने तम्बाकू, गाँजा, मद्य सब अमल त्याग कर निर्वाह मात्र अन्न ग्रहण करके मन मारने में ही सुख देखा। इस प्रकार सत की कृपा से वह कृतार्थ हो गया।

इस दृष्टान्तानुसार सेठ पुत के समान अज्ञानी मनुष्य इन्द्रिय-विषयो में सुख निश्चय कर अति दीन हो गया है, विषय सुख के पीछे तीन तापो से दुख पाकर सुख की तलाश करता है। कहीं सुत वित्त प्रमदा में सुख कल्पता है, तो कहीं तीर्थ, व्रत, योग, जप, तप में सुख ढूँढता है। इतने में इसको पारखी सदगुरु से भेट होती है, तब श्री गुरुदेव बतलाते हैं कि स्थूल-सूक्ष्म, पिण्ड-ब्रह्माण्ड रूप पाँचों विषयो से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। दुख की निवृत्ति करना हो तो इस थम्भरूप शरीर के अन्दर जो सर्व परीक्षकरूप अखण्ड कोष चैतन्य स्वरूप है, उसे पहिचान कर उसी में स्थिर हो रहो। जीव ऐसा सुनकर विवेक करता है तब-जड इन्द्रिय प्रकृति मन से पृथक् स्वरूप को पहिचान कर स्थिर हो जाता है। फिर उसका सम्पूर्ण भटकना छूट जाता है। इस प्रकार नित्य प्राप्त स्वरूप को जो हम भूल रहे थे, वह गुरु कृपा द्वारा प्राप्त हुआ। प्राप्त होने का मतलब अपने ही आपकी सत्यता का ज्ञान हो जाना है। गुरुदेव अलग से कोई कृत्रिम पदार्थ नहीं देते, बल्कि अपने आप ही को बता देते हैं, जिससे अनंत काल का दुख क्षण भर में नष्ट हो जाता है। धन्य श्री गुरुदेव। इसी से कहा गया है—

दोहा—गुरु तो ऐसा कीजिये, ज्यो सिकलीगर होय।

जन्म-जन्म का मोरचा, पल में डारें धोय॥

तथा “विन गुरु दया सो लखि नहि पावे” इत्यादि॥

गुरु की कृपा गरज मिटि जावै। नहि सबके बश कवहुँ चिकावै॥

गुरु की कृपा जानि मन जाला। छूटि फन्द से होय निराला॥

टीका—जीव सुख इच्छावश भोगो के लिये प्राणियों से गर्जी बन दीन हो रहा है, और जहाँ-तहाँ सबके हाथों बिक रहा है। गुरु की दया होते ही भोग-सुखों की गर्ज मिट जाती है। जब जगत-सुख की गर्ज ही नहीं, तो जगत-जीवों के हाथों क्यों बिके। जिन-जिन औरों से जीव जड बन्धनो में फँस जाता है, उन-उन सुख-प्रलोभनो को मन का जाल कहते हैं। गुरु की दया से ही मन के भुलावे को मिथ्या धोखा जानकर उसके फन्दे से जीव पृथक् हो जाता है।

गुरु की कृपा अमर पद पावे। अमर आय अमरे रहि जावै॥

अभय दान गुरु वाक्य दिनेशा। भय भ्रम भागै गहत निदेशा॥

टीका—गुरु की दया से यह जीव जन्म-मृत्यु के बीज अज्ञान सुखासक्ति का नाश कर अमर एकरस पारख स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जैसा इसका अमृत स्वरूप है, वैसे ही यह

अमृतस्वरूप अचल रह जाता है। स्वरूपज्ञान-दान देकर निर्भय करने वाले गुरुदेव के वचन सूर्य के समान हैं। गुरुवाक्य को सुनकर उनकी शिक्षा ग्रहण करने से सर्व भव-भय जडासक्ति नष्ट हो जाती है।

चिता रहित आप गुरु जैसे। करि निश्चित जीव कहें तैसे॥

आशा फाँसी ते गुरु पारा। तैसहिं जीवन देत इशारा॥

टीका—अनुकूल-प्रतिकूल, हर्ष-शोक, जन्म-मरण, विषय सुख की कल्पना खानि-बानी जनित यावत चिताये उठती है, उनके द्रष्टारूप सर्व चिताओ से रहित हे सद्गुरुदेव। जैसा आपका स्वरूप है, वैसे अपने शरणार्थियों को भी पारखबोध देकर आप निश्चित कर देते हैं। जगत के स्त्री, पुत्र, घर, धन, पच विषय, माने हुए स्वर्गादि में सुख निश्चय आशा की फाँसी में निरतर समग्र जीव लटक रहे हैं। उससे श्री गुरुदेव पार हैं। जैसे आप आशा की फाँसी से रहित हैं, वैसे समग्र प्राणियों को आशा रहित होने का इशारा देते रहते हैं। ये सब श्री गुरु साहिब मिलने के अनंत लाभ कहे गये। अब गुरु के बिना जो हानियाँ होती हैं, उनको स्पष्ट किया जाता है—

साखी—सब जग मन के धार में, बहे जात बेहोश।

गुरु बिन कबहुँ न पार ह्वै, कलह कल्पना जोश॥ २॥

टीका—बड़ी नदी के प्रबल प्रवाह के समान मनोमय की एक धारा है। उस धारा में गाफिल होकर सब जीव बहे जा रहे हैं। उससे निकलने का यत्न करने पर भी गुरु पारख के बिना पार नहीं पाते। बल्कि सदोदित उसी धारा को पुष्ट करने वाले वैर, विरोध, लडाई, नाना विषय कल्पना की तरंगों में बल भरकर उसी में फिर-फिर डूबते रहते हैं॥ २॥

गुरु बिन अपन आपको भूला। गुरु बिन झूलत काल को झूला॥

दुख छूटन की बुद्धि न पावै। जहाँ जाय तहँ दुखहिं बनावै॥

टीका—गुरु पारख प्राप्त न होने के कारण ही स्वयं स्वरूप को जीव भूल रहा है। अज्ञान और मोहक वस्तुये उनके झूले जन्म, मरण, गर्भवास में जीव तन धर-धर कर नाना प्रकार के कष्टों को भोगता रहता है। गुरुपद से भेट न होने से ही सर्व हानियाँ हो रही हैं। दुख छुड़ाने की समझ गुरु पारख बिना नहीं आती, उलटे विपरीत समझवश जहाँ कहीं भी खानि-बानी में जाता है, वहाँ दुख ही दुख गढता रहता है। यह गुरु पारख से पीठ देने का फल है।

गुरु बिन लादि बिषय की लादी। जहँ-तहँ भरमत फिरत बिबादी॥

निज हित परहित कबहुँ न जानै। जेहि बिन जानि न द्वंद्व नशानै॥

टीका—गुरु पारख के मिले बिना यह जीव विषयासक्ति की लादी लादे हुए रासभ के समान जहाँ-तहाँ झगडा-झझट करते हुए भटक रहा है। जिस प्रकार अपनी और दूसरे की भलाई हो, कल्याण हो, सुख हो, वह भी पारख गुरु के बिना कभी जानने में नहीं आता। जब अपने और दूसरे का हिताहित मार्ग ही नहीं दिखता, तो भला दुख-द्वन्द्वों से कैसे पीछा छूटे। गुरु शरण बिना कभी जन्म-मृत्यु, तन-मन उपाधियों से छुट्टी नहीं मिल सकती।

मोहि रहा जड़ गुण धरमन मे। होत रहै क्षण क्षण दुख मन में॥

छूटत मिलत चाह उपजावै। तृष्णा आगि में सदहि जलावै॥

टीका—जड़ तत्वों के पाँचों विषयों को अहं-मम मान-मान कर मोहित हो रहा है। इससे इसको क्षण-क्षण में मनोद्वेगवश दुख हुआ करता है। जड़-भोग बिछुड़ने-मिलने में दोनों प्रकार से कामना उत्पन्न करते हैं, न मिलने पर आशा करके और मिलने में सदैव तृष्णाग्नि द्वारा जलाते रहते हैं।

कवित्त

एक छिन रूप मे ललकि पोंखि है गयो, एक छिन स्वाद मीन वसी मे दुखान से।

एक क्षिन पर्श माहि श्वान से बिधुन गयो, एक क्षिन गध माहि भ्रमर भुलान से।

एक क्षिन शब्द माहि सर्प मृग फँसि तान, यहि विधि क्षिन-क्षिन चचल समान से।

पारख प्रभू से मुख फेरने को फल यह, अब तो उलटि वृत्ति गुरु मग ध्यान से।

जड़ मे भरमत जीव अनारी। मानि बिषय सुख सहत वेगारी॥

गुरु बिन कबहूँ चेत न आवे। भोगि बिषय सुख आपु भुलावै॥

टीका—यह जीव अनाडी है। अनाडी इसलिये है कि अपना अखण्ड सत्य स्वदेश छोड़कर इन्द्रिय गोचर जड़तत्त्व विजाति में भटक रहा है। क्षणिक विषयों में सुख की स्थिरता मान दुख-बोझ लाद कर बेगारी ढोता रहता है। जिससे जीव का कोई अर्थ न निकले, उलटे परिश्रम, परवशता, कामना, ताप सहना पड़े, इसका नाम बेगारी है। सो बेगारी इन्द्रिय आसक्तिवश जीव धारण कर अचेत हो रहा है। इसे गुरु पारख बिना कभी सत्यासत्य की परीक्षा नहीं प्राप्त हो सकती। बिना गुरुदृष्टि पाये जड़ विषयों को ग्रहण कर-कर के अपने सत्य स्वरूप को भुलाते आया है। इस पर एक दृष्टांत इस प्रकार है—

गुरुबोध बिना दुखपूर्ण अज्ञान का नाश नहीं होता

दृष्टान्त—किसी ग्राम में एक गरीब नासमझ मनुष्य था। वह अपने को बहुत चतुर समझता था। एक बार वह अपने एक बछड़े को पाँच रुपये में बेच कर अपने ग्राम को लौट रहा था। मार्ग में एक तालाब देख कर वह जल पीने को गया। किनारे पर बहुत से मेढक थे, वे मनुष्य के पैर की आहट सुनकर ट्योक-ट्योक शब्द करते हुये तालाब में कूद पड़े। 'एक' शब्द सुन कर उसने विचार किया, मैंने पाँच रुपये में बछड़ा बेचा है, उसकी मेढकों को खबर नहीं है। मैंने एक रुपये में बछड़ा बेचा है ऐसा समझकर बोलते हैं, इनकी भूल सुधारना चाहिये। ऐसा विचार कर वह मेढकों से कहने लगा—“हे मेढको! मैंने बछड़े को एक रुपये में नहीं बेचा है, पाँच रुपये में बेचा है, देखो। ये पाँच रुपये मेरे पास हैं।” कोई मेढक रुपये देखने नहीं आया, सब ट्योक-ट्योक करते रहे। यह सुन वह नासमझ मनुष्य पुकार कर कहने लगा—“हे मूर्ख मेढको! क्या मेरे कहने पर तुम्हें विश्वास नहीं आता?” मेढको ने बोलना बन्द नहीं किया। वह बहुत क्रोधित हुआ और मेढकों को गालियाँ देने लगा। मेढक बोलते रहे। वह गालियाँ देते-देते थक गया और कहने लगा—“हे मूर्ख जिद्दी मेढको! तुमको विश्वास नहीं आता तो मैं गिनता हूँ” यह कहकर पत्थर पर उसने एक-एक रुपया को डाल-

डाल कर ठन-ठन करके एक से पाँच तक गिन डाला। मेढको ने कुछ न सुना, द्योक-द्योक आवाज बन्द न हुई।

उसके नेत्रों में जल भर आया और कहने लगा—“रे मेढको। मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊँ? तुम मेरी नहीं मानते। अच्छा। लो रुपये गिन कर निश्चय कर लो।” यह कहकर उसने पाँचों रुपये तालाब में फेक दिये। उसको निश्चय था कि मेढक रुपये गिनकर मुझे दे जायेगे। मेढक रुपये देने को न आये। अब दे जायेगे, अब दे जायेगे, इस प्रकार विचारता रहा। जब शाम हो आई तब मेढको को गालियाँ देता हुआ बोला—“मूर्खों। क्या तुम कभी पाठशाला में पढ़ने नहीं गये हो, क्या काला अक्षर भैंस बराबर ही है, पाँच रुपये गिनने में इतनी देर। आधा दिन चला गया, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारी इच्छा मुझे राति भर यही बैठा रखने की है, परन्तु मैं यहाँ पर राति भर रह नहीं सकता हूँ। यदि तुम सच्चे हो तो रुपये लेकर मेरे घर पर आ जाना, मैं तो जाता हूँ।” ऐसा कहकर बहुत बुद्धि के गर्ववाला वह मनुष्य खाली हाथो ही अपने घर पर चला आया। घर में कुछ खाने को था नहीं। स्त्री ने उसके नाम की रसिया गायी और लाठी से उसकी भली प्रकार पूजा भी की। हाय री मूर्खता। बेचारा अभी तक कष्ट भोग रहा है।

सिद्धान्त—नासमझ मनुष्यवत देहोपाधियुक्त स्वरूप को भूला हुआ यह जीव है। उसने अपने अन्तःकरण रूप बछड़े को बेचकर पाँच ज्ञानेन्द्रियरूप पाँच रुपये प्राप्त किये। उसे यह मालूम न रहा कि उनका सदुपयोग किस प्रकार होगा। मार्ग में उसे कर्मरूप जल वाला और दुखरूप कीचड़वाला तालाब मिला। उसमें वह जल पीने गया। उस तालाब में शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध रूप मेढक रहते थे। अज्ञ जीव ने स्पर्शादि रूप मेढकों को अपने समान चैतन्य और बुद्धिवाला समझकर अपनी कल्पना से ही उनमें सुखाध्यास का आरोप किया और उनको सदैव एकरस रखने के लिए अनेक प्रयत्न किया, पर वे जड़ विजाति छिन्न-भिन्न ही होते रहे। ऐसा देखते हुए भी अपनी हठता-ममता न त्यागकर अज्ञ जीव ज्ञानेन्द्रियरूप पाँच रुपयो को खानि-बानी की क्रियारूप जल में फेक दिया। शरीर की तीनों अवस्थाओं में इन्द्रिय ज्ञान को विषयो में लगा कर उनका दुरुपयोग किया। “जैसे श्वान कौंच मन्दिर में, भरमित भूँकि मर्यो।” वाह री मूर्खता। गुरु पारख की प्राप्ति बिना विजातीय जड़ पाँचों विषयो को अपना स्वरूप मानकर यह चेतन जीव मनोमय सृष्टि में वृथा दुखी हो रहा है। इस दुख की निवृत्ति का गुरु कृपा द्वारा स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति के सिवाय और उपाय नहीं है। इसलिये गुरु की शरण में जाकर अपने अज्ञान का नाश करना चाहिये।

साखी—विषय भोग जड़ बुद्धि है, माया मोह अंधेर।

गुरु ज्ञान परकाश बिनु, कबहुँ न होय उज्जर ॥ ३ ॥

टीका—पाँचों विषयो के सपूर्ण भोग जड़ है। उनमें सुख निश्चयता ही जड़ बुद्धि है। वही माया का रूप है। मोह ही अधिकार है। अधिकार इसलिए है कि उसमें अपना सत्य स्वरूप और विजातीय जड़तम का भिन्न-भिन्न ज्ञान नहीं रहता। अपना स्वरूप नित्य तृप्त स्वयं प्रकाश होते हुए भी इन्द्रियगोचर छिन्न-भिन्न जड़ वस्तुओं में सुख मानता रहता है, जिससे कि इसको सिवा भटकना और दुख के कुछ प्राप्त नहीं होता। जड़ासक्ति अंधेरी राति पारखी सद्गुरु के द्वारा ज्ञान प्रकाश प्राप्त किये बिना तीन काल में भाग नहीं सकती। इसलिए ज्ञान उजेला तब

तक नहीं हो सकता, जब तक कि गुरुदेव की शरण न जाया जाय ॥ ३ ॥

गुरु विन नहिं स्वारथ मे सुखिया। लहि परमार्थ न सब दुख छुटिया ॥

हे उपकार अनत गुरु का। मेटे सब दुख लहि निज जिवका ॥

टीका—देह और देह सम्बन्धी—कान्ता, कीर्ति, महल, मकान, सगे-सम्बन्धी, कार, व्यवहार, निर्वाहादि को स्वार्थ कहते हैं, सो स्वार्थ में भी गुरु युक्ति विना जीव सुखी नहीं होता। गुरु सग विना काम, क्रोध, लोभ, अज्ञान अधिक बढ़ जाने से “पाँखी-दीप या राव शीरा-माखी” वाली उसकी दशा हो जाती है। अतः गुरुदेव विना स्वार्थ में भी सुखी नहीं हो सकता तो परमार्थ मिले ही कहाँ से। परमार्थ की प्राप्ति विना देहोपाधि के सब दुख दूर नहीं हो सकते। देह से भिन्न परीक्षक स्वरूप को जान कर उसकी स्थिति के साधन ज्ञान-वेराग्य, भक्ति-सदाचरण में रत रहने का नाम परमार्थ है। जिससे जगत की इच्छा ज्वाला बुझकर स्वरूप स्थिति हो जाये, वही परम काज परमार्थ है। वह गुरुदेव की शरण गये विना नहीं मिल सकता। सब दुख देह सम्बन्ध में ही आ जाते हैं और देह सम्बन्ध स्वरूपबोध विना न छूटने से त्रिविध दुख सदैव भोगना पड़ता है। यह सब गुरु-विमुखता का फल है। गुरुदेव का किया हुआ उपकार अनत है। अनत इसलिये है कि अविनाशी जीव अनत काल से चक्कर काट रहा है। इसकी मिति नहीं कि कब से और कब तक अज्ञान-नदी में बहा करेगा। इतने में वहेतू जीव को बीच ही में गुरुदेव मिलकर डूबने, फाँसी चढ़ने, भटकने से ज्ञान देकर बचा लिये। तब तो अविनाशी जीव का अनादिकाल का बन्धन छिन में छूटकर अनत काल के लिये छुटकारा मिल गया, इस प्रकार गुरु का उपकार अनत है। ऐसे अनत उपकारी गुरु को दाम, काम, समय, रत्न हर्जा-खर्चा, करके ढूँढे, प्राप्त करे। यथार्थ गुरुदेव की प्राप्ति के पश्चात् उनकी शरण में जाकर अपने जीव का दुख—जडग्रन्थि एवं विषयासक्ति का छेदन कर डाले।

है निष्काम देश गुरु केरा। गुरु शरण गहि तह बसेरा ॥

राग द्वेष नहि दुख सुख जाला। त्यागि फिक्र जिव होय निहाला ॥

टीका—गुरु का देश सर्व कामना-रहित है। कामना भूल से होती है। भूल गुरुबोध से छूट जाती है, तब अपने स्वरूप में सदा के लिये स्थिरता हो जाती है। गुरुदेव जगतवासना-रहित स्वरूप में स्थित हैं। इसी हेतु गुरु का देश पारखस्थिति है, वह कामना मलरहित निर्मल है। उस देश को गुरुशरण में ठहरकर प्राप्त करना चाहिये। कामनारहित निष्काम देश में टिकाव तभी हो सकता है जब गुरु की शरण में जावे। गुरुकृपा में निष्कामदेश—पारख भूमिका प्राप्त करने पर न तो जगत का राग रह जाता है, न वैर, न किसी प्रकार का दुख आर न विषयासक्ति रह जाती है। यहाँ तक कि क्षणभंगुर भोगों की प्राप्ति की फिक्र भी छूट जाती है। इस प्रकार जीव गुरु की कृपा से निहाल होकर साधन मार्ग सहित जीवन्मुक्ति में विराजता है।

गुरु विन मनुष्य देह भइ विरथा। धन सुत नारि भोग वे अरथा ॥

बाल खेलवत निशदिन बीता। गुरु विन कबहुँ न होय सुबीता ॥

टीका—जब तक सद्गुरु से भेंट होकर उनमें लगन न लगे, तब तक मनुष्य देह धारण करने से क्या लाभ। जैसे अनेक जाति के पशु कीट पतंग आदि होते हैं, वैसे ही गुरु ज्ञान विना मनुष्य को भी एक प्रकार का पटपशु ही जानना चाहिये। यद्यपि यह जीव बहुत संपत्ति, बहु

पुत्र और नव तरुणी, इन्द्रिय सम्बन्धी भोग सुख को प्राप्त कर अपना काज बनना मानता है, पर गुरुबोध बिना उन सबों की प्राप्ति से जीव का काज पूर्ण नहीं होता, बल्कि उनमें तृष्णा, काम, लोभादि अनर्थ ही की पुष्टि होती है। यथा—“अर्ब-खर्ब लागि द्रव्य जो होई। त्रिभुवन राज्य पाव जो कोई ॥ जो पै मरण करण सुख कैसे। सपने की सपति भ्रम जेसो” ॥ वि० ॥ लड़कों के धूल खेल के समान चर्मेन्द्रिय सुखार्थ ही में रात-दिन प्राणियों की आयु जा रही है। सो गुरुदेव मिले बिना मनमोदक बालवत भोगसृष्टि में क्षणभर भी स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। यथा—“पडे जीव बूड़ें उतराहीं। एकौ पल सुपास जहें नाहीं ॥” वि० ॥ याते जिसे स्वतन्त्रता लेना तथा अपना काज पूर्ण करना हो वह गुरु की शरण में जावे।

गुरु विन कवहुँ न होवै शान्ती। गुरु विन छूटि सकै नहि भ्रान्ती ॥

गुरु विन सत पुरुषार्थ न बनता। दुख छूटन को काज अफलता ॥

टीका—गुरुदेव बिना तीन काल में शान्ति नहीं मिल सकती और न सदेहो का नाश हो सकता है। गुरु बिना ठीक-ठीक परिश्रम भी नहीं सधता। यहाँ तक कि दुख छूटने के जितने साधन हैं वे भी गुरु बिना निरर्थक हो जाते हैं। अतः ‘गुरु विन भवनिधि तरै न कोई। जो विरचि शकर सम होई ॥’

गुरुदेव से ही यथार्थ मार्ग सूझता है

दृष्टान्त—एक राज्य में यह नियम था कि उसका प्रत्येक राजा दस वर्ष राज्य करने के पश्चात् वन को निकाल दिया जाता था। एक राजा उस गद्दी पर बैठा, परन्तु इस दुख से वह इतना दुखी था कि जिसका पारावार न था। वह यही सोचता रहता था कि यह सब सामान अब केवल हमारे पास चार वर्ष है, दो वर्ष है, एक वर्ष है, छह मास है, और इसी दुख से राजा का खाना, पीना और सभी सुखचैन बन्द था। एक दिन अनायास ही राजासाहब के यहाँ एक महात्मा आ गये। महात्मा ने कहा—राजा! तू इतना क्यों दुखी है? राजा ने कहा—“महाराज! छह मास के पश्चात् वन को भेज दिया जाऊँगा और ये राज्य के सम्पूर्ण पदार्थ छूट जायेंगे, तब मुझे बड़ा कष्ट होगा, इस कारण दुखी रहता हूँ।” महात्मा ने कहा—राजन! इसके लिये इतना दुख क्यों करते हो, यह तो थोड़ी सी बात है। आपको छह मास के बाद जिस वन को जाना है, अभी से निर्वाह के यथेष्ट पदार्थ क्यों नहीं धीरे-धीरे उस वन को भेज देते हो, जिससे वहाँ कष्ट न हो। राजा ने वैसा ही किया। और बाद में वह वन में जाकर सुख से रहने लगा।

इसका सिद्धान्त यह है कि यह मनुष्य-देह थोड़े दिन की राजशाही है। कुछ दिनों के पश्चात् कर्म-संस्कारों के अनुसार अन्य योनियों की प्राप्ति होती रहती है और इस शरीर व शरीर के साथ उपलब्ध पदार्थ और सम्बन्धियों के छूट जाने की चिन्ता से जीव दुखी होता रहता है और रात-दिन वृथा विषय-विलासों को एकरस रखने के लिए अपना अमूल्य अवसर गँवाता रहता है। ऐसे जीव के लिए गुरुदेव कहते हैं कि हे जीव! तू शोक-मोह से क्यों दुखी रहता है। तू प्रथम सत्संग, भक्ति, परोपकारादि धारण करके अतः करण शुद्ध कर स्वरूप को जान, जिससे शरीर छूटे उपरान्त तुझे फिर क्लेश न हो। यदि शुद्ध आचरण सहित स्वरूपज्ञान द्वारा तेरी वासना ध्वंस हो गई, तब तो तू देहोपाधि रहित होकर सदा के लिए निराधार स्थित

हो रहेगा और यदि कसर रही तो फिर उत्तम-उत्तम कर्मों द्वारा शरीरसुखो की प्राप्ति होगी, साथ ही परमार्थ में रुचि रखने से परमार्थ की भी प्राप्ति होगी। ऐसा गुरु वाक्य सुनकर जीव सत्सग-भक्ति आदि भले-भले मार्ग में चलकर देह और देह के बाद भी सदा के लिये सुखी हो रहता है। "सत्यसिंधु प्रभु दीनदयाला। नाशक अनुमय सहज कृपाला।" ऐसे दयालु गुरुवर को धन्य। धन्य।।

कवित्त

गुरुजी दयाल हैं के कह्यो तू जीव सत्य, घूमि के विचार्यो तब आप-आप पायो मैं॥
अजर अमर अविकार अविनाशी जानि, एकरस अपरोक्ष आप-आप ध्यायो मैं॥
आप ही के भूल वश भूल दुख मेटन कूँ, खानि बानी गढि-गढि भूल मे रचायो मैं॥
अब वह भाग्य जागि आये हैं सुदिन मेरे, मिले गुरु पारख कृपा से भ्रम ढायो मैं॥

साखी—जो दुख द्वन्द्व बिनाश चहे, तौ गुरु शरण मे लीन।

गुरु बिन कबहुँ न चैन है, हे मन मूढ़ मलीन॥ ४॥

टीका—हे मन। जो दुनिया के दुख द्वन्द्व अर्थात् सर्व आपत्तियों से छुटकारा चाहता है तो उपाय एक यही है कि अज्ञान विनाशक गुरुदेव के चरणों में लीन हो जा। एकचित्त से गुरु की ही आज्ञा का पालन कर, क्योंकि गुरु बिना अज्ञान नहीं जा सकता। अज्ञान गये बिना तीन काल में शान्ति नहीं मिल सकती। हे विषयासक्त मन। तू यह बात सुनकर चेते, समझे और गुरु की शरण जावे, इसी में भलाई है॥ ४॥

करत रह्यो मैं तव अपकारा। मैं बिषयी मतिमन्द गँवारा॥

जो कहूँ ठौर मिलत मोहि स्वामी। तौ नहि लेतिउँ चरण गुलामी॥

टीका—गुरु की शरण हो गुरुबोध प्राप्त करके निहाल होकर शिष्य अपनी पूर्व भूल जनित करनी और गुरुदेव का उपकार याद करके निवेदन कर रहा है कि हे गुरुदेव! पहिले अज्ञान दशा में आपकी निन्दादि ही की क्रिया करता रहा। अहो! मैं विषय-कोट ओछी बुद्धिवाला मूढ़ बना था, यदि आपको छोड़कर अन्य कहीं अणुमात्र भी स्थिति मिलती तो आपके चरणों की सेवकाई कब स्वीकार करता।

जब मोहि गरज लगी प्रभु केरी। तब तौ लीन्ह चरण रज तेरी॥

नहि तौ सपनेहुँ के मधि माहीं। कीन्ह सुरति कबहुँ प्रभु नाहीं॥

टीका—जब मुझे पारख प्रभु की गर्ज लगी तभी आपके चरणों की धूलि को मस्तक पर चढ़ाया, नहीं तो सपने में भी आपका स्मरण तक न किया।

स्पष्ट—इस तुच्छ जीव ने जब कहीं भी अपना छुटकारा न देखा, तब सबके धक्का-मुक्का खाकर तथा सबसे ढकेला जाकर बहते हुए आपके सम्मुख पड़ गया। तो आपने दया करके अपने स्वरूप को परखा दिया। दोहा—“बहे बहाये जात थे, भवसागर के माहि। दया करी परखाय सब, शरणाये गहि बाहि॥”

इस प्रकार यह दास दुखी होकर आपके पद का गर्जी बन गया। अब मुझे निश्चय हो गया कि गुरुपद की शरण बिना मेरा किसी प्रकार दुख छूट नहीं सकता। इस प्रकार जब मेरी गर्ज

आपसे लगी तब आपके चरणों की धूलि प्रयत्न से प्राप्त कर मस्तक पर चढ़ा रहा हूँ। अपना स्वार्थ अटके बिना मैंने सपने में भी आपका कभी स्मरण तक नहीं किया। जब स्वार्थ निकले तब ही देखें, आगे पीछे उसका ख्याल तक न करूँ, अहो। यह स्वार्थपरायणता की हद्द है। ऐसा मैं आपास्वार्थी हूँ।

सारखी—अवगुण देखि न क्रोध करि, लीन्हो हृदय लगाय।

जब समुझत प्रभु रीति को, तब जिय बहुत डेराय ॥ ५ ॥

टीका—मेरे दुर्गुणों को देखकर तिरस्कार करना कौन कहे, उलटे अपनी समता, क्षमा से दया करके आप अपने हृदय में लगा लिये, अपनी दृष्टि देकर अपने समान बना लिये। जब ऐसी आपकी एकतर्फी उदारता तथा निःस्वार्थता का ख्याल करता हूँ और अपनी विपरीतता, कुचाली, शठता का ख्याल करता हूँ तो हृदय में बहुत घबरा जाता हूँ कि कहाँ आपकी दया, कहाँ मेरा क्रोध, कहाँ आपके रक्षाहित बैन, कहाँ मेरी भोगहित हठता, कुटिलता, कहाँ आपका निर्छल सत्योपदेश, कहाँ मेरा मन के हाथ बिकना और सद्गुरु से दुराव। मेरी अधमता का ख्याल न कर जो आप ने अनंत उपकार दास पर किये हैं उसके लिये आपका दास सब प्रकार से कृतज्ञ बनकर शरण में रहना चाहता हूँ। जय जय श्री गुरुदेव।

छन्द—गुरु भक्ति है मन दु ख हर यहि हेतु मैं भक्तिहि करौं।

दैं दान वह गुरु बुद्धि श्रद्धा सत प्रेम दैं मानैं हरौ ॥

साहस सहन औ नेम दो नहिं देह सुख आशा धरौ।

पद बन्दि बिनवो जोरि कर गुरु काज यह पूरा करौ ॥ १ ॥

टीका—हे मन। सद्गुरु की भक्ति सम्पूर्ण दुखों को हरने वाली है, अतः मैं वही करूँगा। इसी हेतु सद्गुरुदेव से विनय है कि उक्त प्रकार की भक्ति में सुखनिश्चय कराइये और यही भक्ति का मुझे दान दीजिये। भक्तिसाधक गुरुपद की श्रद्धा, विश्वास, एकरस सच्ची प्रियता तथा निष्ठा देकर मेरी देहबुद्धि, वाणी, विद्यादि अभिमान का हरण कर लीजिये। पुनः भक्ति पूर्ण करने के लिए मुझे वैसे ही साहस, सहन और नियम दीजिये, जैसे अज्ञान हालत में विषयो के लिये होता है। इसके लिये हम इन्द्रियसुखों की कामना को त्याग देवे। हाथ जोड़ सिर झुकाय, आप गुरुदेव के चरणों की वन्दना करते हुए केवल यही याचना करता हूँ कि मेरे भक्तिमार्ग को एकरस पूर्णता से निपटा दीजिये।

कवित्त

कोटि बिघ्न सहि जैसे भोगी न तजत भोग, कोटि-कोटि यत्न कौड़ी चर्म हेतु कर है।

मान और जीत जैसे अनुकूल चहै नित, मन मनसा को सुख अति प्रिय धर है ॥

जेल मार गार डाट फटकार दुतकार, दौड धूप यत्न सह परबश पर है।

ऐसे ही सहन परिशर्म नेम प्रेम देह, गुरुपद हेतु बलि जाऊँ इमि तर है ॥

फल रूप-छन्द

जेहि ज्ञान गुण सामर्थ्य कहने से सकल गुण आय है।
जेहि दर्श पर्श समीप से सद्बोध साधन पाय है॥
दिन दिन सरस शुचि नम्रता गुरु प्रेम नेम बढ़ाय है।
सादर विनय यह गाय गुरु को ध्याय मन पद पाय है॥

चौपाई

पाठ करै यहि अर्थ लगावै। गुरु पद प्रेम नेम सो पावै॥
कर्म वचन मन शुद्ध स्वभावै। विनय-विधान सकल गुण लावै॥

जिज्ञासु बोला—सोरठा

कथा सुनायहु मोहि, अमृत भरी सुहावनी।
सुना चहौ अब वोहि, जो आगे गुरुवर कह्यो॥

भक्ति-भरण

हेतु-छन्द

भक्ती भरण दुख को हरन,
सब सुख करन उर मे धरें।
गुरु के चरन निज देय मन,
पूजन भजन गुरु की करें॥
भवपाश हन लहि दासपन,
बड भाग्य जन गुरुपद परें।
दलि विघ्नघन ले मुक्तपन,
गुरु की शरण भव से तरैं॥

साखी

भक्ति अमोलक रत्न दे, दीन जीव प्रतिपाल।
भक्ति-भरण तम-हरण कहि, श्री गुरु दीनदयाल॥

सद्गुरुवे नमः

भवयान

द्वितीय प्रकरण : भक्ति-भरण

प्रसंग १—गुरु लक्षण गुरु सहायता

शब्द—१

अरिदल बीच समर गुरु आये, है रणधीर जो शूर लखाये॥ टेक॥
बिबेक बिराग शस्त्र जो लीन्हें, नैराश्य बीरता छाये।
शम दम मन निग्रह से पूरण, बल जेहि अमित पार नहिं गाये॥ १॥
क्षमा तोष अरि शस्त्र निवारण, तेहि बल हानि कराये।
अनुभव शक्ति युद्ध की बिद्या, पूरण सबहिं रहाये॥ २॥
राग के छेदन शत्रु के भेदन, करतव्य सुभट सोहाये।
संयम बिबिध कुमग नहिं ममता, बूटी दुःख चखाये॥ ३॥
अरोग्य स्वरूप जो बल से पूरे, देखत शत्रु लजाये।
हैं बिकराल सुभट अरि मर्दन, जयति पत को पाये॥ ४॥
दया बिचार सत्य ब्रत धारण, संत सुवेष दिखाये।
सकल ताप के मोचन करता, देखत दरश जुड़ाये॥ ५॥
मात पिता नारी सुत बन्धू, सब मिलि सबहिं बँधाये।
एक एक पर वार करै सब, जानि कोई नहिं पाये॥ ६॥
तिनके बीच परे हम घायल, सूझै न कोई उपाये।
अमित भाँति से छेदन करि कै, प्राण को संकट लाये॥ ७॥

सुख के तीरन तकि तकि मारै, जो   दुख   जहेर   बुझाये।
 तहँ पर सुभट मिले उपदेशक, शस्त्र   अनंत   चलाये ॥ ८ ॥
 तिनके घाव भ्रमित मति हमरी, मुछित   धरणि   गिराये।
 तब लगि पहुँचि गयो गुरु सनमुख, दे   निज   हाँक   जगाये ॥ ९ ॥
 सचित करम उदै निज हैगे, दोष   दृष्टि   कछु   पाये।
 तब लग रक्षक सनमुख देखा, तेहि   ते   धीरज   आये ॥ १० ॥
 सजग होउ हम रक्षक तुम्हरे, यह   गुरु   बयन   सुनाये।
 सम्हर सम्हर कहि मोहि उठायो, दै   निज   शस्त्र   जोराये ॥ ११ ॥
 बचन सजीवन उर मे पहुँचत, सब   तन   व्यथा   गँवाये।
 दै दै साहस खड़ा कियो मोहि, गॉसी   भाल   खिचाये ॥ १२ ॥
 देखि सैन सब बिचलि परान्यो, शोभित   समर   लखाये।
 करत परस्पर उक्ति युक्ति बहु, कोई   पार   नहिं   पाये ॥ १३ ॥

टीका^१—मनोमय रिपुदल के समर बीच गॅसे हुए इस दास को देख कर सहायता करने के लिये सद्गुरुदेव आ गये। आप सद्गुरुदेव मनोमय रिपु के भीषण युद्ध में न पछडने वाले तथा उसके नाश करने में समर्थ, धैर्यवान और पूर्ण वीर देखने में आ रहे हैं ॥ टेक ॥ जो विवेक और वैराग्य श्रेष्ठ शस्त्र धारण किये हैं, जिनके रोम-रोम में निराशता और मनोनाश की वीरता व्याप्त हो रही है, जो शम-दम अर्थात् अतःकरण को शान्त करना और बाह्य इन्द्रियो को रोकना ये दोनो साधन युक्त मन को जीतने में पूर्ण समर्थवान हैं, जिनकी सामर्थ्य को वाणी द्वारा वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे सद्गुरुदेव हैं ॥ १ ॥ मन-रिपु के चलाये क्रोधादि शस्त्र का क्षमा और

१ मन-इन्द्रियो को जीतकर स्वरूप में एकरस टिकाव करने के पश्चात् जीवन्मुक्ति दशा में जिज्ञासु गुरुदेव की सहायता का स्मरण कर रहा है। अज्ञान की फौज—काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहकार, आशा, तृष्णा, आसक्ति तथा बाहर उनके सहायक अविवेकी जगदासक्त प्राणी, इन्हीं की फौज के बीच में हम पड़े रहे, इनसे कभी पार नहीं पाते थे। पहिले तो मनोमय चक्र रूप रिपुओ को ही मित समझते थे, पर कुछ पूर्व के शुद्ध सस्कार उदय होने से कल्याण की इच्छा हुई, तिस कल्याण की इच्छा और कर्तव्य को अरिदल नाश करना चाहता था और मैं कल्याण करना चाहता था, ऐसे समय में चारो तरफ से दुश्मनो के बीच पड़ा हुआ शक्तिहत होकर साहम छोड़ रहा था कि इतने में इस रणक्षेत्र के मध्य परम सहायक गुरुदेव आ गये। आप गुरुदेव कैसे हैं—

कवित्त

कियो जिन मन हाथ इन्द्रिय को सब साथ, घेरि-घेरि अपनो ही नाथ सँ लगाये हैं।
 ओर हूँ अनेक वैरी मारे सब युद्ध करि, काम क्रोध लोभ मोह खोदि के बहाये हैं ॥
 कियो है सग्राम जिन दियो है भगाय दल, ऐसे महासुभट सुग्रथन में गाये हैं।
 सुन्दर कहत और शूर यो ही खपि गये, साधु शूरवीर तेई जगत में आये हैं ॥

(सुंदर विलास)

संतोष द्वारा नाश करते हुए मनरिपु के बल को नष्ट कर दिये। मनोमय समर की सब युक्तियाँ जानते हुए युद्धविद्या-अनुभवशक्ति^१ से सद्गुरु पूर्ण हैं। जो जैसा हो तैसा ही जानने का नाम अनुभव है। शत्रु के रेच-पेच को जानने वाले साम, दाम, दण्ड, विभेद रूप सर्वांग साधन सयुक्त विजय के पूर्ण अंगो से गुरुदेव विराज रहे हैं ॥ २ ॥

प्रपच-स्नेह तथा सुखाध्यास-रिपु को नष्ट करने वाले नाना प्रकार से सद्रहस्य धारण करनेवाले श्रेष्ठ वीर सद्गुरु सर्वशिरोमणि शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। जिसमे नाना प्रकार का समय^२ है, कुमार्ग को त्याग कर मोह और माया से जो पृथक हैं, ऐसे गुरुदेव ने इस दास को जगत में दुख दर्शनरूप बूटी पिला दी अर्थात् ससार के सम्बन्धियो ने जो सुख के तीर मारे थे उनके निकालने के लिये "जगत दुखपूर्ण है" इस दुखरूप बूटी को खिलाकर गुरुजी बल भर दिये ॥ ३ ॥ मानसिक व्याधि से रहित, सत्यस्वरूप ज्ञानबल से पूर्ण, ऐसे गुरुदेव को देखते ही

१ दृष्टान्त—एक ही कुटुम्ब के कौरव और पाण्डवो को युद्ध-विद्या सिखाने वाले द्रोणाचार्य सबके गुरु थे। द्रोणाचार्य ने ही सबको बाणविद्या सिखाई थी, पर बाणविद्या में सबसे निपुण और अनुभवी अर्जुन निकले। कौरवो को गुरु द्रोणाचार्य पर बड़ा अमर्ष था कि गुरु ने अर्जुन को हम लोगो से विशेष विद्या पढा दी है, जिससे हम लोग हार जाते हैं। यह बात द्रोणाचार्य के जानने में आ गई, तब द्रोणाचार्य ने कौरवो और पाण्डवो को बुलाकर कहा कि मैंने सबको निष्पक्ष भाव से बराबर ही विद्या पढाई है, कम-विशेष हो जाने मे अपने-अपने घट के पूर्व संस्कार ही सहायता देते हैं। यही कारण है कि एक ही गुरु से शिक्षा लेते हुए भी उसी बात में किसी को विशेष अनुभव है, किसी को कम। यदि अर्जुन बाणविद्या में सबसे विशेष हैं, तो उसका पूर्व कर्मरचित अन्त करण बलवान है, जिससे तुम लोगो के समान ही शिक्षा लेते हुए भी बाणविद्या में तुम लोगो से विशेष अनुभवी हो गया है। यदि तुम सबो को इसमें सदेह हो तो मैं इसकी परीक्षा करा दूँ।

ऐसा कहकर द्रोणाचार्य ने आज्ञा दी कि एक बकरा लाओ, तुरन्त बकरा लाया गया। बकरे को कुछ दूर पर खड़ा कर दुर्योधन आदि कौरवो से द्रोणाचार्य ने कहा—इस बकरे के पीछे खड़े होकर ऐसा निशाना मारो कि पहले मुख में होकर पीछे मलद्वार से बाण निकल जाय। कौरवो ने देखा कि बकरे का पीछा भाग हमारे सामने है और मुख तो दूसरी तरफ है, बकरे के आगे की तरफ जाना मना है, पीछे से तीर मारने पर मुख में कैसे जायेगा? यह बात कौरवो में से किसी के जानने में न आई। फिर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बुलाया और बकरे के पीछे खड़े होकर मुख में तीर मारने की आज्ञा दी। सुनते ही अर्जुन विचार में पड़ गये, दो क्षण बाद बुद्धि के यथार्थ निश्चय से अर्जुन तीर चढ़ाकर बकरे के पीछे खड़े हो धनुष की प्रत्यचा को कान तक खींचते हुए जोरो से "अरे" शब्द बोले, त्यो ही बकरा मुख घुमाकर अर्जुन की तरफ देखने लगा, बस अर्जुन ने उसी क्षण तीर छोड़ दिया, यह देख कौरव दग रह गये। द्रोणाचार्य ने कहा—देखा। विद्या तो हमने सबको बराबर ही सिखाई है, पर "अरे" की विद्या स्वय अनुभव है। इसी भाँति मन में और बाहरी तरफ कुसंग, कुभावना और सुखाध्यास जो-जो बन्धन होने के औरैब जिस-जिस प्रकार के आते हैं उसी-उसी प्रकार शीघ्र अनुभव की युक्ति से गुरुदेव मन का दमन कर देते हैं। ऐसे सर्वांग साधन अनुभव युद्ध की विद्या पूर्णरूप से गुरुदेव में विराजमान है।

२ विषयरूप कुपथ्य का त्याग समय है, कुसंग का त्याग, प्रमाद रहित या देखने-सुनने, देने-लेने, चलने-फिरने, त्याग-ग्रहण सब क्रियाये केवल स्वरूपस्थिति ही के लिये करना। "सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। समय यह न विषय की आशा" ॥ रा० ॥

मनोदलरूप शत्रु लज्जित हो जाते हैं। मनरिपु को जीतने में बड़े भयंकर गुरुवर शूरवीर हैं, उन्होंने मन को जीतकर विजयपत्र ले लिया है ॥ ४ ॥ वे सद्गुरु दया, क्षमा, विचार, एकरस सत्य व्रत तथा पवित्र साधुवेषयुक्त प्रत्यक्ष दर्शित हो रहे हैं। तन-मन के सर्व तापो से छुड़ाने वाले हैं। उनके दर्शन करते ही हृदय ठंडा हो गया। "चो०—उदासीन पट अचला बाँधे। ब्रह्मचर्य कोपीन को माधे ॥ दया चिह्न डक कण्ठी राजे। नम्र दृष्टि सब शुभ गुण छाजे ॥ अहो। धन्य गुरु माधु मुपथी। इनहिं ध्यान धरि छूटत ग्रन्थी ॥ धन्य धन्य गुरुदर्शन पाये। पाप ताप सब दूर चहाये ॥" ऐसे सद्गुरुदेव दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापो से छुड़ाने वाले हैं जिनका दर्शन करते ही सशय सतस हृदय शीतल हो गया ॥ ५ ॥ सर्व कुटुम्बी स्वार्थवश एक-एक के मोहपाश में जकड़ रहे हैं, वे सब सबके ऊपर काम-क्रोधादि शस्त्रों को चलाकर सब सबसे पीड़ित हो रहे हैं, पर गुरुदेव बिना इस बात की किसी को पारख नहीं होती^१ इन प्रपच जालों में कृपा कर सद्गुरु ही सम्मुख आये हुए निर्छल जिज्ञासुओं को छुड़ा देते हैं ॥ ६ ॥

पूर्वोक्त जगत-सम्बन्धियों में हम भी मानसिक वेगों में चोट खाये हुए बन्धन में गिरे पड़े हैं। इस जडाध्यास मोहादि बन्धन से छूटने की कोई युक्ति नहीं सूझती। क्योंकि वे ही अपने माने हुए सम्बन्धी विविध युक्तियों से मुझे बन्धन में डाल रहे हैं। यहाँ तक कि परमार्थ का जो मुख्य प्राणाधार-गुरुभक्ति, शुभाचरण है, उन्हें धारण करने में भी बाधा डालते हैं। जब वे सत्सग भक्तियुक्त परमार्थ रूप प्राण ही हरण कर रहे हैं तो वेराग्य विवेकादिकों से रक्षा कैसे

१ दृष्टान्त—क्षत्रियों के कई युवक लडके शहर गये। वे सब सलाह करके शराब की कई बोतले लेकर चले। घरवाले लोग जान न सके, इस कारण आपस का खेत जहाँ चारह बीघा गन्ना दूर तक लगा था, उसके बीच में जहाँ-तहाँ खाली भूमि पड़ी थी। सब युवक सलाह कर उसी गन्ने के खेत में गये और सबके सब खूब शराब पीकर मदमस्त हुए। पुनः मदाह हो उपद्रव करने लगे। पूर्व के भावनावश ठमी गन्ने में अपनी-अपनी तलवार चलाते हुए कहते जाय कि "अस पिया कोई जाने ना" "अस पिया कोई जाने ना" ऐसा बकते हुए चागह बीघा गन्ने को ध्वंस कर डाले, फिर भी नशा न उतरा। पश्चात् ठमी नशे में अपनी-अपनी तलवार चमकाकर आपस में कहने लगे कि तुमने हमारा गन्ना क्यों नष्ट कर डाला? अच्छा रहो। बस खपाखप तलवार चलने लगी। कुछ घायल हुए, कुछ मरे। ऐसा होते ही गाँव में पता चला तब सब क्षत्रिय लोग अपने लडकों के मोहवश दौड़े। उन लोगों ने समझा कि ये लडके दुश्मनी से लड़ रहे हैं। फिर क्या था, पूर्व क्षत्रियों का स्वभाव, उनमें तीर तलवार चलने लगे, जो जिधर के पक्षी थे उसके मोहवश दूसरे के पक्षी का गला काटने लगे। गाँव में हलचल मच जाने से बड़ा भारी दंगा हुआ। बाकी जो बचे थे सबके सब मरने-मारने पर उतारु हुए। इतने में सरकार को खबर मिली। तुरन्त पुलिस ने आकर क्षत्रियों की लड़ाई को बन्द कराया।

भाव—ठीक ऐसे ही अज्ञानरूप मदिरा पिये हुए एक दूसरे को अपने माने हुए स्वार्थ मोहवश पहले तो शराबरूप विषय-नशा में प्रवृत्त कराते हैं, पुनः स्वार्थविषय में मतवाले होकर कौड़ी-कौड़ी, दमडौ-चमडौ तथा बीता भर जमीन के लिये झूठी-झूठी गवाहियाँ देकर मुकदमेवाजी करते हैं, हिसा, चोरी, व्यभिचार करते हैं। इतने में भी जब नशा नहीं उतरता, तो पुनः अपनी ही जाति सगे भाई-भाई, पिता-पुत्र, देश-गांव में ही तीर, तलवार, बन्दूक आदि चलाकर लड़ते कटते हैं, यह बात सबको प्रत्यक्ष ही है। इस प्रकार अज्ञान-नशे में मदमस्त हो मोहवश स्वार्थमय दुनिया गुरुदेवरूप सरकार की शरण गये बिना अपना कुकर्तव्य छोड़ नहीं सकती।

कर सकेगे। अहो! ऐसी दशा में जिज्ञासु को जो कष्ट होता है वह वही जान सकता है ॥ ७ ॥ सुख और लोभ के तीर चढ़ाकर इन्द्रियासक्त जगत-जीव मेरे हृदय में ऐसा निशाना मारते हैं कि उनका निकलना दुस्तर है। वे विषय-प्रलोभन-रूप तीर सम्पूर्ण दुखरूप जहर से बुझाये गये हैं। जहर में बुझाया हुआ तीर लगते ही शरीर भर में विष फैला कर मार डालता है। वैसे वे भोगरूप तीर लगते ही मन-इन्द्रियो में आसक्ति रूप जहर फैलाकर मेरे विवेक-वैराग्य जीवन-प्राण को नष्ट कर देते हैं। अहो! कितना कष्ट है। एक तो उन देह सम्बन्धी लोगो के चलाये गये तीरो से घायल था ही कि शत्रुओ के पक्षधर बड़े-बड़े सुभट अज्ञान-भ्रम विषयासक्ति को पुष्ट करने वाली नवयुवतियाँ और अनेक कुसंगी पुरुष मिले तथा परमार्थ की ओट जगत-बन्धन ही को पुष्ट करने वाले अनेक देहवादी या भ्रमिक मतवादी मिले जो कि अपनी-अपनी तमाम युक्तियों करके विषयासक्ति से जीवन लाभ दिखाये। विषय विलासिक पदार्थों की उत्पत्ति-वृद्धि हेतु छल, कपट, विश्वासघात, वाक्यजाल में बढना-बढाना इत्यादि अनंत तीर अरिदल के पक्षी मेरे ऊपर चलाते भये ॥ ८ ॥

उन परमार्थ बाधको के चलाये हुए वचनबाणो से मेरा हृदय घायल होकर मेरी बुद्धि परमार्थ से चलित हो गई। मैं घायल हुआ सत्संग, साधन विचार से हिम्मत हारते हुए विषयासक्ति में धँसने की इच्छा कर कल्याण मार्ग से मूर्छित हो गया। गुरुमार्ग से रुकने की तैयारी में था कि इसी हालत में सद्रहस्य लक्षणयुक्त सहायक श्री गुरु पहुँच गये। वे हमारे सामने आकर अपने यथार्थ निर्णयरूप शीतल वचनो से हाँक देकर अर्थात् जोर देकर सम्यक सब बातें समझा के मुझे जगा दिये, जिस परमार्थ को मैं भूल रहा था उसे पुष्ट कर दिये ॥ ९ ॥ पुनः उसी समय मेरे पूर्व जन्मो के कुछ सचित शुभ स्फुरार भी उदय होकर सहायक हो गये। जिससे शत्रु के आये हुए सुखाध्यास रूप तीर के लगने पर भी ससार के विषयसुखो में दुख ही दुख दिखाई देता था। इस दुखदृष्टि से परमार्थ श्रद्धारूप मेरे प्राण बच रहे थे। इतने में परमार्थ धर्म रक्षक श्री गुरु को साधु भेष में सामने देखकर मुझे भी धैर्य आ गया कि अब मेरा शत्रु मुझे मार नहीं सकता। बल्कि गुरुदेव के सहारे से लड़ने में हिम्मत भर गई और धीरज के अंग मेरे में आ गये ॥ १० ॥

गुरुदेव ने पुकार कर कहा—हे जीव। तू सजग हो और कमर कसकर सम्हल जा, हम तेरी रक्षा करने वाले हैं। अरे! अजर, अमर, अविनाशी शुद्धस्वरूप तू है और तेरा शत्रु अज्ञान मनोमय भ्रममात्र है। तू मात्र सम्हल जा, शीघ्र सम्हल जा। अपने अविनाशी स्वरूप का ख्याल करके ठठ-ठठ, और ये हमारे सदगुण शस्त्र ले। ऐसा कहकर गुरुदेव दयादि शुभगुणो को देते हुए विवेक, वैराग्य, नैराश्य आदि सम्पूर्ण शस्त्र सम्पन्न करके मेरे में शत्रु नाश कर देने की पूर्ण सामर्थ्य भरते हुए मुझे शत्रुदल के सिर पर कर दिये। यथा—

कवित्त

जागु जागु पागु पागु लागु लागु गुरुमग, सनमुख शत्रु सब आय छाये लिये हैं।
देखु देखु चेतु चेतु हेतु हेतु जान निज, तेरेहि से शक्तिमान शत्रु सब जिये हैं ॥
सेतु सेतु केतु केतु रेतु रेतु लत आदि, गुरुज्ञान प्रीतियुत पान करु हिये हैं।
धेतु धेतु एतु एतु लेतु लेतु बोध बल, करु निरमूल शत्रु अवसर दिये हैं ॥ ११ ॥

गुरुदेव के निर्णयवचन रूपी सजीवनी रस हृदय में पहुँचते ही विषय-मनोरथ रूप शरीर के सब दुख-दर्द दूर हो गये। गुरुदेव भोगेच्छा रूप दुख-दर्द दूर करते हुए पुनः साहस हिम्मत दे-देकर हमें परमार्थ मार्ग पर दृढ़ता करके खड़ा किये, बन्धन देने वाले जगत-प्राणियों के जो आसक्ति ममत्तारूप चलाये बाण थे, जो कि मेरे हृदय में धँस गये थे, गुरुदेव ने पारख रूप चुम्बक द्वारा इशारे मात्र से खींच लिया। किस प्रकार गुरुदेव साहस दिये, सो सुनिये—

सवेचा

हे तव रूप अखण्ड परीक्षक, ये मन तेरोहि कल्पित खेला।

बन्ध्या के पूत शशा कर शृङ्ग जु, ये मन आदत सुख झमेला॥

भर्महि मात से क्यों तू डरावत, बोध ले शोध जो शीघ्रहि ठेला।

अनत गुना बल याद करी निज, देख दे रोप से भागहि सेला॥

इस प्रकार जब गुरुजी बार-बार साहस दिये तब शत्रुनाशक शक्तियों से पूर्ण हो गया ॥ १२ ॥ ऐसी शक्तियों से पूर्ण ज्यो ही मुझे देखा त्यों ही मोह शत्रु की सेना विचलित हो भाग गई। अब इस समय में श्री गुरु और गुरु का चरणसेवक दोनों शत्रु तासरहित शूरवीर रूप शोभा को प्राप्त हुए समरक्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोक्त दोनों दल [गुरु-विवेक सैन्य, उधर मोह सैन्य] निज-निज दावै-पेच परस्पर चला रहे हैं, किन्तु मोह सैन्य का एक भी सैनिक दिग्विजयी गुरुदेव से विजय नहीं पा सका। मद्गुरु के सत्य पक्ष की सदा विजय निश्चित है ॥ १३ ॥

दृष्टात—एक बहादुरसिंह नामक क्षत्रिय शत्रुओं के मानमर्दन करने वाले युद्धविद्या में कुशल और बड़े शूरवीर थे। वे ब्रह्मचर्ययुक्त रहते थे। उनका दूसरा भाई शोभासिंह देश का राजा था। एक बार शोभासिंह के ऊपर दूसरा बलवान शत्रु प्रबल सेना सहित चढ़ आया। प्राण सकट से मोर्चे पर अपनी फौज सहित शोभासिंह जा अड़ा। थोड़ी देर तो फौज लड़ी, बाद में सैन्य सरदार मार डाला गया। शोभासिंह की फौज भागने लगी। शोभासिंह घबराया। इतने में बहादुरसिंह को किसी प्रकार यह खबर मिली। शीघ्र ही बहादुरसिंह श्रेष्ठ घोड़े पर सवार होकर रणक्षेत्र की तरफ आये और भागते हुए मनुष्यों से कहा—अरे वीरो! भागते क्यों हो? वीरो ने कहा—सैन्य सरदार मारा गया, शत्रु बलवान है।

बहादुरसिंह ने कहा—लड़ने वाले तो सब तुम्हीं हो, एक के मरने से क्या होता है। अरे, वीर पुरुषों को रण से भागकर जीने से रण में मर जाना अत्यन्त श्रेष्ठ है, इतने दिन स्वामी का नाम खाकर कायर मत बनो। “सर्वस खाय भोग करि नाना। समरभूमि भा दुर्लभ प्राणा॥” के समान मत करो। एकदम जोश भर कर शत्रु पर टूट पड़ो। बहादुरसिंह इतना कहकर सिंहनाद करते हुए शत्रुदल की ओर बढ़ा, पीछे से सब सेना बल पाकर शत्रुदल पर टूट पड़ी। बहादुरसिंह के सिंहनाद एवं अस्त्र-शस्त्र से शत्रु की सेना घबड़ाने लगी। उस समय लड़ाई में शूरवीरों का क्षण-क्षण जोश बढ़ता जाता था। कायर चुपके-चुपके भागने की तैयारी में थे। बहादुरसिंह का अत्यन्त बल पाकर शोभासिंह को नवीन बल प्राप्त हुआ। वस वह भी वीररस में भरा हुआ थोड़ी ही देर में शत्रु के अस्त्र-शस्त्र काटकर शत्रुदल सहित चढ़े राजा को जड़मूल से नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। उस समय बहादुरसिंह की सहायता से शोभासिंह ने रिपु पर विजय

कर ली। शत्रु-त्तासरहित सेना सहित अपने भाई शोभासिंह से युद्धविद्या का सब हाल कहते हुए बहादुरसिंह राजभवन में आया। शोभासिंह बार-बार बहादुरसिंह के चरणों में पड़ा और जीवनपर्यंत शत्रु से बचाने का उपकार याद रखते हुए बहादुरसिंह का चरण सेवक बना रहा।

सिद्धान्त—शोभासिंह जीव है। यह काम, क्रोध, विषय आदत लतों से घिर गया है। आसक्तिप्रेरक जगतजीव भी चारों तरफ से इसको घेर लिये हैं, जिससे कि यह जीव स्वयं-स्थिति सन्मार्ग से पछाड़ खा रहा है। सन्मार्ग से हताश हुए इस जिज्ञासु जीव को प्रबल पुरुषार्थी सद्गुरुदेव सब बल देकर सन्मार्ग पर चलाते हुए मन पर विजय प्राप्त करा कर जीवन्मुक्त करा देते हैं। बस इसी प्रकार मुझको पारमार्थिक रणक्षेत्र में मन राजा के सम्मुख हारकर भागते हुए सुखाध्यास में गिरते पड़ते देखकर गुरुदेव ने सहायता दी। वह सहायता यही है कि जो जगत के पदार्थों में सुख निश्चय हो रहा है, उसके बदले पूर्ण रूप से दुख निश्चय करा दिये। बोध तथा सब साधन रूप शस्त्र दिये, जिससे शिष्य उसी बूटी को पाकर बल भर जाने से अज्ञानरूप शत्रु को जीत लिया। पश्चात् मुमुक्षु और सद्गुरु सग्रामभूमि में विजय किये हुए परस्पर निर्णय की चर्चा कर रहे हैं। अब यह दास गुरुदेव के अनन्त उपकार को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि स्वयं पार होते हुए दूसरे को भी पार करने वाला गुरुदेव के अतिरिक्त और कोई नहीं दिखाई देता ॥ १३ ॥

सवैया—२

काम को मारिकैं धर्म सँभारहिं, त्याग किये सब भोग जगै।

सत्य सहायक भर्म नशावन, आप स्वरूप के ज्ञान पगैं॥

जग पार बसै सब लोभ तजे, नहिं द्वेष के मारग जाय लगै।

मन राखि सदा अपने वशि मे, कहूँ लागि न जाय व जग्त मगै॥

टीका—गुरुदेव कैसे हैं कि काम अष्ट मैथुन^१ की आई हुई वृत्तियों का नाश करते हैं। जिससे अपना और अन्य जीवों का दुख छूटे, सो दया, क्षमा, शीलादि शुभाचरणरूप धर्म को श्रीगुरु सँभालते अर्थात् स्वयं भली प्रकार गहते और अधिकारी के अनुसार अन्य को गहाते हैं, अच्छे माने हुए जगत के सुखभोग दुखपूर्ण जानकर छोड़ देते हैं। सद्गुरु सदा सत्य के सहायक हैं। मन, वाणी, आचरण द्वारा यथार्थ वस्तु व बर्ताव को ही पुष्ट करते हैं और जीव की विपरीत समझ का नाश करने वाले ऐसे गुरुदेव स्वयं स्वरूपज्ञान की एकरस स्थिति बनाने ही में तल्लीन रहते हैं, पुनः मनोमयरूप अन्तर जगत और बाहरी जगत के मायामोह से पृथक् रहते हैं। भोग, मान, ऐश्वर्य, बढावा, सम्पत्ति-सचय आदि सब लोभ को छोड़े रहते हैं तथा

१ (१) स्त्री को विषयासक्ति भाव से देखना। (२) उसके हाव-भावयुक्त शब्दों को सुनना। (३) सुन्दर घट और विषय क्रिया की याद करना। (४) भोग तथा घटों की सुन्दरता वर्णन करना। (५) भोग को गुप्त चर्चा करना। (६) विजातीय घट की भोग प्राप्ति का दृढ़ सकल्प करना। (७) उसके लिये प्रयत्न करना। (८) प्रत्यक्ष स्त्री-पुरुषों का आलिंगन। ये अष्ट मैथुन हैं, अथवा किसी भी प्रकार शक्ति नाश करके सुख मानना ये सब मैथुनान्तर्गत ही हैं। इनकी वृत्तियों का जड़मूल से नाश कर स्वधर्म सम्हालते हैं।

बैर होने के मार्ग ही नहीं पकड़ते। बैर के पंथ अभिमान, बलात्कार, विषयासक्ति, कटुवचन, विवाद, विरोधीसग इनको गहना कौन करे इनकी भावना तक उठने नहीं देते। मन को स्ववश रखते हुए निरन्तर अटूट पुरुषार्थ गुरुदेव करते हैं कि जन्मने-मरने का मार्ग जो विषयासक्ति, राग-द्वेष सूक्ष्म कामना आदि है कहीं उनमें न मन लग जाय, अर्थात् साधन अभ्यास से कृतकृत्य होने के पीछे भी विशेष सजग रहते हैं। ऐसे गुरु प्रत्यक्ष लक्षणो युक्त हम सरीखे कोटिन जीवो को कृतार्थ कर रहे हैं। दोहा—“जननि जनक नामौकरण, विद्या दान दे मंत्र। ब्रह्म बोध दै बीज भव, ये सब गुरुहि बदत ॥ सर्व कार्य के गुरु बहुत, इक इक के सिरताज। खानि बानि परखावहीं, बिरले गरीब निवाज ॥ विषयफंद से रहित जो, भर्म नहीं है कोय। निज स्वरूप में थीर जो, सतगुरु कहिये सोय ॥” चौ०—“गुरु दाता गुरु लक्षण ध्यावै। सदा एकरस गुरु पद पावै ॥”

प्रसंग २—भक्ति का फल, हेतु और साधनादि

शब्द—३

करै गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटै ॥ टेक ॥

धर्म करै तेहि सुख को भोगै, पुन. देह धरि जूटै।
 भक्ति किहे से मुक्ति को लेवै, जग व्यवहार न घूटै ॥ १ ॥
 छोड़ि कुसग सुसग में लागै, मिथ्या खर्च से छूटै।
 होवै शक्ति बिफल नहिं तनकी, निज कारज मन पूटै ॥ २ ॥
 तृष्णा रहित सो सुख को पावै, यकरस चाल अटूटै।
 यश होवै तेहि भलेपने को, मग अधरम नहिं लूटै ॥ ३ ॥
 देह स्वभाव शुद्ध सब होवै, जिव अज्ञान न कूटै।
 कहै कबीर सुफल तेहि काया, जन्म मरण तेहि टूटै ॥ ४ ॥

टीका—पूर्वोक्त कहे गये लक्षण जिनमें वर्तमान हैं, ऐसे गुरुदेव की जो प्राणी भक्ति, आज्ञा पालन, सेवा आदि करता है उसको यथार्थ ज्ञानरूप अनंत धन लूटने को मिलता है। उसे इच्छा पूर्ति ज्ञानधन प्राप्त होता है। इसलिए हे नर-नारियो! ज्ञान-धन की प्राप्ति के लिए धन, मन, समय, शरीर, शक्ति सब खर्च कर गुरुभक्ति में परिश्रम करो ॥ टेक ॥ जगत-सुख की इच्छा रख कर जो प्राणी धर्म करता है उसे पुनः देह धरकर जगत के इच्छित सुख प्राप्त होते हैं। साथ ही धर्म सस्कार से भक्ति में मन लगता है, धर्म सहित भक्ति करते-करते मुक्ति मिल जाती है। यदि स्वरूपज्ञान सहित वासना ध्वंस में कुछ कसर रह गई हो तो भक्ति के प्रताप से एक-दो जन्म में वासनाध्वंस होकर जन्म-मरण रहित मुक्ति स्थिति अवश्य मिल जाती है। यथा—चो०—“ज्ञान भक्ति सतन कर संगी। करत-करत सुकृत बढि अगा ॥ बिपुल जन्म के सुकृत जागे। मिलै मोक्ष सयोग सुभागे ॥” भक्तिमान मनुष्य का खिंचाव जगत-व्यवहार के विकारों में नहीं होता, अर्थात् विकारी व्यवहारों को वह नहीं ग्रहण करता ॥ १ ॥ सद्गुरु की भक्ति करने वाला मनुष्य कुसग में नहीं धँसता, सत्सग में उसकी लव लग जाती है। तब तो नाच, रग,

जुआ, मद्य-नशाग्रहण आदि उसकी व्यर्थ आदते सब त्याग होकर राग-द्वेष कृत अनेको आपत्तियों से वह छूट जाता है और अनर्थ के खर्चों से भी बच जाता है तथा उसकी शारीरिक शक्ति निष्फल नहीं जाती। इस शरीर से वह अविनाशी जीव का काज कर लेता है, मन भी उसका इधर-उधर न जाकर निज हित हेतु ज्ञान, भक्ति, वैराग्य में दृढ़ हो जाता है ॥ २ ॥

उसे तृष्णागत सतोषामृत का निर्मल सुख मिल जाता है, एकरस शुद्ध मार्ग में अखण्ड लगन लगी रहती है। बड़े मनुष्यों में गणना होकर उसकी सुकीर्ति होती है। वह कभी अधर्म में नहीं फँस सकता, यह सब भक्ति का फल है ॥ ३ ॥ भक्ति करने से देह-इन्द्रियों के स्वभाव, विषयासक्ति आदि खराब आदते छूटकर शुद्ध स्वभाव धारण हो जाते हैं, इसलिए जीव को अज्ञान रूप यमराज फिर नहीं कूट सकता। सद्गुरुदेव कहते हैं कि उसका देह धरना सफल हो जाता है, पुनः देह धरने और छोड़ने के दुखों से वह पार होकर सदा के लिये सतुष्ट हो जाता है। जो कोई भक्ति-मार्ग ग्रहण करता है उसे ये सब फल मिलते हैं ॥ ४ ॥

दृष्टान्त—एक सतलाल नामक मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहता था। वह संतो का सत्संगी, सत्य स्वरूप का जानने वाला, सबके साथ शील, दया, धर्म से बर्तनेवाला सद्गुरुदेव का परम भक्त था। जैसा वह था वैसी ही उसकी पत्नी भी सुशीला, सतोषी और समझदार थी। दोनों का स्वार्थ-धन परमार्थ सौदा के ही लिए था। उसके शुभाचरण न्यायप्रिय सादगी बर्ताव से शत्रु-मित्र सब उसको अच्छा समझते थे। एक बार का हाल सुनिये, उसी गाँव में एक दुराचारी मनुष्य था, जो कि अन्य के खेतपात, घर, धन, सुन्दर स्त्रियों के हरण करने की इच्छा से सब जगहों में दूसरे के साथ अन्याय तथा जबर्दस्ती से बर्तता था। समय पा जाने पर मारकाट, लूटफूँक, विश्वासघातादि से वह डरता नहीं था। उसे निश्चय था कि इन्द्रियों के भोग सत्य हैं, जो-जो मन में उठे उसे हम पूरा करेंगे। संसार के सब सुख हमहीं को चाहिये, दूसरा उसको क्यों भोगे। इस इच्छा से वह दिन-रात वायुवेग के समान धर्माधर्म की परवाह त्यागकर धन एकत्र करता था। इसीलिए वह लोभ और तृष्णा का रूप बना हुआ सब ग्रामवासियों को सताने से ग्राम भर का बैरी बन चुका था। वह सबके दिल में खटकता रहा।

एक दिन गेहूँ से भरी हुई उसकी बैलगाड़ी किसी तराई के दलदल में फँस गई। उसने क्रोधवश बैलों को मारते-मारते बेदम कर दिया। सन्ध्या होकर अँधेरा होने लगा था। वहाँ चोरो का भय था। वह दोपहर से सन्ध्या तक उसी बैलगाड़ी को निकालता रहा तो भी गाड़ी न निकली। यह बात सतलाल ने सुनी। उसके ऊपर भारी विपत्ति देखकर अपने विश्वासी मित्र को समझाते हुए मजबूत चार बैलों को ले गया और उससे कहा—आप अलग होइये, मैं आपकी गाड़ी निकाले देता हूँ। वह तुरन्त उन बैलों को गाड़ी में लगाकर हॉकते हुए स्वयं जोर भर कर कहा—आप भी पीछे से जोर लगाइये। बस बैलगाड़ी दलदल से निकल गई। वह मन में सकुच गया कि मैंने इन भक्तराज के साथ भी बहुत बार अनीति की थी तो भी इन्होंने उसका ख्याल न कर हमारी सहायता की है, धन्य-धन्य ऐसे प्राणी को। अन्य लोग भी कहने लगे कि भाई हम लोगो से ऐसा सधना कठिन है, जैसे सतलाल ने इसके साथ भलाई की है।

एक बार उस मनुष्य से ग्रामवासी बहुत दुख पाकर उसे मार डालने की तैयारी में थे। सतलाल यह बात जानकर मारने वालों में मुख्य प्रधानों को समझाकर कहा कि आप लोग हिंसा मत कीजिये। आप लोगो को कुछ कष्ट मिलने का प्रारब्ध होगा तो एक के मरने पर दूसरा

कष्ट देनेवाला पैदा हो जायेगा। सहन करने से तप की पुष्टि होती है, तप से मनुष्य का कल्याण होता है। इस बात को अगर न मानोगे तो इस हिसारूप घोर पाप से कष्ट ही होगा, अतः मेरी सम्मति तो यह है कि आप लोग सरकार से ही अपना फेसला कराइये। यदि यह सम्मति न मान कर हिंसा ही करोगे, तो तुम लोगो को भी फाँसी-जेल सजा की नौबत आयेगी, इससे फल ही क्या होगा। सदा भयभीत रहना पड़ेगा। इत्यादि बातें समझाकर उन लोगों को हिंसा करने से बचा लिया। एक बार सतलाल कहीं जा रहे थे, रास्ते में प्यास लगने से एक कुआँ पर पानी भर कर पिया। फिर उसने वहाँ एक थैली पड़ी देखी, उसको उठाया, खोलकर देखा तो उसमें पाँच सौ रुपये के नोट बन्द थे। वह विचारने लगा, यह द्रव्य जिसका है वह खोया जानकर बहुत दुखी होगा। वहाँ ही पक्की सड़क थी, सड़क से कई बैलगाडियाँ दूर जाती दिखाई दीं। सतलाल ने विचार किया कि इन्हीं में से किसी की यह थैली भूल से रह गई है। वे दौड़े। दौड़ते-दौड़ते गाड़ीवालों से पूछा कि भाई! तुमसे से किसी का कुछ सामान तो नहीं रह गया है? इतने में गाड़ीवालों में से एक मनुष्य चाक पड़ा कि अरे! हमने कुआँ पर नोट की थैली निकाल कर रक्खी थी वह वहा ही रह गयी है। शीघ्र अपनी गाड़ी रोककर कहा—भाई साहब! मैं गुड बेचकर आ रहा हूँ, उसी का मिला हुआ दाम पाँच सौ रुपये हमारे वहाँ रह गये हैं। सतलाल ने तुरन्त थैली पकड़ा दी और कहा कि भूल हो ही जाती है, पर ऐसी गाफिली न करनी चाहिये। उस गाड़ीवान ने सतलाल को सादर प्रणाम किया और कहा कि धन्य-धन्य आप साधुरूप हैं। एक वे पुरुष हैं कि दूसरे के द्रव्य को जबर्दस्ती छीन लेते हैं और पराई धरोहर को गुम कर जाते हैं, और एक वे पुरुष हैं कि जो पाये हुए द्रव्य को भी जिसका है उसी को सौंप देते हैं।

सतलाल ने कहा—इसमें हमारी विशेषता कुछ नहीं है, बात यह है कि मुझे सद्गुरुदेव की भक्ति प्रिय है, भक्ति से यथार्थ ज्ञान होता है, ज्ञान से ही हमें यथार्थ सतोष की प्राप्ति हुई है। दूसरे की वस्तु कौन कहे, मैं अपनी ही वस्तुओं को त्यागने योग्य समझता हूँ। मेरा यह निश्चय है कि आश्रम में रहते हुए साल-माल में कुछ सत सेवादि परोपकार तथा सम्बन्धियों और अपने तन ढाकने के वस्त्र, पेट भरने मात्र भन्न, शुद्ध निर्वाह मात्र धन का व्यवहार, कामधन्या मनुष्यों को काफी है और विशेष धनादि तो तृष्णा उत्पन्न करके राग-द्वेष में जलाया ही करते हैं। जिससे रोग ही न मिटे वह दवा काहे की! जिससे तृष्णा ही न बुझे वह धन-जन काहे का! इतना कहकर सतलाल अपने घर चला गया। इस प्रकार दया, धर्म, परोपकारादि भक्ति के प्रताप से सब शुभ गुण संतलाल में विराज रहे थे, जिससे उसका निष्कलक यश फैल रहा था। धीरे-धीरे वह सत्संग करते-करते इन्द्रियो को वशकर साधन सहित अंत में गृहजाल की सूक्ष्म जडासक्तियों को त्याग कर नित्य स्वरूप में ठहर गया। ऐसे श्रेष्ठ संतोष, एकरस वर्ताव, सुकृतरूप सुयश सहित, पापरहित ये सब गुण गुरुदेव की उपासना से सहज ही में आ जाते हैं। इसलिए हम लोगो को भक्ति में मन लगाना चाहिये। इस पर यह साखी स्मरण रहे—

साखी—हाथी घोड़े धन घना, चन्द्रमुखी बहु नारि।

भक्ति बिना सब स्वप्नवत, तृष्णा दव की बारि॥

शब्द—४

करों गुरुभक्ति रोग मन छोड़ै॥ टेक॥

बिन गुरुभक्ति रोग मन बाढ़ै, सब उतपात करीजै।
 गुरु की भक्ति सरल मृदु कोमल, बिषय कठोर न लीजै ॥ १ ॥
 निज मन को जनि उनहिं करावो, तिन परिशर्म न दीजै।
 न्याय धरम को पालन करिकै, गुरु से ज्ञान लहीजै ॥ २ ॥
 निज मन को तुम मेटि चलो तहँ, आपनि हानि न कीजै।
 गरजी बनि तुम सेवो उनको, निज मन भार न दीजै ॥ ३ ॥
 नहिं कोइ हेतु जानि जब उनका, भक्ति सुधामृत पीजै।
 सुफल होय तब देह तुम्हारी, मन कृत रोग नशीजै ॥ ४ ॥
 नाशमान तन सेवा तुम्हरी, बोध अनाशी चीजै।
 लाभ अचल पद मिला तुमहिं जब, समता कौनि करीजै ॥ ५ ॥
 शुद्ध स्वरूप सदा गुरु निर्मल, जड़ सम्बन्ध नहींजै।
 करहु काह तुम पूरण उनको, श्रद्धा कर्म लहीजै ॥ ६ ॥
 त्याग होय सब बंधन तुमसे, या हित धर्म करीजै।
 सकाम करम करि जग सुख भोगै, सब बिधि काज सरीजै ॥ ७ ॥
 भक्ति सजीवन के बिन धारण, दुःख न कबहुं मिटीजे।
 कहैं कबीर मुख्य यह दिक्षा, ऐसी रहनि रहीजै ॥ ८ ॥

टीका—हे दुख न चाहने वाले! श्री गुरुदेव की भक्ति धारण करो जिस भक्ति के करने से मन के रोग—काम, क्रोध, लोभ, मोहादि सब नष्ट हो जाते हैं ॥ टेक ॥ गुरुदेव का आज्ञापालन आदि भक्ति न करने से यथार्थ विवेक साधन नहीं होता, विवेक साधन बिना मन के रोग बढ़ जाते हैं। कामादि मनोविकार बढ़ जाने पर आसक्तिवश जगत के अधर्म, अनिति, जबर्दस्ती, हिंसा, घात आदि सब उत्पात करना पड़ता है। जिसका फल अपमानादि प्रत्यक्ष बन्धन, चिंता, कल्पना यहाँ तक कि कारागार के कठिन दण्ड भोगने का प्रसंग आ जाता है। गुरुदेव की भक्ति सीधी, हितैषी और कोमल है। उस भक्ति को धारण करने के लिए विषय ग्रहण रूप कठोरता नहीं लेना चाहिये ॥ १ ॥ गुरुदेव को अपने मन के अनुसार न चलाओ, बल्कि तुम्हीं गुरुदेव की इच्छा के अनुसार बर्ताव करो। गुरुदेव को अपनी तरफ से परिश्रम का भार न दो। शिष्य का जो धर्म है उसे धारण कर नाना प्रकार से सेवा भक्तियुक्त दया, क्षमा आदि न्यायपूर्वक बर्तते हुए सद्गुरुदेव से शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करो ॥ २ ॥ गुरुभक्ति में अपनी मनसा को मिटाकर गुरुदेव जैसी आज्ञा दे या जैसी उनकी मनसा अपने प्रति जान मिले उसी प्रकार तुम चलो। प्रपंचासक्तिवश गुरुमार्ग से विरुद्ध होकर अपनी हानि मत करो। बल्कि अपना गुरु-मार्ग से कल्याण निश्चय करके गर्जी होकर गुरुदेव की निरन्तर सेवा करो और गुरु के प्रतिकूल मनमाने बर्ताव करके गुरु को किसी प्रकार का अपनी तरफ से सकोच, भार, परिश्रम न दो। जो सेवक दासपनयुक्त आज्ञापालन छोड़कर मन, वाणी, कर्तव्य द्वारा स्वामी को सकोच में डालता है और पुनः तिनसे अपना कल्याण चाहता है उसकी मति ओछी है। इसलिए जिस प्रकार गुरुदेव को संकोच न पड़े उसी भाँति बर्ताव करो ॥ ३ ॥

जब सेवक के मन में यह निश्चय हो जाय कि हमसे गुरुदेव का कोई स्वार्थ सम्बन्ध नहीं है, बल्कि गुरु से खास कल्याणरूप स्वार्थ की गर्ज हमारी ही है। “गुरुदेव बिना को बोध करै” ऐसा जानकर गुरुभक्तिरूप अमृत का पान करो। इस प्रकार गुरुभक्ति करने से तुम्हारा शरीर धारण करना सफल हो जायेगा। जिसके लिये तुम्हें नरजन्म मिला था वह गुरुभक्ति करने से सहज ही ज्ञान, भक्ति, वैराग्य शुभ साधन प्राप्त हो जायेंगे। मन से उत्पन्न हुए कामादि रोगकृत वार-बार देह धरना-छोड़ना, सुख-दुख, हर्ष-शोक, मिलन-विछोह आदि सर्व दुख-द्वन्द्व समूलता से नष्ट हो जायेंगे ॥ ४ ॥ तुम जो सेवकाई करते हो उसका भी अभिमान ग्रहण न करो, क्योंकि नश्वर शरीर की सेवकाई होने से उसका अन्त है और गुरुदेव जो बोध देते हैं वह स्वयं अविनाशी अनन्त धन अपरोक्ष है। गुरुदेव की ओर से शुद्ध चैतन्य अचल अनन्त धन मिल गया, तब हम लोग क्या देकर गुरु के उपकार की तुलना कर सकते हैं। सेवकाई आदि तो हम अपने अतः करण की शुद्धि निमित्त करते हैं ॥ ५ ॥

अज्ञान और आसक्ति मलरहित सूर्यवत् ज्ञानवर्ण शुद्ध चैतन्य गुरुदेव का विमल स्वरूप है, जिनमें भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना रूप तम का अत्यन्त अभाव है। ऐसे गुरुदेव रूप महान भूपति को हम लोग किस प्रकार पूर्ण सतुष्ट कर सकते हैं। गुरु तो स्वयं सतुष्ट बोध स्वरूप तृप्त हैं, उनके द्वारा ही हम जीवों का वेडा पार होता है। कुछ सेवा साधन आज्ञापालन आदि व्यवहार गुरुदेव का जो हम कर रहे हैं, वह भी! उन्हीं की दी हुई दृष्टि का प्रताप है। यदि गुरुदृष्टि न होती तो गुरुमार्ग में हित जानकर सेवा साधन कैसे किया जाता। जैसे कोई लाख रुपये हमें दे और हमने उसी में से एक रुपया भँजाकर उनका सत्कार कर दिया, तो अपनी तरफ से क्या किया। पर अपना धर्म पालन करने से अतः करण पवित्र हो जाता है। स्वामी के प्रति जो कुछ दास का कर्तव्य है उसको धारण करने से दास का कल्याण हो जाता है। इसलिए हमको चाहिये कि अनादि धन देने वाले गुरुदेव में अटूट श्रद्धा-प्रेम करके सर्वांग सेवकाई साधन रूप सब शुभाचरण प्राप्त करें, जिससे कृतघ्नतादोष नाश होकर अपने अन्तःकरण की शुद्धि हो। किये हुए उपकार को भुला देना यह महापाप है, तिस पाप की निवृत्ति सेवा, भक्ति, गुरुमनसा-पालन से ही हो सकती है, अन्य उपाय से नहीं। यद्यपि गुरुदेव स्वयं प्रकाशी सब प्रकार से पूर्ण हैं, तथापि अपना अतःकरण शुद्ध होने के लिए गुरुदेव की भक्ति आज्ञा पालन सेवादि कर्म अवश्य करना चाहिये ॥ ६ ॥

जिससे जीव की जडासक्ति, कुसंग, इन्द्रियो के खराब स्वभाव इत्यादि सब विजातीय बन्धन छूट जावे और वह नित्य निर्बन्ध मुक्त हो जाय, इसी ध्येय से तन, मन, धन, वचन समय सब खर्च कर गुरु-उपासनारूप धर्म और बाह्य जीव रक्षादि धर्म करना चाहिये। किया हुआ धर्म-कर्म “खेत बीज^१ के समान” कभी निष्फल नहीं जाता। यदि बन्धन से छूटकर

१ जैसे खेत को तो कुछ हानि-लाभ नहीं पर खेत में परिश्रम करके बीज बोकर किसान लाभ लेता है, तेसे ही भक्ति से लाभ समझे। अथवा पुत्रादि के विवाह होने में या राजा बादशाह तथा किसी बड़े पुरुषों के आने में स्वागत सहित लोग पैसे, अन्न, वस्त्रादि लुटाते हैं, उसमें राजा आदि को तो कुछ लाभ नहीं पर निछावर करने वालों को विशेष प्रियता के सस्कार पुष्ट हो जाते हैं। तद्वत् श्रीगुरु द्वारा नित्य वस्तु की प्राप्ति होने के अत्यंत हर्ष में मोद से सब कुछ निछावर होना चाहिए। जिसका फल अतः - करण शुद्ध होकर मोक्षमार्ग की तरफ मन लग जाना है।

मुक्त होने की इच्छा हो तो वे ही धर्मादि मोक्ष में सहायक हो जाते हैं और यदि स्त्री, पुत्र, धन, सुन्दर शरीर आदि जगत-सुख की इच्छा से इष्टदेव की भक्ति, धर्म-कर्म किया गया तो उससे जगत का सब सुख मिलता है। इस प्रकार “दुहूँ हाथ मनमोदक मोरे” जानकर शुभाचरण सहित गुरुभक्ति को ग्रहण करो ॥ ७ ॥ भक्ति रूप सजीवनवूटी यदि ग्रहण न की गई, तो केवल बचक ज्ञान से अज्ञान और अज्ञान सम्बन्धी जन्म-मरणादि दुख कभी नहीं मिट सकते। गुरुदेव कहते हैं कि मुख्य यही मत्त है, जिसको दुख-द्वन्द्वों से छूटने की तथा इन्द्रिय, मन, मनुष्यों की परतत्ता जनित असह कष्टों को निवृत्ति करने की इच्छा हो वह पूर्व कहे अनुसार भक्ति मार्ग ग्रहण करके वैसे ही रहस्य धारणा बनावे ॥ ८ ॥

शब्द—५

हमारे मन गुरुपद शिरहि धरौ ॥ टेक ॥

जो कुछ कहैं करौ वहि कामहि, सुख तजि कर्म करौ।
मन को राखौ गुरु के चाकर, उनके मग विचरौ ॥ १ ॥
मन राखौ गुरु ज्ञान मनन में, बचन कहाँ जो शोधि धरौ।
काम करौ जगजाल कटै जेहि, शुद्ध स्वरूप खरौ ॥ २ ॥
कानन श्रवण करौ गुरु निर्णय, मुख से गुरु उचरौ।
हाथन टहल करौ उन बपुकी, तन परिशर्म धरौ ॥ ३ ॥
पाँवन चले जाव गुरु दर्शन, भ्रमण महि ठहरौ।
रसना गुरु बिबेक से राखौ, ग्रहण प्रसाद करौ ॥ ४ ॥
त्वचा परश सुख रहित रहौ तुम, मनसिज त्याग करौ।
दस इन्द्रिन उपराम बनावो, जिनसे प्रथम भरौ ॥ ५ ॥
तन मन से गुरु कारज लागौ, अन्त नहीं बिहरौ।
तन की शक्ति बनै जो तुम में, यहि मग खर्च करौ ॥ ६ ॥
ज्ञान बिराग मे मनहि लगावो, प्रेम से काज सरो।
गुरु की भक्ति में निशदिन बीतै, मानौ जग उजरौ ॥ ७ ॥
सब बिषयन से भागि चलौ जब, निज स्वरूप ठहरौ।
पूरण भक्ति करौ यहि बिधि से, जस तेहि नाम परौ ॥ ८ ॥

टीका—मन कहने से मन सम्बन्धी जीव को उपदेश है, हे मन! गुरुदेव के चरण कमलो में अपने सिर को धर दे, झुका दे। तब बार सादर बन्दगी-बन्दना करके उनकी प्रसन्नता के निमित्त सब कार्य करे। क्योंकि नित्य पद लाभ के लिये गुरुभक्ति का कर्तव्य कुछ कठिन नहीं^१ है, अतएव स्वकार्य में समर्पित होवे ॥ टेक ॥ हे जीव! गुरुदेव जो कुछ आज्ञा देवें, तू

१ साखी—मिट्टी मलिन कुठौव अघ, सिर देकर नर लेत। सिर सोंटे भक्ती मिलै, तो कुछ तेज न चेत ॥ भाव—मिट्टी के ढेले-जमीन राज्यादि के निमित्त या मिट्टी के कार्य—सोना, चाँदी, रुपये पैसे के

वही कार्य कर। जगत के स्त्री, पुत्र, धन, विद्या, अविद्या, ऐश्वर्य आदि का लोभ, इन्द्रियो की आरामतलबी तथा मान-अपमान त्यागकर गुरु आज्ञानुसार सकल पुरुषार्थ धारण कर^१ अपने मन को गुरु का आठो पहर टहलुआ बना दे। इस प्रकार गुरुदेव के ही पथ में तू विचरण कर ॥ १ ॥ मन को गुरु पारख विचार में लीन करो। वचन बोलो तो यथार्थ तोल कर गुरुमत के अनुसार और परिश्रम वह करो जिससे जीव का बन्धन छूटे^२। इस भाँति तुम शुद्ध पारख स्थिति में टिक जाओ ॥ २ ॥ कानो से प्रपच सुनना त्यागकर, जिससे विजातीय बन्धन छूटता है, स्वरूपस्थिति होती है, ऐसे पारख युक्त निर्णय शब्दों को तू सादर सुन, सप्रेम गुरुदेव के गुण-लक्षण स्मरण करते हुए गुरु-गुरु ऐसे परम पवित्र नाम का बार-बार उच्चारण कर। हाथों से गुरुदेव की ओर गुरु के समान सत-महात्माओं की योग्य सेवा टहल कर। शरीर की अमीरी त्यागकर, भली प्रकार गुरुभक्ति के सर्व कार्य करने में खूब परिश्रम कर ॥ ३ ॥

हे मन! पाँवों से तू तीर्थरूप^३ गुरु-सत के दर्शनार्थ जाया कर। गाँव, घर, कुटुम्ब की आसक्ति त्यागकर तथा रास्ते ही में अपना ठहराव समझकर भूमण्डल पर विचरण कर। आश्रम सयुक्त रहे तो भी धर्मशाला के समान समझ कर आसक्ति रहित वर्ताव कर। अभक्षसेवन से तो दूर ही रह, निर्वाहार्थ अकुरज में भी जिह्वा को खट्टे, मीठे, चर्चरे स्वादों में आसक्त मत कर, गुरु विवेक से निर्वाहार्थ आसक्ति रहित इन्द्रियजित होकर भोजन कर ॥ ४ ॥ हे मन! चमड़ी का विषय स्पर्श, कोमल-कोमल आराम देने वाली सेज की आसक्ति छोड़कर साधन युक्त रहा कर

हेतु और मलिन कुठाँव-स्त्रीसभोग के लिये सिर देकर या जीवनपर्यन्त गुलामी मजूर कर स्त्री, धन, पृथ्वी का राज्य (जमीन) मनुष्य ले लेता है, जिसका फल उभय लोक में दुख ही दुख है। यदि सिर देने के बदले में भक्तिमार्ग मिल जाय तो कुछ तेज भाव न जानना चाहिये, क्योंकि तिस भक्ति का फल शुद्ध चैतन्य होकर सदा के लिए मोक्षपद मिलता है।

१ दुख सुख मानामान जो, हानि लाभ चहुँ ओर।

क्यो नहि मन गुरुपद भजे, जेहि में अविचल ठार ॥

२ मेहनत साधन दासपन, सब प्राणिन सिर जान। तो गुरु ओरहि लागु मन, जेहि ते भव दुख हान ॥

३ सद्गुरु देव के दर्शन की महिमा तीर्थ-व्रतादि से अधिक श्रेष्ठ इसलिये है कि श्रीगुरु चैतन्य ज्ञानमूर्ति सद्गुणधाम हैं। उनकी शिक्षा, दर्शन-पर्शन का असर अन्तःकरण पर इतना पड़ता है कि हृदय के तमाम कुतर्क, कुभावनायें, कलिमल क्षण में दूर होकर ज्ञानचक्षु खुल जाते हैं, परमार्थ सूझने लगता है। इसीलिये सब परमार्थी गुरु-सत की महिमा विशेष कहते हैं—

चो—“मुद मगलमय सतसमाजू। जो जग जगम तीरथराजू ॥

दोहा—सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग।

लहहि चारि फल अछत तनु, साधुसमाज प्रयाग ॥

सतसग अपवर्ग कर, कामी भव कर पथ।

श्रुति पुराण कवि कोविद, कहहि सकल सदग्रथ ॥ रा० ॥”

साखी—“जाको सद्गुरु ना मिला, व्याकुल दहूँ दिश धाय।

आँखि न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताय ॥ बीजक ॥

साँचा साहेब पाय के, नहिं कोन्हा दृढ नेह।

काल फन्द भुगते सोई, चौरासी की खेह ॥ पचग्रथी ॥

और मुख्य बन्धन काम विषय को जड़मूल से त्याग दे। अष्ट मैथुन छोड़ कर पूर्ण ब्रह्मचर्यव्रत का पालन कर। इस प्रकार दसो इन्द्रियो को विषयो से उपराम करना चाहिये, आवश्यक निर्वाह के अतिरिक्त बाकी सुखभोग के लिये क्रिया और इच्छा दोनों त्यागकर प्रारब्धात तक सयम करते हुए इन्द्रियजित होकर ठहरना चाहिये। बिना इन्द्रियजित भये नित्य वस्तु में टिक नहीं सकते, इसलिए जिन इन्द्रियो से पूर्व काल में अज्ञान द्वारा विषयासक्ति वश क्रिया करके अध्यास-मानन्दी भर लिया है, उन्हीं इन्द्रियो को जग-प्रपच से घुमाकर गुरु की तरफ लगा के निर्बन्ध-स्वतन्त्र मुक्त हो रहो ॥ ५ ॥

इस प्रकार इन्द्रिय और मन द्वारा गुरु के सिद्धान्त, गुरु के रहस्य, गुरु के न्याय अनुसार बर्ताव करके जीव के कल्याण कार्य में लग जाओ। गुरुपद छोड़कर हे मन! अन्य जगत-कर्तव्यो को न करो, न उनमें सुख मानो। देखो गुरु-पारख को छोड़कर अन्य कर्तव्यो में सुख मानने से निवृत्ति न होगी। अतः सर्व ओर से चित्त समेटकर अपने शरीर की सम्पूर्ण शक्ति-तन, मन, धन, वचन को गुरु-पारख मार्ग पर ही निछावर किया करो ॥ ६ ॥ यथार्थ स्वरूपज्ञान और तिसके ठहराव हेतु वैराग्य में मन को जोड़ दो और यही निश्चय रखो कि हितैषी साधु गुरु ही के प्रेम भाव से मेरे सब कार्य सिद्ध होंगे। बस यही गुरुभक्ति है। गुरु ऐन के घेरे में विराजते हुए रात-दिन व्यतीत करो। इस प्रकार पुरुषार्थ करने में स्वार्थासक्त जगपाल के तद्वत परमार्थ को गहो, चलो। मानो अपने लिये जगत-प्रपच उजाड़ हो गया, अर्थात् है ही नहीं ॥ ७ ॥

शरणागत पारख लौं लाये। यम के फन्दा चलहु मिटाये ॥

बाचहि ते जे परम सयाने। सुरति समेटि प्रभुपद लपटाने ॥

पारख शब्द सुरति करै जीवा। होय अशक शरण सम कीवा ॥ पचग्रथी ॥

दृष्टान्त—एक गाँव में जगपाल नामक एक मनुष्य मुखिया जागीरदार था। देह और देह सम्बन्धी व्यवहार सत्य निश्चय के कारण धन कमाने, कुटुम्ब, महल और भोंति-भोंति के पदार्थ हाथी, घोड़े, राज्य, संपत्ति, जमीन के बढ़ाने में उसको दिन-रात मालूम नहीं होते थे। सरकार दरबार में एक न एक मुकदमा उसका चलता ही रहता था। अति लोभ के कारण कभी वह शान्तिपूर्वक स्नान, ध्यान, खान-पान भी नहीं कर सकता था। बहुत बार तो उसे कही सध्या तक ही भोजन करने का प्रसंग आता था। उसकी स्त्री कुछ धर्मशीला थी, जब-तब वह कहा करती थी कि रमैयाराम में स्थिति के लिये सत-सज्जनो का सत्सग, गुरुजनो की सेवा-भक्ति और सत्कथाश्रवण करते कभी आपको मैं नहीं देखती। मनुष्य देह मिली है, तब इससे न बहुत सधे तो कुछ भक्ति-धर्म का सस्कार अवश्य टिकाना चाहिये। क्योंकि अविनाशी जीव को वासनानुसार कर्मफल भोगना अवश्य है। जब देह छुटेगी तो आपका एकत्त किया हुआ ऐश्वर्य कोई काम न देगा, सब छूट जायेगा। इसलिये प्रतिदिन दो-चार घण्टे शान्तचित्त होकर सद्ग्रन्थ पढ़ना, प्रभु का ध्यान, महात्माओं का सन्मान कर लिया करिये। इत्यादि बातें सुनकर मुखियाजी कह दिया करते थे कि मुझे इतनी छुट्टी कहाँ है। तेरी इच्छा हो तो धर्म कर। यदि मैं भी कभी स्वतन्त्र हो जाऊँगा तो धर्म-भक्ति-सत्सग करते चलोंगा। अभी हमें खाने तक की छुट्टी नहीं मिलती, इत्यादि बातें कह कर स्त्री की बात को टाल देते थे।

अब आगे का हाल सुनिये—एक नट उसी गाँव में रहता था। हरिश्चन्द्र, भर्तृहरि आदि का धार्मिक चरित्र करना उसका पेशा था। नट जब-तब मुखियाजी से कहा करे कि आप कभी

मेरे धार्मिक चरित को देखे, तब मुखियाजी कह दिया करते कि जब किसी दिन छुट्टी मिलेगी तो तुम्हारा कीर्तन, भगवत-चरित देखूँगा। जब-जब वह मिले तब-तब कहने पर वही उत्तर देते थे। बहुत दिन बीत गये मुखियाजी को किसी दिन छुट्टी न मिली। अतः मेरे एकाएक मुखियाजी बीमार पड़ गये, उन्हें फेफड़े की बीमारी होने से श्वास रुकने लगा। सब लोग एकत्र हो गये, नट भी पता पाकर आ गया। नट ने कहा—मुखिया जी! आपकी क्या दशा है? आज आप सबसे छुट्टी लेकर इस दशा को क्यों प्राप्त हो गये हैं? हमसे क्या कबूल किये थे? मुखिया जगपाल की जबान लगने के कारण वह रुक-रुक कर कहने लगे—अ-व-भ-ही-या-अन्न-ती-म-स-म-य। नट ने कहा—अच्छ! अन्तिम समय है तो एक जगत-मोहनिवारक भजन तो सुन लीजिये। आपकी और हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाय। आपको शुद्ध सस्कार भी ठहर जाय, ऐसा कहकर नट गाने लगा—

भजन

महतो! आजु भई सत्तारी, तबला बाजे धुंधुवाकारी ॥ टेक ॥
 खेल खाय के बाल भुलइया, ज्वानी चढ्यो रम्यो रमनैया।
 छल प्रपच करि धनहि कमइया, कछु ना कियो बिचारी ॥ १ ॥
 मोह बिबश जेहि आपन मानै, स्वारथ सहित सो होत विरानै।
 राग-द्वेष झगडा अति ठानै, तिन्हें मानत अपन अनारी ॥ २ ॥
 जग आडम्बर बहुत बढाया, तहाँ स्वप्न सपूत कहाया।
 जब अत कि बेरिया आया, सब रोवत रहिगे हारी ॥ ३ ॥
 कभी सुकृत सुसग न कीन्हें, निज नित्य स्वरूप न चीन्हें।
 क्या उटवा बडतनु लीन्हें, मद लादि मरे खर धारी ॥ ४ ॥
 देखो अब तो ऐसे सोये, जनु फिकिर सकल की खोये।
 कोई यादहुँ करत न रोये, पुनि भोगहुँ व्याज अगारी ॥ ५ ॥

यह भजन सुनकर जगपाल को कुछ होश तो हुआ पर अब क्या कर सकता था। अतः मेरे जगपाल जगत की आसक्ति ही लेकर मरा, जिससे पुनः जगत प्रपच के चक्कर में गीते लगाता रहा। इसका सिद्धान्त यह है कि नाद-बिन्दरूप जगत का पालन करने वाला यह जीव जगपाल है। इसे सत्सग विचार करने की पलमात छुट्टी नहीं है। आखिर सब छूट जाते हैं। इसने निज स्वरूप के भूलवश इन्द्रियों की भोगक्रिया द्वारा जगत की आसक्ति भर ली है, इसी हेतु इसे जन्म-मरण के चक्कर में रहना पड़ता है। यदि इसे जन्म-मरण से छुट्टी लेना हो तो सत्सग-द्वारा सत्यस्वरूप का निश्चय कर तन-मन से पारमार्थिक कार्यों में इतना आसक्त हो जाय कि पलभर भी छुट्टी न ले। वस, ससार की भरी वासनाये निकल कर मुक्त हो जायेगा। जैसे अविवेकी जगपाल को परमार्थ लाखों कोस दूर था, इसी प्रकार धर्मपाल मुमुक्षु को भी गुरुपद के घेरे में अटूट लव लग जाने से जगत की आसक्ति लाखों कोस दूर हो जायेगी। इस कथनानुसार तन, मन, वचन द्वारा गुरुपद के सर्वांग रहस्यों को ग्रहण करना चाहिये।

इस प्रकार मन-इन्द्रियों को गुरुदेव की तरफ करके हे जीव। सर्व विषय-भोगों से पीठ देकर दूर भागो, उन्हें त्यागो, वस तुम्हारा जो शुद्ध स्वरूप चेतन है, वह विषय-कामना रहित

होकर स्थिर अचलरूप से ठहर जायेगा। इस प्रकार सर्व अगो से गुरुदेव की भक्ति करनी चाहिये। “भक्ति न जाने भक्त कहावै, तजि अमृत विष कैलिन सारा” ॥ ऐसा मत करो, बल्कि जेसा उसका नाम है वैसा भक्ति ही करके दिखाना चाहिये। भक्ति है “विजाति बन्धनो से भागकर गुरुपद रहस्यो मे स्थित हो जाना”, सोई करना चाहिये ॥ ८ ॥

शब्द—६

हमारे मन कस न चलै गुरु ऐन ॥ टेक ॥

जीव स्वजाती घट-घट देखौ, नारि पुरुष मन हैन।

घट आकार मानि सुख लीन्हो, तेहिते यह तन लैन ॥ १ ॥

बिन मानन्दी ज्ञान न होवै, ज्ञान बिना नहि चाल।

बिना क्रिया के तन नहि धारै, यह सब मन का हाल ॥ २ ॥

पच विषय की सुख मानन्दी, तेहि मे जीव बेहाल।

यहि बिन नारि पुरुष नहि कोई, समझि तजौ यहि काल ॥ ३ ॥

निज स्वरूप के ज्ञान बिना यह, जड़ चेतन नहि जान।

बिपरीति समझ तेहि कारण होवै, औरहि और को ठान ॥ ४ ॥

कहै कबीर जो समझै धारे, पावै अविचल ठौर।

दुख सुख झगड़ा दुर्मति नाशै, मिटै कामना दौर ॥ ५ ॥

टीका—हे मनवशवर्ती जीव। तुम सद्गुरु के ऐन पारख रहस्य मे क्यो नहीं चलते हो जो सर्व दुखरहित सदा एकरस नित्य स्थिरपद है। यह स्मरण रहे “परख परे नहि और ठेकाना। धोखे मा मति फिरहु भुलाना” ॥ प० ॥ टेक ॥ जितने देहधारी जीव दिखाई दे रहे हैं वे तुम्हारे समान ही सजातीय शुद्ध ज्ञानमात्र हैं और जो स्त्री-पुरुषो का घट बन गया है, वह मानन्दी मात्र मन का रूप कल्पित झूठा है। जो तुम परिणामी जड़ तत्वो के बने हुए नर-नारियो की आकृति, चमक-दमक, गति, मिथ्या ढाँचे को देखकर सुख मान लिये हो, इसी से यह तुम्हारी तापमय देह धारण हुई है ॥ १ ॥ पाँच ज्ञानेन्द्रियो द्वारे जो बाह्य विषयो को देख, सुन, भोग व स्पर्श करके सुख मान-मान कर मानन्दिरूप चित्त खींच लिया गया है वही मानन्दी है, सो मानन्दी के बिना किसी प्रकार का बाह्य ज्ञान जीव को नहीं होता और बाह्य ज्ञान बिना जीव मे चंचल होने की क्रिया नही हो सकती तथा मनोवासनायुक्त आवागमनरूप क्रिया के बिना देह भी नही बनती। इससे स्पष्ट होता है कि देह धरने का मुख्य कारण मनोवासना ही है। याते विवेकयुक्त जड़-चेतन को अलग-अलग कर देखने से स्त्री-पुरुष चार खानियो के घट सब मनोवासना मूलक होने से मिथ्या ही है, उनका विवेक और सद्रहस्य द्वारा अभाव करो। यथा—“नारि पुरुष होय कौन समान। परखहु तेहि सुनु सत सुजाना” ॥ २ ॥

शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श इन पाँचो विषयो मे सुख मान-मानकर ही यह जीव व्याकुल हो रहा है। पच विषयो मे सुख मानन्दी के अतिरिक्त स्त्री-पुरुष घट आकार, सुन्दरता कुछ नही है, स्त्री-पुरुष के घटो मे परस्पर सुख देखना ही काल है। जिससे सर्व दुख, बन्धन, शोक, मोह बने रहे उसे काल कहते हैं। ऐसे काल को समझ-बूझकर त्याग करो। घटो की

चमक-दमक मे सुख मत मानो। “नारि पुरुष के भाव मिटाई। कपट चतुरता सकुच नशाई ॥ शरणागत प्रभु के दृढ गहहू। पारख पाय अभयपद लहहू” ॥ पचग्रथी ॥ अपने स्वरूप को जड तत्वों से भिन्न किये बिना इस जीव को द्रष्टा-दृश्य तथा चेतन्य-जड की पृथकता का ज्ञान नहीं होता। जड-चेतन का पृथक-पृथक ज्ञान न होने ही से सब कुछ उलटा प्रतीत होता है। यही कारण है कि भूल-भ्रम करके उलटा जड तत्वों में सुख निश्चय हो रहा है। इसी सुख निश्चय से चाहिये तो करने को कुछ और तो कर कुछ और ही रहा है। मनुष्य-देह में स्वरूपस्थिति करना चाहिये सो स्थिति के बदले दिनोदिन जड विषयो में ही धँसता जा रहा है। यह जीव की उलटी समझ नहीं तो क्या है ॥ ४ ॥ गुरुदेव कह रहे हैं कि जो इस बात को ध्यान देकर समझे और यथार्थ समझ के अनुसार रहनी बनावे तो उसे अचल पारखस्थिति प्राप्त होगी और क्षणिक दुख-सुख के झगड़े-रगड़े, दुर्वृद्धि-दुर्भावना नष्ट हो जायेगी। फिर तो सब प्रकार संतुष्ट होकर वह स्थिर हो रहेगा। इसलिये गुरुदेव के ऐन में चलना चाहिये ॥ ५ ॥

बिना यथार्थ गुरुबोध के सकट नहीं टल सकता

दृष्टात—पूर्व में सुखपाल नामक एक राजा हुआ है। वह शरीर और शरीर के भोगों को सत्य समझकर उसी में लीन रहता था। उसका मोहन कुमार नामक एक ही पुत्र था। वह जब सोलह साल का हुआ तब अचानक बीमार हो गया, बहुत दवा हुई, पर प्रारब्धान्त में कोन दवा। अन्त में मोहन कुमार की मृत्यु हो गयी, राजा को बड़ा शोक हुआ। यह शोक सिर पर सवार ही था कि इतने में राजा की आज्ञाकारिणी पतिव्रता स्त्री भी बीमार हो गयी। बहुत दवा करने पर भी प्रारब्धान्त के कारण वह भी परलोक को सिधारी। अब तो राजा के शोक-मोह का ठिकाना न रहा। वे मोहवश पीड़ित होकर स्त्री की लाश के साथ जाकर स्वयं भी भस्म होने के लिये तैयार हुए। लोगों में हाहाकार मच गया। मत्नी आदि के बहुत समझाने पर भी राजा ने कहा—इस दुसह दुख को सहकर जीने से तो अग्नि में जलकर मरना मैं लाख गुना अच्छा समझता हूँ। ऐसा कहकर “हाय मेरी प्राण प्यारी रानी—हाय मेरी प्राण प्यारी रानी” कहते हुए क्षण काल बेहोश हो गये। जब नेत्र खुले तो क्या देखते हैं कि एक महात्मा जी फटी चौंधी लपेटे, हाथ में हण्डी लिये हुए राजा के सामने खड़े हैं। देखते ही देखते साधु के हाथ से हण्डी गिर गई। गिरते ही हण्डी फूटकर चकनाचूर हो गई। यह देखते ही महात्मा गिर पड़े और कहने लगे—“हाय मेरी प्राण प्यारी हण्डी—हाय मेरी प्राण प्यारी हण्डी” मुझे छोड़कर कहाँ सिधारी। तेरे समान मेरी प्यारी यारी कोन निपाटे। “हाय हण्डी-हाय हण्डी”।

राजा साधु की यह दशा देखकर बोले—अरे! आप सत होकर इस तुच्छ हण्डी के लिये इतनी करुणा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो असह दुख है। साधु बोले—अरे! तू राजा चैतन्य होकर तुच्छ स्त्री-पुत्र के लिये क्यों दुखी होकर जलने जा रहा है? राजा—क्या आप अपनी तुच्छ हण्डी और मेरी प्राणप्यारी रानी की एकता कर रहे हैं? साधु—राजा! तू तो बड़ा ज्ञानी मालूम होता है। ज्ञानी होते हुए भी अपनी रानी से मेरी हण्डी को तुच्छ बताता है, यही मुझे अत्यन्त शोक है। मैं तो अपनी हण्डी से भी तुच्छ स्वार्थरूप तेरी अशुचि-विकारी रानी को समझता हूँ। राजा ने चिढ़कर कहा—ऐसी हण्डियाँ कहिये लाखों मँगा दे। परन्तु ऐसी रानी के समान दूसरी स्त्री कहाँ मिलेगी? वह काय-वचन से मेरी आज्ञा का पालन करती थी। साधु—यह तो तेरे मन की बात है, अभी दूसरी स्त्री में तेरा मन लग जाय वस उसी के हाथ विक जाय। जगत

मन के हाथ बिका हुआ है। सेवा करने वाली ऐसी अनेक दासी तेरी होगी। “हाय मेरी हण्डी—हाय मेरी हण्डी” तेरे समान दूसरी हण्डी मुझे कहाँ मिलेगी। राजा—एक-दो नहीं सैकड़ों मिलेगी। साधु—हाय। मैं दूसरी हण्डी अगीकार करना नहीं चाहता। राजा—अहो। आप अविवेकमूर्ति बनकर आये हैं क्या? कौन ऐसे विशेष गुण इसमें थे? साधु—सारे शरीर को सुरक्षित रखनेवाली मेरी प्राणप्यारी यही हण्डी ही तो थी। इससे मैं जल पीता था, इसमें भिक्षा माँगकर खाता था। शौच के समय मैं इसी में जल लेकर जाता था, पचासो वर्ष से गुप्त-प्रकट अगो को पवित्र करनेवाली मेरी प्राणप्यारी हण्डी ही तो थी। मैं अब दूसरी हण्डी को लेना नहीं चाहता, मैं इस हण्डी के पीछे प्राण त्याग करूँगा। “हाय हण्डी—हाय हण्डी।” इत्यादि विलाप सुनकर राजा आश्चर्यित हो गया। राजा की मूँदी आँखें खुल गयीं, वे महात्मा के चरणों में पड़कर बोले—आप मुझ दीन को चेताने के लिए दर्शन दिये हैं।

साधु—हे राजन। जिसके मोह में तू प्राण छोड़ रहा है, विचार कर यह कितना पाप है। मनुष्य-देह मनोमय सागर से तरने के लिये सुदृढ़ जहाज है। श्रीगुरुदेव का पवित्र उपदेश सुन्दर जहाज चलाने की युक्ति है। तिसे ग्रहण कर जरा, व्याधि, मृत्यु, त्रयताप, मानसिक व्याधि से पर पाकर अविनाशी स्वरूप में सदा के लिये विराजना चाहिये। आँखें फूट जाये, कान बधिर हो जाये, प्राण रुक जाये तो लाखों रुपये खर्च करने पर कान-आँख बन नहीं सकते, इसलिये ये अनमोल इन्द्रियाँ, जिनसे अविनाशी का शोध-बोध होता है, उनसे तू नश्वर ससार के साथ नाता जोड़ रहा है। ओरे ! जिस सत्य चैतन्य की सत्ता से तन-मन बनकर तैयार है, उसको तू नहीं पहचानता। दो-चार मिनट सुख का लालच दिखाकर सदा विरहभावना में तड़फाने वाली स्त्री के पीछे मरने को तैयार है। एक बूँद वीर्य से खड़ा हुआ पुत्र-शरीर के मोह में तू तड़प रहा है, अहो ! तू विचार कर, इन सबों का सम्बन्ध कैसा और कितनी देर के लिये है। सरासर जो अपने स्वरूप से भिन्न दिखाई दे रहे हैं उनके बिछुड़ने में क्या आश्चर्य। वे तो पहिले ही से बिछुड़े-बिछुड़ाये ही हैं। तुझे जड़-चैतन्य का बोध नहीं है। तू अज्ञान के वश पहिले अपने शरीर ही को सत्य समझकर मोहावरण से आच्छादित है। कठिन काष्ठ को छेदनेवाला भौरा कोमल कमल की पेंखुडियों को भी मोहवश न काटकर उसी में बँध कर मरता है, वैसे ही तेरी दशा है।

राजा—जड़ और चैतन्य क्या है? साधु—जहाँ तक इन्द्रिय-मन से प्रतीत होता है वह सब जड़ प्रकृति है और जो इन सबों का ज्ञाता है वह सबसे भिन्न चैतन्य है। उसी ने अपने को भूलकर नाशवान शरीर को सत्य समझ लिया है, जिससे शरीर के पीछे सब कुछ मान-मानकर हरक्षण पीड़ा से कलहता रहता है। पच विषय, जड़ तत्वों की प्रकृतियाँ, चित्त चतुष्टय, इन सबका साक्षी सबसे भिन्न स्वयं अपने आप है। अपने आप को अनंत दुख देनेवाली, जड़ग्रंथि ही है उसकी निवृत्ति के लिये प्राणी प्रयत्न नहीं करते। दस-बीस रुपये नौकरी देनेवाले की निरन्तर चाकरी बजाई जाती है और जिससे अनंत धन स्वरूपज्ञान प्राप्त होता है उसके लिये दो-चार मिनट लगाना भी भारू हो रहा है। इसलिये इस जीव की सब दुर्दशा भी हो रही है। तू विचार कर। जो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता और जो परिणामी, नश्वर, चंचल माया-काया का रूप है, वह तो पहिले ही से विनष्ट हो रहा है। देख। तेरा शरीर पहिले बालरूप में था, अब जवान होकर वृद्धता की ओर जाकर एक दिन मिट्टी में मिल जायेगा, ऐसे ही सबका

शरीर तू जान। तिसका मोह तू छोड़कर सब दुखहारक परम प्रकाशी स्वरूप में थीर हो। उसमें थीर होने के लिये पारखी सद्गुरु के ऐन में चल। पारखी गुरु का ऐन यही है कि यथार्थ पारखदृष्टि और उसके सहायक शील, विवेकादि यथार्थ रहस्य ग्रहण कर और द्रष्टा-दृश्य, चेतन-जड को पृथक-पृथक करके देहादि प्रपञ्च और सुखादि को तू कल्पित जानकर निःसंशय हो जा।

ऐसे सब वचन सुनकर राजा का मोह निवारण हो गया। वे गुरु का बोध और रहस्य धारणकर अपने को कृतार्थ कर लिये। हमें भी गुरुऐन में चल कर सुखी होना चाहिये, क्योंकि बिना चले कहने मात्र से रास्ता समाप्त नहीं होता।

साखी—जैसी कहैं करे जो तैसी, राग द्वेष निरुवारै।

तामे घटे बढे रतियो नहि, यहि विधि आप सँवारै॥ बी० ॥

चौ०—भक्ति हेतु फल साधन बरनी। गहै विविध विधि भव से तरनी॥

प्रसंग ३—सद्गुरु-शुभागमन

शब्द—७

हमारे गुरु आये हैं आजु घरे॥ टेक॥

भयो मनोरथ पूरण सबहीं, जब गुरु आय के चरण धरे॥ १॥

दरश पाय मन हरष भये है, सुफल जनम शिर चरण परे॥ २॥

करि आसन गुरु चरण पखारे, सोइ चरणामृत मुखहि धरे॥ ३॥

मन अर्पण जलपान कराये, तिवार बन्दगी हाथ धरे॥ ४॥

करत बन्दना पूजन गुरु की, सर्वस दै मन भेट धरे॥ ५॥

यहि उतसाह भूलि सब जग को, मुक्त गहे नहि देह धरे॥ ६॥

टीका—अज्ञानहरन-बोधप्रकाशकरन श्रीगुरुदेव आज हमारे आश्रम में आकर दर्शन दिये हैं॥ टेक॥ योग्य तो यह है कि दास स्वयं चलकर साहिब के चरणकमलो के दर्शन करे, पर दास के ऊपर अत्यन्त दया करके जब सद्गुरु स्वयं आकर अपने भवतारक चरणों को मुझ दीन सेवक की भूमिका पर रख दिये तब हमको सब कुछ मिल गया, हमारी सब इच्छाये पूर्ण हो गयीं। यथा—“सफल जन्म भा आजु हमारा। जो निकेत रोरै पगु धारा”॥ १॥ गुरुदेव के दर्शन पाकर मुझे अत्यन्त हर्ष हुआ, उनके चरणों में अपना सिर धरकर मैंने जीवन सफल कर लिया। जो कुछ मुझे मनुष्यतन में करना चाहिये वह सद्गुरुदेव के चरणों में सिर धर देने से पूर्ण हो गया। “नाथ देखि पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे”॥ रा० ॥ २॥ श्रेष्ठ स्वच्छ आसन बिछाकर सद्गुरु के चरणों को सादर धोकर वही चरणामृत मुख में धारण कर लिया। दोहा—“गग नहाये सहस्र बर, द्वारावति शत जान। सत चरण जल जो पिये, तुलै न तेहि सम आन”॥ बि० ॥ ३॥

हम अपना मन सद्गुरुदेव की भेट में दे दिये। जब मन ही दे दिये तो बाकी क्या रहा। मन को देना यह है कि गुरुदेव की मनसा के विरुद्ध अपने मन को न रखकर उनके आज्ञानुसार

बर्ताव करना। इस प्रकार मन देकर गुरुदेव को उत्तम पवित्र जलपान-भोजन आदि शरीर के रक्षार्थ सब प्रबन्ध कराकर यह अनुचर गुरुदेव के चरणों का दर्शन करते हुए सादर भिक्षा माँगनेवत अजुली बँध हाथ धर सिर झुका कर तीन बार बन्दगी कर रहा है। "तिविध बन्दगी हरै तितापा। बडी भाग्य भेट्यो गुरु आपा" ॥ ४ ॥ पुन. यह दास नाना प्रकार से गुरु की विनययुक्त बदना, पूजा, आरती करते हुए अपना सर्वस्व तन, मन, वचन निछावर कर मन सहित स्वयं अर्पित हो रहा है ॥ ५ ॥ इस प्रकार सद्गुरुदेव के भाव, भक्ति, उत्साह, अतिप्रेम मे तल्लीन होने से इस अनुचर की सब जगत-वासनाये भूल गयीं, अभाव हो गयीं। फिर तो यह किकर गुरुभक्ति के प्रताप से थोड़े ही परिश्रम मे जीवन्मुक्ति दशा को प्राप्त हुआ। देह धरने-छोड़ने के सकट से सदा के लिये बच गया, यही गुरुदेव के चरणों मे प्रेम करने का फल है ॥ ६ ॥

सोरठा—सुलभ पंथ परमार्थ, सुलभ स्वरूप को ज्ञान भौ।

सुलभ भयो हित स्वार्थ, श्री गुरु दाया सुलभ सब ॥

दृष्टांत—एक सेठजी धन-धान्य-सम्पन्न थे। उनकी कई भारी-भारी दुकाने चलती थी। कपड़े की भारी कोठी थी। सेठजी और उनकी पत्नी दो ही प्राणी थे। तीसरा कोई खास कुटुम्बी न था। आगे-पीछे कोई न होते हुए भी सेठ अधिक तृष्णालु थे। सेठजी भक्त तो हो गये थे, परन्तु भक्ति के सब लक्षण उनमे न थे। स्त्री कुछ समझदार धर्म सस्कार वाली थी। एक बार घर पर गुरुदेव पधारे। सेठजी को किसी सामान्य कुटुम्बी के आने पर जितनी प्रसन्नता होती है उतनी भी प्रसन्नता न हुई। सेठजी "जय श्री हरि" कहकर दूर ही से हाथ उठा दिये और पूछा—महाराज! आज आप किधर से पधारे? विचारवान गुरुदेव जिधर से आये थे उधर से बतला दिये। सत नैराश्य, वैराग्यशील थे, मास-नशा आदि छुड़ाने के लिये और धर्ममार्ग मे लगाने के लिये ही सेठजी को भक्त बना लिये थे। सेठ का अभक्ष्य सेवन तो छूट गया था, परन्तु धर्म मे अभी रुचि नहीं हुई थी, तब स्वरूप का विवेक हो ही कहाँ से। विषयासक्तिवश स्त्री की ममता और लोभ ही सेठ के अज्ञान का कारण था। सेठजी स्त्री आदि से गुरु की सेवा करने को कहकर शहर के भीतर दुकान पर चले गये। बाद मे सेठानी ने दासी सहित आकर महात्मा को सादर प्रणाम किया, खान-पान की व्यवस्था कराया। जब महात्माजी प्रसाद पाकर बैठ गये तब सेठानी हाथ जोड़कर बोली—हे गुरुदेव! भक्ति क्या है, भक्ति करने से क्या होता है, भक्ति किनकी और किस प्रकार करनी चाहिये?

सत—दृढ प्रेम-भाव का नाम भक्ति है। भक्ति गुरुदेव व सतो की करनी चाहिये। जैसे धनादि स्वार्थ को चाहने वाले मनुष्य ससार के राजा, धनवान आदि की सेवा-चावारी करते हैं, वैसे ही अविनाशी स्वयं प्रकाशी सत्यपद प्राप्त करने के लिये, शुद्ध रहस्य आने के लिये, लोक-परलोक मे जीव को सुख होने के लिये सतो मे दृढ भाव प्रेम सहित आज्ञा पालन सेवा आदि करना भक्ति है। थोड़ा भी छल करने से निष्काम भक्ति नहीं बन सकती। भक्ति मे मुख्य मन दे देना पडता है। अर्थात् मन की कुभावनाओं को त्यागकर सद्भावना, सत्संग, सम्मान, इष्ट का ध्यान इत्यादि अगो को धारण करने से भक्ति होती है। जिस भक्ति का फल भूल-भ्रम, शोक-मोह का छेदन, कुसंग का त्याग, नाशवान भोगों से अरुचि, क्षमा-सतोषादि की प्राप्ति, तृष्णा की निवृत्ति, सम्पूर्ण मनोरथों की पूर्ति का यत्न, ज्ञान, वैराग्यादि सब सुख उसे प्राप्त

सवैया

धन धाम तिया सुत मान जितै सब अत मे एक सु काम न अइहैं।
 पथी को मेल भयो यहि गैल मे यामे न बास सबै छुटि जइहैं ॥
 याते सुबोध करै तदबीर जु जाहि ते सद्गति हो सुख पइहैं।
 भूल मे बीति गई सो गई अब राख रही जो करै सो भरे हैं ॥ १ ॥
 इन्द्रिन साधि न शाति लिये कुछ ना सतसग कियो मनलाई।
 कियो कुछ हर्ष समेत न दानहि ना किहु के दुख मे जु सहाई ॥
 ना कबहूँ मन मारि के आसन सत्य स्वरूप मे ध्यान लगाई।
 अहो पति देव ! जु गोबर कीट से भोग सुखो महेँ जन्म गँवाई ॥ २ ॥

स्त्री के ऐसे अनत सुधामय वचन सुनकर सेठजी सकुच गये और मन मे अपने को धिक्कारने लगे। सेठानी ने गुरुदेव के पास आकर सब चरित कहा और जलते से बचाये उन रेशम के टुकड़ों को दिखाया। सेठजी लज्जित होकर गुरु के चरणों मे गिर पड़े और रोने लगे, अपनी भूल की माफी माँगी। अब तो सेठजी के शुभ सस्कार जगे, नित्य प्रति सत्सग मे बैठने लगे, गुरुबोध पाकर उनकी आसक्ति निवृत्त हो गई। स्त्री भी पूर्णरूप से साधना भक्ति मे जुट गई। दोनों स्वरूपज्ञान पाकर तथा विषयासक्ति को त्यागकर विशेष सद्ग्रन्थ विवेक सत्सग मे लगे रहे। उन दोनों के सत्याचरण से कई स्त्री-पुरुष अपने-अपने दुर्गुणों को त्यागकर पूरे गुरुभक्त बन गये। अब तो सेठ को बिना सतो के दर्शन एक दिन भी कठिन मालूम होने लगा। “हमारे गुरु आये है आजु घरे” इस पूरे शब्द के भाव अनुसार ही सेठ का मन बन गया। सेठ का घर एक सतआश्रम के समान हो गया। वहाँ पर पूर्व कहे प्रमाण सब अगो से भक्ति करते रहने से कई जिज्ञासु नित्य स्वरूप मे स्थित हुए। यह सब सत्संग-समागम का प्रभाव है। इसलिये गुरुदेव से यही एक वर माँगना चाहिये कि मुझे सदा अखण्ड भक्ति मिले। इस पर यह पद स्मरण रहे—“सुत दारा औ विपुल सपती यौवन सुन्दर रूप महा। दुखदा नश्वर क्षणिक जानि के चतुर सयाने ज्ञान गहा ॥ इच्छापूर्ति होत नही कहूँ विन श्रीगुरु के शरण यहाँ। काय बचन मन गुरुपद सेवै सो भवसिधु से पार लहा ॥”

साखी—चाह पूर्ति हेतुक सबहि, कौन काहि जग मीत।

वृथा विमोहत जगत मे, कर गुरुपद मे प्रीत ॥

शब्द—८

आये गुरुदेव सुभाग्य के करना ॥ टेक ॥

सतपद प्रेम नेम औ साहस, जीव दया उर गहना।
 संत सेव गुरुभक्ति सिखाये, बिषय बिराग परखि मन रहना ॥ १ ॥
 धर्म ज्ञान सत दान दूढ़ाये, तन मन इन्द्री कसना।
 बीर भाव दै सुमग चलाये, कुमंग कुचाल बिषय सुख तजना ॥ २ ॥
 सुसंग कुसंग की परिचय दे कै, हानि लाभ तेहि बरना।
 स्वबश स्वतन्त्र स्वरूप चिन्हावै, तजि उनमाद सजग सोइ लहना ॥ ३ ॥

[illegible]

सब कुछ न बोले । सेठानी ऊपर ऊपर जाकर लीसे परत से लेटे रहती । सेठ दुकान से आया, घर में नीकरो द्वाारा सुने कि 'सेठानी दुख में है', यह यादवाने लगे तो सेठानी दुख से छटा-छटाया करती रहती है । सेठ ने लट्टी होकर कहा—हैं मित्र ।

-b1b3]

मन भव जगत कुभाग्य दुराशा, दुख सरूप को टरना।

गुरु की कृपा अचल पद पाये, शोक मोह सशय भ्रम हरना ॥ ४ ॥

टीका—जिससे सदा के लिये चाह-दरिद्रता से पीछा छूट जाय और अचल स्वरूप की स्थिति हो जाय, ऐसे सब साज को पा जाना ही सोभाग्य है। शिष्य कह रहा है कि इस अभागे जीव को भाग्यशाली करने वाले सद्गुरुदेव आकर दर्शन दिये। भाव यह है कि बड़भागी होने के जो सद्गुण हैं वे सब गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त होते हैं ॥ टेक ॥ सत्य जीव है। उसकी स्थिति की भूमिका पारख है। गुरुदेव पारखस्थिति में अटूट श्रद्धा दिये और जिस प्रकार उस स्थिति की रक्षा हो ऐसे नियम बताये। वे कल्याणकृत कार्य का प्रतिज्ञापूर्वक नित्य नियमित समय पर अभ्यास करने, सद्ग्रन्थ को पढ़ने, सन्ध्यापाठ, मनोद्रष्टा, उपासनादि सब अंगों का समय-समय पर अचूक आचरण करने का नियम बता दिये। सन्मार्ग पर चलने के लिये साहस ग्रहण कराये। साथ ही सर्व जीवों से निर्वर रहकर उनकी हितैषिता से बर्तने के लिए दया का उपदेश दिये। उन्होंने विवेकी सत्ता की सेवकाई और बोधदाता सद्गुरुदेव का आज्ञापालन, ऐसी भक्ति करने की शिक्षा दी और सुख माने हुए दुखपूर्ण विषयों में त्रिकाल दुख दिखाकर वैराग्य दृढ़ा दिये। मन-मानदीकृत सकल स्मरणों को सदा परख-परख कर त्यागते हुए स्ववश रहने की गुरुदेव ने शिक्षा दी ॥ १ ॥

जिन रहस्यों से अपने और दूसरे का परिणाम में हित हो, हानि न हो, उन दया, शील, सत्यादि सद्गुणों के आचरण का नाम धर्म^१ है। सद्धर्म धारण करने वाली समझ गुरुदेव प्रदान किये। जो कुछ अन्न, वस्त्र, धन अपने पास हो उसे उदार होकर उत्तम सात्विकी पात्र को सन्मान युक्त देना सत्य श्रेष्ठ दान है। इन लक्षणों के बिना जीव अभागा हो रहा है। गुरुदेव ने कृपा करके धर्म का ज्ञान और सत्य श्रेष्ठ दान करने का उपदेश दिया। साथ ही उन्मत्त इन्द्रिय और मनरूप अश्व को वश करने की युक्ति बताये। धैर्य, सहिष्णुता, कार्यतत्परता, शत्रु के भेदों को जानकर तिनके नाश की ही चेष्टा में (तद्गत) रहना, वीर के लक्षण हैं। कोई स्तुति करे या निन्दा, मारे, पीटे, ताड़े, छेदे, निर्वाहिक वस्तुओं की हानि करे, पर हम सत्यमार्ग से तिल भर भी विचलित नहीं हो सकते, साथ ही काम, क्रोध, इन्द्रिय स्वभाव आदि रिपुओं को अवश्य जीत लेंगे, ऐसे वीरभाव^२ देकर जीव के काज हेतु भले मार्ग पर गुरुदेव मुझे चलाये। चोरी,

१ दो०—“दुख दायक कुत्सित क्रिया, अध जग निदित कर्म।

सब विधि सुख दायक सुकृत, ताहि कहत मुनि धर्म ॥

पाप न परदुख देन से, अधिक और कुछ जान।

पुण्य न पर उपकार सम, वर्णत वेद पुरान ॥”

हमारा कोई धन छीने, मान भग करे, हमारे सम्बन्धियों से अनौति करे तब हम को दुख होता है। हम भी दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे तो दूसरों को पीड़ा होगी, अतः हम जैसा दूसरों से अपने लिये चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ बर्ते, यही धर्ममार्ग है। विशेष धर्म के लक्षण “सो गुरु गुरु गुरु ने धर्म सिखाय” इसकी टीका में देखिये।

२ सवेया—ज्यो गज मस्त चले निज मारग, श्वान के भूकन को नहि ध्याना।

ज्यो रिपु चोट अंगै बढि आगेहि, घूमत ना बरवीर सुजाना ॥

व्यभिचार, हिंसा, घात कुमार्ग-कुचाल हैं। इनकी जड़ विषय सुख है, गुरुदेव ने इन सबो का त्याग करा दिया ॥ २ ॥ भले सग और खोटे^१ संग की भी परीक्षा कराये, साधु सज्जन-भक्तजनों के संग से जो सद्गुणो का लाभ होता है और हिंसकी, क्रूर, कुटिल भ्रमिक जनों के संग से जो दुर्गुण बढ़कर हानियाँ होती हैं, सो सब विस्तार से वर्णनकर मुझ दास को परखा दिये, जिससे कुबुद्धि-कुचाल तथा कुसंग से अरुचि हो गई और सुबुद्धि-सुचाल हेतु सत्संग मे हमारी लगन लग गयी, यह सब गुरु की ही कृपा का फल है। जड़ से पृथक, चाहरोग रहित, स्वतन्त्र, स्वयं प्रकाश, अमृतस्वरूप अपने आपको लखा दिये। साथ ही गाफिली या अष्टमद-मोहक सम्बन्ध त्यागकर प्रारब्ध-सुख नशा के आवरण से सजग सावधान होकर अपने स्वतन्त्र स्वरूपस्थिति को प्राप्त करना चाहिये, यह भी बताये ॥ ३ ॥

मनोवासना से उत्पन्न चार खानियों की देहे धारणकर सब दुख भोगना ही मनसम्भव जगत का रूप है। उस जगतजाल मे सुख मानकर स्वरूपस्थिति से दूर रहना दुराशा है। जो कभी पूर्ण न हो ऐसे जगत प्रपच की सुखाशा ही दुर्भाग्य है जो कि सर्व दुखो को घसीट लाती है। ऐसी दुखपूर्ण दुराशा से अपना गला छूटे इसकी सब युक्ति भी गुरुदेव बता दिये। भोगो मे पूर्ण दुख देखना ही दुराशा से छूटने की प्रबल कुजी है। इस प्रकार दुर्भाग्य से बचाकर साथ ही बड़भागी होने के सब शुभ लक्षणो को ग्रहण करा दिये। गुरुदेव की दया से अचल नित्य तृप्त पारख स्थिति को पा गये, जिससे हमारे शोक, मोह, सदेह, भूल-भटक विक्षेप नष्ट हो गये। “शोक मोह विक्षेप भटक हूर। नमो नमो तव शरण गुरुवर” ॥ ४ ॥

दृष्टांत—एक कुबेरभाई नाम का सेठ था। उसे सुन्दर सुरीले गायन, अनुकूल सुगन्ध, सुरस व्यजन, मोहक श्रृंगार, नरम-नरम बिछौने, नवीन-प्रवीन बालाएं, उत्तम पक्की फैसनी कोठियाँ, बहुत-बहुत रक्षक कुटुम्ब और विपुल सम्पत्ति, यहाँ तक कि इन्द्रिय सम्बन्धी मोहक सुखदायक सब चीजे प्राप्त थीं। उसे लोग कहते थे इसका बड़ा भाग्य है। एक बार सेठजी सप्त महलो के ऊपर मखमली गद्दे पर लेटे हुए थे कि अचानक उनको गर्मी छा गई। मृगी, उन्माद और शूल तथा आठो पहर शरीर मे ऐसी पीडा होने लगी कि उनसे रहा ही न जाय और नेत्रो पर माडा छा गया। वे अधा होकर हाय-हाय करके जहाँ-तहाँ दौडने-भागने लगे। जितने वैद्य-डाक्टर आये वे सब दवा तो किये पर ठीक-ठीक निदान न जानने से रोग वृद्धि पाकर पीडा और बढ़ गई। बहुत से ओझा, नाउत, पंडित देवबाधा, प्रेतबाधा बताकर दुर्गापाठ, सप्तशती, यज्ञ, मन्त्र, तन्त्र उपयोग किये, परन्तु एक भी काम न दिया। निदान परमेश नामक एक सत्संगी मनुष्य आया जो कि सेठ का मित्र था। वह सेठ जी की क्रियाओ को ध्यान से देखने लगा। कुबेरभाई को अपने दाँतो से अपने ही अंग को काटते देखा। उसे लोग जजीर से बाँध रक्खे थे। क्षण मे वह कहे कि अच्छा मेरे समान सुखी कौन है। अनुपम सुन्दरी और पुत्र सम्पत्ति से मैं पूर्ण हूँ। ऐसा कहकर क्षण मे हँसे, क्षण मे रोवे, क्षण मे माथा कूटे, क्षण मे सिर को जमीन पर दे मारे। उसके अंग सब छिल कर मास दीख पडता और खून की धारा बह

त्यो जग स्तुति निन्दा भले कर, पै गुरु पारख हेतु विकाना।

कोटिन विघ्न सहै पर घूमि न, वीर के भाव लिए दुख हाना ॥

१ सोरठा—बुद्धि आँख ढकि देत, अघ कुसंग से सकल दुख।

दिव्य दृष्टि करि देत, तेहिते सुख हित सुसंग करु ॥

रही थी। कभी-कभी कहा करे—हाय! मुझे बचाओ, मेरे ऊपर तलवार चल रही है, वज्र, तिशूल, भाला, बर्छी से मैं छेदा जा रहा हूँ। हाय! मेरी सुखदा-वस्तुओं को शत्रु लोग छीन रहे हैं। अहो! मेरा बेरी बड़ा बलवान है। वह मुझे पत्थर बाँधकर पानी में डुबा रहा है। मैं अग्नि में जलाया जा रहा हूँ। मेरे सब अंग छूरियो से छीले जा रहे हैं।

इन सब क्रियाओं को देखकर मित्र परमेश विचार में पड़ गया और सेठ के दास-दासियों से पूछा कि ये उन्माद होने के पहले क्या करते थे? दास-दासियों ने कहा—सुख शय्या पर लेटे थे, कुछ ऊँघते-जागते ही इनकी ये दशा हो गई। परमेश ने पूछा—ऊँघने के पहिले क्या-क्या वार्ता हुई। दासों ने कहा—एक बड़े राजा का इतिहास पढ़ा जा रहा था। उसमें दो राजाओं की लड़ाई थी। यह बात सुनकर परमेश ने मनोवासना के चरित्र का विचार किया, और सेठजी के रोग का पता लग गया। वह एक पत्र लिखकर आज्ञावर्ती दास से बोला—जाओ जल्दी राजदरबार में राजा साहब को यह पत्र देना। दास तुरन्त जाकर राजा को पत्र दिया। उसमें लिखे अनुसार राजा वहाँ गया जहाँ कठिन अनीति करनेवाले को फाँसी दी जाती थी। ऐसे फाँसी घर से एक सिर कटा हुआ लेकर अपने परम मित्र के यहाँ भेज दिया। परमेश उस सिर की चोटी पकड़कर कुबेरभाई सेठ के सामने ले जाकर कहा कि हे मित्र! जो आपका प्रबल बेरी था उसका सिर काट लिया गया। देख लीजिए—भली तोर पहिचान लीजिए। यह वही है, इसकी सेना भी मार डाली गई, अब आपका बेरी कोई नहीं है।

इतना सुनते ही सेठजी का रग-ढग कुछ और हो गया। झट सचेत होने लगा। गर्मी का आवरण भी दूर होने लगा। पागलपन भी मिटने लगा। सिर में जो पीड़ा थी वह न मालूम कहाँ चली गयी। जो दृष्टि पर माड़ा पड़ गया था वह भी गर्मी का आवरण हट जाने से साफ हो गया। वह थोड़े ही समय में पूर्व के समान आरोग्य होकर बोला—अहो! मेरे सोभाग्य उदय करनेवाले हे मित्र! आप मिल गये, नहीं तो मेरे हृदय का रोग कोटि उपाय से भी दूर न होता। परमेश ने कहा—आप इन्द्रिय सम्बन्धी वस्तुओं में ममता करके मैं-मेरी मानकर आसक्त थे। साथ ही दूसरे राजा के विनाश की चर्चा सुनकर आपके भी सूक्ष्म भय का संस्कार जम गया। निद्रादोष से आपको बलवान शत्रु द्वारा प्रिय वस्तुओं का विछोह मालूम हुआ। उस विछोह के सताप से इतना सतप्त हुए कि जाग्रत होते हुए आप पागल हो गये। इसका हेतु अज्ञान ही है। जो नाशवान है, क्षणभंगुर और ऐचा-खेंची में है, बहु विघ्नो से घिरा हुआ, मिलने-विडुडने वाला है, उसको आप सत्य और अपना मानकर एकरस भोगना चाहते हैं, यही सब अनर्थ का मूल है। नाशवान वस्तुओं को पहले से ही नाशवान जानना चाहिये। दृश्य पाँचों विषयों के ठाट और तिनके व्यवहार एकरस नहीं रहते और जीव से इनका कोई खास सम्बन्ध नहीं है, मात्र अपने को भूलकर झूठे स्वप्न के समान सुख की आशा ही करके जीवों ने इसे पकड़ रक्खा है। इसी सुख-आशा ने चेतन द्रष्टा को ढक रखा है।

सिद्धान्त—कुबेरभाई सेठ के समान दुराशा के ढक्कन से ढके हुए जीव को मानसिक उन्माद हो गया है। अपने सत्यस्वरूप की स्थिति और सब शुभ गुण, धर्म-कर्म योग्य साज सहित मानुष देह को पाकर भी जीव अज्ञान-उन्मादवश इन्द्रिय भोग सुख के लिये दूसरे को पीड़ा देता है। जैसे देह में कोई असह पीड़ा हो तो उस समय मैथुन, स्वाद, सौंदर्य, गन्ध, मीठे वचन सुख नहीं दे सकते, वैसे जब तक स्वरूप का अज्ञान है और बाहरी मायावी पदार्थों में

सुख निश्चयता है, तब तक वासना रोग से पीडित सर्वदा चेतन चंचल रहेगा। जहाँ चंचलता है, वहाँ सुख का नामोनिशान ही कहों। शरीर धरकर किसकी परवशता नहीं लेनी पड़ती। उपाधियो या विघ्नो के समूह किसको त्रास नहीं देते। सब परवशता की जंजीर में जकड़े हैं। ऐसा देखते हुए भी मोह के वश मनुष्य को अपने अविनाशी स्वरूप का न विचार है, न तो कुछ सत्संग में प्रेम ही है और न दया धर्म की रीति ही सँभालने में लक्ष्य है। ऐसे मन-इन्द्रिय परायण तन-मन के ताप से सन्तप्त यह दुखिया जीव जब किसी प्रकार परमेशरूप परम मित्र सदगुरुदेव के सम्मुख पड़ जाता है, तब वे कृपा करके युक्ति से मनोमय सृष्टि को मिथ्या बताकर जीव के कामादि उन्माद को हर लेते हैं और जीव सदा सुखी हो जाता है।

शब्द—९

आये गुरुदेव जगाये मुझे सोवते ॥ टेक ॥

मात पिता भइया संग सोये, भय अरु शोक मोह में जरते ॥ १ ॥

तन मन के दुख अमित दरेरे, तेहि सँताप न कबहुँ उबरते ॥ २ ॥

बालक साथी मित्र कुमित्रव, खेल कि हारि जीत में पचते ॥ ३ ॥

कुटिल कुचाल हेतु बिन बिग्रह, ऐसे जे जे बाल देखि भय पवते ॥ ४ ॥

जिन जिन के गृह मनुष बिरोधी, निज मनसाय भंग पडि मिलते ॥ ५ ॥

धन्य धन्य गुरुवर उपकारी, लखाये दुख दोष बचाये जग दुखते ॥ ६ ॥

टीका—मोहनिद्रा में सोते हुए मुझ दास को गुरुदेव आकर जगा लिये ॥ टेक ॥ मैं जननी, जनक, भ्राता तथा अन्य सगे-सम्बन्धियों की ममतारूप निद्रा में सोता रहा, क्षण-क्षण सम्बन्धियों के डर और मोह में जकड़ा हुआ मिलन-विच्छेद की शोकाग्नि में जलता रहा ॥ १ ॥ शरीर की नाना व्याधियो, इन्द्रियो की खँच और मन की अमित कामनाओ की भीड़ में पड़ कर सब अवदशा सहता रहा। यहाँ तक कि शारीरिक-मानसिक उपाधि की भीड़ों से मुझे किसी समय शान्ति नहीं मिलती रही ॥ २ ॥ पूर्व में हमारे बालपन के साथी खेलने वाले खेलते-खेलते बलवान विरोधी बालक मुझे मार-पीट कर दुख देते रहे। उस समय खेल में हार जाने का दुख और जीत जाने का हर्ष क्षण-क्षण सताते रहे ॥ ३ ॥ टेढ़े चलने वाले, क्रूर, बिना अपराध ही बड़ी नितुराई से मारने-पीटनेवाले, नाना कुकर्म सिखानेवाले, बिना प्रयोजन ही झगडा करने वाले, कुटिल और कुचाली लड़को को देखकर हम बहुत भय पाते रहे ॥ ४ ॥ अपने माता-पिता के विरोधी टोला-पड़ोस में जो-जो स्त्री और पुरुष थे वे अपने विरोधी की सतान जानकर निरपराध मुझे देख-देखकर डाह करते, अवसर पाकर नाना प्रकार सताते रहे। इस रीति से मैं अपनी मनसा के विपरीत मिलनेवालों से सदा दुख पाता रहा ॥ ५ ॥ धन्य-धन्य श्री गुरुदेव। महान परोपकारी जो कि जगत और जगत के सम्बन्धियों में दुख को दिखा दिये, क्योंकि मैं मोहनिद्रा में दुख पाता हुआ भी दुख न गिनकर उसी में सोता रहा, बार-बार देह धरने का बीज बो रहा था। यह तो श्रीगुरुदेव की ही कृपा का फल है कि जगत का मोह छुड़ाकर बाल-यौवन-वृद्धादि के सब दुख-द्वन्द्वों से रहित करके पारख ज्ञान देकर जन्म-मरण से पृथक कर दिये। गुरुबोध प्राप्त करके देह वासना रहित आगे देह न बनने से देह सम्बन्धी बाल, युवा, वृद्धादि का दुसह दुख सहज ही छूट जाता है। यह सब गुरुकृपा का फल है ॥ ६ ॥

प्रसंग ४—गुरुपद प्रीति दृढ़भाव कर्तव्य

शब्द—१०

मिले गुरु संगी तजब मन मानी ॥ टेक ॥

गुरु के बयन सुनब चित धरि कै, छोड़ि जगत की बानी ॥ १ ॥
 युवति रिझावन टहल न करिबै, गुरु के हाथ बिकानी ॥ २ ॥
 मत मजहेब भ्रम ग्रन्थ न देखिबै, पढिबै गुरुमुख बानी ॥ ३ ॥
 गुरु के ज्ञान मनन तद ह्वै कै, लेबै रहस्य निशानी ॥ ४ ॥
 ताल राग स्वर धुनि सब तजि के, गुरु की सुनब कहानी ॥ ५ ॥
 मन के चरित लखत थकि बैठे, गुरु कै सुमति लोभानी ॥ ६ ॥
 मन रक्षण कोइ बस्तु न खड़वै, तन हित खाद्य वखानी ॥ ७ ॥
 बिषय अग्नि से जलति वचावो, गुरु के दरश जुड़ानी ॥ ८ ॥
 धन संपति दुख साज न सजिबै, गुरु के ज्ञान समानी ॥ ९ ॥
 मोह मिलावन भार न धरिबै, होइहं सकल दुख हानी ॥ १० ॥
 गुरुब्रत गहि अर्पण करि मन को, भव के पार ठेकानी ॥ ११ ॥

टीका—अब हमको परम सहायक श्रीसद्गुरुदेव मिल गये, जिससे दुखप्रद मन की झूठी मानी हुई सुखाशारूप अनंत कल्पनाओं और क्रियाओं को हम छोड़ देगे ॥ टेक ॥ अब हम इस मन के फन्दे से बचने के लिये जगत के रसिक काव्य शृंगारादि प्रपंच की बानी सुनना छोड़कर गुरुदेव के ही निर्णयरूप वचन सुनेगे ॥ १ ॥ पाँचों विषय से पूर्ण इन्द्रिय-सुख को चाहनेवाली, हठता और मदन की खानि, परमार्थ में बाधकरूप प्रमदा के प्रसन्नता-निमित्त कोई भी बन्धन हेतु कार्य नहीं करेगे। क्योंकि जीव एक ही है, वह अब गुरु के हाथ बिक गया है, तो गुरु के अनुसार साधन-विचार करे या वाम-विनोदार्थ काम, क्रोध, लोभ, मोहादि में आसक्त होवे। यथा कहा है—“बिके बिना नहि बाचिहौ, चाहे जहाँ बिकाव। गुरु के बिके बिकन नशि, मन के बिके बिकाव” ॥ सब मनुष्यों को कहीं न कहीं बिकना अवश्य पड़ता है, चाहे सकामी स्त्री-पुरुषों के वश और इन्द्रिय-मन, विषय-वासनाओं के वश हो नाना नाच नाचे और चाहे श्रीगुरु की शरण में बिककर शुद्ध-सत्य ध्येय सहित साधन में तन-मन लगा दे। पर स्मरण रखना चाहिए कि सकामी नर-नारियों की ओर बिककर बिकना बन्द नहीं होगा। बार-बार सब कहीं बिकना ही पड़ेगा, सब दुर्दशा भोगना ही पड़ेगा, परंतु गुरु के हाथ बिककर बड़े दरबार का चाकर हो जाने से कामादि शत्रु का मजाल है कि आँख उठा सके। इससे गुरु के हाथ बिकना ही श्रेष्ठ है।

दृष्टान्त—एक देवदत्त नामक पंडित सद्भक्त, सदाचारी और सत्संगी था। वह सतों का सत्संग और भक्ति ही अपने आश्रम में मुख्य समझता था। इसलिये एक न एक विवेकी साधु को बुलाकर विविध प्रकार से सेवा करता और सद्शिक्षा सुनकर शम, दमादिक साधन युक्त रहता था, पर उसकी स्त्री बिलकुल नासमझ थी। वह अपने क्षणिक भोगसुख के लिये पुरुष

के सत्यव्रत का नाश करना चाहती थी। इसलिये वह अनेक उपाय करती रही कि देवदत्त सत्सग, विवेक और साधन से रुक जावे, पर देवदत्त को जगत दुखो से छूटने की पूर्ण इच्छा थी, अतः वह अपने साधना मार्ग से कभी विचलित नहीं होता था। एक दिन स्त्री और देवदत्त का इस प्रकार प्रश्नोत्तर हुआ—

प्रश्नोत्तर—साखी—*क्यो बैठत सत्सग मे, सेवत क्यो परलोग।*

जीव काज के कारणे, करत सेव संयोग॥

स्त्री बोली—अहो! आप साधुसग मे क्यो बैठते हैं? साधुओ से न तो कोई रिस्ता, न वास्ता, फिर क्यो बिराने की सेवा करते हैं? तब पुरुष बोला—देह से भिन्न जो स्वयं अमर चेतन है, उसकी संसारियो के सम्बन्ध से विपरीत-समझ हो रही है, सो विपरीत समझ मिटाने के लिये हम साधु सत्सग करते हैं। जगत-प्राणियो का भी सम्बन्ध अपने-अपने मन सुख के लिये ही है। अपने-अपने मन का जिस दिन नहीं पाते उसी दिन सब-सबके शत्रुरूप होकर बर्ताव करते दिखाई देते हैं। जब तुच्छ इन्द्रिय-भोग के लिये सब रिस्तेदारो से वास्ता मान लिया जाता है, जिनकी ममता का फल जन्म-मरणादिरूप नर्कवास है, तो अविनाशी स्वरूपज्ञान गुण साधन विचार के लिये विवेकी सतो से क्यो न नाता जोडा जाय। सच्चे हितैषी साधु-गुरु ही है, जिनके प्रेम का फल मानसिक रोगो की निवृत्ति है। सच्चे हितैषी सम्बन्धी सत्यशिक्षक ही होते हैं। तुझे इन बातो का ज्ञान नहीं है। हम जीव के कृतार्थ हेतु परिश्रम कर सेवा और सत्सग करते रहते हैं, यथा—

“सतन मे जेहि प्रीति अभगा। मोक्ष होन को ताहि प्रसगा”॥

प्रश्नोत्तर—साखी—*सबहि बिरक्ती लेयँ जो, तौ सब सृष्टी छिन्न॥*

तो यामे है हानि क्या, वृथा होति तैं छिन्न॥

स्त्री—सब वैराग्यवान तथा त्यागी हो जायें तो सृष्टि ही न रह जायेगी। पुरुष—तो इसमे तेरी या किसी की हानि ही क्या है। हानि तो तुझे मन से मालूम होती है। जब तू अचेत निद्रा मे सो जाती है, स्वप्न भी जब नहीं देखती उस समय तुझे कुछ भी दुख नहीं मालूम होता। बिना देखी-सुनी हुई बातें मनन न होने से तिसके सम्बन्धी हानि कहाँ प्रतीति होती है। अथवा जिसमे मोह, आदत, अपनैयत नहीं मानी है उसके न मिलने या हानि होने पर कहाँ दुख होता है। इससे सिद्ध हुआ कि हानि या दुख का मूल मनोद्वेग ही है। सो मन देह-इन्द्रियो के सम्बन्ध से है। विषयासक्ति-त्याग द्वारा देह न बने तो मन कहाँ। यदि मन ही नहीं तो दुख या हानि ही क्या। जब कोई दुख ही नहीं, तो सृष्टि न होना सुख रूप हुआ या दुखरूप। अरे! तू बिना समझे ही स्वप्न-जल मे डूबकर वृथा ही दुखी हो रही है। रोग ही के लिये दवा की जाती है, बिना दवा ही रोग चला जाय तो क्या पूछना। “बिन मारे बैरी मरै, ठाढ़े ऊख बिकाय।” वाली दशा हो जाय। मन के अन्दर जो काम-क्रोध की वासनाये हैं, वही ससार है। बिना उस ससार के मिटे बाह्य ससार कैसे मिटेगा। पहिले अपना मन काबू कर, तब फिर सृष्टि भर की चिन्ता कर। तेरा कहना तो ऐसा हुआ कि “दोहा—रोगी कोषै वैद को, सबै अरोगी होय। तो वैदाय केकाम भौ, भला कहे अस कोय।”॥ जैसे उन्मादी रोगी सद्वेद्य को कोसने लगे कि तेरी दवा से सब रोग रहित हो जायें तो तू किसकी दवा करेगा? या तेरा कार्य कैसे

चलेगा? तब सद्बैद्य कहते हैं अरे। तेरे समान पागल की सी बातें कोन कहेगा। कोन रोग पीडित मनुष्य रोग से छुटकारा नहीं चाहता है। यदि रोग न होता तो वैद्य की आवश्यकता ही क्या है। तब तो तेरा परिश्रम ही पूर्ण हो जाय, वैदाय की फिर जरूरत ही न पड़े। काम-क्रोधादि यही बड़े रोग हैं। जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु बार-बार इसी वासना से होते हैं। यदि सबकी कामनाये नष्ट हो जायँ तो फिर इससे बढ़कर और क्या है। पर इन बातों को तुझे कहाँ समझ है। क्योंकि परमार्थ भी एक विद्या है, उसको सतों के सत्संग बिना तू क्या, कोई भी समझ नहीं सकता। अभी से तू साधु सत्संग में प्रेम करे तो भी यथार्थ समझ होकर सुख मिल जाय।

प्रश्नोत्तर—साखी—राख पड़ै वहि समझमे, मनको राखै गारि।

मनतो मारन सबहिको, परवश या वश टारि॥

स्त्री बोली—धूल पड़े, अगार लगे, मैं उस बात को नहीं समझना चाहती जिसमें मन को मारकर रखना पड़े, तुम्हीं इसमें मरो। पुरुष—अरी अबले। तू क्या। ससार ही इस मनको मारने के लिये हैरान है। मन सबको मारना पड़ता है। तू अपने मन ही के पूर्ण करने के लिये सब कार्य करती है। चाहे कुछ दौड़ के आगे हृद न देख गिरकर रुके या पहिले ही से विषय-सुख मिथ्या जानकर रुक जाय। पर मन की चालों को मिथ्या समझते हुए जो अपने को अपने वश रखकर इच्छाओं को हटा देता है वह सदा के लिये आरोग्य होकर मन की बेगारी से छुट्टी पा जाता है और जो विषयों को भोग-भोग कर शक्तिहृत होने से रुकता है, वह हृदरोगी के समान दुखी ही रहता है। जैसे कोई नाच देख-देख कर नेत थकने पर रुक जाता है, पर यह रुकना पूर्ण होकर नहीं है, क्योंकि इससे फिर चौगुनी इच्छा बढ़ेगी और जो समझ लिया कि इच्छा होना दुख है, इच्छा मिट जाना ही सुख है, तो इच्छा हमारी पहिले ही से बुझी बुझाई है, मैं क्या आदत बनाऊँ। अथवा बनी हुई आदत को त्याग द्वारा ही मिटाकर मैं सुखी होऊँगा, ऐसे विचारशील की इच्छा सदा के लिये पूर्ण हो जाती है। हे मोहजाले। तू समझती है कि मन न मारना पड़े तब सुख हो, यह तेरी भूल ही तुझे अनन्त कष्ट देती है। तू चेत! मन तो जितना चाहता है और जितना पायेगा उतना ही बढ़ेगा। फिर मन विषयों को रात-दिन चाहता है, सबका धन, सबका रूप, सबकी प्रभुताई, सबका सुख, यहाँ तक कि ब्रह्माड भर जो तेरे आगे रख दे तो भी मन मारना ही पड़ेगा, क्योंकि मन की कल्पनाये अनन्त हैं। जितना ही जो मनका कहा करता है उतना ही उसको मन मारना पड़ता है। उसका मन बालक के समान सर्वदा सहन रहित हो जाता है। अब मैं तुझसे विशेष क्या कहूँ, तुझे सुख पाना हो तो तू अपने मन को जीत और सुखी हो, मैं तेरे हितकर वचन कहता हूँ।

स्त्री आँखें चढ़ाकर क्रोधभरे वचन बोली—मैं बहुत प्रपच नहीं जानती, न सुनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा त्याग आगे बताऊँगी। इससे तो अच्छा है मर जाओ, न रह जाओ, कहीं चले जाओ। पुरुष बोला—तू दुख मत मान। मैं मरने ही का ठाट उट रहा हूँ। फिर जैसा हो, इत्यादि बातें स्त्री-पुरुष में चलती थीं। कामी नर-नारियो को धन, वस्त्र, भोजन, मान, सत्संगादि का चाहे जो सुख हो, पर एक जगत मूलक भ्रमसुख न पावे तो वे कभी सतुष्ट नहीं होते। त्यागवृत्ति के कारण देवदत्त से स्त्री सदा असंतुष्ट रहती थी। स्त्री को निश्चय था कि साधु-महात्माओं के सग से ही इनकी मति भ्रष्ट हो गई है। अतः विशेष कोप उसका सतों पर

रहा। परन्तु सबसे अधिक कोप तो देवदत्त के गुरु पर ही था। “वैष्णव कत अवैष्णव नारी। ऊँट बैल की जोत विचारी॥” देवदत्त दिन बिताते रहे। कथा-वार्ता सत्संग में ग्राम के अनेक स्त्री-पुरुष आते थे, शिक्षा के अनुसार अपने सुधार निमित्त पूर्ण प्रयत्न में सब लग रहे थे, पर घर की स्त्री को कुछ भी सत्संग का असर न पड़ा। “कहुँ श्रद्धा बिन शिक्षा लागत” के अनुसार उसको तो सत महात्मा बैरी जान पड़ते थे।

एक दिन देवदत्त कहीं गये थे। संयोगवश गुरुदेव आ गये। उन्होंने पूछा कि देवदत्त कहाँ हैं? देखते ही स्त्री जल गई। फिर भी धीरज धरकर बोली—महाराज प्रणाम। थोड़ा सोचकर तुरत स्त्री बोली कि महाराज। आपके शिष्य तो न जाने किस कारण से पागल हो गये हैं। वे पहिले जिन-जिन इष्टमित्र-गुरुजनों से प्रेम करते रहे, अब कहते हैं कि उन्हें मैं मार डालूँगा, इस प्रकार बकते हुए आपके शिष्य कुल्हाड़ी लिये घूमते हैं। कहीं ऐसा न हो कि आप मिल जाय तो मार डाले। सिडी-सौदाई का क्या ठिकाना! गुरु—यह बात साँच है? स्त्री—अरे महाराज। आप से भी झूठ। उनके गुरु तो हमारे भी गुरु। “गुरु से कपट साधु से चोरी। की होय निर्धन की होय कोढी”। इतना सुनते ही गुरु महाराज पोथी, आसन पात सब उठाकर चल दिये। इतने में देवदत्त घर को आये। स्त्री बोली—तुम्हारे गुरु आये थे। पुरुष ने कहा—तो क्यों सम्मान नहीं किया? स्त्री—सम्मान क्यों न करती। पर वे एक कुल्हाड़ी माँगते थे, कोई उनका काम होगा, मैंने तुम्हारे बिना नहीं दी। पुरुष—अहो। तूने बड़ी भूल की, कुल्हाड़ी क्या मेरा तन-धन आदि सर्वस्व गुरुदेव को निछावर है। स्त्री—यह सब मुझे नहीं मालूम। अभी बहुत दूर नहीं गये होंगे। पुरुष कुल्हाड़ी हाथ में लेकर दौड़ा। दौड़ते-दौड़ते गुरु को गाँव की सीमा पर दूर से देखा। हाथ उठाकर कुल्हाड़ी दिखाते हुए देवदत्त पुकारता जाय गुरू। गुरू।। स्वामी ठहरो। ठहरो।। कुल्हाड़ी ले लो। घूम कर गुरु ने देखा, तो स्त्री की बात ठीक निश्चय हो गई। गुरु प्राणसंकट जानकर पात, आसन, पुस्तक सब जल्दी में डालकर भाग खड़े हुए। देवदत्त गुरु के भागने का कुछ हिसाब जान न सका। गुरु की सब वस्तुये घर लाकर स्त्री से गुरु के भागने का कारण पूछा। स्त्री बोली—तुम जानो, गुरु जाने, मैं कुछ नहीं जानती।

पंडित उदास होकर गुरुस्थान में आ गया, तब भी गुरु उससे डरते रहे। देवदत्त ने पूछा—आप क्यों भयभीत हैं? गुरुदेव ने पूर्व का सब हाल कहा। देवदत्त स्त्री के बर्ताव को सुनते ही अधिक कष्टित हो, हाय। करके रह गया। माया-चरित कोई सुनता है मेरे सिर पर बीतता है, ऐसी दशा में तो वह मार तक सकती है। मुझे धिक्कार है कि जो छलमूर्ति माया की ममता कर मैं गृहजाल में फँसा पड़ा हूँ।

पंडितजी अपने मन से कहने लगे कि हे मन। तू स्त्री के बाहरी प्रेम में मत भूल। यह बिजली व नदी के प्रवाह की भाँति अति चंचल है। अहो। इन्द्रियो के वशवर्ती इस संसार में कामी नर-नारियो का विश्वास नहीं है। जो आज अपने हैं, दूसरे क्षण में पराये हो जाते हैं। हे मन। यह सीख स्मरण रख। दोहा—“उरग तुरग नारी नृपति, नर नीचो हथियार। तुलसी परखत रहब नित, इनहि न पलटत बार॥” तु० सतसई॥ इस प्रकार देवदत्त विचार कर रहा है कि गुरु से भेद कराने वाली, मोह करके विषय-प्रपंच में बाँधनेवाली, शोक-मोहमूलक योषित का अब तो सर्वथा त्यागकर कल्याणपथ में आरूढ़ होऊँगा। ऐसा दृढ निश्चय कर वह निज स्वरूप के स्थिति-साधन में एकचित्त से लग गया। विशेष करके नारियो को परमार्थ ज्ञान पुष्ट न

होने से वे परमार्थ में काम, क्रोध, लोभादि बढ़ाकर रुकावट करती हैं। इसलिये यहाँ मुमुक्षु पुरुष कहता है कि वामविनोदार्थ कार्य नहीं करूँगा। परन्तु अज्ञानी पुरुष भी स्त्री से कम नहीं हैं। यदि स्त्री को मोक्ष की तीव्र इच्छा हो तो पुरुषासक्ति युक्तिपूर्वक हटानी पड़ेगी। दोनों के लिये युवति का भाव हुआ^१ मैथुन व पाँचों विषयों की चाह और क्रिया, सो कल्याणार्थी नर-नारी दोनों को बधनदायक क्रिया से अलग होना चाहिये ॥ २ ॥

भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना, मिथ्या सिद्धान्तों को पुष्ट करने वाले या विषय वृत्ति को बढ़ानेवाले ग्रन्थों को हम नहीं पढ़ेंगे, केवल गुरुमुख वाणी का ही पठन-पाठन करते रहेंगे। “सार शब्द निर्णय को नामा। जाते होय जीव को कामा” ॥ प० ॥ मुख्य अपने कल्याण के लिये तो गुरुमुख वाणी का मनन ही काफी है, यही सिद्धान्त अटलरूप से जिज्ञासुओं को ग्राह्य है। हाँ! भ्रमिक सिद्धान्तों को त्यागकर केवल रहस्य साधक वाते सर्व की ग्राह्य हैं, क्योंकि—दोहा—“ग्रन्थ पन्थ बहु भाँति के, प्रचलित हैं जग माहि। बृथा सकल सत असत के, जहँ विचार कछु नाहि” ॥ सतो० ॥ ३ ॥ अब तो हम गुरु के पारखज्ञान का ही मनन-चित्तन करते-करते उसी में तदाकार हो रहेगे और जितने गुरुदेव के कल्याणकारी रहस्य, रहनी और बाह्य भेषचिह्न हैं उन सबको हम बड़े प्रेम से धारण करेंगे ॥ ४ ॥ कानों को अच्छे लगनेवाले जगत की राग-रागिनी, विषयासक्ति को पुष्ट करनेवाले अनेक छन्द-प्रबन्ध, श्लोकादि की व्याख्या, सितार, तबला, मँजीरो की झनकारों से काम क्या बनेगा सिवा आसक्ति बन्धन बढ़ने के। अतः उन्हें त्यागकर हम गुरुदेव के श्रीमुख से निकली हुई देशी-निर्माण भाषा की ही कथाओं को बड़े प्रेम से सुनेगे और ग्रहण करेंगे। साखी—“नित्य रूप जेहि वाक्य से, जाने ठहरै रूप। सोइ विद्या गुरुदेव की, हरत सकल भ्रम कूप” ॥ ५ ॥

हम गुरु की दया से मन की अटपटी चालों को देख-देख कर थक गये हैं, कायल हो गये हैं, अब हमने निश्चय कर लिया है कि इस दगावाज मन का एक भी कहा न मानेंगे। अब तो गुरुदेव की दी हुई जो सद्विवेकरूप सुबुद्धि है उसी में लुब्ध हो रहे हैं। बस अब गुरुबुद्धि, गुरु विचार ही से हमारा कल्याण हो जायेगा। क्योंकि—साखी—“कबीर यह मन लालची, ममझै नहीं गँवार। भजन करन को आलसी, भोजन को हुशियार ॥ जेती लहरि समुद्र की, तेती मन की दौर। सहजै हीरा नीपजै, जो मन आवै ठौर” ॥ साखी ग्रन्थ ॥ ऐसे मन का कहा न मानकर गुरु-विवेक से ही कार्य करेंगे ॥ ६ ॥ जैसे अच्छी या न अच्छी लगने के लिये औषधि नहीं खाई जाती, बल्कि रोगनिवृत्ति के लिए ही कटु और मीठी योग्य औषधि ग्रहण की जाती है, तद्वत् केवल मन को अच्छा लगने के लिये ही हम खाद्य वस्तुओं को ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि देह-रक्षार्थ स्वादिष्ट अथवा साधारण पदार्थों में भी सतोषपूर्वक आसक्तिरहित विचार सयुक्त शुद्ध अकुरज मात्र भोजन ग्रहण करेंगे ॥ ७ ॥ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पाँचों विषय अग्नि के तुल्य जीव को जलाते रहते हैं। अग्नि जब छू जाय तब ही जलाती है और इन विषयों की वासना तो अनादिकाल से जाज तक जलाती ही रही है और आगे भी विषयाग्नि का सम्बन्ध रखने से जलाती ही रहेगी। अतः अब गुरुदेव के मिल जाने से हम अपने को विषय-वासनारूप अग्नि से बचा लेंगे। जलते हृदय को गुरुदर्शन रूप जल से सतोष रूप शीतलता आ गई। इसलिए हमें गुरुदर्शन ही नित्य चाहिये ॥ यथा—“करि हरि मीन कुरा पतगा। इक इक बशि विसरत सब अंगा ॥ सब के बशि सो किमि सुख पावै। तेहि ते मो मन

दूर रहावै ॥ बि० ॥ ८ ॥

धनसग्रह^१ और अन्य ऐश्वर्य दुख की सामग्री है। उस दुख-सामग्री को हम एकल नहीं करेगे, क्योंकि श्रीगुरु के प्रताप से मुझे अजर, अमर, अखण्ड संतोष रूप ज्ञान-धन की प्राप्ति हुई है, उसी में अब हम मस्त हैं। कहा भी है—“दोहा—जब कौड़ी की रुचि भई, तब कौड़ी को होय। जब कौड़ी की रुचि गई, तब कोटिध्वज सोय” ॥ सतो० ॥ किसी भी मन के अनुकूल दास-दासी या अन्य मायिक पदार्थों में हम ममता न बँधेंगे। ममता-मोह ही बोझा है, सब बन्धनो की जड़ है। सब जालो में धँसा देने की मोह में शक्ति है, अतएव मोह को गुरु की दया से त्याग देगे, जिससे मोह सम्बन्धी सर्व दुखों से हमारा पीछा छूट जाय ॥ १० ॥ पूर्वोक्त मन की चालो को त्याग और गुरुमतानुसार साधन समय सहित स्वरूपबोध में टिकाव ही गुरुव्रत है। ऐसे गुरुव्रत को ग्रहण कर गुरु के चरणों में अपने मन को भेंट देकर हम ससार-चक्कर से पार पाकर मोक्षरूप घर में सदा के लिए अपने ठौर-ठिकाने अचल निराधार हो रहेगे। जिससे फिर दुखार्णव मनोमय से भेंट न होगी। यह सब बन्दीछोर के मिलने का ही प्रताप है। धन्य-धन्य गुरुदेव, जय-जय गुरुदेव ॥ ११ ॥

शब्द—११

बरत यह गुरु का काज निजैसी ॥ टेक ॥

जग की बात न मुख से भाखौ, जब बोलौ तब परखि मिटैसी ॥ १ ॥

पंच बिषय दुख मुक्त तुम्हारे, मोंगत देव न जानि ठगैसी ॥ २ ॥

भूल त्यागि निर्भूल परखि रहौ, बिषय क्रिया तजि काज सतैसी ॥ ३ ॥

कहै कबीर बिलग हैं जग से, स्वतः स्वरूप रहैसी ॥ ४ ॥

टीका—हे जिज्ञासु! जो व्रत रहने से जीव का काज सिद्ध हो जाता है, वही गुरुव्रत आगे निरूपण करते हैं, उसे सुनो और गुनो ॥ टेक ॥ जगत-प्रपच की बातों का मुख से मत उच्चारण करो। जिससे राग-द्वेष, विषयासक्ति, झगडा, बधन अपने और दूसरे के सिर पर मढ़ जाय ऐसे वचन भूलकर भी न बोलो। कहा भी है—“भवबन्धन जाते हैं रूढा। ऐसी बात कहै सो मूढा” ॥ पं० ॥ जब कभी बोलो तब निर्णय, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सने शब्द बोलो, जिससे काल-कल्पना की परीक्षा होवे। अन्तःकरण से उठे हुए तथा बाहर से आये हुए प्रपच के शब्दों का विष मिट जाय, बस ऐसे ही शब्द बोलो ॥ १ ॥ पाँचो विषय तो तुम्हारे स्वरूप में हैं नहीं, उस

१ अधिक धनवृद्धि और तिसके रक्षण में लगे रहने से साधु-सग करने का मौका ही नहीं मिलता। सत्सग बिना सद्गुणों की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए अधिक धन की तृष्णा छोड़कर निर्वाह के लिए सामान्य व्यवहार लेकर हानि-लाभ में संतोष रखते हुए सत्सग से हम कल्याण करेगे। कल्याणार्थी विचारे—“दोहा—तीन गती हैं द्रव्य की, दान भोग औ नाश। कोपै ताड़ै भ्रात तय, जहाँ न जेठा बास ॥ १ ॥ लोभ तजे बिन सुख नहीं, जिमि पानी को नाव। हैं उदार शुचि उत्तिचये, नहि तो डूबी जाव” ॥ २ ॥ इससे आश्रमवान सम्पत्तिवालो को उदार होकर दान-धर्म तथा पर सम्मान करना चाहिए, जिससे कि दुर्गुणों से बचावा होकर सन्मार्ग ग्रहण होता है और विरक्त को तो सर्वथा लोभ-रहित होना चाहिए।

दुख से तुम मुक्त हो। पर भूल से जो बन्धन बना लिये हो उस बन्धनरूप पाँचो विषयो की आसक्तिकृत दुख से नि सन्देह तुम छूट जाओगे, जो यह यत कर लो कि जब-जब तुम्हारा मन विषयो को माँगे तब-तब उन्हें मत दो। मन को तुम पूर्ण ठग जान लो। भ्रम-सुख की हरी-हरी टट्टी दिखाकर यह मन तुम्हें दुख-लासा से लसा देगा, इसलिए इस मन की ठगाई से हे जीव! तुम बचो, मन का कहा न मानो ॥ २ ॥

निज स्वरूप से पृथक देह ओर देह सम्बन्धी पाँचो विषयो में सुख मानना आर ग्रहण करना भूल है। भूल का शरीर सम्बन्ध रहने से भूल के ही अकुर होते रहते हैं। उस भूल-भ्रम को परख-परख कर त्यागते हुए भूल रहित पारख स्वरूप में स्थिर रहो। सुख मानदी युक्त जो विषयभोग है उन्हें छोड़ दो तब अपने सत्य स्वरूप में तुम्हारा ठहराव हो जायेगा, फिर तुम्हारा काम बन जायेगा ॥ ३ ॥ गुरुदेव कहते हैं कि पूर्वोक्त प्रकार ससार के प्रपच से पृथक होकर स्वयं स्वतन्त्र नैराश्यतायुक्त निज स्वरूप में ठहरो, बस यही पूर्ण व्रत^१ है। इसको तन-मन में कष्ट सहकर पालन करो ॥ ४ ॥

शब्द—१२

मनन करौ गुरु का ज्ञान हितेपी ॥ टेक ॥

बिषयन यादि न मन में लावो, जवरन आवत मारि भगैसी ॥ १ ॥

जब देखो तब दोषहि देखो, सुख छल जानि तजैसी ॥ २ ॥

बहुति जाल मन काल के दरशं, सब लखि यादि रखैसी ॥ ३ ॥

कहै कवीर आजु यह औसर, फिरि पछताये न पार मिलैसी ॥ ४ ॥

टीका—हे मुक्ति-इच्छुक! सद्गुरुदेव के यथार्थज्ञान का चारम्बार मनन करो। देखो। जगत में ज्ञान तो अनंत प्रकार के हैं, परन्तु वे ज्ञान अनुमान, कल्पना और विषयजालो को ही पुष्ट करने वाले हैं। एक गुरु का ज्ञान ही सर्व भ्रम तथा विषयजालो से बचाकर जीव का कल्याण करने वाला है ॥ टेक ॥ पाँचो इन्द्रियो द्वारा अनुभव होते हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध में सत्यता और सुख का स्मरण मत करो। पूर्व के टिके हुए सस्कार यदि उठ पड़े, तो हठपूर्वक विषयो की असारता का विचार कर विषयवृत्ति को उसी भाँति भगा दो, जैसे सर्प या बीछी को भयदायक जान कर भगा दिया जाता है ॥ १ ॥ जब विषयो का स्मरण हो तब दुख ही दुख विचारो और जो उनमें सुख प्रतीत होता है, वह मन की ठगाई और भूल-भ्रम ही समझो, क्योंकि जब वह मान्यता सामने से हट जाती है तब उसमें कुछ सुख नहीं प्रतीत होता। न उसके बिना कुछ हानि या दुख ही प्रतीत होता है। इससे सुख प्रतीत होना धोखा मात्र है।

१ एकादशी व्रत नहि जाने। भूत-प्रेत हठि हृदय धरे ॥ वी० ॥ गुरु के न्याय विचार से दस इन्द्रिय तथा ग्यारहवे मन को विषयो से रोककर उन्हें समय से रखना एकादशीव्रत है। यह व्रत न कर वृथा भूत-प्रेत की कल्पना में जीव उलझे हैं। इस प्रमाण से गुरु रहस्य दया-क्षमादि को हर समय में ग्रहण करना ही दिव्य व्रत है। अल्पाहार, ब्रह्मचर्य, दृढसंकल्प, सर्वांग रहस्ययुक्त गुरुदेव की उपासना, सत्संगादि, ये सब रहस्य गुरुव्रत में साधक है। कहा है—“माया मन ठगिनी बरत, बरत विविध सह कष्ट। गुरु बरत रहि सकल सुख, गुरु बरत बिन भ्रष्ट” ॥

भोगो मे सुख हे ही नहीं ऐसा जानकर मन के धोखे मे मत पडो, भोगो को त्याग दो ॥ २ ॥

दुखदायी मन-वासनाओ के अनत भुलावे तथा चक्कर हैं, उन्हें गुरुपारख से देख-देखकर सावधान रहना चाहिये। मन काल ने जिन-जिन भुलावे तथा सुख-प्रलोभनो की आशा दे-देकर धोखा दिया है, जिसका कष्ट बहुत बार वर्तमान ही देह मे जीव भोग चुका है, उन सब बातों का और उन-उन समयों का वर्तमान-भविष्य के लिए लेखा रखना चाहिये। लेखा और परीक्षा के साथ ही दृढ ग्लानि रखते हुए मन के भुलावे को ध्यान मे रखकर उससे सदा सावधान रहना चाहिये, जिससे फिर मन के चक्कर मे न गिरना पड़े ॥ ३ ॥ गुरुदेव कहते हैं कि आज कल्याण करने का अच्छा मौका है, इस समय चूक जाने से अत मे पछताने पर भी इस असार ससार का उल्लघन नहीं कर सकते, पशुवादि योनियो मे बार-बार जन्म-मृत्यु की लहरो मे बहना पड़ेगा, अतः सावधान ॥ ४ ॥

दृष्टान्त—एक जगदीश नामक युवक किसान था। वह आषाढ महीना मे अपनी ससुराल गया। वह आरामतलब तथा आलसी था। उसने ससुराल मे अच्छे-अच्छे भोजन तथा सम्मान पाकर आसन जमा दिया। चार-छह दिन के बाद खाते समय उसकी सास बोली—भैया। कुछ और लोगे? दामादजी ने कहा—हाँ, थोडा भात दे दो। सास भात परोसते हुए बोली—“यही भात से भात है, भर पेट ले लीजिये।” जगदीश बोला—यह कैसे? सास ने कहा कि आषाढ महीने मे आप यहाँ बैठे आराम कर रहे हैं, पानी की वर्षा खूब हुई है, किसान के सालोमाल का प्रबन्ध इसी महीना मे पानी बरसने से चालू होता है। आपके खेत मे धान के बीज कौन बोवेगा? धान न बोया जायेगा तो रकम कहाँ से होगी? फिर आप क्या खायेगे? क्या आपने सुना नहीं है कि “तेरह कातिक, तीन आषाढ।” आषाढ मे जलवृष्टि के तीन दिन मे जो चूका सो किसान साल भर के लिए गया। इस चेतावनी से जगदीश को होश हुआ, वह चल दिया। सास-श्वसुर ने कुछ वस्त्र, उत्तम-उत्तम पदार्थ और कुछ रुपये भेंट देकर विदा किया। जगदीश के मार्ग मे एक मायानगर पडता था, घर दूर था इसलिये मायानगर मे रात्रि को ठहरना पडा। जैसा नाम तैसा ही उस शहर मे माया भी होती थी। वह नगर पाँचों विषयों से पूर्ण था, कहीं भौति-भौति के खेल, कहीं नाटक, कहीं नाचरग, कहीं चौसर इत्यादि होते थे।

जगदीश जिस स्थान पर ठहरा था, वहाँ एक ठग हितैषी मितरूप मे मन हरण करके जहाँ जुआ होता था वहाँ ले जाकर जगदीश को खड़ा कर दिया और आप दाव पाकर बैठ गया। जगदीश के देखते ही क्षण मे दस से पचास रुपये उसने जीत लिये। फिर मित से बोला—जगदीश प्रसाद। आप क्या देखते हैं? दाव लगा दीजिये। जगदीश को लालच लगा, उसने पचास रुपये दाव पर धर दिये। पासा फेका गया, जगदीश की जीत हुई। पचास के सौ रुपये हो गये। जगदीश का मन “जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई” के समान बढ गया, दाव पर दाव अधिक-अधिक धरने लगा। अब उन दलालो ने उसको हराना आरम्भ किया। एक बार जगदीश ने पास के सब रुपये लगा दिये। पासा चलाते ही उसका दाव खाली पड गया। लाभ क्या, जमा भी गायब। अब वह उधार लेकर खेलने लगा। हारते-हारते अत मे कर्जो हो गया। उधार देने वालो ने कहा—रे परदेशी। तू अपने जूते, छाता, उत्तम-उत्तम सब कपडे उतार के धर। वह उतारना नहीं चाहता था, इसलिये उस पर पडापड जूतों की मार पडने लगी, तब पोशाक ओर पदार्थ सब धर दिया, दलालो ने ले लिये। वह जब विनय करके कुछ

मोंगने लगा, तो चार थप्पड़ और लगाकर दलालो ने कहा—चल बे। जीत जाता तो किसको देता। हार गया तो कौन साझी। वह रोता हुआ घर को आया, किसानों का समय भी बीत जाने से बीज न बो सका। "तब पछितायें होत क्या जब चिड़ियाँ चुन गयीं खेत" सब प्रकार जगदीश को दुख ही दुख भोगना पड़ा।

सिद्धान्त—जगदीश जीव है। कुछ शुद्ध कमाई से मनुष्य देह पाया है। पर यह भूला हुआ भोग सुखो को चाहता है। इसे सतजन तथा सद्ग्रन्थ चेताते हैं कि कुछ उस जन्म में सुकृत किये थे तो अब खाने-पीने आदि जगत का सुख मिला है। इन क्षणभंगुर पदार्थों में आसक्त होकर अविनाशी पद प्राप्त करने योग्य मनुष्य-चोला को अकारथ न गवाँवे। इसमें जीव के कल्याण हेतु साधन धर्म-सत्संग से घनिष्ठ प्रेम और सम्बन्ध रखे। साखी—“जो तू आया जगत में, तो ऐसा कर लेय। कर साहेब की बन्दगी, भूखे को कुछ देय॥” यह सदुपदेश सुनकर जीव परमार्थरूप घर की तरफ चलता है। परन्तु बीच में मायानगर पाँचों विषयों के भ्रमसुख में ललचाकर पुनः इन्द्रिय-सुखों का जुआ खेलने लगता है, इसलिए क्रोध, लोभ, मोहादि ठगों द्वारा विवेकादि साधन सामग्री और परमार्थदृष्टि हरण हो जाती है, जिससे मनुष्य देहरूप, पोशाक का भी हरण होकर इसे कूकर-शूकरादि चौरासी में असह क्लेश होता है, तब दुख छूटने की इच्छा होते हुए भी कोई उपाय नहीं चलता। इसलिये सबको कल्याण के साधन में मन देना चाहिये, जगदीश की भाँति ठगाना न चाहिये। भोग प्रवृत्ति, मनोरजन क्रिया, विषयोत्पादक संग और सब सूक्ष्म जगत-वासनायें छोड़कर युक्ति से सत्यपद में लगना चाहिये। क्योंकि “गया वक्त फिर हाथ आता नहीं है॥”

शब्द—१३

सरल मग सुख की चाह छूटैसी ॥ टेक ॥

काम तजौ जग शत्रु विजय है, निज पर कुशल भलेसी।
 भय असमजस बशिता छूटै, भ्रम पहाड़ टलैसी ॥ १ ॥
 लोभ तजो सब सम्पति तुम्हरे, सब दुख गर्ज जलैसी।
 छल प्रपच उनमादिक तृष्णा, इर्षा कुसँग हटैसी ॥ २ ॥
 मोह तजौ निश्चित शरण है, नहिं कोई काज सबैसी।
 स्वत अकेलि बिजाति सकल दुख, छुटहा साथ कसैसी ॥ ३ ॥
 क्रोध तजौ नहिं दखल किसी पर, सरल त्रिताप बुझैसी।
 गुरु के बचन समुझि गहि जिय में, लाभ अचल निरभैसी ॥ ४ ॥

टीका—सब जीव दुखिया हैं। वे दुखों से छूटना चाहते हैं। गुरुदेव दुखों से छूटने का बहुत सीधा तथा सहज उपाय बतला रहे हैं कि जो तुम इन्द्रिय-सुखों की इच्छा करते हो, उन्हें छोड़ दो, बस तुम्हारा दुख छूट जाय ॥ टेक ॥ सबसे विशेष सुख काम-भोग को समझा जाता है। नर-नारी परस्पर भोग में जो आनन्द मानते हैं, वह काम ही दुखसृष्टि है, उस मैथुन रसग को हे कल्याणार्थी। तुम त्याग दो, बस तुम्हारा कोई भी शत्रु न रह जायेगा। अन्दर-बाहर के शत्रु इस विषय-विलास के पीछे खड़े हो जाते हैं। केवल तुम कामरूप शैतान को वश कर

लो, फिर चारो तरफ जीत ही जीत है। कामजित होने पर अपनी तो भलाई होती ही है, साथ ही दूसरे का भी हित होता है। विषयजित रहने पर भय किसका। सबकी ऐचाखँची और सबकी विवशता भी किसलिये। साराश यह कि काम त्याग कर ब्रह्मचर्य युत रहने से असमजस, ऐचाखँची, परतन्त्रता, भय, जगत की सब गुलामी छूट जाती है। जिसके कारण से बनना-बिगडना, अपना-पराया, शोक-मोह तमाम भ्रम का पहाड लदा रहता है, वह काम ही है। उस काम को वश कर लेने पर पूर्वोक्त भ्रम का पहाड उतर जाता है ॥ १ ॥ दूसरा लोभ है जिसमे सुख मान रक्खे हो, सो उलटा है। माया सग्रहरूप लोभ को छोड दो। लोभवृत्ति छोड देने से तुम्हे सतोषरूप पूर्णधन मिलेगा। लौकिक धन सब इच्छाओ को पूर्ण करने वाला मालूम होता है, परन्तु वह तृष्णा बढा देता है, इससे फिर कमी ही रह जाती है। धन का लोभ छोड देने से जब सतोष आ जाता है तब इच्छाये छूटकर परम शान्ति हो जाती है। फिर उसे सब धन का फल पूर्ण तृप्ति मिल जाती है, निर्वाह मे भी कमी नहीं रहती। मुख्य तो सब दुखो का मूल दूसरे से गर्जी होना है, सो लोभ छोड देने से रजोगुणी-तमोगुणी मनुष्यो के सामने गर्जी बनना नहीं पडता, दूसरे से छल, दम्भ और मिथ्या बाते बनाना नहीं पडता, अनर्थकारी उन्माद तथा अहकार भी नहीं होता। हृदय जलाने वाली, तैलोक्य वैभव से न बुझने वाली तृष्णा भी नहीं सताती। दूसरे के सुख को देखकर जलन होना ईर्ष्या है, सो ईर्ष्या का रोग भी नहीं लगता। सकामी-दुष्कर्मी मनुष्यों का कुसंग भी नहीं करना पडता, इत्यादि बाते लोभ छोड देने से छूट जाती हैं ॥ २ ॥

तुम्हारा तीसरा भक्षक मोह है। जो तुम सुख के लिए कुटुम्ब और अनुकूल पदार्थों से ममता बाँध रखे हो वही दुखरूप मोह है। विवेक पूर्वक मोह को तुम छोड़ दो, बस तुम्हारी चिन्ताये मोह के साथ ही बिदा हो जायेंगी। फिर निश्चितता से एकचित्त होकर वैराग्यमूर्ति गुरुदेव की शरण जाने पर तुम्हे अटल सुख-शान्ति मिलेगी। ससारियो से मोह बाँधकर तुम्हारा कुछ अर्थ न बनेगा। जीव तो स्वतः है, अपने आप अकेला है। उसको दूसरे की ममता ही भटका रही है। भला जो दूसरा है, छूट जानेवाला है, उसका साथ और सच्चा नाता भी कैसा। फिर छूटनेवाली वस्तु का मोह कर उसे सदा साथ रखने की इच्छा करना दुख लेना नहीं तो क्या है। इन बातों को विचार कर मोह त्याग करो ॥ ३ ॥ चौथा क्रोध काल तुमको गँसे है। क्रोध अभिमान से होता है। सदा सुख चाहो तो मद और क्रोध को छोड़ दो। प्राणी और पदार्थों पर बलात्कार कब्जा मत करो, सरलता धारण करो। यह जान लो कि स्वरूप से पृथक किसी पर हमारी कुछ स्ववशता नहीं है, फिर क्या प्रमाद लेकर हम किसी पर क्रोध करें। नम्रता, क्षमा और शीतलता धारण करने से तीनों तापो की अग्नि ठंडी पड जाती है और तन, मन, वचन के दोष-दुखो से छुट्टी मिल जाती है। गुरुदेव के हितकर वचन समझकर हृदय मे धारण कर लो तो तुम्हे ऐसा लाभ मिल जायेगा जो अटल है, एकरस है, निर्भय है, सदा अपने आप है, जिसे पाकर फिर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसे नित्यपद मे स्वयं सदा के लिये ठहर रहोगे ॥ ४ ॥

दृष्टान्त—गुरु का दरबार लगा है। सवैया—पारखरूप अनूप सु भूप हैं मति विराग विवेक सुहावन। निवृत्त इकत सुवाग सुमारग देश यही गुरु को अतिपावन ॥ सयम साधन सैन्य महा भट शान्ति तिया शुचि जो मनभावन। मनोज महा दल जीति अकटक राज्य करें गुरुदेव सुठावन ॥ १ ॥ ऐसे गुरु दरबार मे एक अमरसिंह नामक मनुष्य हाँफता-काँपता पसीने से भीगा

गिडगिडाता श्रीगुरु के सामने खड़ा हुआ। श्रीगुरु उसे दुखी देखकर बोले—हे भाई! तुम कान हो, तुमको किसने सताया है, तुम्हें क्या दुख है? कहो तो सही डरो मत, यहाँ शांति का दरबार है। अमरसिंह हाथ जोड़कर प्रार्थनायुक्त अपना दुख बताने लगा।

गजल—अपनी शरणो में आप लगालो मुझे। जग के दुखों से आप बचालो मुझे ॥ टेक ॥ गुरुपद विमुख में होय कर इस देह युत दुख ही सहा ॥ गर्भ में उलटे टँगे जठराग्नि में जलता रहा ॥ झिल्लि बिच टसमस न कस दुर्गन्ध में पचता रहा ॥ पुनि कुछ समय के बाद लघु मग कष्ट से बाहर अहा ॥ ऐसे कष्ट अनतो जलावे मुझे ॥ १ ॥ मल मूत का कुछ भान नहि परवश सदा रोता रहा ॥ रोग व्याधि-उपाधि वश कुछ कह सका नहि गो रहा ॥ पुनि आर आगे खेलकूद में धूल भूल समा रहा ॥ सब वस्तु लखि ललचावता हठता अधीरज में बहा ॥ बालापन के ये द्वन्द्व सतावें मुझे ॥ २ ॥ किशोर ज्वानी धार में यह काम भौर सजोर है। अति दूर ही से खँच कर यह काम कुण्ड में बोर है ॥ चमडी सजन रमणी मनावन पाप ताप जु घोर है ॥ छल बल झुलसि पाँखी बने अति कष्ट लहि कहि थोर है ॥ सतत ममता घडियाल चबावें मुझे ॥ ३ ॥ पुनि वृद्धता है आ गई सब इन्द्रियाँ निर्बल भयीं ॥ दौंतो गिरे कम कम दिखें बधिरौ व शान हेरा गई ॥ टुट खाट पर तृष्णाग्नि में बहु भूख प्यास सतावई ॥ लखि श्वान पागल से दुरे निज प्राणप्रिय धिक्कारई ॥ ऐसे असमय में चिन्ता जलावे मुझे ॥ ४ ॥ इस तरह संचित लिये उर भुम्भि कर्म अपार में। अहि श्वान खग मृगयोनि भ्रमि नट स्वाँग ले अवतार में ॥ जाग्रत व स्वप्न सुषुप्ति में अध्यास वश ससार में ॥ जडग्रन्थि में भ्रमते रहे मन चर्ख माल अजार में ॥ ऐसी मन भव की सृष्टि नचावें मुझे ॥ ५ ॥ डूब जल बल फाँस गौंस भ्रमि ठेल जेल सहा रहा ॥ रोय लडभिड रोगि अध रु पगु गुँग भिखारि हा ॥ साथी मेरे हम सम मिले सब स्वार्थ अर्थ सता रहा ॥ सब दर क भिक्षुक ऊबि सबसे प्रेम अव गुरुपद लहा ॥ गुरुवर पद सुकमल में टिका लो मुझे ॥ ६ ॥

इतना विनययुक्त अपना दुख सुनाकर अमरसिंह कह रहा है कि हे सद्गुरुदेव! अमर होने से मैं मरा नहीं, बाकी सब दुर्दशा सहा। इसी बीच में कुछ पूर्व सुकृत के फल उदय हुए, कि एक सत मिल गये थे, वे मेरे दौडते ही दाडते में कहे कि हे सजातिय! तुम क्यों दौड रहे हो। मैंने कहा कि इतना बताने का मुझे समय ही कहाँ है। एक क्षण रुक जाऊँ तो सर्वस्व हानि हो जाय। सत—ठहरो ठहरो ॥ अमरसिंह—सुखभोग पदार्थों की हानि होगी। सत—सुकृत सुसग से तुम्हें एकरस अनन्त सुख मिलेगे, कुछ सुनो तो सही। अमरसिंह—अच्छा जल्दी कहिये। सत—तुम्हें सब सुखों की प्राप्ति हो, यही आशीर्वाद, जाओ तुमको जल्दी है। मैं चल दिया। सब कामकाज करते-करते कार्यों की अपूर्णता ही वश दौडते हुए उसी रास्ते से फिर निकला, सत मिल गये। सत—ठहरो! ठहरो ॥ अमरसिंह—अरे महाराज। मेरी लाखों की सम्पत्ति चाहे डूब जाय, चाहे जीवन ही व्यर्थ हो जाय, परन्तु अच्छे-अच्छे शब्द, रूप, रस, गंध और मुख्य सुखधाम वामाको एक क्षण भी अलग नहीं करना चाहता। मैं एक जगह उनसे मिल आया था, उनके बदल जाने के कारण अन्य जगह व्यथित चित्त से मिलने दौड़ा जा रहा हूँ। सत—अच्छा मिल लेना, जरा मेरी तरफ भी एक दृष्टि करके देखो।

अमरसिंह—मैंने ध्यान देकर देखा तो ऐसा सुख मालूम होने लगा कि इतना सुख तो मैंने कहीं कभी नहीं पाया है। उन सत की शोभा क्या कही जाय। जिनको देखते ही मेरे हृदय में

एक ऐसी ठडक पैदा हुई कि आज तक स्मरण होते ही हृदय की ताप बुझ जाती है। मैं सत के पास में और ठहरने वाला था कि इतने में मेरे साथी इष्ट मित सब दौड़ते आये, वे मेरा उधर देखना छुड़ाकर धक्का देते हुए फिर मुझे अपने साथ मोह करके दौड़ाने लगे। मेरा एक वही मार्ग था, सत जिस स्थान पर मिलते और रहते थे। वहाँ कुछ दूर तक मदान पड़ा हुआ था, कूप और सुस्ताने के आश्रम बने थे। फिर मैं जब उधर से दौड़ते-दौड़ते निकला, फिर सत ने कहा कि ठहरो। ठहरो। मैंने कहा—महाराज। मुझसे रहा नहीं जाता। अच्छी से अच्छी चन्द्रमुखियों से मिलना है, बहुत-बहुत शलु है, उनको मारना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा षट्द्रुतुओ पर जहाँ तक बने तहाँ तक कब्जा करने का दिमाग बढ़ाना है, दिन-रात को अपने इच्छानुसार स्वाधीन करना है, सब खानियों को अपने अधीन चलाना है, नहीं बने तो मनुष्य मात्र को गुलाम अवश्य बनाना है, सब विद्याओ, सब चालाकियों को पढ़ना है, इच्छा पूर्ण करने के लिये पूर्ण प्रबन्ध करना है। हाय। हाय। मैंने अभी मन के अनुसार तो कुछ नहीं कर पाया, मेरा जी चाहता है कि मनोहारिणी विलासिनी हमसे पृथक कभी न हो। मेरे इष्ट मित, पुत्र-पुत्री आदि सर्व प्राणी इच्छानुकूल चले, मेरे बैरी न रह जाय, जिह्वा को अच्छी लगनेवाली रसीली वस्तुओ से जीभ अलग न हो, नेत्र, कान, त्वचा और नाक को अच्छे लगनेवाले भोंति-भोंति के सुन्दर पदार्थ मधुर शब्द, सुगन्ध और स्पर्श ये सब अनतरूप से प्राप्त हो और मन व इन्द्रियो में इतनी शक्ति प्राप्त हो कि मैं निरन्तर दिन-रात पाँचों विषय भोगा ही करूँ, फिर भी शक्तिहत न हो। भाव यह कि सब मनमाना कार्य पूर्ण हो जाय, बस इसी प्रबन्ध के लिये मैं दौड़ रहा हूँ, मस्तिष्क बढ़ा रहा हूँ। सम्भव है कि मेरे सर्व मनोरथ पूर्ण हो जाय।

सत हँसते हुए—अरे। तू यह सब क्या कह रहा है। अच्छा जरा सुस्ता ले, मेरी तरफ देख तो सही, तेरे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। मेने (अमरसिंह) फिर देखा, अहो धन्य। मैं पूर्व में देखकर जितना जुड़ाया था उससे कई गुना शीतल हो गया। मेरे हृदय की इच्छा अग्नि बहुत कुछ शांत हो गई। सत ने कहा—मैं तुझे दिन-रात दौड़ते ही देखता हूँ। तू क्यों दौड़ रहा है? अमरसिंह—पूर्व बातों के लिये। सत—पूर्व बातें जैसे तू कह रहा है उनको अनादिकाल से आज तक तेरे सहित सर्व जीव इच्छा और इच्छापूर्ति का प्रयत्न करते आये हैं, तो क्या कारण है कि घट-बढ़ उसी प्रकार अतृप्त अपूर्ति की रफ्तार चल रही है। तू समझ कि किसके द्वारा दुख होता है। जैसे शहर जाने की इच्छा जब तक नहीं सम्मुख होती है, तब तक शहर गये बिना दुख कहाँ मालूम होता है। जब शहर जाने की इच्छा प्रबल उठ पड़ती है तब बिना गये रहा नहीं जाता। इससे सिद्ध है कि इच्छा ही से जीव को सब कमी प्रतीत होती है। इच्छा सम्मुख न हो तो कुछ कमी ही नहीं। ख्वाहिश ही कमी रूप है। इच्छा परीक्षा (३४) के “सहि न सकै सनमुख जिव इक्ष्या” पूरा शब्द और अर्थ स्पष्ट करते हुए गुरुदेव ने कहा—अरे हे जीव। तू अखण्ड नित्य सत्य स्वयंप्रकाश अपरोक्ष है, फिर दूसरे विषयों से तू क्यों तृप्त होना चाहता है। इन्द्रियों-पंचविषय, पिण्ड-ब्रह्माण्ड, इच्छा-वासना रूप खण्ड-खण्ड को जानने वाला सबसे भिन्न तू अजर, अमर अखण्ड है। अरे। तू भोगों की क्यों चाहना करता है। सब भोगों को त्यागने का यत्न करके स्वरूप-ज्ञान दृढ कर। इतना सुनते ही मानो मेरा सब दुख-दर्द हरण हो गया। इस प्रकार सुखी होकर फिर मैंने सत से कहा कि हे प्रभो। इस आकाश-पाताल में भ्रमने वाले जीव को ठौर ठिकाना बताइये। अभी मेरे साथी इसी मार्ग से आ रहे हैं, वे मुझे आसक्तिरूप कोडों से मारकर खींच ले जायेंगे।

सत—तू जल्दी से गुरु दरबार मे उपस्थित हो जा, वहाँ तेरे को विश्राम की जगह मिलेगी, और तेरी सब इच्छाये पूर्ण होगी। मैं गुरुमार्ग की तरफ चलने लगा, इतने मे उसी पास के रास्ते मे पूर्व सम्बन्धी मिले। वे मुझे देखते ही पकड़ने लगे और कहने लगे, अवे अमरसिह! हम लोगो के साथ चल, खूब दिल लगाकर दुनिया के आनन्द प्राप्त कर ले, भोग सब सुखरूप हैं। मैंने कहा—भैया! अब मैं इस दुनिया के सुख और तुम लोगो से भर पाया, दाम-दाम अघा गया हूँ। अब तक मेरी कोई अवदशा बाकी नही रही है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। इतना सुनते ही वे सब मेरे ऊपर प्रहार कर दिये। मेरे ज्ञान-विचाररूप हाथ-पग बाँधकर फिर उसी भोग-ग्राम की जगह ले जाने लगे। मैंने कहा—भाई! मुझे एक संत ज्ञान दिये थे, अब मुझे छोड दो, तुम्ही लोगो का होके रहूँगा। वे लोग सत को गाली देते हुए मुझे और कसकर बाँध लिये, कुछ दूर ले जाकर मोह-प्रेम का बधन ढील कर दिये, परन्तु मैं ही तिनमे अधिक मोह वश हुआ फिर चक्कर लगाते-लगाते उसी मार्ग से निकला। संत ने कहा—ठहरो! ठहरो! मुझको कुछ कष्ट अनुभव हुआ, पर सत का प्रेम मेरे मे समा गया था इसलिये ठहर गया। सत—अरे! तू क्या गुरुदरबार मे नहीं गया? अमरसिह—मैं जाता तो था पर मेरे साथी मुझे पकडकर गुरुमार्ग से अलग कर दिये। सत—ओफ! तूने कामना वाले विषयासक्त प्राणियो के मिथ्या प्रेम को अभी नहीं समझा। इस जगत मे जब तक धर्म और यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक प्राणियो का सम्बन्ध मोहादि उस बलिपशु के समान है जिसको अच्छे-अच्छे मिष्ठान खिला कर कल्पित देवी को भेट देते हैं। सच्चा प्रेम और सहायता वही कर सकते हैं जो धर्म और विवेकसम्पन्न हैं। अच्छा! ले, मैं विवेक और वैराग्य ये दो शस्त्र देता हूँ, इनको हाथ मे लेकर गुरु की तरफ चला जा। अब तेरे साथ कोई जबर्दस्ती करे तो इन्हीं को दिखा देना।

मैं चल पडा, फिर रास्ते मे पहले के मित मिले वे रोक-टोक किये, मैंने वही दो शस्त्र उनको दिखा दिये, वे सब भाग गये। पर सत ने कहा था, सोना नहीं, जल्दी जल्दी जाना, नहीं तो फिर गुरुदरबार तक नही पहुँच सकेगा। गुरुदेव! मैं जल्दी-जल्दी आपके दरबार मे उन सन्त की कृपा से प्रविष्ट हुआ। मुझको मन, वासना, इन्द्रियो के विषय सता रहे हैं। मैंने मन के गुलाम जगत-जीवो के चक्कर मे पडा हुआ सब कष्टो का अनुभव किया, अभी मेरे पीछे-पीछे वे शत्रु दौडते आये हैं। जो मे उन पूर्व सम्बन्धियो से वाते करता या उनको देखता तो अवश्य मोह जाता और ये सन्त के शस्त्र भी वे लोग छीन लेते। इसलिये मैं आपके यहाँ भागते-भागते आया हूँ। श्रीगुरु जीव की ऐसी दुर्गति देख, मन से सताया जानकर जीव की तरफ अपनी अपार शीतल करुणा भरी दृष्टि फेकी और अपने “भवयान” बोधवर्षा से जगत के पाँचो विषय पदार्थ, देह तथा मन के भ्रम-सुखो की जगह दुख दृढ करके इस दास को दिव्य स्वरूप मे स्थिर कर दिये। इस प्रकार मनोनाश द्वारा जीव कृतार्थ हो गुरुदेव का धन्यवाद मनाने लगा।

भजन

श्री गुरुचरण कमल के दरशन, पाय गयो बड़ भागी रे॥ टेक॥

शम दम दया दान सत्संगति, निर्णय मे रुचि पागी रे।

जगत कहै तव मति गइ मारी, सपना कौहट लागी रे॥ १॥

गुरु की दया लह्यो निज रूपहि, सोवत से अब जागी रे।
 क्षणभंगी सुख माहि जगत पचि, भूल भ्रम से तागी रे॥ २॥
 जग सुख मे है लाभ कवन जो, मनुवाँ झुलसत आगी रे।
 विमल विराग उदय भयो मोरे, सहज उदास अरागी रे॥ ३॥
 परम विशुद्ध ध्यान मुद मंगल, मन द्रष्टा अनुरागी रे।
 श्रेष्ठ हितैषी भूलि न जावै, मन गति अटपट नागी रे॥ ४॥
 श्री गुरु गुरुवर देव आपसे, प्रेम विनययुत मांगी रे।
 मिलै स्वभाविक भक्ति अचल पद, और न मन मे रागी रे॥ ५॥

साखी—जड चेतन को भिन्न करि, स्वादन से मन टूट।

निज मे जब सतुष्ट नित, गयो जगत से छूट॥

प्रसंग ५—गुरुपद-विमुख-सम्मुख से हानि-लाभ

शब्द—१४

गुरु ज्ञान बिना मन भटकै हो॥ टेक॥

देखे सुनै नारि नर परशै, रसना रस गंध को लटकै हो॥ १॥
 रूप देखि मन ध्यान बनावै, सबल बासना झटकै हो॥ २॥
 मुख से बचन सुरस मन भावै, भाव जानि दिल खटकै हो॥ ३॥
 थूल परशि परबश बिकि मन के, शक्तिहीन बनि फटकै हो॥ ४॥
 फिरि-फिरि गुनै होय तद लपकै, चलत प्रबाह भोग दुख पटकै हो॥ ५॥
 रसना भोग सुरस रस खटकै, अमल सहित हिंसा मद रटकै हो॥ ६॥
 भ्रम मन तूरि स्वत गुरु परगट, बिमल बिबेक बिराग निकटकै हो॥ ७॥
 लख्यो कबीर जगत जिव दुर्गति, कह्यो बिराग बस्तु मन घटकै हो॥ ८॥

टीका—स्वरूपबोध और स्वरूपबोध के ठहराव के साधन विवेक, वैराग्य, भक्ति आदि को त्यागकर यह जीव मन के जालो मे अनादिकाल से भटकता रहा है। कहौ भटकता है? इसी पंच विषय-आरण्य मे। कैसे भटकता है? आगे ध्यान दीजिये॥ टेक॥ देखता है, सुनता है, स्त्री-पुरुष मानकर स्पर्श करता है, जिह्वा से स्वाद लेकर और नाक से विविध गंध ग्रहणकर उनमे आसक्त रहता है॥ १॥ स्त्री पुरुष के रूप को और पुरुष स्त्री की बाहरी चमक-दमक को आठो पहर देख-देखकर हृदय मे ध्यान जमा लेते हैं। जब ध्यान बैठ गया तो वासना बलवती होकर जीव को बार-बार उधर ही प्रवृत्ति हेतु अतःकरण मे धक्का दे-देकर विह्वल करती रहती है॥ २॥ नर-नारी एक-दूसरे के मुख से मधुर तथा मोहक वचन सुनकर मन मे बहुत प्रसन्न होते हैं, पीछे से वे उन्हीं वचनों के भाव तथा कामरस के तात्पर्य का स्मरण करते हैं। वे भाव उनके हृदय मे बाण या काँटे के समान खटका करते और बार-बार खिंचाव करते हैं॥ ३॥ रूप और शब्द के सहारे से कामसंस्कार उत्तेजित होते ही स्त्री-पुरुष परस्पर स्पर्श करके मन के हाथ बिक जाते हैं। शरीरबल और विचारबल दम्पती-मोद मे स्वाहा कर निर्बल

तथा लाचार हो जगत-जजाल में तड़फते रहते हैं। मृगीरोग वा उन्माद के समान विवश हो हिताहित सम्हालने से रहित हो जाते हैं, तब सिवा दुखवृद्धि के दुख छूटने का कोई उपाय नहीं बन पड़ता। “चौ०—पगु अध निर्बल सम भोगी। सत मारग तजि नित नव शोगी” ॥ ४ ॥

जीव बार-बार उन्हीं विषयों का मनन करते हुए भोग वृत्ति में तन्मय हो जाता है। वैसे ही भाव दृढ़ कर हरहट गौ के समान नाना दण्ड सहते हुए भी उधर ही लपकता रहता है। वही भोगवासना प्रबल हो बार-बार पूर्वोक्त भोगी के लिए विषयभोग नित्य का धधा हो जाता है, तब भोगवासना प्रबल होकर उसे जबरन सताप-धारा में बहाया करती है ॥ ५ ॥ जिह्वा से खट्टे, मीठे, चरफरे व्यजन चखकर उनमें सुख-निश्चयता द्वारा हृदय में रसास्वादों का चिंतन हुआ करता है। कितने तो औषधवत अकुरजमाल से देह-निर्वाह का लक्ष्य न रख स्वाद के वशीभूत होकर परपीडा करके मास-मछली अभक्ष्यसेवन करते हैं। कोई तो बुद्धिभ्रष्ट कारक मद्य, ताड़ी, चरम, गोंजा, अफीम आदि का सेवन करते हैं। “जहाँ लो अमल सो सबै हरामा” ऐसा न जानकर मन में उसी की धुन बाँधे रहते हैं, यह गुरुदृष्टि प्राप्त न होने का फल है ॥ ६ ॥ जहाँ तक निज स्वरूप से पृथक परोक्ष-प्रत्यक्ष भास है उन सर्व बन्धन रूप मानदियों की परीक्षा और वैराग्य बल से काटकर जो स्वतः पारख प्राप्त किये उन्हें ही परमपारखी स्वयं सद्गुरुदेव कबीरसाहिब जानना चाहिए। आपने जड़-चेतन का पृथक-पृथक निर्णयरूप निर्मल विवेक और स्वरूप से पृथक विषयों से वैराग्य रूप अक्षय धन जीव के समीप में निर्णय कर लखा दिये। “जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव” ॥ ७ ॥ स्वयं पारख प्रकाशी कबीरसाहिब जगजीवों के उपरोक्त मायाजाल में सब अवदशा निहार कर उनका दुख छुड़ाने के लिये पाँच विषय, खानि-बानी की सर्व मानदी तथा चार खानि नर-नारियों की देहों में दुख दिखाकर इनसे पूर्ण वैराग्य का उपदेश दिये तथा इनकी कामना-प्रियता छुड़ाकर स्वरूपस्थिति में प्रियता करा दिये, जिससे आपके शरणार्थियों का भटकना बन्द हो गया ॥ ८ ॥

दृष्टात—एक मन्मतपुरी में भौति-भौति के प्राणी भरे पड़े थे। वहाँ का सब कार्य उलटा ही चल रहा था। सबकी दृष्टि पर आवरण था। वहाँ सब प्राणियों को विपरीत दीखता था। सब प्राणियों का स्वरूप अखण्ड-तृप्तरूप होते हुए भी वे अपने आप स्वरूपपदेश को छोड़कर बिराने देश मन्मतपुरी में भटक रहे थे। सर्वदा दुखरहित होते हुए भी सतत दुख का अनुभव कर रहे थे। उनकी कभी तृप्ति नहीं होती थी। पर उन्हीं में से एक ऐसा मनुष्य जो कि असह दुख से व्याकुल बहुत दिनों से इस खोज में था कि मुझे कोई ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जिससे ठीक-ठीक दीख पड़े और मेरे सर्व दुखों की निवृत्ति हो। इसीलिये उसने मन्मतपुरी के बहुत से अँजनों को लगाया, परन्तु उसकी दृष्टि पर विकार बढ़ता ही गया। उसे सूझ न पड़ने से अत्यंत दुखी होकर मन्मतपुरी के आसपास भटकते हुए सयोगवश पहाड़ पर चढ़ गया। वहाँ इधर-उधर घूमते-घूमते अचानक एक अलौकिक दिव्यमणि के दर्शन हुए। उसने उसको उठा लिया। दिव्यमणि के तेज से उसके नेत्र का आवरण टल गया। नेत्रों का मल दूर होते ही ज्यो-का-त्यो देख पड़ने लगा। फिर उसे इतनी सुख-शान्ति प्राप्ति हुई कि जिसका वारापार न रहा। जब उसने घूम कर मन्मतपुरी की तरफ देखा तो उसे अपने निर्मल नयन से मन्मतपुरी का कारखाना उलटा दीख पड़ा। सत्यपरीक्षक आश्चर्यित होकर देखने लगा, अहो! यह कैसा भयानक दृश्य है। मन्मतपुरी के सब मनुष्य कैसे हैं। मन्मतपुरी के चारों तरफ एक बड़ी

ज्वाला उठ रही है। उसी ज्वाला से व्याकुल हुए सब प्राणी एक-एक को जकड़ रहे हैं। अपनी शक्ति भर सब सबको पकड़े हुए कोई किसी को मारकर खा रहा है, कोई किसी को बाँध रहा है, कोई तीर-तलवार से कट कर घायल हो रहा है।

वहाँ एक विहार-वाटिका है जिसमें कुछ उलटा ही खेल है। अहो! उसमें एक डाकिनी है, जो कि हाथ में बड़े-बड़े पाश और भाला-तिशूल लिये हुए सब पर अपना वार करती हुई दिख रही है। वहाँ के सब प्राणी उसके तास से पीड़ित हुए उसके चरणों में पड़े हैं, उसके शैतानरूप लडको की सेवा करते रहते हैं। वहाँ के लोगो को वह डाकिन अमृत तथा कोमलरूप भासती है। उसी के स्थान से वह प्रबल ज्वाला अधिक-अधिक बढ़ती दिखाई दे रही है। अहो! ये प्राणी कैसे अंधे हैं कि जिस ज्वाला से जलते हैं फिर उसी में घुस रहे हैं। ये लोग आगे नहीं चलते, उलटे पीठ की तरफ चलते हुए सब गिरते-पड़ते-तड़पते दिखाई दे रहे हैं। यही तो उलटा खेल है कि समीप का अमृतपान छोड़कर बालू-रेत पर धूप की चमक देखते ही पानी मानकर तृषा-शांति के लिये सबके सब दौड़े जा रहे हैं। इस नगर में तो कोई किसी का मित्र नहीं दिखाई दे रहा है। अपनी-अपनी ज्वालाओं से जलते हुए अपने-अपने साथी को भी जला रहे हैं। इन लोगो का जबरन, छल, कपट, विषय, व्यभिचार, अनीति आदि मुख्य काम दीखने में आ रहा है।

सत्यपरीक्षक ने मन्मतपुरी की बहुत उलटी दशा देखी और बनावटी रूप के मोह में पाँखी के समान सबको जलते हुए देखा। कुत्ते और कुत्तियों के समान सबको काम में उलझे हुए पीड़ित देखा। मछली के समान रसना-रस बशी में सबो को फटकते हुए देखा। उनकी परस्पर ऐसी दशा है जैसे जाल में आई हुई बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाने लगती हैं, अपनी मृत्यु सिर पर नहीं देखतीं। इसी प्रकार थोड़ी जिन्दगी में मनुष्य परपीड़ा करके मासादि खा रहे हैं। बसी में फँसी मछली के समान सबकी कुबुद्धि देखने में आई। जैसे मृग तथा सर्प शब्द में आसक्त बधिक के सम्मुख प्राण अर्पितकर खड़े हो जाते हैं, वैसे ही लोग शब्द में मोहित हो प्राण निछावर कर देते हैं और बन्दर वत क्षणिक सुख चारा के लोभ वश सदा दुख में नाचते हैं, ऐसे अनंत दुख क्षण-क्षण भोग रहे हैं। उस देश में कभी भूख बुझती ही नहीं, चौतरफ कमी बनी रहती है। तो भी लोग अपने को अधिक चतुर समझते हैं, मारे अभिमान के दूसरे की कुछ सुनते ही नहीं।

बड़े-बड़े विद्वान, शूर, सामंत, पदार्थ तथा यत्न-तत्त्वशोधको में एक बड़ा आश्चर्य दिखाई दे रहा है कि कोई उत्तम कुर्सी पर बैठे हैं, कोई मोटर, हवाई जहाज, घोड़े, हाथी पर बैठे हैं, पर सब एक-एक बड़ी-बड़ी ऐसी शिलाओं को सिर पर लादे हैं जिनसे उनका सिर नीचा होता चला जा रहा है। बड़ा आश्चर्य है कि यह बात कैसी है। ये लोग तो खुशी से अंधे बनकर अपना सिरतोड़ बोझा ले रहे हैं। मन्मतपुरी का और भी बहुत उलटा खेल देखने में आ रहा है। अहो! ये लोग श्रेष्ठ निर्विषय स्वच्छ समीप का जल छोड़कर गन्दी मोरी के मलकीट क्यों बन रहे हैं। मालूम होता है कि यह दुखमय मन्मतपुरी की स्थिति इसी से है। यहाँ के लोग मोह-मद से उन्मत्त बालक के समान सब उलटे ही कार्य कर रहे हैं। जो कुछ इन लोगो में चातुरी है वह सब मन्मतपुरी की ही पुष्ट करने वाली है। यह सब विपरीत दशा देखकर सत्यपरीक्षक ने विचार किया कि ओफ! मैं भी इन्ही दुखियों में था, पर किसी प्रकार दुखमय नगरी से अलग हुआ। इतने में उसने घूमकर दूसरी तरफ देखा तो एक शातिसम्पन्न स्थान

दिखाई दिया। वहाँ न तो किसी अग्नि की ज्वाला है, न कमी है, न कुछ गमी है, न कुछ मन्मतपुरी के समान उलटा चरित्र ही है, सदा स्वतः प्रकाश एकरस है। वहाँ शोक, मोह और दुख का लेश नहीं, मन्मतपुरी के दुखों का संचार नहीं।

उस स्थान के अवलोकन करते ही सत्यपरीक्षक आरोग्यस्वरूप अकथित शांति को प्राप्त हुआ। फिर उसने विचार किया कि यदि इस मन्मतपुरी के दुखी मनुष्यों को भी उसी शांति-स्थान में ले चलूँ तो हमारे साथ इन लोगों का भी दुख छूट जाय। ऐसी दयादृष्टि धारण कर वह फिर पहाड़ से उतरा और मन्मतपुरी के निकट जाकर उस नगरी के किनारे आये हुए मनुष्यों को समझाने लगा। सत्यपरीक्षक के मन, वाणी और काया में विलक्षण शक्ति थी। उसकी शिक्षा के प्रभाव से बहुत मनुष्यों का आवरण दूर होने लगा। वहाँ का रहना अच्छा न समझकर, भागते हुए सत्यपरीक्षक ने सबसे पुकारकर कहा—भाइयो! यहाँ से भागो-भागो, चारों तरफ से आग लग रही है। इस विपत्ति-देश में तुम लोग सुख क्यों मान रहे हो। सब हमारे पीछे चलो। तुमको हम सत्य-शांति-धाम में सुखपूर्वक पहुँचा देगे, जहाँ न तो कोई जलन है, न रोग है और न शोक है। इन वचनों को सुनकर कुछ लोगों ने कहा—उहरो! उहरो! हम कुछ काम कर लें तब चले। सत्यपरीक्षक ने कहा—यहाँ का सब काम अपूर्ण है, राग-द्वेष और कामना से घिरा है। तुम लोगों की लपट हमारे पास तक आ रही है। भागते हुए तुम लोग भी हमारे पीछे चले आओ। चलते-चलते ही सत्यपरीक्षक ने कहा—पाँच कोस के बाद शांति स्थान आयेगा। बीच के मार्ग में एक मैदान आयेगा, जहाँ एक बाजीगर का बड़ा तमाशा है। वहाँ क्रम से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये अनंत पदार्थ तुमको पुनः मिलेंगे। तुम लोग उनमें भूलना नहीं। अगर भूलोगे तो उसी ज्वाला में फिर जलना पड़ेगा और उस शांति-स्थान को न पहुँच सकोगे। सत्यपरीक्षक के इन वचनों को सुनकर बहुत से स्त्री-पुरुष, बालक, जवान और बूढ़े सब साथ में दौड़ने लगे।

इतने में शाम हुई। सबके सब जहाँ बाजीगर का तमाशा हो रहा था वहीं होकर निकले। कारण, वही रास्ता था। वहाँ की दशा तो परम मोहक और पूर्ण सुखदायक^१ मालूम होती थी,

१ चौ०—परम मनोहर सुन्दर नारी। बोलत मनहुँ हरत मन सारी॥
सब भौंतिन से सुख दरशावैं। कहत बन नहि जिय है जावैं॥
नारिन हूँ के पुरुष सलोने। मन अनरूपित प्रिय जिय सोने॥
कर जोरे माँगत अनुशासन। निश्छल अमद दासि जु दासन॥
शब्द मधुर पिकवयनि लजावन। सुनत हृदय थिर रहत न पावन॥
पट भूषण वासन अरु असना। गंध माल सुखधाम सु डसना॥
रूपहुँ रस औ पर्श जु कोमल। भिन्न-भिन्न लखि को नहि मोहल॥
विषय मोहवश मन नहि थोरा। छल विपरीत करत मन्-भोग॥
ठोर-ठोर इक इक कूँ प्राणी। काटत मारत बाँधत जानी॥
जे सब दीखत परम हितेपी। मन सुख हेतु बने बड द्वेपी॥
इक क्षण में जो रक्षक प्यारी। वह घात करि निर्दय भारी॥
बड़े छोट को निशदिन त्रासैं। छोटउ घात पाय तेहि नासैं॥
विषय कामनाबश नरनारी। कौन अनर्थ न करहि अनारी॥

परन्तु इसके विपरीत वह स्थान छल-कपट, राग-द्वेष, विश्वासघात और अशांति से पूर्ण था। सो सब सत्यपरीक्षक को ठीक केले के स्तम्भ के समान निःसार और छलमय ही देखने में आया। वह अपने साथियों से कहता ही रहा—प्रिय बन्धुओ! यहाँ चारों तरफ से अग्नि लग रही है, भागो-भागो ! परन्तु जिन्होंने सत्यपरीक्षक के वचनों पर ध्यान नहीं दिया वे लोग उसी खेल में मोहवश जहाँ-तहाँ उलझें रहे, अर्थात् तरुण तरुणियों में, बालक खेलों में और वृद्ध मान-मर्यादा में फँस गये। सत्यपरीक्षक की आज्ञा के अनुसार पीछे चलने वाले दो-चार ही मनुष्य रह गये। सत्यपरीक्षक ने कहा—हे प्रिय जिज्ञासुओ! यदि भाग सको तो यहाँ से जल्दी भागो, मेरे पीछे-पीछे चले आओ। देखो, यहाँ दसो इन्द्रियों को समेटे रहो, इधर-उधर न बहने दो। जो कोई इस तमाशे को ठहर-ठहर कर देखने लगेगा वह इसके मोह में मारा जायेगा। फिर दुखरूप मन्मतपुरी का बँधुवा होगा। 'भागो-भागो! चलो-चलो! अग्नि के त्रास से बचो।' ऐसा कहते हुए सत्य परीक्षक और उसके पीछे चलने वाले बचे साथी पाँच कोस के पार निकल गये। इसके बाद देखते क्या हैं कि उनके लिए मन्मतपुरी और तमाशे की दुख-द्वन्द्व-रूप लपट सब नष्ट हो गई। शीतल, एकरस, सदा सन्तुष्ट, स्वयं प्रकाश स्वरूप अपने आप रह गया। न वहाँ कोई इच्छा है, न वासना, न शत्रु का भय है, सदा निराधार स्थिति थी। जैसी सत्यपरीक्षक की स्थिति, वैसी ही उनके अनुगामियों की गति हो गई।

सिद्धांत—मन्मतपुरी मनोमय-प्रपञ्च में फँसे हुए सब प्राणियों का समूह-रूप ससार है। सब जीव अनादिकाल से अपने नित्य सतुष्ट सत्य स्वरूप को भूलकर पञ्च विषयों में भटक रहे हैं। तृष्णाग्नि लौ चारों तरफ से लग रही है। बड़े-बड़े धनवान, बड़े-बड़े बलवान, सबके ऊपर शासन करने वाले जो जितना ही दर्जे में ऊँचा है उतना ही वह अहंकार रूप शिला से दबता हुआ नीचे चला जा रहा है। स्वरूपस्थिति धारण न कर तुच्छ विषयों की तरफ चलना ही उलटी चाल है, काम विषय ही गन्दा नाला है। वह विषयाकार बुद्धि ही रक्त-शोषण करने वाली पिशाचिनी है। वासना के चक्र पर चढ़े हुए जीवों की एक क्षण स्थिति नहीं। धन-जन, ऐश्वर्यादि पदार्थ भी चलायमान हैं। इसी में सब जीव दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी दशा-से विरत होकर कोई सुकृतमूर्ति पुरुषरत्न ही मनोमय के पार जाना चाहता है। वह खोज करते-करते बोध की योग्यतारूप पहाड़ पर चढ़ जाता है। बोध की योग्यता है—१ विषयसुखों में तृष्णा की शांति न देख उनसे पृथक् होने की दृढ़ चेष्टा। २ अखण्ड सुख की इच्छा। ३ दुख का सहन न होना तथा दुख रहित होने का यथार्थ पुरुषार्थ। ४ विविध सग से विविध ज्ञान। ५ सामने आते ही सब पदार्थों की असारता का निश्चय। ६ मोक्ष की इच्छा। ७ पूर्वजन्मों के शुद्ध सत्कारों का उदय। इस बोध की योग्यतारूप पहाड़ पर चढ़ते ही दिव्य स्वरूप की झलक रूप अलौकिक पारसमणि मिल जाती है। स्वरूप के बोध होते ही दृष्टि अपनी तरफ उलट जाती है और उसे ज्यो का त्यो दिखाई देने लगता है। उसे मन्मतपुरी की सारी क्रिया उलटी ही दीख पड़ती है। ऐसे ही आवरण-रहित पुरुषरत्न काया में बीर कवीर साहिब हैं जिन्होंने पाँचों विषय, मन की चाल तथा चार खानियों तथा नर-नारी घटों की सुन्दरता-मोहकता का पर्दा खोलकर उनको मिथ्या तथा दुखरूप दर्शा दिया। यद्यपि गुरु के

साखी—चपला चपल न थिर क्षणिक, यौवन भोग तमाम।

कछु न मनोरथ पूर्ण हैं, दुख भोगन सब ठाम॥

वचन सुनने वाले सब जीवों को मन्मतपुरी जगत से उपरामता होती है, तथापि बोध के पीछे देह सम्बन्ध रहने से पाँचों विषय रूप खानि-बानी का तमाशा हो रहा है, तिसमें नासमझ लोग फिर उलझ जाते हैं। पर कोई-कोई सुज्ञ जीव सत्यपरीक्षक गुरुदेव के निर्णयशब्द के पीछे-पीछे चलने वाले किसी जगह आसक्त न होते हुए मन्मतपुरी से पार पाकर सदा के लिये शोक-मोह से रहित मुक्त हो जाते हैं। इससे यह सार ग्रहण करना चाहिए कि मनोमय सृष्टि सब कल्पनामात्र तृष्णारूप है। गुरु की सहायता द्वारा उसे नाश करके सुखी होना चाहिए तथा पारख प्रकाशकर्ता स्वयं प्रकाशक श्रीसद्गुरु कबीर साहिब का धन्यवाद मनाना चाहिए।

शब्द—१५

बिन गुरुदया सो लखि नहिं पावै॥ टेक॥

तन मन से जो कष्ट बने सोइ, चेतन काहि सतावै।
ताहि मिटावन लतहिं अधारित, सो दुख और बनावे॥ १॥
है प्रारब्धि देह दुख सनमुख, बरबस सोई भोगावै।
हे मानन्दी ताहि अधारित, तेहि अज्ञान बनावै॥ २॥
बिना काम के काम यही है, रचि रचि जाल विछावै।
तेहि मे फँसत फँसावत ओरहिं, छूटि न कबहूँ जावै॥ ३॥
गुरु ज्ञान से लखै आपको, मन को चीन्हि रहावै।
बिना काम के काम मिटे तब, मन पर अदल चलावै॥ ४॥

टीका—गुरुदेव कृपादृष्टि कर जो समझाते हैं वह समझ लेना ही गुरु की दयादृष्टि प्राप्त करना है। जब तक गुरु की दया प्राप्त न करे, तब तक उसे यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। यथा—दोहा—“चारि बरण लघु भूप कोउ, नर नारी विद्वान। गुरुपद नौका शरण बिन, परे सिधु भय खान”॥ टेक॥ इन्द्रियों और मानन्दीजनित जो दुख होता है वह चेतन को ही होता है। चेतन इन्द्रिय और मन के सम्बन्ध से ही चंचल होकर दुखी होता रहता है। चंचलता रूपी दुख मिटाने के लिए जो पूर्व विषयासक्ति का स्वभाव पड़ गया है, जीव इच्छा चलने पर स्वाभाविक ही उसी के वश होकर भोगों को ग्रहण करके पुनः कामना पुष्ट कर लेता है। इस प्रकार कामना-पुष्टि से दुखों की विशेष बढ़ती कर लेता है॥ १॥ प्रारब्धकृत देह का दुख जो आज सम्मुख भोग हो रहा है, जिसे विवशता से भोगना पड़ता है वह भोग से ही समाप्त होगा, परन्तु उसी प्रारब्ध के आधार से रही हुई मानन्दी अज्ञान युक्त पुष्ट होकर आगामी कर्मों को उत्पन्न करती है, जिससे फिर दुख रूप देह बन जाती है॥ २॥

यही बिना काम का काम है। स्वरूप से चेतन शुद्ध नित्य तृप्त है, परन्तु अपने को भूलकर “बिना फाँसी की फाँसी” की तरह विषयों में सुख मानता है। इससे इच्छा चलती है और पुनः विषयों को भोगता है। फिर वही इच्छा पुष्ट हो जाती है। विषयों की इच्छा से देह और देह से पुनः विषय-इच्छा, इस प्रकार स्वयं जाल रचकर नर-नारी घटों का विस्तार करता है। फिर उन्हीं में अपना फँसता तथा दूसरे को फँसाता है। यही कारण है कि जगत-बन्धनों से कभी

नहीं छूटता ॥ ३ ॥ यदि गुरु की शिक्षा लेकर अपने शुद्ध स्वरूप चैतन्य को जाने और मन के फन्दे रूप सुखाध्यास को परख कर उससे पृथक् रहे, तो निष्प्रयोजन धन्धा छूट जाय और मन-शत्रु पर विजय हो जाय और जीव आवागमन से रहित हो जाय ॥ ४ ॥

बिना काम का काम और यथार्थ काम का परिचय

दृष्टान्त—एक न्यायशील राजा ने अपने बुद्धिमान मन्त्री के साथ शहर में घूमते हुए किसी बुढ़े के मुख से यह बात सुनी “तू बिना काम का काम किया करता है, पढ़ने नहीं जाता। रह तेरी डडों से खबर लेता हूँ।” राजा ने मन्त्री से पूछा—जो कोई कुछ भी करता है, प्रयोजन ही सोच कर करता है। मुझे तो बिना काम का काम कुछ नहीं जान पड़ता। बिना काम का काम किसे कहते हैं? चतुर मन्त्री ने कहा—इसका समाधान कल करेंगे। सबेरा होते ही फिर दोनों टहलने निकले। शहर के बाहर देखा, सब लडके खेल रहे हैं। राजा को मन्त्री वहाँ ले गया और एक जगह बैठकर कहने लगा कि इनके चरित्त दूर से देखिये। उनमें कई लडके अन्य लडको को घोड़ा-हाथी बना रक्खे थे। मुँह और हाथों में रस्सी बाँधकर एक दूसरे पर चढ़ कर झूठे ही कोड़े मार रहे थे। घटो वही खेल खेलते रहे। उनमें एक लडका, जो बलवान तथा अति चंचल था, वह घोड़ा बना था। अपने ऊपर चढ़ने वाले को अचानक पटक दिया। ऐसा करने से दूसरा भी क्रोधित हो गया। दोनों ने युद्धकाण्ड प्रारम्भ कर दिया। उन लडको में दो भाग हो गया। प्रतिपक्षी एक दूसरे को दाँतो से भी काट लेते थे। इस प्रकार सबसे सब दलेमले गये। किसी के पैर टूटे, किसी के हाथ टूटे, किसी की आँख फूटी, तो किसी के कान फटे।

इतने में वहाँ ही मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता लगा था। एक लडके ने उस छत्ते में इस विचार से पत्थर मार दिया कि ये मधुमक्खियाँ सब लडको को काटे तो मैं देखूँ। मधुमक्खियाँ उड़ी, पहले तो पत्थर मारने वाले को लिपटकर डक मारने लगीं, फिर सब लडको को काटने लगी। सब लडके गिरते-पड़ते भागे। राजा और मन्त्री दूर से यह तमाशा देखते थे, वे भी आपत्ति जानकर भागे। मन्त्री ने कहा—अब आप क्यों भाग रहे हैं? यह भी तो काम है। राजा ने कहा—यह तो बिना प्रयोजन का काम—घर की जमा खोने वाला है। मन्त्री ने कहा—देखिये जिसमें समय भी व्यर्थ जावे, दुख हो और अपने घर की जमा भी गमावे, वही बिना काम का काम है। वस, यही धन्धा दुनिया में हो रहा है। राजा ने कहा—ये बालक तो अनजान है “बिना काम का काम” किये, परन्तु सयाने और बूढ़े कैसे बिना काम का काम करते हैं? मन्त्री सतो का सत्सगी था। उन्होंने कहा—जब तक सत्सग द्वारा ज्ञान की प्राप्ति और शुद्धरहस्य न धारण करे तब तक सब निष्प्रयोजन ही दिन काट रहे हैं। चलिये, अपने गुरुदेव से आज यही प्रश्न कीजिये। राजा ने जाकर गुरु जी से यही प्रश्न किया। गुरुदेव बोले—चलो हमारे साथ, हम प्रश्न का उत्तर देंगे। गुरुदेव ने शहर में ले जाकर मंदिरा की बड़ी दूकानों को दिखाया। जहाँ से मद्य पीकर निकले हुए मनुष्य बलबलाते हुए एक दूसरे पर चढ़ते और गिरते-पड़ते दीख पड़ते थे। गुरुजी बोले—देखो, इन लोगों ने “बिना काम का काम” की आदत बना ली है। नित्य नई आपत्तियाँ मोल लिया करते हैं। गुरुजी वहाँ से आगे चलकर जहाँ लोग चरस, गाँजा और अफीम पी रहे थे, दिखाया। उनमें से एक वृद्ध ने ज्यों ही गाँजे की दम मारी त्यों ही उसे खाँसी आने लगी। खाँसते-खाँसते मारे बलगम के मुख भर गया, वह

सँभाल न सका, सब बलगम उसके ऊपर ही गिर गया। फिर भी खाँसी बन्द न हुई। खाँसते-खाँसते टट्टी भी हो गई, महा अपराध।

गुरुजी बोले—इससे भी बढ़कर इन लोगों की दुर्गति होती है। मुख्य तो तामसीबुद्धि होकर ज्ञान-नेत्र ही नष्ट हो जाते हैं। फिर अनेक उत्पात कर लोग अनन्त दुख पाते हैं। फिर उन्हें वेश्यागृह को दिखाते हुए कहा कि वेश्या तो प्रबल अग्नि-कुण्ड है और कामी पुरुष अपना धन, यौवन, कान्ति, बुद्धि सब उसी में स्वाहा करते हैं। जिससे और कामाग्नि बढ़कर "न वे दुनिया के रहे न दीन के" दोनों सुखो से नष्ट हो जाते हैं। फिर श्री गुरुजी राजा को शृंगारालय में ले गये, जहाँ पर युवक-युवतियों के ठाट बनाने की सब सामग्री मौजूद थी। एक तरफ युवक लोग भाँति-भाँति से बालों को कटवाकर तेल-फुलेल लगाये कधियों से माँग सँवार कर भाँति-भाँति के बेलबूटे और कालरदार कपड़ों से अपने को सजा रहे हैं। दूसरी तरफ स्त्रियाँ हाथ-पाँव और ओठों को रगकर, भाँति-भाँति के चमकदार गहनों और कपड़ों से अपने को सजा रही हैं। गुरुजी ने कहा—देखो, शरीर का अधिक शृंगार करने का यही प्रयोजन है कि हम बहुत सुन्दर लगे। परन्तु सदाचरण के बिना बाह्य सान्द्र्य नरक में ही पटकने वाला है। पुनः सिनेमाघर, प्रपचपतिका, चाटघर, विविध खेल, पासागृह, नृत्य, रसिक, मनोरंजक और फैशन कलागृह सब विषय-वासना के विष को अधिकाधिक बढ़ाने वाले हैं। आजकल के धर्म-रहित खेल नर-नारियों का ध्येय हो रहा है। उन लोगों ने इससे बुद्धि गौरव बढ़ाना निश्चय कर लिया है।

युवक-युवतियों के अभेद वर्ताव, रग-विरग फैशनो का बढ़ाव, स्त्रियों में अधिक राजस फैलाव, सब काम-कला को बढ़ाने वाले हैं। पूर्वोक्त शृंगार की बढ़ती करके जब स्त्री-पुरुष विषय-वासना से मतवाले हो जाते हैं, तब प्रगट है कि क्या-क्या अनर्थ नहीं करते। राजस से काम की बढ़ती, अधिक काम से व्यभिचार की वृद्धि, व्यभिचार से हिंसा, छल-कपट और विश्वासघात बढ़ जाते हैं। इस प्रकार ये लोग बिना काम का काम कर सुधार के बदले शारीरिक बल-वीर्य, आरोग्यता, मानसिक बुद्धि-विचार आदि का नाश करके अपने दुख की वृद्धि कर रहे हैं। जगह-जगह छल-कपट, विश्वासघात, लड़ाई-झगडा, मुकदमेबाजी, जेल, फाँसी, कालेपानी आदि की अधिकता क्यों दिखाई दे रही है। फैशनबाजी और प्रपच पतिकावलोकन से कामरस की वृद्धि ही समाज के पतन का हेतु हो रहा है। इस कामवासना में पचते-पचते जब वृद्ध हो जाते हैं, तब लोभ-मोह से पीड़ित जिस विषय लालसा में अपना जीवन नष्ट किया, उसी में लड़के तथा बालक-बालिकाओं को हर प्रकार से फाँसते रहते हैं। हे राजन! विवेकयुक्त देखो। कामना-निवृत्ति करना ही सब जीवों का ध्येय है। जब भोगों से कामना निवृत्ति के बदले वह बढ़ती ही जाती है तब जिस दवा से रोग की वृद्धि हो वह दवा काहे की। उसके हेतु परिश्रम ही निष्प्रयोजन है। अतः अनन्तकाल की भूलजनित विषय-वासना का त्याग ही परम प्रयोजन जानना चाहिये। राजा ने कहा—

दोहा—धन्य-धन्य श्री सद्गुरु, मोहि दियो निज ज्ञान।

जाहि ज्ञान लहि तुच्छ सब, जगत क्रिया दुखदान॥

अब मोहि कहहु यथार्थ क्रिय, जाते हो ठहराव।

सुनि श्रीगुरु बोलत भये, सुने गुने सुख पाव॥

चौपाई—देह निर्वाह मात्र करि काजा। सतसगति मे लागहु राजा॥
 सद्ग्रन्थन को नित्य विचारौ। सत्य शब्द नित ही निरुवारौ॥
 शील दया साधन गहि नाना। और अहिंसा कर्म को ठाना॥
 यह भवयान सकल करि कटा। लहहु परम पद को उत्कटा॥
 काम वेग की चोट सहन करु। क्रोध वेग को हनन तुरत करु॥
 मद मुँहजोरी तजि बकवादा। पच विषय के पार रहादा॥
 स्वय प्रकाश जो सर्व परीक्षक। तहँ ठहरौ सादर नित स्वच्छक॥
 तेहि साधन गुरु पारख सता। लहि दृढ भक्ति विराग गहता॥

सोरठा—ऐसे सुनि शुचि बैन, सकल काज हितकर गहे।

भूप मुक्त भौ चैन, ठहर्यो जीवन्मुक्ति मे॥

जो चाहै कल्याण, तौ सब तजै विकार सुख।

सतसगति लपटान, भक्ति भाव गहि मुक्ति हो॥

शब्द—१६

जइये गुरु पास बिमल तन मन से॥ टेक ॥

कर मृत्तिका जल शौच सुधारौ, पट तन शुद्ध करौ नित जल से॥ १ ॥

प्रिय बानी निर्छल निर्मानै, शुद्ध ध्येय रखि बिचलि न चल से॥ २ ॥

मन प्रतिकूल सहन करि हित से, सेय निदेश कुमग तजि दिल से॥ ३ ॥

तन असार रुचि ताहि दुखद लिखि, करि परियत्न स्वतः हित सुख से॥ ४ ॥

टीका—दुख-द्वन्द्व न चाहने वाले हे मुक्ति-इच्छुक। अपने शरीर और मन को पवित्र करते हुए सद्गुरुदेव की शरण में जाओ ॥ टेक ॥ मलत्याग-क्रिया के अंत में जल-मृत्तिका संयुक्त शौच करके पुनः मिट्टी और जल से हाथों को स्वच्छ करना। फिर दतधावन कर अपने शरीर और कपड़ों को नित्य शुद्ध जल से स्वच्छ रखो, अर्थात् स्नान आदि क्रिया करके हमेशा शरीर और वस्त्रों को पवित्र रखो, क्योंकि बाह्य पवित्रता से अन्तर पवित्रता में सहायता मिलती है ॥ १ ॥ वचन को इस प्रकार पवित्र करो कि जब बोलो, तब छल-कपट छोड़कर प्रिय, मधुर, नम्रतायुक्त बोलो। सद्गुरु कबीर ने कहा है “साखी—बोल तो अमोल है, जो कोई बोलै जान। हिये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन ॥ मधुर बचन है औषधी, कटुक बचन है तीर। श्रवण द्वार है सचरै, सालै सकल शरीर ॥ शब्द-शब्द बहु अतरे, सार शब्द मथि लीजै। कहहि कबीर जहँ सार शब्द नहि, धृग जीवन सो जीजै” ॥ बीजक ॥ वाक्य और मन में जगत्-बधन से छूटने का लक्ष्य रखो, स्वरूपज्ञान और सदरहस्य से कभी विचलित न होओ, क्षणभंगी स्वभाव त्यागकर गंभीर तथा एकरस स्वभाव बनाओ। छिन में किसी से प्रेम करना, छिन ही में पलट जाना, छिन ही में सन्मार्ग गहना, छिन में छोड़ देना, इस प्रकार की ओछाई तथा बहु स्वागीपन त्यागकर सदा एकरस शक्ति भर सन्मार्ग पर जुटे रहो ॥ २ ॥

गुरु या सत-समाज में जो कुछ अपने मन के उलटा जान पड़े उसको सहन करने में ही अपना हित व कल्याण समझकर मन की प्रतिकूलता सह लो। गुरुदेव की पारखयुक्त शिक्षा

श्रवणकर उनकी आज्ञा का पालन करो और चोरी, व्यभिचार, मिथ्या, राग-द्वेष, कुदृष्टि, कुभावना सर्व कुमार्ग के कूडा-करकट को हृदय से बहार दो ॥ ३ ॥ शरीर नाशवान है, इसके भोग-सुखो की रुचि ही सब दुखो की जड़ है। देह धरकर सब दुख भोगना पड़ता है। देह बनने का बीज देह का सुखाध्यास ही है, इसलिए उससे बचकर स्वतः स्वरूप की स्थिति के लिए प्रसन्नतापूर्वक प्रयत्न करो। इस प्रकार गुरुदेव के निकट जाकर मनुष्य जन्म सार्थक कर लो ॥ ४ ॥

गुरु दरबार में प्रतिकूलता न सहने से सन्मार्ग नहीं प्राप्त होता

दृष्टांत—एक बार एक सेठजी सत-आश्रम में आये, जहाँ नित्य सत्सग हुआ करता था। वहाँ सद्गुरु के दर्शन करके सर्व मुमुक्षुजन दूर बैठे थे। चारों तरफ पवित्र भूमिका दूर तक दृश्यमान हो रही थी। सेठजी जूता पहिने हुए गुरुदेव के समीप चले गये। कुछ सोचकर वहाँ ही जूता निकाल कुछ हाथ जोड़ बैठ गये। देर तक बैठे रहे। एक सेवक ने कहा कि अब आप चलकर वहाँ बैठिये जहाँ कि सत्सग चर्चा हो रही है। यहाँ गुरुदेव विशेष नि.सम्बन्ध ही रहते हैं। सेठजी को यह बात अनुकूल न लगी। वे कुछ कह न सके। खैर, कुछ कसमसाते हुए उठकर जहाँ सत-भक्त सज्जनों के सहित सत्यासत्य का निर्णय हो रहा था, वहाँ आकर खड़े हो गये। सेठ से लोगो ने कहा—बैठ जाइये। सेठ के मन में उच्चासन की तीव्र इच्छा थी, परन्तु वहाँ जिस सामान्य स्थिति में सब बैठे थे, वैसे ही सेठ को चटाई पर बैठना पड़ा। सेठजी का मन वहाँ पर विलकुल न लगा, किन्तु किसी कारणवश बैठे रहे। सत्संग-चर्चा समाप्त होने के पश्चात्, सेठजी घर को चले गये। दूसरे दिन एक सतप्रेमी ने कहा—सेठजी, आज सत्सग में चलेगे? सेठ ने कहा—मैं ऐसे सत्सग में नहीं जाता। मेरी कोई वहाँ मर्यादा ही नहीं। जिस जगह मर्यादा न हो वहाँ जाना ठीक नहीं। सत्संगी ने कहा—छोटो और बराबरी में मर्यादा देखी जाती है, श्रेष्ठ जनों के पास अपनी मर्यादा नहीं देखी जाती। अच्छा! बताइये आपको वहाँ क्या अमर्यादा प्रतीत हुई?

सेठ ने कहा—एक तो मैं जब तक बैठता तब तक उन्हीं सर्वशिरोमणि सन्त के पास बैठता। मुझे अन्य लोग वहाँ बैठने नहीं दिये। दूसरे, जहाँ सत्सग हो रहा था वहाँ सामान्य मनुष्य बैठे थे, उन्हीं चटाइयों पर मुझे भी बैठना पड़ा। तीसरे, मेरे निकाले हुए जूतों को एक ने उठाकर दूर रख दिया। चौथे, मेरे लौटते समय किसी ने यह न कहा कि फिर कल आना। इस प्रकार सतजन मुझे नि स्वार्थी ज्ञात होते हैं, अतः मुझे भी उनसे कोई स्वार्थ नहीं है। सतप्रेमी ने कहा—आपको गुरुदरबार को सहन करने का लाभ विदित नहीं है। नहीं तो आप क्या, आपसे भी बढ़कर अमीर, राजा, बादशाह लोग गुरु की चरणरज मस्तक पर चढ़ाते हैं और उनके सामने धूल में लौटते हैं। उनका चरणजल पीते हैं। कहा भी है—दोहा—“राम कृष्ण से को बड़ा, तिनहूँ तो गुरु कीन। तीन लोक के वै धनी, गुरु आगे आधीन” ॥ गु० ॥ जैसे यह जीव कामवश बनिताओ की, लोभवश धनिको की, मोहवश कुटुम्बियो की, अहकारवश नरकरूप देह की ओर स्वार्थवश जने-जने की गुलामी करता है, वैसे ही अज्ञानरूप माडा हटाने और अक्षय ज्ञान-धन की प्राप्ति हेतु गुरु का दास बन जाय तो इसका बहुत शीघ्र सुधार होकर कल्याण का रास्ता मिल जावे।

“कपट चतुरता सकुच नशाई। करु गुरु भक्ति जु चाह भलाई॥”

“कहहि कबीर तेई जन उबरे। जेहि गुरु लियो जगाई”॥ बी० ॥

ये सब बाते धनमद मस्त सेठजी को एक भी न सुहाई। निदान सेठजी का दुर्भाग्य समझकर संतप्रेमी सत्सग में चला गया। अब आप विचार करे कि बंदरिया और भालू के नाच में, नट, भोंड, वेश्याओ, सिनेमा, नाटक के बहार आदि में चाहे जितना धक्का-मुक्का सहना पड़े यह मन खुशी से स्वीकार लेता है और गुरुदरबार में थोड़ा भी मन के प्रतिकूल नहीं सहता। इसी से इसकी खूब अधोगति भी होती है। “पच विषय के जाल में, ललना को ललचाय। गुरु खेंचे आवत नहीं, हाय-हाय चिल्लाये॥” इस कथा से यह बात लेना है कि सेठ के समान सतसमाज या गुरुदरबार में आकर असहन प्रकृति न बनाना चाहिए। स्वयं गर्जो बनकर गुरुदरबार की पदरज लेकर सेवको का भी सेवक बनकर रहना चाहिए और सब सेवकाई वाले कार्यों को दौड़-दौड़ प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए। जब स्ती की आसक्ति में जाति, मर्यादा, सुख-आराम, छल-भेद, पर्दा सब जगज्जीव निछावर कर देते हैं जो कि नरक में पटकने वाली हैं तो सद्गुरु, जो कि मुक्तिदाता और नरक से निकालने वाले हैं, उनकी प्रियता के निमित्त क्यों न सब मान छोड़कर निर्मान हो रहे।

पद—तन मन धन कुल मान तजे इक नारि विषय के हेतु अरे।

गुरुदरबार से मुक्ति मिलै जहाँ तहवाँ तू बड मान करे॥

भूल तेरी यह शूल महा है इसको तज दे शीघ्र खरे।

हो जा तू निर्मान सरल बस तेरा सब दुख द्वन्द्व टरे॥

प्रसंग ६—अहिंसा, समतादि रहस्य

शब्द—१७

धारौ मन जीव अहिंसा धरमा॥ टेक ॥

मदिरा मास को शिघ्रहि त्यागौ, हरै बुद्धि अघ बढै कुकरमा॥ १॥

तृष्णा शोक कठोर हृदयँ है, सबहि सताय सहै दुख घरमा॥ २॥

राग द्वेष करि बृद्धि जलै नित, एकहि एक नशाय सुख हरमा॥ ३॥

छलबल करिकै चहै मनहि सुख, सो मन भूत भरमावै छिन छिन मा॥ ४॥

चोरी जुवाँ परश चहै बेश्या, करन गुलामी परै तजि बरमा॥ ५॥

यहि अघ कर्म जाय बुधि सबही, है उनमाद कुसंगति जरमा॥ ६॥

जीव बधे बिन मांस मिलै नहि, लेय खरीदि य घात अधरमा॥ ७॥

दया छोड़ि निर्दय मन राक्षस, बनि बेपीर स्वभाव कुटिल मा॥ ८॥

ये सब लक्षण जाहि मनुष्य के, सोवै नहि सुख वह एक सो पलमा॥ ९॥

वही बासना दिल में धारै, है अध्यास न चैन स्वपन मा॥ १०॥

मारि लूटि सब को वह दुखवै, वहि को दुखहि देयँ जग भरमा॥ ११॥

रहम करे तेहि पर नहि कोई, दै दै दुख प्राण तेहि हरमा॥ १२॥

निज मनसा फल जन्म धरावै, वैसहिं भोग तहें मिलै अटरमा ॥ १३ ॥
 वर्तमान मनसा फल होवै, जस दिल तैस मिलै भूतल मा ॥ १४ ॥
 राजस तामस जैस मतलबी, तैसहिं ताहि योग परि मिलमा ॥ १५ ॥
 सातस हिय निर्भय सुख शांती, तृष्णा शोक न राग द्वयष मा ॥ १६ ॥
 जस करतवि सयोग वाहि तस, दै सब सुखहिं प्राण जस निजमा ॥ १७ ॥
 प्रारब्धि भोग बिन दुख नहिं तेहिको, भूत भविष्य वर्तमान सो लखमा ॥ १८ ॥
 सतन मत सदग्रथ इशारा, गुरु की कृपा ज्ञान भयो निज मा ॥ १९ ॥
 निज हित मनन ज्ञान यह गुरु का, धारण करै सो राजै स्वपदमा ॥ २० ॥

टीका—हे दुख न चाहने वाले मनुष्यो। तुम मन में अहिंसा धर्म अर्थात् जीवरक्षारूप धर्म को, जो सब धर्मों का मूल है, धारण करो ॥ टेक ॥ मदिरा और मांस को जल्दी से त्याग दो, क्योंकि मद्यदि नशा पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और मांस खाने से परपीडारूप पाप बढ़कर व्यभिचारादि कुकर्मों की बढ़ती हो जाती है ॥ १ ॥ कुकर्म बढ़ जाने से भोगों की प्रबल तृष्णा और चिंता बढ़ जाती है, साथ ही हृदय कठोर हो जाता है। फिर तो वह सबको सताने का धंधा उठा लेता है। जो सबको सतायेगा वह दूसरे लोगों से सताया ही जावेगा। विशेष तृष्णालु अपने घर ही में अनीति करके घरवालों से रात-दिन सताया जाता है, घरवाले भी उसे काटते-मारते हैं ॥ २ ॥

दृष्टात—एक पढ़े-लिखे पंडितजी विद्वान सस्कृतज्ञ होने से भागवत, महाभारत, हरिवंश आदि पुराणों की कथा रोचकता से लोगों को प्रतिदिन सुनाते थे। जहाँ-तहाँ दया-धर्म-अहिंसा के प्रसंग में लोगों को दया-धर्म की रीति भी विस्तार से समझाते थे। परन्तु स्वयं मांसभक्षी थे। विना मछली के उनका कौर नहीं उठता था। मांस-भक्षण के कारण उनका हृदय कठोर हो गया था। वे अत्यन्त कामी साथ ही लोभी भी थे। “अतर शाक्त मस्तक त्रिपुण्ड्र, बैष्णव सभा के मध्य। नाना वेष बामिक धरे, करनी नर्क के सध्य ॥” इस वाक्यानुसार उनके आचरण थे। इतने पर भी जाति और विद्वता का इतना गर्व था कि किसी वैराग्यवान सत से “सीता-राम” तक कह नहीं सकते थे। “तामस बेधे बाभना, मांस मछलियाँ खायें। पाँय लगे सुख मानई, राम कहे जरि जायें ॥” अथवा “छीजै साहु चोर प्रतिपालै सतजना की कूटि करै” ऐसे ईर्ष्यालु थे। उसी गाँव में एक सतआश्रम था। उसमें विवेकी सत आया करते थे। जब-जब पण्डितजी उधर होकर निकलते थे तब-तब सत्सग में बैठना तो दूर रहा, “रामजोहार ही नहीं तो प्रणाम-बन्दगी कैसे?” भूले-भटके खड़े-खड़े संतो की निन्दा करके चल देते। भला, अभ्यासी सतो के सत्सग बिना शील और अन्य सद्गुण कैसे आ सकते हैं।

सत्सग में प्रेम न होने ही के कारण उनको दया, धर्म तथा कोमलता छू नहीं गई थी। केवल शिव और शक्ति का पूजन करते, तिलक लगा रुद्राक्षमाला पहन कर राक्षस ही बन रहे थे। पड़ोस के अत्ताइयों के टोले में कई एक ने बकरियाँ पाल रखी थी। जिससे कभी-कभी बकरियों के बच्चे कूदते-कूदते पण्डित के आँगन में आ जावे, तो पण्डितजी चुपके से उसको मारकर खा जाते थे। इसी प्रकार वे कई बकरो को हजम कर गये थे। चोरी खुले बिना रह नहीं सकती। एक दिन पण्डितजी के घर में मछली-मांस नहीं थे। पण्डितजी ने कहा—आज कैसे

बीतेगा। चटपटा तो नहीं है। इतने में एक बकरा बाहर से दौड़ता हुआ आँगन में आ गया। पण्डित ने कहा—मानो दुर्गा देवी सुनती ही थी। पत्नी से कहा—ला परशा। बस, तुरत दोनो ने उसकी हत्या कर दी। उस अभक्ष्य को एक थाल में रख दिया और पण्डितानी से कहा—इसे जल्दी रींधो, मैं स्नान करके तनिक दुर्गा-स्तुति कर लूँ। पण्डित दुर्गा-स्तुति कर रहे थे कि इतने में जिसका बकरा खो गया था, वह स्त्री दूँढती हुई पण्डित के घर में घुस आई। पण्डितजी देख गये। उधर परात में लोहलुहान मांस रक्खा था। पण्डितजी कुछ सन्देह मानकर पाठ करते ही में इस प्रकार बानी जोड़कर बोले—

“सर्वक्लेशहारिणी, सर्वसंहारकारिणी। दुर्गे नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः॥ जिसकी मारी मेमनियाँ, वह तो ठाढ़ी आँगनियाँ। पण्डिताइन तुम झाँपनियाँ-झाँपनियाँ॥ नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमोनमः॥” पण्डितानी यह बात समझकर तुरंत कपडा झाँपने लगीं, तब वह स्त्री भी जान गई और झगडती हुई कहने लगी—“अरे पण्डित! हम नाही जानत रहली कि तुम पूर बकडकसाई हमरे टोलवा माही बसेलो।” पण्डित जी तुरत एक-दो रुपये निकालकर देने लगे और बोले कि तू किसी से कहियो नही। स्त्री बोली—“औरो बकडवा तुम मारि खाय लिहल, हम जाइतानी पंचन में नालिस करब” बस गाँव के मुखिया के पास गई, पण्डितजी की सब बातें कह कर अर्जी की। पण्डितजी के घर में तलाशी ली गई। उस बकरे का ताजा मांस और बहुत से बकरो के चाम मिले। पण्डित का कसाईपन साबित हो गया। पचो के कानून अनुसार कई कोडो की मार पड़ी और पचासो रुपये जुर्माना देना पडा। पण्डितजी का जातित्व का अभिमान और वाक्य की निपुणता उड गई। लोगो की उनसे श्रद्धा उठ गई। इस प्रकार मासाहारी यदि विद्वान तथा उच्च कही जाने वाली जाति का हो तो भी राक्षस ही हो जाता है, ऐसा सोच-विचार कर कुलीन या नीच-ऊँच कोई भी समझदार मनुष्य मांस नहीं खाता न किसी को खाना चाहिए। “साखी—अकुर भखै सो मानवा, मांस भखै सो श्वान। जीव बधै सो काल है, सदा नरक परमान॥ पच०॥ धर्म करे जहँ जीव बधतु है, अकरम करै मोरे भाई। जो तोहरा को ब्राह्मण कहिये, तो काको कहिये कसाई॥ बी०॥” मांस भखै मदिरा पिवै, वेश्या धन दे जाय। जुआ खेल चोरी करै, अत समूला जाय॥ कबीर सोई पीर है, जो जानै परपीर। जो परपीर न जानहीं, सो काफिर बेपीर”॥ सा० स०॥ इसलिये—

“एक दुखी सब यह ससारा। दुःख दिये ते कौन बिचारा॥

निबैरी बतैं जग माहीं। मन बच कर्म घात कोउ नाहीं”॥ प०॥

हिंसा घात करने वाला मनुष्य ममता और बैर की वृद्धि कर रात-दिन जलता रहता है। जैसे को तैसे ही मिलते रहते हैं, अतएव परस्पर अविचारी मनुष्य दूसरे को पीडा पहुँचा कर अपने ही शांति-सुख का नाश कर डालता है॥ ३॥ वह नाना प्रकार से दूसरे के साथ छल-कपट का पाशा फेककर मिथ्या मनमाने भोग सुख लेना चाहता है। जिस मन का साथ उसने किया है, वह मनरूप भूत इस जीव को प्रतिक्षण कूकर-शूकर के समान भटकाया ही करता है। इसकी तृप्ति तो कभी होती ही नहीं॥ ४॥ जब प्राप्त वस्तु से मन नहीं छकता तब परद्रव्य हरण के लिए चोरी करता है, जुआ खेलता है, वेश्या या परस्त्रियो की गुलामी करता है। जिस समय मन अपना फन्दा डाल कर जीव से कुकर्म कराता है उस समय श्रेष्ठत्व-ब्राह्मणत्व, क्षणित्व या किसी प्रकार की महत्ता नहीं रह जाती॥ ५॥ ऐसे घोर हिंसादि पाप करने से

व्यावहारिक-पारमार्थिक दोनो प्रकार की शुद्धबुद्धि नष्ट हो जाती है। फिर तो हिंसा करने वाला मनुष्य उन्मादी बनकर धर्माधर्म, नीति-अनीति विचाररहित होकर तथा कुसंगति में धँस कर अन्दर-बाहर जला ही करता है ॥ ६ ॥ मास मोल लेकर खाया जाय, तो भी बिना जीववध किये कैसे मिलेगा। खरीदने वाले मास छोड़ दे तो कसाई जीव-हत्या क्यों करे। इसलिए स्वयं जीव हत्या करना तो पाप ही है, खरीदकर खाना भी स्वयं मारने से कम नहीं^१ ॥ ७ ॥

अहो! अन्य जीव की अपने समान पीड़ा न जान दया धारण न करने वाले का मन निर्दय हो जाता है। मासाहारी मनुष्य प्रत्यक्ष राक्षस बन जाता है। दूसरे के दुख को न ख्याल करने वाला बेपीर कहा जाता है। निर्दयता धारण करने से सरलता छूटकर कुटिलता आ जाती है दूसरे के सताने के लिए नाना उत्पात करना ही उसका व्यवसाय हो जाता है ॥ ८ ॥ ऐसी राक्षसी वृत्ति जिस मनुष्य की हो जाती है, वह एक क्षण भी सुख की नींद नहीं लेता। रात-दिन दूसरे को सताना और सबसे अपना सताये जाना, ऐसी को भला कहों विश्राम ॥ ९ ॥ कुटिलता की वासना धारणकर स्वप्न में भी सुख की नींद नहीं आती, सोते में भी उसे भय सवार रहता है। कपटी, कुटिल, जीवघाती की प्रकृति सहनरहित हो जाती है, जिससे वह किसी की न सहकर प्रतिक्षण सोते-जागते नये-नये झगड़े मोल लेकर दुखी होता रहता है ॥ १० ॥ घात की वासना रखते-रखते खून सवार हो जाता है। वह सबका मारकाट करके धन हरण कर पीड़ा देता, जिससे देश या विदेश चाहे जहाँ छिपे उसे जगत भर में लोग ढूँढ़-ढूँढ़ कर दुख देते हैं।

छन्द—बड़े बेरहम जो कि लूटें व फूँकें, हरे द्रव्य परदार ता लोग थूकें।

वो अग्नी में घुस खैर कब तक मनावें, तिन्हें लोग पकरें व पीटें दुखावें ॥

लगें बेत जूते व कोड़े धडाधड, पड़ी बेडियाँ हाथ होती खडाखड।

बहै रक्त आँसू जलै उर में भट्टी, तिन्हो की हैं जेलो में बर्बाद मिट्टी ॥

अभी चेत कर! साधु गुरुजी जगावें, गहो धर्म दाया न कोई दुखावें ॥ ११ ॥

ऐसे मनुष्य पर कोई भी रहम नहीं करता, लोग असह दुख दे-देकर उसके प्राण हरण कर लेते हैं ॥ १२ ॥ इस प्रकार जन्म भर दुख पाता हुआ शरीर छोड़कर वह अपनी क्रूर कुटिल हिंसा की वासना के अनुसार जब शूकर, कूकर, मुर्गा, बकरा आदि की योनियों में जन्म लेता है, तब फिर उसकी भी प्रतिहिंसा होती है, यह अटल नियम है कि “जैसा आहार वैसी डकार” न्याय जैसा बोवेगा वैसा काटेगा ॥ १३ ॥ और वर्तमान में भी सबको यह प्रत्यक्ष है कि

१ चौ०—आठ जो हिंसा के गृह जानो। सो मनुस्मृति साखि बखानो ॥

जीव बधन इक आज्ञा देई। दूजो मारै त्रय गहि लेई ॥

चाथो सुनो सँवारन हारा। पचवाँ बेचनहार निहारा ॥

छठो रसोई जोन चढावै। सतवो सो जो परसि जिमावै ॥

अठवाँ खावनहार जो होई। परै नरक महँ आठौं सोई ॥

दो०—मोल मँगावे घर हतै, ताहि द्रव्य दे कोउ।

सुख सम्पत्ति सब नास हो, मोक्ष लहै नहि सोउ ॥

अत उक्त बातों को विचारकर मास-मछली न खाना चाहिए और न जीवहिंसा का मन, कर्म, वाणी में भाव रखना चाहिए।

जैसा अपना स्वभाव होता है उसी के अनुसार उसे भूमण्डल में सर्वत्र प्रतिफल मिलते रहते हैं। क्योंकि जैसी अपनी मनसा होती है वैसी-वैसी क्रिया होकर वैसे-वैसे सग-आचरण द्वारा वैसे ही उसको प्रतिफल, प्रतिसग अवश्य मिलता है, दिली वासना का स्वप्न भी होता रहता है। यदि मनुष्य इस देश को छोड़कर दूसरी भूमिका को चला जाय या इस चोला को छोड़कर दूसरा चोला धारण करे तो भी अपनी मनसा, क्रिया तथा सग के अनुसार ही दुख-सुख प्राप्त करता है। यथा—“ज्यों दर्पण को थाप उठावै। तैसी थाप ताहि बनि आवै॥ बोलै गिरा कूप को जैसी। वाही समय मिलै पुनि तैसी॥ कर्म बीज होना फल अता। तेहि निरवन्त होत कोइ सता” ॥ बि० ॥ इस प्रकार प्रतिफल आगे अवश्य मिलता है ॥ १४ ॥ राजस या तामस जैसा आचरण दूसरे के साथ कर अपना स्वार्थ सिद्ध किया जायेगा, उसी के समान दूसरा भी मिलकर वैसे ही व्यवहार करके दुख देता रहेगा। देखा भी जाता है कि—

छन्द—दयावन्त को दया मिलै सब ठौर हैं। शीलवन्त को शील देखु करि गौर हैं॥
विषयी को विष मिलै रागी को राग है। निर्विषयी को मिलै विमल वैराग है॥
तापवन्त को तापवन्त मिल जायेगे। पापवन्त को पापवन्त धरि खायेगे॥
छल बल को छलबली बली को बली हैं। अपयश को अपयशी भलेको भली हैं॥
(निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर)

जो मदिरा, मास तथा परपीडन त्यागकर शुद्ध दया, क्षमा एवं शीलवृत्ति सहित सतोगुणी आचरण करते हैं, उनका हृदय भयरहित हो जाता है। जब वह किसी को घातक क्रिया द्वारा भय नहीं देता तब दूसरे से भय नहीं पाता। सदाचारी का हृदय निर्भय नित्य सुख-शांति से पूर्ण रहता है। तृष्णा डाकिनी और जगत के शोक-मोह, बैर-प्रीति जनित सब दुख उसके दूर हो जाते हैं ॥ १६ ॥ जैसा जिसका आचरण, तैसा तिसका सयोग पड जाता है। सबकी भलाई चाहने वाले मन, वचन, कर्म से छोटे-बड़े देहधारी जीवों को पीडा न पहुँचाने वाले ऐसे नररत्न को अन्य मनुष्य सब प्रकार का सुख पहुँचाते हैं, हर प्रकार सहायता कर अपने प्राण के समान उसकी रक्षा करते हैं ॥ १७ ॥ हिंसा न करने वाला पुरुष प्रबल प्रारब्ध भोग बिना तीनो काल में किसी के द्वारा दुखाया नहीं जा सकता। सच्ची अहिंसा वृत्ति पालने वाले से सब वैरभाव छोड़ देते हैं। परम दयालु-कृपालु को भूत, भविष्य, वर्तमान तीनो काल में कोई भी दुख नहीं दे सकता। यदि न विश्वास हो तो पूर्ण सच्चे दिल से दयावृत्ति धारण कर देख लीजिये। यदि पूर्ण कृपालु को कोई अचानक दुख आ जाय, तो उसे पूर्व जन्म के कर्मों का फलरूप प्रारब्ध भोग उदय हुआ जानना चाहिए सो भोग से आप ही समाप्त हो जायेगा ॥ १८ ॥

विवेकवान सन्तो का सिद्धान्त लेकर, सद्ग्रन्थ का भाव धारण कर तथा श्रीगुरुदेव की दया से जीवरक्षा रूप अहिंसा धर्म का श्रेष्ठ ज्ञान अपने को प्राप्त हुआ ॥ १९ ॥ इस ज्ञान का मनन और चिंतन करने से अहिंसा-धर्म पालने में हमारी दिनोदिन रुचि बढ़कर हमें शांति-सुख मिल रहा है। साथ ही दूसरा और कोई भी इस ज्ञान को सुनकर अहिंसाव्रत धारण कर ले तो वह भी अपने अनिवाशी अचलरूप में टिक रहेगा। वह देह रहे तक निर्भय जीवन्मुक्ति में विराजेगा और वर्तमान में यथार्थ सतोषकृत सब सुख प्राप्त करेगा तथा प्रारब्ध के पश्चात् तो आवागमन से रहित होकर सदा के लिए स्थिर हो जावेगा, बस यही अहिंसाव्रत का फल है। इसलिए अहिंसाव्रत पालन करना हमारा परम धर्म है ॥ २० ॥

दृष्टान्त—पूर्व काल में एक विजयबहादुर नामक क्षत्रिय धनवान था। वह खूब मद पीता, वेश्याओं के साथ घूमता, मास खाता, शिकार करता, अपनी-पराई स्त्री का विचार नहीं करता। जब जिसको मन भावे उसी को मरवा डालता, लुच्चे-लबारो के गिरोह में रहा करता, इसी से वह अपनी रक्षा समझता था। एक दिन वह शिकार करने गया। उसने वन में एक वडेल को देखकर रपटाया। वह शिकार भागते ही गया। विजयबहादुर वन में इधर-उधर उसी के पीछे दोड़ते-दौड़ते थक गया। पसीने से तरबतर हो प्यास से उसकी साँस रुकने लगी। साथी भी वहाँ कोई नहीं, कोई आधार भी नहीं। अब उसका दिमाग ठंडा होने लगा। मदमस्त मनुष्य अति दुख ही पड़ने पर समझता है। उसे और कोई नहीं समझा सकता। वह दुखी, दीन तथा आतुर हुआ पानी का आधार ढूँढ़ने लगा। नम्र होकर कहने लगा—जो कोई ससार में शक्तिमान जीवों का रक्षक हो, वह मेरी रक्षा करे। मैं उसकी शरण हूँ, जिन्दगी भर उसका उपकार मानूँगा। हाय! हे समर्थ देव, मैं आपकी शरण हूँ, इस घोर जंगल में मेरा कौन सहायक है। शाम हो गई, अँधेरा हो रहा है। भयानक जंतुओं का भी भय है, जंगल घनघोर है। हाय! मेरे साथी किधर गये। ऐसा कहकर रोते हुए भटकने लगा। इतने में किसी के गाने की आवाज सुनाई पड़ी। जिधर से वह सुन्दर आवाज आ रही थी, उधर ही वह गया।

चलते-चलते उसे एक साधु दिखाई दिये। उसने साधु के चरणों में सिर झुकाया। प्यास के मारे बोल न सका, इशारा देकर जल पिया। सत ने उसे यथाप्राप्त फल-मूल दिये। जब वह सतुष्ट हुआ तब सन्त ने पूछा—तुम कौन हो? यहाँ इस घोर जंगल में क्यों आये हो? विजयबहादुर ने अपना नाम बतलाया और कहा कि मैं शिकार करने आया हूँ, यह दुर्दशा हुई, यदि आप न मिलते तो मेरी मौत ही धरी थी। सन्त बोले—नाम तो तुम्हारा इतना श्रेष्ठ है, परन्तु करनी इतनी क्यों भ्रष्ट है? विजयबहादुर बोला—क्या करनी भ्रष्ट है? सन्त—अभी तुम्हारी नीद नहीं खुली। यदि मेरे वचनों का ख्याल करो, सुनना चाहो, तो मैं सुनाऊँ, यदि तुम्हारी इच्छा न हो तो वृथा बोलने का परिश्रम क्यों करूँ। दूसरी बात अनधिकार शिक्षा करने से वक्ता और श्रोता दोनों के गले द्रोह-उपाधि मढ़ जाती है। विजयबहादुर—मैंने पूर्व में निश्चय किया था कि जो इस समय मेरी रक्षा करेगा, उसका मैं अनुचर बनूँगा। आप कुछ भी कहे, मैं सुनूँगा। सन्त—जैसे तुमको पीडा या दर्द में रहा नहीं जाता, वैसे ही जितने पशु-पक्षी, कीट, गज-केहरि इन्द्रियसयुक्त जन्तु हैं, सब ही को पीडा होने पर रहा नहीं जाता। तब स्वयं उपाय करते हैं या आश्रय ढूँढ़ते हैं। जैसे तुम दुख में आश्रय पाकर सुखी होते हो, वैसे ही किसी भी प्राणी के दुखनिवारण कर देने से वे सुखी होते हैं, पुनः उस दयाभाव से अपने भीतर पुण्य के सस्कार जमते हैं। जब तुम अपने लिए दुख नहीं चाहते और दूसरे को बाण-तलवारों से दुख दे रहे हो तब परिणामस्वरूप तुम्हारी क्या दशा होगी।

सब चेतन वासना के अनुसार ही क्रिया करते हैं। क्रिया के अनुसार उन्हें फल मिलता है। अपने शरीर-सुखों के लिए मन, वचन, कर्म से दूसरों को पीडा देना ही पाप है, जिसका फल नाना प्रकार के रोग, व्याधियाँ, विविध तापमय सब दुख है। यथाशक्ति सब प्राणियों की रक्षा करते हुए अन्न, वस्त्र, धन और प्रिय वचनों से हित करना पुण्य है जिसका फल निरोग, अनुकूल स्त्री, पुत्र-धनादि सब सुखों की प्राप्ति है। यदि तुम्हें ससार के सुखों की इच्छा हो तो सब पापों को छोड़ दो, पुण्यमार्ग ग्रहण करो। यदि मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वांग शुद्ध आचरण

को गहो, जिससे अन्तःकरण निर्मल होकर मोक्ष अग धारण हो। देखो कहा है—“क्षत्री सो जो कुटुम सो जूझै। पाँचो मेटि एक को बूझै” ॥ बीजक ॥ अर्थात् क्षत्रिय वही है जो इन्द्रिय-मन आदि शत्रुरूप कुटुम्बियों से समर ठाने और पाँचों विषय या काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर पाँचो रिपुओ का दमनकर अपना उद्धार करे, न कि लोमड़ी, सियार, शशा, सिंह आदि गरीब पशुजीवो की हत्या करे। देखो। मनुष्य सबका न्याय करने वाला है, ऐसी उत्तम देह अन्याय मे न गुमाओ। कहा है—“नर शरीर धरि जो परपीरा। करहि ते सहहिं महा भवभीरा” ॥ रा० ॥ इतना सुनते ही विजयबहादुर के शुभ संस्कार चमक उठे। वह कहने लगा—हे गुरुदेव! मैंने अभी तक कुछ न जाना। आज मैं जो-जो प्रश्न करूँ आप कृपा कर समझा दीजिये, जिससे मेरा अज्ञान दूर हो जाय।

प्रश्न — १—कौन देव सर्वोपरि कहिये। २—केहि की शरण जाय सुख लहिये ॥

३—मनुज धर्म कहि कछु समझावहु। हौं अवेत तव दास जगावहु ॥

४—शत्रु कौन दुख देत सुझावहु। ५—तेहि मारन की युक्ति बतावहु ॥

६—सदा एकरस कहँ विश्रामा। जहँ ठहरे दुख मिटै तमामा ॥

७—सत्य असत्य काहि को कहिये। ८—तेहि की समझ कौन विधि लहिये ॥

९—कौन लाभ है जीवन केरा। १०—साथहि हानि की करौ निबेरा ॥

दोहा—यह सब प्रश्न सुझावहु, तुम जीवन प्रतिपाल।

बडे भाग्य तव दरश भो, साधु-साधु दुखटाल ॥

उत्तर— { सुनु उत्तर संक्षेप महँ, जेहिते हो भ्रम नाश।
अस कहि सत सुथीर हँ, वचन विवेक प्रकाश ॥

१—श्रेष्ठ-देव { कामादिक ले साथ, मन रावण पीड़ित सबहि।
तेहि मारे कोइ साध, सोई राम बरदेव हैं ॥

२—शरण जाने योग्य { क्षमा बोध नैराश, सहित साधु गुण गुरु सदा।
तिनकी शरण सुपास, गहै अमद जो भल चहै ॥

३—धर्म { शील क्षमा शुचि धीर, नम्र दया दम ज्ञान लै।
समता सुसग सुवीर, कर्म अहिंसा धर्म गहु ॥

४—शत्रु { शत्रु महा अज्ञान, क्रोध लोभ मद कुटुम्ब लै।
तृष्णाजाल फँसान, देत दुख सब जीव कहँ ॥

५—शत्रु दमन की युक्ति { तेहि नाशन की युक्ति, धर्म अग सब ही गहै।
पावै तबहीं मुक्ति, ज्ञान भक्ति बैराग्य से ॥

६—एकरस विश्राम के स्थान { निज स्वरूप विश्राम, जहँ ठहरे दुख मिटत है।
अविनाशी थिर धाम, गुरुपद तख्त सुरक्षिये ॥

७—सत्य-असत्य { जड चेतन दुइ वस्तु, दृश्य सकल जडभूत हैं।
द्रष्टा चिद सद् अस्तु, सत्यवाद परिणामि जग ॥

- ८—बोध की कुजी { समझ होन की रीति, सदा पारखिन सग कर।
सदग्रन्थन नव प्रीति, कुसग त्याग सब गुन लहै॥
- ९—मुख्य लाभ { लाभ एक सत्सग, सुबुधि सुचाली जहँ लहै।
सकल कुमति हो भग, सन्त दरश अनमोल है॥
- १०—हानि { हानि एक दुःसग, जेहि ते कुबुधि कुचाल दुख।
छिन-छिन मन के रग, नट मर्कट सम नित दुखी॥

प्रश्न सार सक्षेप, उत्तर तेहिको सब दियो।
मिटि गयो ताहि विछेप, कर जोरे स्तुति करत॥

गजल

अज्ञानबश अहो मैं, अब तक न कुछ सम्हारा।
अब तो खुले हैं चक्षू धनि साधु सग प्यारा॥ टेक॥
मैं देह ही को मानी, भोगो को सत्य जानी।
कामिनि कनक के ध्यानी, कुछ और ना विचारा॥ १॥
कुछ भाग्य अब जगे हैं, जो आप मिल गये हैं।
सुनि सीख चित दिये है, अब ना बहूँ मैं धारा॥ २॥
सब कुछ अनर्थ कीन्हा, हिसा व भोग लीन्हा।
पापी महा हों चीन्हा, तेहि को प्रभू सुधारा॥ ३॥
हिसा न अब करूँगा, सतधर्म आचरूँगा।
गुरुके चरण पढ़ूँगा, सब त्यागि के असारा॥ ४॥
मन के कहे मे जैसे, छिन-छिन बिकूँ हूँ तैसे।
गुरुदेव ऐन ऐसे, सतत रखूँ अधारा॥ ५॥
श्री गुरु विशाल देवा, मन काल जाल छेवा।
अब प्रेम रक्ष लेवा, अब से करो किनारा॥ ६॥

दोहा—विजयबहादुर विनय करि, अज्ञा शीश चढाय।

मनुज धर्म आचरत शुचि, सत्सगति बल पाय॥

त्रिविध ताप दुर्बुद्धि सब, हरत सद्य सतसग।

कस न करै अस जानि नर, जन्म मरण हो भग॥

शब्द—१८

भोगै दुख जीव करम बशि अपने॥ टेक॥

वह दुख रच्यो भूल से अपने, तेहि सम होय न बीज को बोवने॥ १॥

दुख न देव तिनको मन कबहूँ, जानि स्वजाति दया गहौ तुमने॥ २॥

दुखिया दुखहि देन कम अकिली, बुद्धिमान तुम धरौ रहमने ॥ ३ ॥
 अंकुर खाद्य मनुष्य को धर्मा, तजि पशु भोग मनुष्य हैं रहने ॥ ४ ॥
 निर्दय खाद्य मांस दुखदाई, धरि दिल दया रहौ सुख चहने ॥ ५ ॥
 रद नख जिनके रूप भयावन, लखि उन खाद्य जो पशु तन रहने ॥ ६ ॥
 लखि अपवित्त मनुष्य गति मति से, श्रेष्ठ अहौ तुम घात न करने ॥ ७ ॥
 जाय आबरण भ्रम तम दिलको, शुद्ध स्वरूप ठहरि दुख तजने ॥ ८ ॥
 वाक्य घात नहिं तन से दुखवो, मन से कष्ट चहौ नहिं सपने ॥ ९ ॥
 जो कुछ करै सो भोग भै रह, खीझि खिझाय न दुखको रचने ॥ १० ॥
 यहि कर फल तुम अभय बिराजौ, यकरस चाल स्वच्छ मन रखने ॥ ११ ॥
 हानि लाभ दुख सुखहिं तजन करि, आपहिं आप रहौ जग तजने ॥ १२ ॥
 द्वन्द्व क्रिया परबशता तजि कै, होउ स्वच्छन्द आप में रहने ॥ १३ ॥
 काम क्रोध ममता की बेरी, यहि के बिबश दुखाय दुखितने ॥ १४ ॥
 सकल जीव भरमत जग बन में, तेहिते पृथक ज्ञान यह सिखने ॥ १५ ॥
 लाभ महौ फिरि हानि न कबहुँ, सोइ मत सिद्धि स्वबशता रखने ॥ १६ ॥
 संत सरल सिख दीन्ह जो मुझको, बर्णन ताहि सुखी गुनि धरने ॥ १७ ॥

टीका—वासना-रचित देह धारण कर सब जीव, अपने ही पूर्व जन्मों की करनी त्रिविध ताप का दुख स्वयं भोग रहे हैं ॥ टेक ॥ वे सब अपने स्वरूप और शुद्ध रहस्य को भूलकर क्षणभगी इन्द्रिय-सुख के लिये अनेक हिसादि अनीति पापकर्म पहिले कर लिये हैं जिससे वे देह धारण कर न चाहते हुए भी भाँति-भाँति के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। इस प्रकार अपनी भूल से सब जीव दुख बना लिये हैं। अब उन्हीं के समान अज्ञानी बन उनको दुख पहुँचा कर अपने लिये दुख का बीज बोना बुद्धिमान का काम नहीं है। यथा—“एक दुखी सब यह ससारा। दुख दिये तो कौन विचारा” ॥ प० ॥ १ ॥ हे मन! उन देहधारियों को कभी किसी प्रकार पीडा न पहुँचाओ, उनको अपने सरीखे सजाति जानकर अपने समान ही उन पर दया धारण करो, यथाशक्ति रक्षा करो, यदि रक्षा न कर सको तो उनका जान-बूझकर किसी प्रकार घात न करो ॥ २ ॥ जो आप ही दुखी, कायल तथा दीन हैं उसको दुखी करना कम समझ की बात है। हे मनुष्य! तुम हानि-लाभ को जानने वाले बुद्धिमान हो, श्रेष्ठ मानव शरीर में हो, तुम्हें सदैव छोटे-बड़े सब जीवों पर दया करना चाहिये ॥ ३ ॥

मनुष्य का निर्वाह अकुर से उत्पन्न शाक, फल-फूल और अन्न ही से है। उसे फल-मूल और अन्न से ही अपना निर्वाह करना धर्म है। क्योंकि अकुरज में जीव नहीं है, इसीलिये अकुरज पदार्थ खाने में कोई पाप और दोष नहीं है। इसका विस्तार जड़-चेतन-निर्णय सातवें प्रकरण में है, वहाँ पर देखिये। इसलिये गिद्ध-मिह इत्यादि पशुओं के समान मासभक्षण छोड़कर मानुषचाल ग्रहण करना चाहिये ॥ ४ ॥ देखो। मांस खाना निर्दय चाल है, वह दूसरे के और अपने लिये दुखदायक है। इसलिए सुख चाहने वाले प्राणी को उचित है कि दया धारण कर मांस-मछली आदि भक्षण छोड़कर अकुरज से निर्वाह करे जिससे परिणाम में दुख भोगने

का पश्चाताप सहना न पड़े ॥ ५ ॥ जिनके बड़े-बड़े कठोर पैने दाँत हैं और बड़े-बड़े नख-चंचु हैं, उन बाघ, भालू और गिद्ध-बकुलादिको का जीवन मास पर निर्भर है, जो पशु आदि देह में केवल विवशता से जीवन व्यतीत कर रहे हैं ॥ ६ ॥ देखो, मनुष्य के आचरण और बुद्धि की विशेषता को देखते हुए जीवहत्या और मासाहार अपवित्र है। ऐसा उत्तम चोला पाकर उत्तम ही कार्य करना चाहिये। हिसकी, नीच, क्रूर, अधम क्रिया और बुद्धि देखकर मनुष्यो ने ही इन्हे पशु कहा है और आप तो सब योग्य-अयोग्य जानने वाले मनुष्य-खानि को प्राप्त हुए श्रेष्ठ हो, ऐसे श्रेष्ठ भले मनुष्य का धर्म यह नहीं है कि वह अपने सुख के लिए दूसरे का घात करे। घात करने से पशु-वृत्ति होकर मनुष्यत्व-श्रेष्ठत्व कैसे रह जायेगा। इससे मासादि अभक्ष्य पदार्थ त्यागकर शुभाचरण से अपनी श्रेष्ठता सँभालो।

दृष्टांत—दयापाल वर्मा का एक पुत्र था, जो कि अग्रेजी और संस्कृत विद्या में कुशल था। विद्या के साथ ही उसे मास-भक्षण और शिकार करने का शौक था। उसकी प्रकृति में तनिक भी सहन न था। पिता दयापाल परम दयालु और अहिंसाव्रती थे। एक बार पुत्र को अपने अनुकूल देखकर हितोपदेश देने लगे। हे प्रिय पुत्र! मेरे हितकर कथन पर ध्यान दो। दया, अहिंसा और सत्गुण ये तीनों परस्पर साधक होने से विवेकवान इन्हे अच्छी प्रकार धारण कर जगत में सूर्य और चन्द्र के समान सबका हित करते हैं। स्वयं तो वे कल्याण के रूप ही हैं। जिनका कोई वैरी नहीं, जिन्हे किसी इन्द्रियसुख के लिए किसी का घात करने की इच्छा नहीं है, जो अशुद्ध गुणों के बदले शुद्ध गुणों द्वारा ही अपना जीवन निश्चय कर लिये हैं, ऐसे पुरुष इस बात का सदोदित ध्यान रखते हैं कि किसी भी प्राणी को हमसे कष्ट न पहुँचे। विवेकवान सत्य सकल्प करते हैं कि इस रोग-शोक ग्रसित क्षणभंगी शरीर की भले कोई निन्दा करो, दुख देवो, मारो-काटो, कटु वचनों की वर्षा करो, निर्वाहिक वस्तुये छीनो, परन्तु चेतन देहधारियों का प्राण हरण करना, मन, वच, कर्म से पीड़ा देना या किसी भौति से किसी को झगड़े में डालकर हम किसी प्रकार का सुख लेना नहीं चाहते। वे हिंसा कर देह पालन करना तो शूकर, श्वान, बन्दर या मुर्गा आदि पशुओं से भी नीच कर्म समझते हैं। जैसे शूकर, कूकर, मुर्गा आदि पशु लड-भिड कर वमन, मैला और गंदे पदार्थ भक्षण करते हैं और खुनियाखून करके कितने पराये जीवों का झपटकर आहार करते हैं, यदि वैसे सब खानियों से श्रेष्ठ और सद्विद्या-बोधज्ञान के अधिकारी मनुष्य भी करने लगे तो मनुष्य और पशु में क्या भेद।

इसलिये मनुष्य को चाहिये कि वह किसी को पीड़ा न पहुँचावे। उसकी सद्गुणों के उद्योग द्वारा निर्वाह करते हुए सत्य-स्वरूप की स्थिति की ओर चलने ही में बड़ाई है। कठोर हिंसा, असत्यादि द्वारा अज्ञानी जीव अपना सुख चाहते हैं, परन्तु उल्टे उन्हे नित्य दुसह दुख ही हाथ आता है। और विवेकी क्षमा, शील, सहन, सत्य आदि आचरण द्वारा निर्भयतायुक्त अपना निर्वाह करते हैं। जैसे एक महानदी को पार करना है। विवेकवान तो उस घाट पर जाते हैं जहाँ अथाह कुण्ड न हो, घडियाल आदि का वासा न हो और जल थोड़ा हो, ऐसा स्थान ढूँढकर सहज ही नदी पार कर जाते हैं और अविवेकी प्रमादवश इस बात का विचार न कर अथाह जल में कूदकर भँवरो में और घडियालों के मुख में जाकर बीच ही में नष्ट होते हैं। विचारवान जीवन-नौका को शील, क्षमा, सहन, दयादि विवेक द्वारा सुख से पार कर देते हैं। अज्ञानीजन भौति-भौति के लड़ाई-झगडा और परपीडन मोल ले-लेकर रात-दिन भयभीत

रहकर उसी में मर मिटते हैं। फिर इसी वासनानुसार अगले जन्म में हिंसक और क्रोधी होकर अनंत दुखों का अनुभव करते हैं। विचार कर देखो! मनुष्य का खाद्य पदार्थ अकुरज मात है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख-दुख तथा ज्ञान रहित निर्जीव अंकुरज व अमद्य पदार्थ खाने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि कहा है—दोहा—“इच्छा क्रिया अवस्था, ज्ञान अमरता होय। ये लक्षण जहँ पाइये, जीव जानिए सोय ॥” नाना प्रकार से सुखों और इच्छाओं के सहित इन्द्रिययुक्त चलना-फिरना, जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, सुख-दुख का ज्ञान तथा अपनी सत्ता का ज्ञान, अपने सुख के लिये साधन के अनुसार अनेक उपाय, ये सब चैतन्य देहधारी जीवों के लक्षण हैं। जहाँ ये सब लक्षण नहीं हैं, केवल बीज-वृक्षादि, हरे-भरे या सूखे-जले जड़ के लक्षण हैं। अतः हे पुत्र! तुम सत्कर्मों द्वारा प्रयत्न करके अकुरज मात का आहार करो, किसी को पीडा मत दो, जिससे तुम्हारे सिर पर दुसह दुख का बोझा न लदे। इसी में तुम्हारी विद्वता या विशेषता है। पिता के इन विचारमय वचनों को सुनकर पुत्र के हृदय में एकाएक चौंक पैदा हो गई। उसे अपने पूर्व किये हुए पापों पर महान पश्चाताप होने लगा। भविष्य के लिये उसने दृढ़ सकल्प किया कि “जान जावे तो जावे परन्तु हम कभी किसी को पीडा न पहुँचायेगे, न मासाहारी बनेंगे और न शिकार करेंगे। समस्त दुष्कर्मों को त्यागकर पिता के वचनानुसार सत्कर्मों होकर विवेक द्वारा इस असार ससार से अपना उद्धार करेंगे” ॥ ७ ॥

जिस शुभाचरण से आपके हृदय का अज्ञानरूप अन्धकार व भ्रम का पर्दा दूर हो जाय, वही विचार करो। हे दुख न चाहने वाले! सत कर्तव्य धारण कर अपने शुद्ध स्वरूप में ठहर रहो ॥ ८ ॥ कभी वाक्य द्वारा किसी का घात न करो। शस्त्र या किसी क्रिया द्वारा अथवा शरीर से भी दूसरे को पीडा न पहुँचाओ। मन से किसी का स्वप्न में भी अनिष्ट चिंतन न किया करो ॥ ९ ॥ देखो। दूसरा जो कुछ हमारे साथ क्रूरता और अनीति से बरतता है वह अपने ही लिये दुख का बीज बो रहा है, जिसके परिणाम में वह बेचारा भूल वश स्वयं दुख का भागी होगा। आप उसके खिजाने से क्यों खिजते हैं। यदि उसको अनुचित करते देख आप भी खीजकर अनुचित करने लगेंगे तो फिर उसी के समान आप भी नीचता को प्राप्त होकर दुखभोक्ता होंगे। अतः किसी का अपने साथ गलत बर्ताव देखकर भी क्रोधयुक्त कभी घातक क्रिया न करो, जिससे स्वयं तो आगे के दुखों से छूट जाओ ॥ १० ॥ इस क्षमा और नम्रता का फल तुम्हें “नकद दाम, तुरत सौदा” के समान प्रथम सहन, क्षमा और अहिंसा-वृत्ति धारण करने से आप निर्भरता से विचरोगे। शत्रु का भय जाता रहेगा। दूसरे, आपका मन पवित्र होकर एकरस शुद्ध रहस्य में स्थिर हो जायेगा। फिर इससे बढ़कर और क्या लाभ चाहते हो ॥ ११ ॥ इसलिये हे जगत से हटने वाले! जगत की तुच्छ वस्तुओं के मिलने-बिछुड़ने से जो प्रतिक्षण हानि-लाभ, सुख-दुख और फूलना-पचकना आदि बना रहता है वह सब प्रपच छोड़कर अपने स्वरूप में स्थिर रहो ॥ १२ ॥ पुनः हिंसा, क्रोधादिकृत तमाम राग-द्वेष की उपाधि, व्यर्थ राजस हेतु परिश्रम का भार, परतन्त्रता, ये सब सिर से बोझा डालकर अपने में स्वतन्त्रता से ठहर जाओ ॥ १३ ॥ देखो। स्वरूपस्थिति के उलटे अष्ट मैथुन तथा क्रोध, हिंसा और मोहासक्ति की कठिन बेडियों से जकड़े गये प्राणी स्वयं दुखी होते हैं, तथा इसी के वश दूसरे को पीडा पहुँचाते हैं ॥ १४ ॥ इस प्रकार जगत रूप विकट वन में सब जीव परस्पर भटक-भटककर ठोकरे खा रहे हैं। उन जगत-जीवों के अज्ञान से भिन्न अहिंसा व्रत सहित स्वरूपस्थितिरूप गुरुज्ञान को सीखना चाहिए ॥ १५ ॥ इस गुरुज्ञान को सुन-समझकर धारण करने से महालाभ मिल जाता है। जिसमें कभी

हानि का संशय न हो, वह श्रेष्ठ सिद्धांत जानना चाहिए। जैसा स्वरूप से नित्य निराधार स्वतन्त्र है वैसा ही ठहर जावे। स्वरूप और स्वरूपस्थिति के रहस्य-क्षमा, दया आदि ही श्रेष्ठ सिद्धान्त जानना चाहिए ॥ १६ ॥ हितगति, नीति, क्षमा, सम और शील जिसमे हो उसे सरल कहते हैं। ऐसे सरल सन्तगुरु ने जो मुझे उपदेश दिये हैं, वही वर्णन किया हूँ। इस प्रसंग का बार-बार मनन कर रहस्य धारण करने वाला सदा सुखी रहता है ॥ १७ ॥

शब्द—१९

लहौ मन समता क्षमा अमान ॥ टेक ॥

दया धरी तब दया तुमहिं पर, निरदय कूर सदै दुख दान।
 यथा विवेक से ताहि निरखि करि, निज हित परहित को मनमान ॥ १ ॥
 शील गही निरशील जलनि तजि, शांति मनन पुरुषार्थ ज्ञान।
 तोष सदा निरवाह मे राखो, होठ स्वतंत्र महान ॥ २ ॥
 सत्य तुमहिं निज पद पहुँचावै, क्षण-क्षण दुख दहान।
 यकरस वृत्तिको धारण करि कै, मिलै सुगम निज थान ॥ ३ ॥
 धीरज साहस जोर बढ़ावै, छाँड़ि अधीर नदान।
 यहि धारण बिन काम न पूरा, कोटिन यतनि करान ॥ ४ ॥
 बीरभाव बैराग्य राग जित, तेहि पावक लै बन्ध नशान।
 रहो उदार कामना तजि कै, डारी मान लदान ॥ ५ ॥
 भक्ति सरल निर्छल मल नाशन, इष्ट सुलभ फलदान।
 पाय अचुक धन सब दुख जावै, संत सहाय लहान ॥ ६ ॥

टीका—हे मन! समता, क्षमा और निर्मानता सद्गुण प्राप्त करो। समता से तुम्हारे मन का द्वेष, असहनशीलता, मनमाने वर्तन, पश्चाताप, दोष और कलक दूर हो जावेगे। गम खाकर रहने से वेर-विरोध, झगडा, उत्पात, हिंसा और अनीति, सब पाप कर्म छूट जायेगे। अभिमान रहित रहने से भूल-भ्रम, आसक्ति, बड़प्पन का प्रमाद, चिन्ता, शोक, मोह और व्यर्थ की उलझन जाते रहेगे। अतः इन सद्गुणो का सादर सेवन करो ॥ टेक ॥ जब तुम सब पर दया भाव रखोगे, तब तुम पर भी दया होगी। निर्दयता, कठोरता और कुटिल आचरण से अपने और दूसरे को सदैव दुख ही होता है। जिससे अपना और पराया कल्याण हो, ऐसी दया विवेक से तौल कर धारण करो, जिससे अपने और पराये हित का घात न हो, अतः दया के साथ ही विवेक रखो ॥ १ ॥ शील धारण करो और नि शीलता के अग—कठोर ईर्ष्या-द्वेषादि की जलन का परित्याग करो। शील धारण करने से दुर्गुणकृत जलन आप ही नष्ट हो जायेगी। शील के साथ ही विक्षेप रहित शांति और यथार्थ हितैषी वचनो का मनन तथा यथार्थ साधन मे पुरुषार्थ और स्वरूपज्ञान ग्रहण करो। पूर्ण शीलरहस्य के पालन करने से सब सद्गुण प्राप्त हो जायेगे। शरीर-रक्षा मे सदा सतोष का सेवन करो, जिससे तुम्हारी मायावी याचना कृत गरीबी तथा तुच्छता नष्ट होगी और तुम महान हो जाओगे ॥ २ ॥

हे कल्याणार्थी ! अपने हितैषी सत्य को धारण करो। सत्य का आश्रय लेने से नीच मनकृत क्षण-क्षण मे आये हुए दुर्गुणो का सदा ही निवारण होता रहेगा। इस प्रकार सत्य अपनी भूमिका से डिगने न देगा। सत्यप्रतिज्ञ और सत्यव्रती ही अडिग होते हैं। देखो। सत्य के धारण किये बिना कोई असत्य को त्याग नहीं सकता। “सॉच बिना सुख नाहिना, कोटि करै जो, कोय।” इस प्रकार सत्यकृत एकरसवृत्ति धारण करने से सरलतापूर्वक अपनी स्वतः स्थिर भूमिका प्राप्त हो जाती है, अतः एकरस सत्य का सेवन करो ॥ ३ ॥ धैर्य तो तुम्हारे परमार्थमार्ग के साहस और बल को बढ़ा देगा। कोई भी विघ्न आने पर पारमार्थिक कार्य के यत्न से न पछडना, ऐसे धीरज से ही अज्ञान और अधैर्य त्याग हो जाता है। धैर्य के बिना पारमार्थिक कार्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता, चाहे करोडो उपाय करो ॥ ४ ॥ वीरतासहित जो वैराग्य है, वही राग को जीतनेवाला है। वीरभाव सहित वैराग्यरूप अग्नि से सर्व बन्धनरूप मनोमय तृण भस्म हो जाते हैं, तब जीव निर्बन्ध होकर विराजता है। सर्व जगत की कामना और लोभ को छोड़कर उदारता ग्रहण करो और जो अपने ऊपर विजाति विषयाभिमान का बोझा लादकर गरुवा रहे हो, सब बन्धन बना रहे हो, उसको डालकर स्वरूपविचारयुक्त हलके हो रहो ॥ ५ ॥ सद्गुरु की भक्ति करने से हृदय सरल हो जाता है और अतःकरण के छल-कपट दूर हो जाते हैं। भक्ति मे कठोरता और छल-कपट नहीं होते। गुरुभक्ति से कुबुद्धि, कुभावना और जडासक्तिरूप मल नष्ट हो जाते हैं। सदैव श्रीगुरुसाहिब को सुलभता से अनुकूल करके इच्छित कल्याण पद सरलता से प्राप्त कराने की साधना भक्ति ही है। इस प्रकार भक्तिसहित सद्गुरु-कृपा द्वारा अक्षय स्वरूपज्ञान धन पाकर जन्म-मरणादि सर्व दुखो की निवृत्ति हो जाती है। भक्ति के प्रभाव से ही कल्याण के सहायक विवेकवान सन्त भी प्राप्त होते रहते हैं, अतएव भक्ति-पथ का सदा अवलम्ब रक्खो ॥ ६ ॥

सत्संग के प्रताप से शुभ गुणों की प्राप्ति

दृष्टात—एक राजा का नाम सुमनसिंह था। सन्तो के समागम मे रुचि रखने से उसे सत्यस्वरूप का विवेक था। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ज्ञान-स्वरूप हूँ, मेरे से पृथक सब प्रपच अनित्य और दुखपूर्ण हैं, सर्व भोगो का त्याग ही निर्वासना करके मुक्ति देता है, मुझे अधिक भोगसुख न चाहिये, बल्कि जो मुझे प्राप्त है वही मेरे लिए बन्धन, जाल या फाँसी है, यदि उसका किसी प्रकार त्याग हो तो मैं उपाधि रहित होऊँ। त्यागवृत्ति के लिये सद्गुरुदेव से मैं प्रार्थना करता हूँ, उपासना-भक्ति मुझे पूर्णरूप से पालन हो, सुखाध्यास का सर्वस्व त्याग हो, यही गुरुदेव से मैं याचना करता हूँ, इस प्रकार सुमनसिंह को दृढ निश्चय था। सुमनसिंह की राज्य-सीमा के ऊपर एक दूसरा राजा अचानक चढ़ आया और सन्देश भेजा कि हे सुमनसिंह! या तो आप लडे, या अपना समस्त राज्य दे। यह सन्देश सुनकर सुमनसिंह के मन्त्री ने कहा—आप सेना को आदेश दे कि शत्रु चढ़ आया है। सुमनसिंह बोला—मुझे राज-काज और जगत-भोगो की इच्छा पहिले ही से नहीं है, आपकी जो इच्छा हो सो करे। मैं लोहू से सना हुआ हजारो का गला काटकर कुत्ता और बाघ या बाज आदि पशु-पक्षियों के समान जीवन-निर्वाह नहीं करना चाहता। धिक्कार है उन धन, ऐश्वर्य और सुखभोगो को जिनसे अतःकरण मे क्रोध, लोभ, काम, प्रमाद, भय और मत्सर की बढ़ती हो। हे मन्त्री! एक तो पृथ्वी ऐसे ही सीमित होने से अल्प है, दूसरे जल, पर्वत और जगलो से घिर गयी है। बचे-बचाये कुछ मिट्टी के ढेले पर अधिकार कर राजा लोग गर्व करते हैं। इसके लिये लाखो के सिर काटकर अपने लिये अनत

जन्मों के दुखों को एकत्र कर लेते हैं। देखो। हमारे पिता-प्रपिता सब कहाँ चले गये, कुछ तो अपने साथ न ले गये।

जीव तो केवल वासनावश भ्रमण करने वाला पथिक है। उसके मलिन पापकर्मों की वासना यम-दण्ड के समान अनन्त पीड़ा देती है और शुद्ध वासना अनन्त सुख देती है। यहाँ तक कि शुद्ध वासना-सहित निष्काम अतःकरण हो जाने पर स्वयं सत्यज्ञान द्वारा मुक्ति भी हो जाती है। अनन्त काल की वासनाये एकाएक त्यागी नहीं जा सकतीं, इसी कारण वासनाओं को सर्वथा निर्मूल करने के लिये विशेष सद्गुरु सत्सग और उपासना की दीर्घकाल तक आवश्यकता होती है। मैंने सत्सग से स्वरूपज्ञान और तिसकी स्थिति के लिए सत्साधन उपासना रूप धन कमाने के अर्थ कुछ दिन के लिये गृहस्थ-आश्रम स्वीकार किया। अब मुझे गुरुदेव की कृपा से बोध की प्राप्ति हुई है। जिस राजकाज को सतजन उपाधि समझ सहज ही त्यागकर चल देते हैं, उस उपाधि का हमें सकट पड़ने पर त्याग करना चाहिये।

राजा पहाड़ की तराई में जाकर शातचित्त से रहने लगा। मन्त्री ने कुछ विचार कर आक्रमणकारी राजा से लड़ना अनुचित समझकर उसके पास एक पत्र भेजा और कहा आइये। आपका ही राज्य है। कृपया राज्य कीजिये, यहाँ के राजा राज्य त्यागकर चले गये। ऐसी बात सुनकर आक्रमणकारी राजा ने सहज ही सुमनसिंह के राज्य पर अधिकार कर लिया और उसके ऐश्वर्य को भोगने लगा।

एक दिन नये राजा के मन में आया कि शत्रु अग्नि के समान होता है, उसको निर्मूल कर देना चाहिये, नहीं तो आगे समय पाकर बदला लेगा। यह सोचकर उस राजा ने आज्ञा दी कि जो सुमनसिंह को पकड़ लावे, उसको दस हजार रुपये पारितोषिक दिया जावेगा। यह बात सारे राज्य में फैल गई। सिपाहियों ने जगह-जगह सुमनसिंह की बहुत तलाश की, पर वह कहीं न मिला। एक बार पहाड़ की तराई में एक बुढ़ा गडै चरा रहा था। उसके लिये भोजन ले आनेवाली बुढ़ी अपने पुरुष से बोली—पहिले का राजा यहीं कहीं रहता है, ऐसा मैंने सुना है। यदि तुम उसको पकड़ा दो तो दस हजार रुपये राजा से गिना लो। बुढ़ा बोला—चुप रह कुबुद्धिनी। पहिले का राजा अत्यन्त धार्मिक, न्यायप्रिय, परमभक्त और दयालु था। उसके चलते हम लोगो को कुछ भी दुख न हुआ। ऐसे सुशील राजा को पकड़ा देना महान पाप है, जिसका फल हम लोगो को अनन्त जन्म तक भोगते न चुकेगा। यह बात सुमनसिंह सुन रहा था। राजा ने निर्धन पर उपकार करना सोचकर शीघ्र उस बुढ़ के सामने आकर कहा—मैं ही छिपा हुआ पूर्व का राजा हूँ, मुझे नवीन राजा के यहाँ ले चलकर पकड़ा दो, तुम्हें रुपये भी मिल जायेंगे, हम भी उससे निर्भय हो जायेंगे। उसकी जो इच्छा होगी, मेरे लिये कर देगा, तुझे तो सुख हो जायेगा।

बुढ़ा गोपाल बोला—नहीं महाराज। हमारी निर्धनता प्रारब्धकृत है, यह तो भोगना ही पड़ेगा। इस बुढ़ी की "साठी तो बुद्धि नाठी" वाली दशा है। भूखे मर जाना मुझे स्वीकार है, परन्तु आप जैसे धर्मराज को शत्रु के हाथ कर देना स्वीकार नहीं है। इस प्रकार राजा अपने को बुढ़े से कहता है ले चलो, और गोपाल इनकार कर रहा है। उसी समय वर्तमान राजा के भेजे हुए पाँच दूत आ पहुँचे। इन पाँच दूतों ने राजा को पहिचानते ही पकड़ लिया और वर्तमान राजा के सामने उपस्थित किया। गोपाल भी बुढ़ी से गडै घर ले जाने को कहकर राजा के साथ

ही चला आया। वर्तमान राजा ने पाँचो दूतो से पूछा—तुम मे से इस राजा को किसने पकड़ा है? इनाम के लालच से पाँचो ने दावा किया कि मैंने ही इस राजा को पहिले पकड़ा है। वर्तमान राजा को ठीक निश्चय न हुआ। तब पूर्व राजा से वर्तमान राजा ने पूछा—तुम्हीं बताओ, तुमको प्रथम किसने पकड़ा है? सुमनसिंह बुड्ढे की तरफ इशारा करके बताया कि यही मुझे पकड़ लाया है। वर्तमान राजा ने पूछा—क्यो बुड्ढे, तूने ही इन्हे पकड़ा है? बुड्ढे ने कहा—नहीं महाराज, ये राजा आप ही आप आये हैं। ऐसा कहकर बुड्ढे ने सारा वृत्तान्त ठीक-ठीक कह सुनाया। राजा यह वृत्तान्त सुनते ही काँप उठा। उसका पत्थर-सा कठोर हृदय तुरन्त पिघल गया। सुमनसिंह के सन्तोष, क्षमा, धैर्य, परोपकार आदि सद्गुणो ने उसके हृदय को पानी-पानी कर दिया।

वर्तमान राजा शीघ्र गद्दी से उठकर सुमनसिंह के चरणो मे पड़ गया और सादर उन्हे गद्दी पर बैठाकर कहने लगा कि आप मेरे अपराधो को क्षमा कीजिये। आप पूर्ण सन्तोष, क्षमा, सत्य, धैर्य और परोपकार की पत्यक्ष मूर्ति हैं। पूर्ण समर्थ होते हुए भी आप ने हिंसा के भय से मुझ तुच्छ राजा से समर न ठाना। आपने अपने प्रारब्ध पर सन्तोष कर सर्वस्व त्याग किया। आप दूसरे का हित करने के लिये स्वयं मुझ शत्रु के सामने आये। आपके समान कौन होगा। धन्य। धन्य॥ जैसा मैंने आपका यश सुना था, वैसा आज प्रत्यक्ष हुआ। ऐसा कहकर सुमनसिंह को सब राज्य-भार सौंप दिया, और उन पाँचो दूतो को दण्ड दिया तथा बुड्ढे को नियत पुरस्कार दिया। सुमनसिंह एकान्तवास और स्वरूपस्थिति का अत्यन्त लाभ पा चुका था, इसलिए वर्तमान राजा की बात सहसा न काटते हुए समता सहित उसे शुभगुणो और यथार्थ ज्ञान से समझाकर धार्मिक-सत्यज्ञान का निष्ठक बना दिया और उनसे राज्य-भार न लिया। फिर उनसे विदा होकर वैराग्यपूर्वक भ्रमण करते हुए स्वरूपस्थिति मे शान्त हुआ। सुमनसिंह विवेकवान है। विवेकवान का चाहे सर्वस्व हरण हो जाय, चाहे कोई उसके ऊपर तलवार ही क्यो न चलावे, चाहे जगत के अच्छे से अच्छे भोग-पदार्थ मिलने का लालच भी दे, पर वे कभी सन्तोष, क्षमा और धैर्य गुण को नहीं छोडते। इसी कारण उन्हे स्वरूपस्थिति का साम्राज्य सहज ही मिल जाता है और सब कमी घटी तथा हार रहित वह पद मिल जाता है, जिससे लाभ ही लाभ—विजय ही विजय हो। ऐसे पूर्वोक्त सद्गुणो का हमे भी सेवन करना चाहिए।

सद्ग्रन्थ भवयान सटीक, द्वितीय प्रकरण भक्ति-भरण समाप्त

फल रूप-छन्द

वराग्य और सुविवेक हेतू भक्ति ही मन मान ले।
साधु गुरु की रीति मनसा पूर्णता से ठान ले॥
विन गुलामी बच सकै नहि तब तो गुरुपद थान ले।
पाठ कर भक्ती भरण का भाव दृढ़ युत ध्यान ले॥

चोपाई

कैसेउ पापी अधम अलीना। गृहासक्त जो प अति दीना॥
सोउ होवे शुचि परख प्रवीना। भक्तिभरण नित जो गहि लीना॥

सोरठा

उपज्यो नित नव नेह, पारख पभु के चरण मे।
कथा पुनीत सु येह, और सुनावहु करि कृपा॥

इच्छा-परीक्षा

हेतु-छन्द

इच्छा परीक्षा के बिना भवभार में हम चले गये ।
इच्छा व इच्छुक एक करि मुख भानि दुख में दह गये ॥
करुणानिधे लखि दुर्दशा उच्छा परीक्षा तब करे ।
मादर इसे मन मनन करि भव में नहीं अब तु दरे ॥

साखी

ब्रह्म देखि उह भार में, माधु प्रवित तत्काल ।
इह परीक्षा मकल कहि, हरे तिविध ताल ॥

सद्गुरुवे नम

भवयान

तृतीय प्रकरण : इच्छा-परीक्षा

वन्दना

सोरठा

युक्ति देव गुरु आप, मोह लोभ मद काम हर।
मन मानन्दी पाप, भस्म करै तव बोध बल ॥ १ ॥

टीका—मोह, लोभ, अभिमान, काम आदि विकारो को हरने वाले हे सद्गुरुदेव। आप ऐसे उपाय एव रहनी दीजिए जिससे मुख मानन्दी, जो कि सर्व पापो की जड है और आवागमन का मुख्य बीज है, उसे हम जलाकर निर्मूल कर डाले ॥ १ ॥

स्व स्वरूप को फेरि, स्वत निबैरे बल स्वत।
अस प्रताप तव हेरि, प्रगट किये रुचि आपनी ॥ २ ॥

टीका—अपने को मानन्दीधार से घुमाकर अपने स्वरूप के पारख-बल से सर्व बन्धनो को स्वय निवृत्त करे। ऐसी 'स्वय कृपा' आप गुरुदेव के ही कृपाकटाक्ष से सिद्ध होती है। आप गुरुदेव मे वैराग्य-बोध की प्रबल सामर्थ्य देखकर आपके आगे यह दास अपनी लालसा प्रगट करता है, कृपया इसे पूर्ण कीजिये ॥ २ ॥

प्रसंग १—मन-दमन

शब्द—१

देखौ मन काल जाल बरियारा ॥ टेक ॥

करै मित्रता जीव से ऐसी, मानौ दुख निरुवारा।

क्षण क्षण सुखहिं सामने लावै, वाँधे फन्द अपारा ॥ १ ॥
 चेतन काज मे आलस लावै, निज के हित हुशियारा ।
 मनन करत मे बार न लावै, करत क्रिया नहिं हारा ॥ २ ॥
 रहत छिपाय सदा निज हित को, पाय समय विस्तारा ।
 गाफिल करै जीव को तबहीं, लाय भ्रम अधियारा ॥ ३ ॥
 तब पचितावै चेतन भूला, मित के छल से हारा ।
 युक्ति अनेक करे तब मनुवाँ, बहु विधि ताहि दुलारा ॥ ४ ॥

टीका—परख करके देखो तो यह मन ही जीव का काल है। काल इसलिए है कि इस मन ही द्वारा सर्व आपदाये जीव के सिर पर पड़ती रहती हैं। ऐसे कालरूप मन का फन्दा बड़ा ही कठिन है। कठिन इसलिए है कि एक तो इसका फन्दा जानने में नहीं आता। यदि जाना भी जाय तो जल्दी छुड़ाए नहीं छूटता। इसके कठिन फन्दों की परीक्षा गुरुदेव आगे कराते हैं, ध्यान से सुनिये ॥ टेक ॥ पहिले तो यह मन जीव का ऐसा हितैषी बनकर सामने आता है कि मानो इसकी सलाह मानने से दुख का लेश भी न रह जायेगा। यह क्षण-क्षण सुख की आशा देकर अनन्तो भुलावारूप फन्दे रच कर जीव को चक्कर में डालता रहता है ॥ १ ॥ पारखज्ञान, वैराग्य, गुरुभक्ति, नाना साधन, समय आदि रहस्यो से चेतन जीव का कार्य बनता है, स्थिति होती है, परंतु इन कार्यों में मन सर्वदा पीछा खींचता रहता है। गुरुभक्ति में आलस्य, असहन और प्रमाद धारण करता है। आज नहीं, कल नहीं, परसो नहीं, इस प्रकार जीव को नित्य कल्याण के काज से पछाड़े रहता है और अपने माने हुए मिथ्या विषय-सुखो को भोगने के लिए बड़ी चतुरता रखता है। भोग चिन्तन करने में वह पल भर भी विलम्ब नहीं करता, सर्वदा भोग-सुख का जाप जपा ही करता है और निरन्तर भोगने से पछाड़ नहीं खाता। प्रपंच के कार्यों में न तो आलस करता, न ऊबता और न लज्जा ही करता है ॥ २ ॥ अरे! यह मन सदैव पूर्व सुखाध्यास एव कुभावना को छिपाकर सचित रखता है, फिर अवसर पाते ही तुरत अपनी सुख मानी हुई क्रियाओ का भोगयुक्त फैलावा करता है, बारम्बार जीव के सम्मुख सुख का स्मरण दिलाकर उसे भुलाता रहता है। विषयो में सुख का निश्चय कराकर महान् अन्धकार फैला देता है और जीव की दृष्टि अन्धी बनाकर उसे अनेक दुष्कर्तव्यो में डाल देता है ॥ ३ ॥ तब जीव विषयासक्ति वश मानसिक दुखो में पड़कर पछतावा करता है। पर क्या हो, सबका ज्ञाता चेतन अपने मित्त मन की ठगाई से हार खा रहा है, धोखे में पड़ रहा है। कपटी मित्त की ठगाई जल्दी जानने में नहीं आती। कुछ सत्संग-विचार द्वारा मन के छल को जानकर जब जीव उससे उदास होने लगता है, तब जीव को जो कुछ पारमार्थिक विचार निश्चय हैं मन उसी में मिलकर अनेक प्रकार के उपाय से जीव को बड़ाई देकर कहता है कि अच्छा! आपके पारमार्थिक विचार कर्तव्यों में त्रुटि न होगी, आप दुखी क्यों होते हैं, यह व्यवहार और स्वार्थ में साधक ही है, आगे आपके विचार पूर्ण हो जायेगे। इस प्रकार जीव के ध्येय में मिलकर मनुवा ठग धीरे-धीरे उसे नीचे मार्गों में डाल देता है ॥ ४ ॥

मन-वश सत्संग से अरुचि

दृष्टात—एक सत्संगी मनुष्य जाकर अपने सोते हुए मित्त से बोला—चलो-चलो मित्त ।

देखो तुम्हारे सामने सत्संग और ज्ञानरूपी नदी की प्रबल धारा बह रही है। चलो-उठो, उसमे स्नान करके मन के मैल को धोओ और मनुष्यदेह सार्थक करो। जीव ने आँख खोलकर देखा और कुछ विचार किया कि उठे। शीघ्र मन ने सलाह दी—आँखे मूँद-मूँद, यह प्रत्यक्ष आराम छोड़कर कहाँ जाता है। जीव—अरे मन! तू क्या जाने, सत्संग से सत्यासत्य जाना जाता है। फिर सत्य अविनाशी को ग्रहणकर मिथ्या नाशवान सुखो का त्याग कर अनन्त सुख मिलता है, अतः सत्संग अवश्य ही करना चाहिए। मन—ठीक-ठीक सरकार! अच्छा। तो कल सत्संग कर लेना, आज तो कुछ देर भी हो गई है और आपने परिश्रम भी खूब किया है। सत्संग मे कल अवश्य चलना, आज तो यही ठीक है। मैं तो आपका निरन्तर साथी हूँ, मुझमे और आपमें भेद ही क्या है, फिर मित की थोड़ी सी बात मे भी टालाटूली। जीव—ठीक है, अच्छा आराम ही कर ले। इतना निश्चय होते ही आँखे मूँद एकदम सो गया। सत्संगी ने कहा—क्यो भाई साहब! चलेगे? दो-तीन बार जोरो से कहने पर वह सोने वाला मित क्रोध करके बोला—आप क्या छेड़बाजी करते हैं, जाइये, मैं कल सत्संग मे आऊँगा।

सत्संगी मित चला गया। इतने मे गाँव के दूसरे किनारे एक वेश्या नृत्य कर रही थी। एक मनुष्य आया और इस सोते मनुष्य को जगाकर कहा—चलो-चलो। सुन्दर नाच हो रहा है, वेश्या भी अलबेली-मनोहारिणी है। इतना सुनते ही मन जीव के सम्मुख पूर्व देखी-सुनी वेश्याओ के रूपो का स्मरण कराकर कह रहा है—चलो-चलो-चलो। सुख-सुख-सुख। सोना तो रोज है, यह मौज फिर कहाँ, चलो। चलो। जीव—अरे। नाच-रग से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ठीक नहीं है। मन—सुन्दर-सुन्दर रूप, मधुर-मधुर शब्द, ठमक-ठमक विषय क्रिया का दृश्य फिर देखने का सौभाग्य कहाँ से मिलेगा। जीव झट चल पड़ा। वहाँ जाकर उसने वेश्या और भाँडो का नाच-रग देखा। युवक मितो के साथ प्रसन्नतायुक्त बाते करते हुए तरह-तरह की विकारोत्पादक वार्ता से बुद्धि भ्रष्टकर मन ने इन्द्रिय भोगो मे सुख दर्शाकर जीव को बिलकुल सत्संग से पृथक करवा दिया।^१ भालू-बन्दरो के नाच देखने मे, दस-पाँच मनुष्यो के पास

१ बाल, जवानी व वृद्धापन मे मन की धोखेबाजी—

कवित्त

खेलो-खेलो, कूदो कूदो बाल माहि मन कह्यो, यौवन को बेग आयो नारि-नारि रट रे।
करत है भावना जु भामिनी मिलेगी जब, तब हम मन भर भोग माहि डट रे॥
एक छिन तिय से न जिय को पृथक करौं, भूषण बसन बहु रग-राग चट रे।
अमुक-अमुक भौति धन को बढ़ाय अति, महल व गज बाजि सब सुख सट रे॥ १ ॥

पुत जब होयगो सिखाइहौं विविध नीति, विद्या हूँ पढाय तिन व्याह को रचाइहौं।
अति उत्साह फिर जीवन को लाभ यहि, आई है बधू हि निज भाग्य को सराहिहौं॥
पुनि बड पुत्र हूँ को घर-काज सौँपि सब, आप सुख माहि सोय प्रिया मन भाइहौं।
अब ही तो भोग को बयस मम यौवन है, सतसग बोध को बुढापे माहि ध्याइहौं॥ २ ॥

अमुक है बैरी मेरो मारन को बाकी अहे, अमुक है भूमि मेरी पर से छिनाइहौं।
अमुक हमारो होय काहे विपरीत भयो, ऐसे ही पचत बूढपन निराइहौं॥
बूढहू कहत भगवान नाति पोता देखे, पोताहूँ को व्याह देखि तब तोहि ध्याइहौं।
दान धर्म परउपकार करौं आगे साल, अबही तो खर्च बहु आगे जु बढ़ाइहौं॥ ३ ॥

बैठकर रात-रात बिना सिर-पैर की बाते करने में, भाँति-भाँति से केश-चर्म के सँवारने में, प्रमदाओ की सुन्दरता की ओर सर्वदा खिंचने में तथा परमार्थ-पथ में अधिक मान और प्रभुता विस्तार के प्रचार में यह मन ही सुख दर्शा देता है। ऐसे-ऐसे प्रलोभनों से मन सत्संग, सद्ग्रन्थ और सत्साधन के मार्ग से जीव को हटा देता है।

शब्द—२

सजग रही अपने मन के बीच ॥ टेक ॥

इत उत धावै तुमहिं भुलावै, लैकै डारै कठिन के बीच ॥ १ ॥

दै बिश्वाँस दगा करि जावै, जीव न जानै नीच ॥ २ ॥

परम सनेही निजहिं जनावै, काम शत्रु के घीच ॥ ३ ॥

शुद्ध स्वरूप में मलहिं लगावै, छल करि राखै खीच ॥ ४ ॥

बिना काम के काम बतावै, नित भरमावै नीच ॥ ५ ॥

नहि बैठै नहिं सोवै कबहुँ, नहि गाफिल कहूँ हीच ॥ ६ ॥

टीका—हे परमपद के अभिलाषी! मन-मानन्दीरूप स्मरणों के बीच में सावधान रहो, क्योंकि यह मन बड़ा चंचल और अधम है ॥ टेक ॥ यह मन कभी कोई सुखाध्यास, कभी कोई सुखाध्यास जीव के सम्मुख लाकर वही हानि-लाभ सुझाया करता है, यथार्थ ध्येय से गाफिल कर देता है और शुभ-अशुभ स्मरणों में कहीं शुभ के आधार से अशुभ, कहीं उपकार के आधार से अपकार, कहीं राग के आधार से द्वेष, इस प्रकार एक के आधार से दूसरे में भुलावा देकर

यह विधि तीन पन खोय चले मन हेतु, बहु विधि कर्मबीज सचि के भ्रमतु है।
पशु खग मृग कीट कोल खर अहि अश्व, दूर-दूर बिल-बिल होय के तपतु है ॥
ऐसी तो दशाये लखीं बिन सत्सगिन की, जनम-जनम मन दुख में दहतु है।
आगे सत्सगिन को अथवा विरागिन को, मन राज बहु विधि आय के ठगतु है ॥ ४ ॥
अर्द्ध सत्सगिन को धोखा देत वार-वार, देखो तब सनमुख जगत बहार है।
इतने में हर्ज नाहि जानि कोई पावे नाहि, इत जग सुख लेवो फेरि शीघ्र टार है ॥
आगे सत्सग किहो आगे पढि गुनि लिहो, आगे सब साधि मन कियो जो विचार है।
आज यह स्वार्थ करौ काल यह काज धरौ, परौ नरौ होंय पूरो ऐसे ही खुवार है ॥ ५ ॥
कछुक जो साधु गुरु सगति को जोर भयो, मनमथ दुखपूर्ण जानि जग त्याग जू।
त्याग तप देखि सब पूज्य भाव देन लागे, घात पायो मनराज सुख भाव राग जू ॥
साधु गुण पूरो मद लहि के अधूरो कियो, निवृत्ति के ओट माहि प्रवृत्ति में पाग जू।
सबको हि खिंचत-खिंचत आप खींच गयो, देखो-देखो मन छल बचे सोइ जाग जू ॥ ६ ॥
अनुभवी परम विरागवान जौन सत, तिनके तो आगे यह मृत सस्कार है।
देखते हि देखते बिलात जात क्षण-क्षण, दिन रात मन-रिपु जीतने को कार है ॥
एक छिन एक पल मन वेग रुक्यो जैसे, वैसे पुरुषार्थ करि हरदम वार है।
फौसी रोग डूबे अरि बीच से बचाय आप, गाफिल न होय क्षण जानै मन मार है ॥ ७ ॥
दोहा—ऐसे मन जित सत से, निष्ठा प्रेम बढ़ाय। मन रिपु के सब दाव लखि, विजयी बध नशाय ॥

ऐसे कठिन झगड़ा वाले कुकर्तव्यो मे डाल देता है कि न रोते बने, न भोगते।

कवित्त

काम को जगाय करि कामिनी भ्रमर बीच, क्रोध को जगाय करि हिसा अनरीत जू।
लोभ प्रगटाय करि छल दम्भ भाँति-भाँति, मोह को बढ़ाय करि बन्धन सभीत जू॥
शब्द रूप रस गंध पर्शहूँ के बीच बिकि, दौडत रहत नित करत अनीत जू।
ठग बरवार चोर घातक कुटिल मन, मनसा को जीत तब होइए अभीत जू॥ १॥

जिन-जिन क्रिया, पदार्थ, भूमिका और सगतो के आधार से जैसे-जैसे कुकर्तव्यो की लते तथा मनकृत आदते पड गई हैं, वर्तमान मे जीव की उधर जाने की इच्छा न होते हुए भी मन वहाँ न ले जाने का विश्वास देकर कोई न कोई लाभ दिखा करके पुनः उन्हीं दुष्कृत्यो कुसगादि साधनो को प्राप्त करा देता है। ऐसा होते हुए भी मन की धोखेबाजी की खबर जीव को नहीं है, खबर न होने मे कारण है खोटे मन की स्नेह-प्रियता का भरोसा॥ २॥ जीव का प्रेमी, सुखदाता तथा परमहितैषी मित बनकर यह दुश्मन का काम करता और रक्षक बनकर गर्दन मारता है, ऐसा यह मन घात करने वाला है॥ ३॥ जो देह, इन्द्रिय, विषय, मन और 'सॉस' से पृथक् सबका परीक्षक शुद्ध चैतन्य मात है, उसको भूल-भ्रम-अज्ञान और क्रोध, लोभ, मद आदि मल मन ही लगा देता तथा आवरण कर देता है। यह जीव को सुख-भास का भुलावा देकर बारम्बार छलपूर्वक खींच-खींचकर नित्य अपने मनोमय घेरे के भीतर ही रखता है॥ ४॥ जिन से देह का निर्वाह और पारमार्थिक कुछ प्रयोजन न निकले, वे निरर्थक काम हैं, जैसे नाच, सिनेमा, शतरंज, नाना खेल, नशा आदि। राजस-तामस-युक्त समस्त दुर्व्यसन सम्बन्धी विषय व्यापार अनावश्यक कार्यों मे आवश्यकता बतलाकर यह नीच मन अचल जीव को चलायमान करके सदैव भ्रमाता रहता है॥ ५॥ न तो मन बैठता है, न तो सोता है, न बार-बार ठगाई करने मे चूकता है और न अपने बन्धन रूप दावें फेकने से ही पिछडता है, ऐसा यह अधम है। ऐसे नीच मन से सदा सजग रहकर उसे अवश्य जीतना चाहिए॥ ६॥

दृष्टांत—एक बनिया सौ रुपये लेकर सौदा तौलाने के लिए एक ग्राम को जा रहा था। दो ठग इस बनिये को द्रव्य वाला जानकर ठगने की भावना से आगे रास्ते मे कुछ दूर-दूर बैठ गये। बनिया आगे बढ़ा, इतने मे एक ठग उसी मार्ग मे चित्तपुर कुछ इधर-उधर ढूँढ रहा था। बनिया ने कहा—भाई! क्या ढूँढ रहे हो? ठग ने कहा—मेरा एक सोने का कडा यहाँ ही कहीं गिर गया है। मैं चलते-चलते दूर निकल गया था, लौटकर यहाँ तक आया तो कहीं नहीं मिला। बनिये ने समझाकर कहा—फिर सतोष करो, चिता करने से क्या होगा। ऐसा कहकर आगे बढ़ा तो फिर दूसरा ठग मिला। वह ठग 'बनिया' को बुलाकर कहने लगा कि मैंने एक सोने का कडा पाया है। साह ने कहा—एक मनुष्य मार्ग मे व्याकुलता से ढूँढ रहा है, निश्चय है कि उसी का कडा होगा। ठग ने कहा—होगा। अब तो जो पाया तिसका हुआ, एक हजार का माल है क्या तुम जानते नहीं। ऐसा कहकर उस सोने के कडे को दिखाया और कहा कि उसको तो नहीं दूँगा, आप चाहे तो आधे दाम पर बढ़िया सोने का कडा दे दूँ।

साहजी लालच मे आकर शीघ्र लौट पड़े। अपने पास के सौ रुपये और चार सौ रुपये कर्ज लाकर ठग को देकर उस कडे को ले लिया। साह बहुत प्रसन्न हुआ कि दुगुना लाभ मिल

गया। यह हुलास करते-करते उस कडे को सोनार के पास ले गया। सोनार ने देखते ही कहा—अरे! यह तो मध्यम पीतल है, एक रुपया का भी नहीं। इस पर केवल सोने का पानी चढ़ा हुआ है, आप कहों ठगा गये। साह रोने लगा, अब क्या हो। लोभ-लालच में पड़ने से घर की जमा भी गई और कर्ज ऊपर से हुआ। बस इसी प्रकार मन पूरा ठग है। वह इन्द्रियो के सहित जीव के कल्याण-मार्ग में बहुत से फन्दे रचकर रुकावट डालता है। मन जीव के विचार में थोड़ा-थोड़ा मिलकर, फिर उधर से घुमा कर स्वार्थ भाव ही में विशेष लाभ दिखाकर और सुखासक्ति में फँसा कर गुरुमार्ग से तो छुड़ा ही देता है, स्वार्थ में भी न्याय और धर्म से विमुख करके सब प्रकार छोटे विषयो में लीन कर देता है। ऐसे छली मन से सदा सावधान रहने वाला प्राणी ही स्वार्थ-परमार्थ में सुखी रह सकता है।

शब्द—३

लगाये सुख बाजी खेलै मन खेल ॥ टेक ॥

किसिम किसिम के खेल रचे तहँ, एक से एक नखेल।

खेलत खेल हारि सब निज को, मन के हाथ नकेल ॥ १ ॥

बचपन देह चरित जिव अरुझे, तरुण स्वाँग निज हेल।

किसिम किसिम के लाभ मानि नित, विपति अनेक सकेल ॥ २ ॥

तेहि में जीति लियो मन जीवहिँ, खुद घर दीन्हा ठेल।

सबै खेलारी खेलत इसमें, बड़े बड़े जीव झमेल ॥ ३ ॥

देखि देखि लालच तहँ उपजै, खेलत बरबस पेल।

बृद्धापन मन चित्त रचा जो, दावं मोह मन मेल ॥ ४ ॥

तन के भोग परिश्रम झेलत, तजत न जानि अकेल।

चिता अमित खेल की होवै, पचि पचि देह तजेल ॥ ५ ॥

पुनि पुनि संस्कार गहि जनमत, घूमि लखत नहिँ जेल।

ऐसा चतुर खेलारी साथै, सर्वस हारि न तवहुँ ढकेल ॥ ६ ॥

टीका—धन की बाजी लगाकर जैसे जुआ खेलते हैं, जो हारे उसका धन जाय, जो जीते सो दुगुना पावे, वैसे ही सुख पाने की बाजी देकर जीव से यह मन चौसर खेल रहा है। मन समझा रहा है कि हमारे कहने के अनुसार चलो तो तुम्हें सब तरह के सुखों की प्राप्ति होगी ॥ टेक ॥ उस चौसर में पंच विषय-व्यापार के बहुत से खेल मन ने रच रक्खा है, उनमें एक से एक रूप बदल-बदल कर नित नये-अनोखे खेल रचता रहता है। उसी मनोमय खेल को देखकर सम्पूर्ण प्राणी विषय-खेल में उलझ कर अपने ही को हार रहे हैं, निज स्वरूप को भूल रहे हैं। जैसे ऊँट की नकेल मनुष्य के हाथों में है तो वह चाहे जिधर घुमावे, वैसे ही मन के हाथों में जीव की नकेल^१ है। वह चाहना सम्मुख करके चाहे जिधर नचावे। इस प्रकार

१ पैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत। जब जैसी गति चाहै, तब तेसी मति देत ॥ बीजक ॥

कवित्त—रक कूँ नचावै अभिलाष धन पाइवे को, निशदिन सोच करि ऐसे ही पचत है।

राजा हूँ नचावे सब भूमिहूँ को राज लेवे, औरहूँ नचावै जोई देह से रचत है ॥

मनवश जीव की सारी स्ववशता नष्ट हो रही है ॥ १ ॥ लडकपन के तमाशे में तो देह के वश निरा पराये अधीन होकर पड़ा रहता है। स्वयं मल-मूत्र की सफाई और देह का निर्वाह भी नहीं कर सकता। वहाँ माता-पिता तथा सरक्षकजन उसे सँभालते हैं। थोड़ा बड़ा होने पर खेल-कूद, दौड़ने-गिरने, लड़ने-झगड़ने की चंचलता इतनी भर जाती है कि क्षणमात्र हाथ-पाँव ठिकाने रखकर बैठ नहीं सकता। खाने-पीने में अधैर्य तथा बात-बात में लालचवश अज्ञानी बनकर बिना प्रयोजन मिट्टी के खेल में ही अमूल्य समय खोता रहता है। लडकपन के पश्चात् पुनः जवानी का स्वाँग रचा, उसमें तो मन ने जीव को अपना रूप ही बना लिया। अपने सत्य स्थिति योग्य समय को मैथुन, शृंगार, हँसी आदि ही में खो दिया। जवानी में पाँचों विषयों के अन्दर^१ भाँति-भाँति के लाभों की कल्पना करके अनन्त आपदाओं को बटोरता रहता है ॥ २ ॥

जवानी के खेल में मन ने जीव को जीत लिया, अपने वश में कर लिया। शुद्ध स्वरूप नित्य तृप्त निराधार स्थिति को ठेल दिया, भुला दिया। बड़े-बड़े नामी, बड़े-बड़े श्रीमान-धनवान, कवि-कोविद, तपसी-विज्ञानी अपने को बड़ों की गणना में मानने वाले खिलाड़ी इसी मन के फन्दे में मिथ्या प्रपच का खिलवाड़ रच-रच कर खेल रहे हैं। यथा—“तीन लोक टीडी भया, उडा जो मन के साथ। हरिजन हरि जाने बिना, परे काल के हाथ” ॥ बी० ॥

छन्द—अति मोद से नट स्वाँग रचि ज्यो नारि बनि नाचा करै।

सुख लाभ निश्चय कर सही त्यो जीव यह धोखा धरै ॥

सुनि सीटियाँ तीतर फुले ज्यो वाहबग्घा से परे।

त्यो जीव यह मन फन्द में सुख आश में पचि पचि मरे ॥

इस प्रकार बड़े-बड़े खेलने वाले मन के फन्दे में नाना प्रकार नाच रहे हैं ॥ ३ ॥ यहाँ तक कि जिन्हें भोग प्राप्त है, वे और जिन्हें नहीं प्राप्त हैं, वे सब इस विचित्र मोहक कोमल मन के खेल को देखते ही देखते भुलावे में पडकर खेलने के लिए ललचाने लगते हैं, मोहवश हठ करके प्रयत्न पूर्वक फिर-फिर उसी खेल में घुसकर विषय भोग रूपी खेल खेलने लगते हैं। अरे! यह मन जबर्दस्ती पूर्व के अज्ञान-रचित सस्कारों को जीव के सामने करके आकर्षण करने लगता है। फिर यह मन जवानी के आगे बुढ़ापा का खेल रचा, वहाँ केवल शारीरिक निर्बलता से पीड़ित करके मोहासक्ति की बाजी रक्खा अर्थात् उसमें रोग, व्याधि, अपमान, शासन और मृत्यु का सब दुख सम्मुख रखकर तथा केवल अज्ञान वश सम्बन्धियों के बनने-बिगड़ने की चिन्ता बढ़ाकर जीव को दुखाया कि बूढ़े के दिन-रात शोक-सताप ही में जाते हैं। “निशदिन चिन्ता करत अपारा। सबन केर मोसे प्रतिपारा” इत्यादि ॥ ४ ॥

देवता असुर सिद्ध पन्नग सकल लोक, कीट पशु पच्छी कहु कैसेक बचत है।

सुन्दर कहत कोई सत की न कही जाय, मन के नचाये सब जगत नचत है ॥ सु० ॥

१ कवित्त—नेत्र तो चलित किये रूप में ललचि पचि, कान तो चलित किये शब्द के बहार में।

जीभ तो चलित किये स्वादन में बहु भाँति, नाक तो चलित किये गंध के ठहार में ॥

त्वचा तो चलित किये भाँति-भाँति पर्श माहि, भोग सिद्धि हेतु धन चाहत अपार में।

कुल पुत्र नारि लाभ शत्रुन सहार लाभ, स्ववश समाज हेतु तपत दुखार में ॥

जीव पूर्व कर्म-रचित प्रारब्ध शरीर की असह्य व्याधियों में हाय-हाय करके और निर्वाहार्थ नाना परिश्रम का कष्ट स्वयं अकेले भोगता रहता है। इसमें कोई प्रेमी तथा कुटुम्बी हिस्सेदार नहीं होता। ऐसा देखते और जानते हुए भी वह विजाति मोह-ममता का त्याग नहीं करता, उल्टे ससार को दिनोदिन अपना मानकर तथा उसी में सुख के लिए अनन्त कल्पना लादकर शरीर और मन के रोगों के खेल में पचते-पचते शरीर छोड़ देता है ॥ ५ ॥ देह छोड़ने पर भी खेलने का अध्यास रूप मन साथ नहीं छोड़ता। वह सूक्ष्म सस्कार रूप होकर जीव के साथ रहता है। जीव उसे अतः करण में ग्रहण करके बारम्बार माता के गर्भ में शयन कर पुनः तापमय देह धारण करता है। इस परवशी देह रूपी कारागार के दुखों का भी जीव विचार नहीं करता। विचार किस प्रकार करे, जीव के साथ ऐसा कपटी तथा घातक खिलाडी मन मित बनकर लगा है कि सुख के लालच से उसे सब समय रुलाते हुए हर्ष-शोक, मान-अपमान, जन्म-मृत्यु और शोक-मोह के वश करके अपने ऐन ही में रखता है। इस मन से रचित खानि-बानी रूप पंच विषय तमाशे में जीव सर्वस्व हार गया है, अपना सत्य स्वरूप और उसके ठहराव के लिए विवेक, चैराग्य, गुरुभक्ति धन खो बैठा है, और कामी-क्रोधी हो तड़फ रहा है, तो भी इस मन को अपना जन्म-जन्म का बैरी जानकर नहीं त्यागता, इस प्रकार जीव मन के वश हो रहा है ॥ ६ ॥

दृष्टान्त—एक सम्पत्तिशाली ग्राम में ठगों ने धन हरण करने के लिए एक चरित रचा। कुछ ठगों ने गाँव के बाहर सुन्दर नाच-गान आरम्भ कर दिया, जिसमें गाँव के बहुत से नर-नारी देखने के लिए इकट्ठा हुए। कुछ ठगों ने एक बुढ़िया के घर में जाकर धन-माल लूट लिया। जब बुढ़िया कुछ बोली तब उसे खाट में बाँध और मशाल जलाकर चार ठग उसे उठा ले चले। बुढ़िया बार-बार कहती कि “भैया ई सब चोर हैं—भैया ई सब चोर हैं” तो वे चारो ठग और दो-चार उनके साथी ताल लगाते हुए कहते जायँ “बुढ़िया कहती तो सत्य, पर सुनता है कौन—बुढ़िया कहती तो सत्य, पर सुनता है कौन।” जब बुढ़िया कहती “भैया ई सब चोर हैं—भैया ई सब चोर हैं” तब ठग ताल लगावे और कहते जाय—“बुढ़िया कहती तो सत्य पर सुनता है कौन—बुढ़िया कहती तो सत्य पर सुनता है कौन।” इस प्रकार गाँव में द्वार-द्वार पर घुमाते हुए उन ठगों ने बचे-बचाये मनुष्यों को भी उलझा लिया। लोग तमाशे में खूब मस्त होकर कहने लगे—वाह! खूब मनभावन खेल देखा गया। जब सब भीतर-बाहर तमाशे में उलझ गये, तब उधर कुछ ठग सब घरों का धन, माल, बेशकीमती गहने और कपड़े बटोर कर ले भागे। बाद में वे सब के सब तमाशा बन्द करके बुढ़िया को भी पटककर तुरन्त चले गये। इधर लोग जब अपने-अपने घरों को गये तो देखा कि घरों में कुछ नहीं है। “हाय! तमाशा देखने का यह फल मिला” ऐसा कह कर हाथ मलते रह गये। इस प्रकार खेल में उलझ करके लोग मिथ्या में अपना सर्वस्व हार गये।

ठीक इसी प्रकार ससार-नगर में पंच विषयों की अनन्त आसक्ति समूह लेकर तथा मान और सुख का विपरीत पर्दा तान कर जरा-मृत्यु-गर्भवास की सड़क पर इस मन ही ने स्त्री-पुरुष, बाल, युवा, वृद्धता का तमाशा रच रक्खा है। भीतर-बाहर पाँचों विषयों के क्षणिक तमाशे में भूलने से मनुष्य-देह का जमा और लाभ—स्वरूपज्ञान, स्वरूपस्थिति हेतु दयादि सर्वस्व हरण हो जाते हैं, जिससे जीव को सर्वदा दुख बना रहता है, अतएव कुशल चाहने

वाले जिज्ञासुओं का कर्तव्य है कि मनोमय तमाशे में न उलझकर उसका एकदम अभाव कर दें।

शब्द—४

मनुवाँ अजब तुम्हारो खेल, इत उत जीवहिं देत ढकेल ॥ टेक ॥

झूठ को सोंच देखावै क्षण क्षण, बरबस अपना पेल।

कही सुनै नहिं टेक धरे निज, दुख को सुखहिं कथेल ॥ १ ॥

लेते भौरै शक्ति यह तुम मे, बालक अबला खेल।

जेहि के प्रिया ताहि को मारै, देते पाँवन ठेल ॥ २ ॥

तनिक आह नहिं तेरे आवै, कोमल ठग अलबेल।

नट बेश्या भाँड़न के सादृश्य, सम बृजवासिनि मेल ॥ ३ ॥

मन धन बीर्य हरन करि सुखसे, सब सुख स्ववश नशेल।

जान सरिस ह्वे हितू रहावे, नहिं अस शत्रु हमेल ॥ ४ ॥

टीका—हे मन! तुम्हारी करनी विचित्र है, अटपटी है, क्योंकि न्याय से तो अपने साथी की रक्षा की जाती है और तुम तो उलटे जीव-मित्त को मिथ्या कल्पित 'इत' खानीजाल—इन्द्रिय, बनिता-विषय भोग आदि आरण्य में, 'उत' बानीजाल—नाना स्वर्गादि कल्पना के गड्ढे में ढकेल देते हो ॥ टेक ॥ जो छिन-छिन में अदल-बदल जाय, जिसमें रत्ती भर स्ववशता न हो तथा जो एकरस न हो वह सब पच विषय जड का टाट—देह भोगादि प्रपच मिथ्या है। पर यह मन ही क्षण-क्षण बदलने वाली वस्तुओं को सत्यरूप प्रतीत कराया करता है, जीव की विवेक पूर्ण निश्चयता को हटा-हटाकर बलात्कार अपनी ही निश्चयता रखकर उसको झूठे ही मार्ग में क्षण-क्षण प्रेरित करता रहता है। यह जीव के यथार्थ विचार जनित सलाह को सुनता ही नहीं। बस अपना ही हठ पकड़ता है तथा हठी बालक के समान अनहोनी कराता रहता है।^१ मन बार-बार प्रपच-स्मरणों के ही तान-बान में लगा रहता है,

१ दृष्टांत—एक बार अकबर की सभा में बीरबल को उपस्थित होने में देर हो गयी। बीरबल के आते ही अकबर ने पूछा—बीरबल! इतनी देरी क्यों? बीरबल बोला—हुजूर! लडके को मनाने में मुझे देर हो गई। अकबर ने कहा—लडके को मनाने में कितनी बात! बीरबल बोला—मान लीजिए, मैं बालक हूँ। आप मुझे मनाइए। अकबर ने कहा—क्या चाहते हो? बीरबल ने कहा—लोटा और हाथी। अकबर ने दोनों मँगा दिये। बीरबल ने कहा—हाथी को लोटा में बैठा दो। अकबर ने कहा—यह नामुमकिन है, और उन्होंने हँसकर अपनी हार मान ली। मन तो लडके से भी गया बीता है। इस मन की इच्छा में जो पडा सो गया। विषय-भोगों से मनुवा शांति चाहता है, सुख माने हुए पदार्थों को अपने भीतर कर लेना चाहता है, दुर्गुणों को धारणकर सुख चाहता है, सद्गुण, सत्संग, सद्ग्रन्थ, गुरु-भक्ति आदि सेवन में आलस्य करता है। इसलिए मन से सावधान हो उसको गुरुन्याय में लगाकर कल्याण करना चाहिए।

कवित्त—“जगत प्रपच माहि आलस न नेक करै, दाम काम हानि करि रार ठानिबौ करै।

देखिबे मे सँधिबे मे खाइबे मे सुनिबे मे, पशिबे मे काहू से कमी न चाहिबौ करै ॥

जगत-स्मरण, पच-भोग विहार, मनोरजन, विविध तमाशा आदि जो दुसह दुखरूप हैं उन्हीं को सुखरूप रटा करता है ॥ १ ॥

हे मन ! तू अमर जीव को बहका लेता है। जैसे छोटे-छोटे बालको और नवयुवतियो मे स्वाभाविक आकर्षण कर लेने की शक्ति होती है, सहज ही सबके लक्ष्य उधर ही खिंच जाते हैं, वैसे ही स्वरूपज्ञान से गाफिल करके विषयो की ओर चंचल कर देना तुम्हारी सामर्थ्य है, तुम्हारी मोहकता तो बालक और नवयुवती से भी विशेष है। जैसे बालक को माता पालती और रक्षा करती है, परंतु जब कभी बालक क्रोधित हो जाता है तब उसी को पैरो से मारता और ढकेलता है, वैसे ही तेरी दशा है। जैसे कोई स्त्री जिस पुरुष से प्रेम करके नाना क्रीडा रचती है और पुरुष उसका सब प्रकार से लालन-पालन आदि करता है, अपना तन-मन-धन सब अर्पण कर देता है, किन्तु जब पुरुष से स्त्री का मन बदल जाता है तब उसे ही निर्दयता से स्वयं मार डालती या दूसरे से मरवा डालती अथवा उसे पाँवो से कुचल करके सड़े फल के समान फेक देती है। हे मन ! वैसे ही तेरी करनी है कि जिस जीव की शक्ति से तू सिद्ध हो रहा है, तेरा अस्तित्व है, उसी अमृत जीव को बार-बार जन्म-मरण और त्रिविधि तापो का अनुभव करा रहा है। सर्वशिरोमणि जीव को जडाध्यासी बनाकर इच्छारूप लातो से जगतरूप अन्धकूप मे पतित कर रहा है ॥ २ ॥ अरे हे मन ! तुझे दूसरे का गला काटते हुए रचमाल भी दया नहीं आती। तू जितना ऊपर से सरल तथा हितैषी दिखता है, उतना ही भीतर से कठोर, बेपीर, कसाई तथा अपकारी है। तू ठगाई कर लेने मे अनोखा है। बहुरूपिया नट या बहुरूपिणी वेश्या के सदृश नकाल, भोंड़ और वृजवासिनियो के समान तेरी दशा है १ ॥ ३ ॥

जैसे नट, वेश्या आदि नृत्य, मोहक गान-तान, हाव-भाव तथा विविध तमाशे दिखाकर राजा-बाबुओ का पहले मन हरण कर लेते हैं। फिर जब मन ही हरण हो गया तो अपनी प्रसन्नता से वे धन तथा शरीर की शक्ति देकर स्ववशता का सब सुख नष्ट कर डालते हैं। इसी तरह हे मन ! जड मे सुख झलका कर तथा विवेकधन और परीक्षाबल का हरणकर स्वरूपस्थिति रूप सर्वस्व सुख का तू नाश कर देता है। मन जीव मे मिलकर जीव का जीव बन बैठा है। भाव यह है कि जीव ने मन को ऐसा पाल रक्खा है कि उसे अपने स्वरूप से पृथक् नहीं समझता, न मन की सलाह को दुखरूप देखता है। यहाँ तक कि गुरु और सद्ग्रन्थ की सम्मति चाहे भले छूट जाय, परन्तु जीव मन की सम्मति अवश्य मानता है। गले का हार बना ऐसा शत्रु नहीं देखा गया। मन अचूक दुश्मन होते हुए भी कभी सग नहीं छोड़ता और जल्दी पहिचान ही मे नहीं आता तो उसका अभाव कैसे हो। पर इसकी चालाकी जानते ही

कामिनी और कचन औ मान भोग हेतु कभी, गारी मार परिशर्म नाहि गानिबौ करै।

चर्ममय स्थूल ही के भोग मे पचै लबार, और कछू ज्ञान ध्यान नाहि जानिबौ करै ॥ १ ॥

उत भोग शुरू भयो इत क्रूर साधन में, उत गहे अगुण न इत गुण को गहै।

उत सब सहि-सहि पचि-पचि खर वत, इत गुरु बैन सुनि मूढ़ हिय सो दहै ॥

उत नाहि ऊघत थकत नाहि सकुचत, इत सत्सग औ सुपथ माहि लौ नहै।

उत नाश देखत हूँ सत्य-सत्य माने विष, इत निजरूप सौँच अमृत न सो लहै ॥ २ ॥

१ नाच-गान करके जीविका करने वाली एक जाति होती है जिसे वृजवासिनि कहते हैं।

गुरुज्ञान से इसका नाश हो जाता है। इसीलिए गुरुदेव इस मन के फन्दे की बार-बार परीक्षा कराते हैं। "कहहि कबीर ठग सो मन माना। गई ठगौरी जब ठग पहिचाना" ॥ बीजक ॥ ४ ॥

शब्द—५

‘है मनुवाँ तेरे काम बिना सब काम ॥ टेक ॥

बिना हेत स्मरण उठावै, हित अनहित तजि बाम।
जो जो चाल चलै घट भीतर, नहि निर्णय से लाम ॥ १ ॥
जाहि मनन करि जलै जलावै, प्राप्ति अप्राप्ति सकाम।
मानत सुखहि ताहि मे फिरि फिरि, जो अध्यास लगाम ॥ २ ॥
जानि परिश्रम फेरि सके नहि, जो स्मरण उठाम।
लघु परिश्रम बहुत दुख मानै, अति परिश्रम सहाम ॥ ३ ॥
यह विपरीति कुमति तोहि घेरै, मानि सुबुद्धि सुधाम।
कहै लागि कहौ तुच्छता तेरी, परा नीच से काम ॥ ४ ॥
जो स्मरण उठै सो बोलै, नहि परवाह रखाम।
मानि अहं सुख ताहि में निशदिन, जलै दुखहि के घाम ॥ ५ ॥
निज समान मन और न जानत, तेहि दुख ते नहि काम।
राजस तामस शक्तिमान जो, देय तुरत फल भाम ॥ ६ ॥
सहनशील सहि आप सुधारै, शक्ति बढ़ाय अकाम।
मिलै तोहि फल बिन परवाही, अकरम बढै तमाम ॥ ७ ॥
भोगे चुकै न अब तब कबहूँ, हे मन मूढ लखाम।
जो भल चाहै तो चेतै अबही, नहि पावै भरि दाम ॥ ८ ॥
संत संग सद्ग्रन्थ सजग फल, जो लहि सीख रहाम।
सो कहि दिये जानि हित तेरे, हानि लाभ परखाम ॥ ९ ॥

टीका—हे मन। तेरे सारे काम बेकाम हैं। तू निरर्थक ही उछल-कूद करता है ॥ टेक ॥
जीव का कुछ प्रयोजन न होते हुए भी यह मन जगत-प्रपच की याद दिलाता है। जीव के कल्याण और अकल्याण का विचार छोड़कर उसे नीचे ही मार्ग में ले जाता है। हे मन। तू जो-जो अतःकरण में चाल चलता है, स्मरण करता है, वह निर्णय से ठीक नहीं रहता ॥ १ ॥ तू जिस प्रपच का चितन-मनन करके अग्नि उद्गारता है, उसमें आप जलता है और दूसरे को भी जलाता है तथा भोग मिलने और न मिलने पर दोनों भीति कामना-तृष्णा बनाये रहता है, कभी निष्काम होकर तृप्त नहीं होता। अरे। जहाँ निष्कामता तथा तृप्ति का लेश नहीं, उन्हीं विषयों में बार-बार सुख मानता है, जिससे आसक्ति पुष्ट हो जाती है, कभी साथ छोड़ती नहीं ॥ २ ॥

हे जीव। जो तू उठे हुए स्मरणों के रोकने में परिश्रम समझता है, तो देख! स्मरणों के रोकने में थोड़ा ही परिश्रम है। थोड़े परिश्रम को सहन नहीं कर पाता और स्मरणों में मिलकर बाह्य विषय-प्रपच में स्वयं सदा जलना तथा जलाना रूप अति परिश्रम तुझे स्वीकार है ॥ ३ ॥

ऐसी उलटी बुद्धि तुझे प्राप्त हो रही है, फिर भी अपने को बड़ा बुद्धिमान, कुलीन, विद्वान, सद्गुणसम्पन्न और श्रेष्ठ गिनता है। अरे! तेरी अधमता कहाँ तक कहे, सदैव तू चर्म, मिट्टी और कौड़ी के लिए चिंतित रहता है। अहो! खेद है, ऐसे नीच मन से मेरा साथ पड़ गया है? ॥ ४ ॥ जो कुछ अंतःकरण में उठ पड़ता है उसका हेतु-कुहेतु, लाभ-हानि विचारे बिना झट

१ दृष्टांत—एक लालाजी का बुद्ध नाम का नौकर था। घर में कुछ ठीक काम करते न देखकर लालाजी ने कहा—बुद्ध! मेरे साथ कचहरी में चला कर। जो कार्य मैं बताऊँगा वह किया करना। उसने कहा—अच्छा। घोड़े पर सवार होकर लालाजी कचहरी चल दिये। पीछे-पीछे बुद्ध चला। मार्ग में कुछ रुपये सहित कोट और रेशमी रूमाल घोड़े पर से खिसककर नीचे गिर गये। कचहरी पहुँचकर लाला ने देखा, तो कोट और रूमाल हैं ही नहीं। पूछने पर बुद्ध ने कहा—मैंने देखा तो था, पर बिना आपके कहे उठाया नहीं। लालाजी बहुत क्रोधित हुए और दूसरे दिन चलते समय एक नयी रूमाल देकर कहा कि मार्ग में जो कुछ गिरे उसे बाँध लेना। चलते-चलते मार्ग में घोड़े ने लीद की, उसको बुद्ध ने बाँध लिया। लालाजी मुकाम पर पहुँचकर कचहरी में चले, तो बुद्ध ने गठरी पकड़ा दी। गठरी में लीद देखते ही लाला जी अत्यन्त क्रुद्ध होकर बोले—अरे नादान! तू अभी घर जा, मेरे साथ रहने योग्य नहीं है। घर में जब कोई खास बात हो तो मुझे सदेश देना।

बुद्ध घर लौट आया। इतने में लालाजी की पत्नी को पुत्री पैदा हुई। यह नवीन बात जानकर बुद्ध दौड़ते-दौड़ते गया और फाटक पर से ही जोर-जोर पुकार कर कहा—लालाजी! लालाजी! आपको पुत्री पैदा हुई है, चलिए। लालाजी ने सकुचते हुए उसे फटकार कर कहा—कम्बख्त! इतनी जोर से बात नहीं कही जाती। अब से जो बात कहना हो वह धीरे से मेरे कान में कहना, वह भी जब मैं इशारा करूँ तब। दूसरे दिन घर में आग लग गई। बुद्ध दौड़कर आया। कचहरी में लालाजी कुछ लिख रहे थे। घन्टो सिर नहीं उठाये। दर में सिर उठाकर देखा तो बुद्ध खड़ा है। 'क्या है?' पूछने पर बुद्ध ने लालाजी के कान में बहुत धीरे से कहा कि घर में आग लग गई है। लालाजी ने कहा—अरे नीच! यह बात जोरो से चिल्ला कर कहनी थी। घर आकर देखा तो सब घर जल-बल कर स्वाहा हो गया। लालाजी ने कहा—हाय! ऐसे नीच अधम-अज्ञानी से काम पड़ा है कि जिससे मेरा सर्वस्व नाश हो गया तो भी इसकी ममता मैं नहीं छोड़ता, धिक्कार है मुझे। फिर अंत में उस बुद्ध नौकर को सदा के लिए परित्याग कर दिया और उसकी जगह पर दूसरा समझदार, चतुर और हितैषी नौकर रक्खा, तब उसके गये दिन धीरे-धीरे फिर बन गये।

सिद्धांत—लाला जीव है। नासमझ बुद्ध रूप मन नौकर मिल गया है। यह सारा कार्य उलटा ही करता है। जो जगत-प्रपंच दुखरूप त्याज्य है, उधर नित्य चाव-चपट करता है। जो सत्संग-साधन अमृततुल्य, धारण करने योग्य है उसका अभाव करता है, उसमें नाना दोष देखता है। इस तुच्छ मन का साथ करने ही से जीव की सब दुर्दशा हो रही है। जब मन के सम्बन्ध से अपनी दुर्दशा का विचार कर जगत की सुख-मानदी को त्यागकर उसकी जगह शुद्ध विचार का आश्रय लेता है, तब जीव सुखी हो जाता है। यही सोच-समझकर विचारवान कहते हैं—ऐसे नीच मन से मेरा साथ हुआ कि क्या कहूँ। यथा—“समुझाये समुझे नहीं, पर हाथ आपु बिकाय। मैं खँचत हों आपको, चला सो जमपुर जाय”॥ बीजक॥

बोल उठता है, दूसरे के दर्द का कुछ विचार ही नहीं करता। मनमानी बातों की वर्षा करने में सुख निश्चय कर अपनी विशेषता मान रात-दिन अहंकार लेकर फिरता है। इसका फल यह मिलता है कि दुख की प्रबल अग्नि में नित्य जलना पड़ता है ॥ ५ ॥ अपनी हस्ती, बल तथा जोश के आगे दूसरे को कुछ गिनता ही नहीं। यहाँ तक कि दूसरे को चाहे जो दुख हो जाय, उसका ख्याल न कर कठोर वाक्य, हिंसा तथा निन्दाकृत बर्ताव करता रहता है। यदि ऐसे अविचारी को रजोगुणी-तमोगुणी कोई बलवान या धनवान राजा आदि मिल जाते हैं तो उनके प्रतिकूल जहाँ कुछ किया कि वैसे ही वे उसका फल शीघ्र दे देते हैं, वे मरने-जीने का विचार भी नहीं करते।

दृष्टान्त—गुजरात के एक थानेदार बड़े अभिमानी और क्रूर स्वभाव के थे। सबको बिना जरूरत ही गाली दिया करे और जिसको चाहे पिटवाया करे, जहाँ चाहे तहाँ दुर्जनो को चोरी और लूट-फूँक भी करने की गुप्त आज्ञा दे दे। उनके व्यवहार से वहाँ की सारी प्रजा बहुत दुखी हो गयी। एक सेठजी के यहाँ भी इन्होंने डाका डलवाया। पर सेठजी का कुछ माल न गया। उन्होंने कुछ सोचकर एक बार थानेदार को निमन्त्रण दिया। बड़ी धूमधाम से चौमहला के ऊपर ले गये। वहाँ छत के एक किनारे ऊँची गद्दी पर बैठाने के बाद कुछ वार्तालाप होने लगा। थानेदार की बिना सोचे-समझे बोलने की आदत थी ही। बातों बात में सेठ को गाली देने लगे। सेठ ने 'आप किसी के दुख का ख्याल नहीं करते इसलिए इसका फल चखिये' ऐसा कहकर नौकर की तरफ इशारा कर दिया। इशारा पाकर नौकर ने बड़े जोर से थानेदार को ढकेल दिया। नीचे जमीन में बड़ी दूर तक काँच के टुकड़े थे जो पहिले ही से गाड़े रखे थे। थानेदार के गिरते ही सारी देह में वे धँस गये। वे उसी में पड़े-पड़े हाय-हाय करके मर गये। इस प्रकार राजसी-तामसी बलवान अविचारी को शीघ्र फल दे देते हैं। मनमाने व्यवहार करने से उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव होकर बड़ा कष्ट मिलता है ॥ ६ ॥ जो राजस-तामस स्वभाव रहित शुद्ध सात्त्विक^१ पुरुष हैं, वे अविचारी मनुष्यों की सारी कुटिलता सह लेते हैं,^१ यही वे अपनी तपस्या समझते हैं। अविचारी उनकी चाहे जो बुराई करे, परन्तु वे कभी भूलकर भी बुराई का भाव मन में नहीं उठने देते, सदा मन्द आचरणवालों के साथ समता, क्षमा तथा हितैषिता से ही वर्तते हैं। इस प्रकार वे सहनशील बनकर अपने को शुद्ध कर लेते हैं और कामना रहित होकर निष्काम बल को बढ़ा लेते हैं। जिस निष्काम-नैराश्यता का फल प्रत्यक्ष नित्य तृप्त, सदा शांत, इच्छापूर्ण अचल, अविचार, निर्भय, निराधार और स्वयं प्रकाश होकर स्थिर हो रहना है। ऐसी ही निष्काम शक्ति और सहनशीलता बनाकर सदा के लिए अपने को दुख से छुड़ा लेते हैं। हे मन! जो तू निष्काम और सहनशील नहीं होता, उल्टे मनमाने व्यवहार करता है तो दूसरे के दुख को न ख्याल करने वाला हे बेपरवाही मनुवाँ! तुझे फल भी खूब मिलता है, अर्थात् जो तू दूसरे के दुख पर ध्यान नहीं देता, इसलिए हिंसा, घात, अन्याय, अधर्ममय समस्त दुष्कर्म तुझसे तो बन ही जाते हैं, तेरे साथ औरों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पाप कर्म बढ़ने का हेतु तेरी लापरवाही और अविचार ही है ॥ ७ ॥

१ निन्दक हैं उपकारी मेरे। सदा सजग करते बहुतेरे ॥

दुख बदले सुख उनको देना। शत्रु मित्र वर शिक्षा लेना ॥

तिस अविचारकृत दुष्कर्मों का फल—बन्धन, ताप, शोक और मोह अब वर्तमान में भी हाय-हाय करते, दुख भोगते नहीं सिराता और आगे जन्मों में भी भोगते-भोगते दुखों का अन्त नहीं मिलता। हे अविचारी मन! वर्तमान में ही अपनी संकट स्थिति देख ले, जो अपना भला चाहे, तन-मनकृत अनन्त दुखों से रहित होना चाहे तो अभी, इसी क्षण से चेत कर, समझ और विचार कर, नहीं तो “दाम-दाम भर पायेगा।” अर्थात् विचार न करने से तुझे इतना दुख होगा कि जितना तू दूसरे को सतायेगा उसके कोटि गुना होकर तुझे दुखी होना पड़ेगा। तब तू आप ही पछतायेगा, रोयेगा और तड़फेगा, परन्तु दुख छूटने का कोई भी साधन न मिलेगा। अतः आज ही चेत करके दुष्कर्मों का त्याग कर दे। यथा बीजक में कहा है—“आजु बसेरा नियरे हो रमैया राम। काल बसेरा बडि दूर हो रमैया राम ॥ जइहौ बिराने देश हो रमैया राम। नैन भरोगे दूर हो रमैया राम” ॥ ८ ॥ विवेकवान सन्तो का सत्संग, सद्ग्रन्थों का पठन, सावधानी, स्थिति, मन-इन्द्रियों को जीत सद्व्यवहार को अपनाकर जो विचार मुझे प्राप्त हुआ है वह सब तेरे कल्याण के लिए कह दिया। अविचार, असहन व मनमाने बोलचाल की हानियाँ और सुविचार, सहनशीलता तथा धीरता सहित विवेकयुक्त बोलचाल के लाभ की परीक्षा स्पष्टरूप से करा दी गई है ॥ ९ ॥

शब्द—६

करम मन जीवन साथ न छोड़ै ॥ टेक ॥

जो मानन्दी निश्चय जेहि के, हानि लाभ सोइ कोड़ै।
 बरबस पकरि चलावे उतही, सब बल पौरुष जोड़ै ॥ १ ॥
 वर्तमान में ऐसी देख, नहि अनुमान लखोड़ै।
 खास विवश जब तेहि के होवै, तब कस ताहि न मोड़ै ॥ २ ॥
 दुख सुख हानि लाभ विपरीतहि, मानि प्रयत्न रचोड़ै।
 ममता अह मोह की वशि मा, विषय चाट झकझोड़ै ॥ ३ ॥
 काम विवश व्यभिचार विविध विधि, हिंसा घात करोड़ै।
 कहूँ बरबस परनारि हरण करि, दुखित दुखाय न थोड़ै ॥ ४ ॥
 कहूँ चोरी कहूँ जवरन करि कै, धन को खँचि लहोड़ै।
 है उनमाद करै अघ नाना, पच विषय की ओड़ै ॥ ५ ॥
 करम करे तस धरे वासना, मान न मान बतोड़ै।
 सुखाध्यास वश उतही खँचे, जो अभ्यास लगोड़ै ॥ ६ ॥

टीका—कर्मफाँस मानन्दिरूप मन ही है। जब तक जीव के साथ सुखाध्यास रूप मन है तब तक कर्म साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सब क्रियाओं का अध्यास मन में लीन रहता है। अर्थात् सुखाध्यास के वश मनोमय के चक्कर में बारम्बार देह धारण करके दुख अवश्य भोगना पड़ेगा ॥ टेक ॥ जिसको जसी मानन्दी आर सुख निश्चय है, उसको वैसे ही हानि और लाभ के कोड़े लगते रहते हैं। मानन्दी आर सुखनिश्चयता बलात्कार से अपनी ओर चलाने के लिए

विवश करती रहती है। विद्या, बल, बुद्धि, धन तथा देह की सब शक्ति उधर^१ ही सहायक हो जाती है ॥ १ ॥ वर्तमान ही मे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, यह कोई अनुमान, अदेख या कल्पित बात नहीं है। जब मानन्दी और निश्चयता मे इतनी शक्ति है कि वह सबको जाग्रत अवस्था ही मे विवश कर रही है, तो जहाँ खास उसी के वश जीव हो जायेगा, वहाँ भला वह अपने चक्कर मे क्यो न डालेगी। अर्थात् जहाँ (जाग्रत मे) मानन्दी-निश्चयता को रोकने या बदलने की शक्ति सामग्री मौजूद है, वहाँ तो वह जीव को अपनी ओर ही लिए जा रही है, तो स्वप्न, सुषुप्ति तथा आवागमन, गर्भ, बाल और विवश अवस्थाओ मे क्यो न अपनी ओर ले जायेगी। अवश्य ले जायेगी ॥ २ ॥

प्रत्यक्ष अनुभव करके देखो। स्वयं ज्ञानस्वरूप चेतन से पृथक् विपरीत निश्चय से माने हुए दुख-सुख, हानि-लाभ असत्य भूल-भ्रम मात होने से कुछ नहीं हैं। परन्तु उन्ही बातों को सत्य-सुख मानकर पुरुषार्थ रचता रहता है। देह और देह सम्बन्धी—युवती, पुत्र, धन, धाम, मान-ऐश्वर्य की ममता और अहंकार धारणकर उनके मोहवश रहता है। उसी चक्कर मे पच विषयों की जो-जो आदते पड़ गई है वही बार-बार हृदय मे झकझोरती है, धक्का दे-देकर जीव को जहाँ-तहाँ खींचती रहती है। यथा—“भँवर बिलम्बे बाग मे, बहु फूलन की बास। ऐसे जीव बिलम्बे विषय मे, अन्तहु चले निरास” ॥ बी० ॥ ३ ॥ कही तो काम भावना के हाथ बिककर हर तरह से व्यभिचार करता है। यदि उस व्यभिचार मे कोई रुकावट डाले तो उसके प्राण का ग्राहक बन जाता है। जब एक स्त्री मे सतुष्टि नहीं होती तब जबरन दूसरे की स्त्री को छीनता है। उसके लिए अपना तो दुखी ही होता है, दूसरे को भी अनन्त कष्ट देता है। स्पष्ट है कि परनारी के पीछे छल-कपट, विश्वासघात, हिंसा, उत्पात आदि कौन-कौन से द्वन्द्व खड़े नहीं होते। कहा है—“परनारी रत पुरुष जो, परनर रत जो नार। शांति न पावै एक क्षण, चिन्ता शोक अपार” ॥ सतो० ॥ कामी पुरुषों की अनन्त दुर्दशाये छिपी नहीं है। उनको और उनके सगियों को थोड़ा दुख नहीं होता, बल्कि शोक-सताप और अनन्त दुख ही मे दिन-रात बीतते हैं। विशेष अविचारी का दुख “अपना बोध-साखी-१००” मे चक्करदीन के दृष्टान्त से स्मरण कीजिए ॥ ४ ॥ कही लोभवश छिप करके छल से चोरी तथा जबरन, लूट-फूँक और नाना प्रकार की पीड़ा पहुँचाकर दूसरे का धन हरण करता है। फिर उस धन को पाकर पागल के समान और भी उन्मत्त हो जाता है। मनमाने अनीति, हिंसा आदि इतना पाप करता है जिसकी थाह नहीं। इस प्रकार पच विषयों मे सुख प्राप्ति का आधार लेकर कौन ऐसे कुकर्म नहीं कर

१ जैसे किसी को इस्लाम धर्म मे सुख निश्चयता है, तो वह नमाज पढ़ना, मक्के-मदीने जाना, मस्जिद बनवाना, कुरान कठ करना आदि लाभकर मानता। इन्हे करने को न मिले या कोई इनका खण्डन करे तो वह दुखी होता है और अपनी सारी शक्ति मुसलमानी रीति मे ही लगा देता है। इसके अलावा हिन्दू धर्म मे उसकी सुख निश्चयता और मानन्दी न होने के कारण हिन्दूधर्म-सबधी हानि-लाभ उसे नहीं होता और न तो अपनी शक्ति को उधर लगाना चाहता है। ऐसे ही हिन्दू भी अपनी मानन्दी ओर सुखनिश्चयता की ओर चलता रहता है। आर्य समाजी, सनातनी, जैन, इसाई कोई भी क्यो न हो, सबका पुरुषार्थ अपनी-अपनी सुखनिश्चयता तथा मानन्दी की ओर ही रहता है। इससे सिद्ध हुआ कि मानन्दी के आधार क्रिया, क्रिया के आधार कर्मफल भोग होता रहता है।

डालता अर्थात् बड़े-छोटे सब प्रकार के कर्म करता रहता है ॥ ५ ॥

इससे स्पष्ट हो गया कि जीव पाप-पुण्य और शुभ-अशुभ जैसा कर्म करता है, वैसे ही उसको कर्म-संस्कार की वासना टिक जाती है। बाचाल मनुष्य इस कर्मफल तथा आवागमन को माने या न माने, परन्तु यह सबको प्रत्यक्ष अनुभव है कि जिसकी जिसमें सुखासक्ति टिक गई है उसके वश होकर अनेक कष्ट पाते हुए भी जब जाग्रत ही में जीव को वह सुखासक्ति अपनी ओर आकर्षित कर रही है और जहाँ-तहाँ नचाती रहती है, तब शरीर छूटने के बाद क्यों न दूसरी अनेक देहे धारण कराकर भटकाती रहेगी। अर्थात् अवश्य भटकाती रहेगी।

सारांश—जैसा कर्म करेगा वैसी वासना टिककर अवश्य पुनर्जन्मों में उसी के अनुसार कर्मफल की प्राप्ति होती ही रहेगी, यह निश्चय है। ऐसा जानकर प्रथम सर्व पापकर्मों को छोड़कर शुद्ध स्वभाव धारण करे। जिससे अन्य जन्मों में विशेष दुखों की प्राप्ति न हो और यदि साथ ही अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा नित्य तृप्त स्वरूप में ठहर के वासनावीज दग्ध कर दिया जावे तो व्यर्थ तापमय देह धारण करना छूट जायेगा, यही करना चाहिए ॥ ६ ॥

शब्द—७

भरमावै मन मनसा जगत भव मे ॥ टेक ॥

देखत सुनत गुनत निशिवासर, थिति न लहत कहूँ तन मग मे ॥ १ ॥
 चहत अचलपद अपन हमेशा, दुखित वृत्ति चल तेहि सँग मे ॥ २ ॥
 दुख छूटन हित बिबिधि उपाई, करत चलत वहि भुले पथ मे ॥ ३ ॥
 जानत भूलत ध्यास तजे बिन, बहे जात वहि माने सुख बल मे ॥ ४ ॥
 फेर करै मन प्रथम प्रिया जो, यहि औसर दुख छुटै यहि मे ॥ ५ ॥
 बिना उपाय प्राप्ति गहि ठहरौ, किञ्चित् श्रम दुख छुटै छिन मे ॥ ६ ॥
 करि गाफिल बिलमाय अपन करि, यह मन दाव लखै जो सजग मे ॥ ७ ॥
 यहै गाफिली नित भरमावै, छूटै न दुख जेहि हित लग मे ॥ ८ ॥
 बृद्धि किह्यो दुख छल मन करिकै, दहि सताप स्ववश तजि मे ॥ ९ ॥
 लस न राखि जहँ भूल योग्यता, है प्रारब्धि जो यहि तन मे ॥ १० ॥
 रहौ न निरर्थक राग जगत मे, नहि छलि जाव फँसत बरबस मे ॥ ११ ॥
 जो सुख स्वतः स्वतन्त्र दुखहि तजि, बास करौ तहँ जेहि चह मे ॥ १२ ॥
 यहि हित करि अभ्यास वृत्ति थिर, यकाकार रहि चल तजि मे ॥ १३ ॥
 चल वृत्ति दुख जस गुखुरू बिछुवा, पग चुभि चौरस महितल मे ॥ १४ ॥

टीका—मन और मन से माने गये नाना असत मार्ग इन्द्रियासक्ति, कुसंग, विपरीत निश्चय सुखभ्रम की कल्पना ही जीव को जगत चक्कर में भ्रमाया करती है ॥ टेक ॥ रात-दिन विषयो को देखता है, सुनता है, उसी का मनन करता है, फिर भी भोगों में पड़कर कभी क्षण मात्र विश्रांति नहीं पाता ॥ १ ॥ सर्व परीक्षक जीव का स्वरूप अचल है, इससे वह सर्वदा अचल होना चाहता है, परन्तु नाना प्रकार की मनोवृत्तियों का साथ करके चंचल होकर दुखी होता

रहता है ॥ २ ॥ उक्त चंचलता-दुख मिटाने के लिए इन्द्रिय भोग-विलास रूप अनेक उपाय करता है। जिन विषय सामग्रियों को ग्रहण करने से चंचलतावश कामना प्रगट हुई थी, घूमकर वही क्रिया, वही मार्ग फिर-फिर पकड़ कर भूलता रहता है ॥ ३ ॥ विवेक से ऐसा जानता है कि विजाति जडाध्यास त्याग किये बिना हमारी चंचलता मिट नहीं सकती, तो भी बारम्बार भूल हुआ करती है, क्योंकि विवेक साधन संयुक्त उन भोग क्रिया के अध्यासों का परित्याग करने का अध्यास नहीं करने से वही पूर्व सुखमानन्दी के जोश में बह जाता है ॥ ४ ॥ अज्ञान दशा में जो तुच्छ इन्द्रिय-भोग प्रिय थे, मन भुलावा देकर पुनः उन्हीं मलिन भोगों में प्रियता करा देता है। मन कहता है कि इस औसर में सम्मुख भोगों को भोगने से कामना मिट जायेगी और जो तुम विवेक युक्त भोगों को त्याग करना चाहते हो सो आगे कर लेना ॥ ५ ॥

मन धोखा देता है कि हे जीव! निर्यत्न प्राप्त यथेष्ट भोग-सामग्री तुम्हारे सामने है, इसे भोग करके कामना की ज्वाला बुझा लो। देखो, तुम्हें विशेष परिश्रम करना नहीं है, भोग मात्र कर लेना है, फिर सहज ही थोड़े परिश्रम से यह कामनाजन्य दुख क्षण मात्र में मिट जायेगा ॥ ६ ॥ इस प्रकार जीव को भुलावा देकर त्याग मार्ग और स्वरूपस्थिति से रोक कर मन ने उसे अपना रूप बना लिया है, विषयों में व्यासक्त भोगों को अमृत के समान ग्राह्य समझा दिया। जब जीव ने मन को अपना हितैषी मान लिया तो गिर जाने में कितनी बात! इस प्रकार मन के दावों-पेचों को देखकर जो इसे सदैव ठग जानकर सावधान रहे वही बच सकता है ॥ ७ ॥ पूर्व कही हुई गाफिली जीव को जन्म से मरण पर्यन्त भटकाना करती है। जिस आसक्ति, अज्ञान, बन्धन तथा दुख को मिटाने के लिए जीव रात-दिन लगा है और कल्याण मार्ग की प्राप्ति चाहता है, वह मन के चक्कर में पड़ने से नहीं हुआ ॥ ८ ॥ मन ने जीव को पूर्वोक्त निर्यत्न सुख का लोभ देकर छल लिया। आरोग्य सत्य स्वरूपस्थिति के ध्येय पर पर्दा डाल कर जीव के कामना-दुख की बढ़ती कर दिया। फिर तो जीव स्ववश स्थिति-मार्ग को छोड़ कर बनिता, वित्त और विषय-प्रपंच में फँसकर इन्द्रियासक्त हो नित्य सतप्त होता रहता है ॥ ९ ॥ अतः जहाँ-जहाँ जिस-जिस भूमिका और प्राणधारियों के संबन्ध में भूल हो जाने की सम्भावना है, वहाँ से किंचित भी सम्बन्ध मत रखो, उसका भलीभाँति त्याग करो। क्योंकि भुलावा डालने में समर्थ सकामकर्म-रचित इस प्रारब्ध-शरीर में तुम्हारा निवास है। जिसमें तुम्हारा निवास है, वह जगत-प्रपंच की ओर ही आकर्षित करने वाला है। इसलिए शरीर तथा शरीर सबंधी अनुकूल सुखों के भुलावा से सावधान रहो ॥ १० ॥

१ अनुकूल सुखों में भूलकर धीरे-धीरे फँसकर कैसे विनाश होता है, इस पर एक दृष्टांत है—एक पहलवान का दृढ़ सकल्प था कि हम कभी स्त्रीप्रसंग या अन्य किसी प्रकार से शरीर की शक्ति क्षीण न करेंगे। उसने कई दगलों में पहलवानों को जीत लिया, इसलिए वह पहलवानों में प्रसिद्ध था और उसे मल्लयुद्ध में विजयपत्त भी मिला था। उसके आगे कोई शत्रु सिर नहीं उठा सकता था। वह अपने शरीर को शुद्ध रखने की भावना से जीवन भर ब्रह्मचर्य रखना चाहता था। इतने में एक नवयुवती जो कि इसके समीप में रहती थी, इसके घर में कभी-कभी आने-जाने लगी। उस स्त्री की इच्छा थी कि यह मेरी ओर खिंच जाय। पहलवान ने पहिले तो उसका बहुत तिरस्कार किया, परन्तु उसने लगातार आना-जाना न छोड़ा। वह नवयुवती सौन्दर्यवती-मनमोहिनी-मधुरभाषिणी

अन्दर-बाहर मोहक-स्नेहमय इस जगत में पारमार्थिक कार्य-रहित निरर्थक-निष्ठल्ले मत बैठो और न तो प्रयोजन-रहित जगत-प्रपञ्च के कार्यों में उलझो। सर्व प्रापञ्चिक कार्यों को छोड़कर जीव के एक न एक हितकर कार्य में एकवृत्ति से जुटे रहो, नहीं तो न चाहते हुए भी जगत के चक्कर में तुम्हें फँस जाना पड़ेगा, समय और गुरुमार्ग के पुरुषार्थ बिना तुम्हारे ज्ञान की अधिकता काम न देगी, विषयो में दीन हो जाना पड़ेगा ॥ ११ ॥ इसलिए जो स्वरूपस्थिति का स्थायी स्वतन्त्र सुख है, जिसमें जगत-दुःख का किञ्चित् लेश नहीं है, जो राग-द्वेष, कामना और उपाधि-रहित भूमिका है, उसी का दृढ़ ध्येय रखकर स्वरूपस्थिति में सत्साधन द्वारा ठहर रहो। कामनापूर्ति की अनादिकाल से तुम्हें आशा लग रही है, वह कामनारहित स्वरूपस्थिति में टिकते ही पूर्ण हो जायेगी ॥ १२ ॥ स्थायी स्वरूपस्थिति के लिए सत्साधन में निरंतर अभ्यास करो। अपनी बाह्य वृत्ति को अंतर गुरु विचार में थीर कर दो, द्रष्टापने का अभ्यास करो, चंचलता त्याग कर एकाग्र हो जाओ। गुरु-रहस्यो में वृत्ति इतना एकाग्र हो जाय कि दूसरा सकल्प उठने का समय ही न मिले। एकवृत्ति का अभ्यास इस प्रकार से करो कि

कार्य-कुशल थी। जब-जब वह आवे तब-तब उसके घर का चौका-टहल कर सब स्वच्छकर उसकी मनसा के अनुसार कभी-कभी भोजन भी बना दिया करे। इन बातों से पहलवान ने अपना विगाड न समझा।

वह धीरे-धीरे घर में रहने की आज्ञा माँगने लगी, फिर तो कभी-कभी रह भी जाय। दोनों की समान अवस्था, एकान्तस्थल, इन्द्रियअज्ञान का आवरण, अन्त में उसकी ओर पहलवान का खिंचाव हो गया। यह स्त्री पहिले किसी कारण एक मनुष्य से अत्यन्त द्वेष मानती थी। अब घात पाकर अपने अनुचर पहलवान से बोली—अमुक मनुष्य को आप किसी प्रकार मार डाले तब तो हमारा और आपका सम्बन्ध रहेगा, नहीं तो नहीं। पागल और स्वार्थी दोनों बराबर होते ही हैं। निदान पहलवान ने बिना सोचे-विचारे स्त्री की प्रसन्नता के लिए उसको मार डाला। “पहलवान ही ने मारा है” यह बात सबको विदित हो गई। मुकदमा चल रहा है, रात-दिन पहलवान को फाँसी का भय सवार है। अब उसके लिए सारा ससार शत्रु हो रहा है। अब उसकी विशेषता नष्ट हो गई। बल, वीर्य, यश, प्रताप सब जाता रहा। रात-दिन वे सब शत्रु सताने लगे जिनके आगे वह कभी दीन नहीं होता था, उन सबों के पाँव पडने का समय आ गया, यहाँ तक कि भोजन-वस्त्र की भी उसे कठिनाता हो गई।

सिद्धान्त—यह जीव गुरुमार्ग विवेक निश्चययुक्त पहलवान तथा यशी-प्रतापी-स्वच्छन्द होकर वैराग्य सुख में शाहशाही भोगता है। निवृत्तिमार्ग पर चल मन को जीतकर परमसुख से रहता है। पर वही जीव जब पहलवान के समान अहंकार, प्रमादवश मनशत्रु को मित मानकर लोभवश अधिक-अधिक सुख की आशा से कुसंग-धारा में धीरे-धीरे पतित होकर सब विषयासक्तियों को ग्रहण कर लेता है तब उसकी सब विशेषता नष्ट हो जाती है और अपने कल्पित काम-क्रोध आदि शत्रुओं से दीन हुआ बिललाता-पछताता हाय-हाय करता रहता है। अब क्या हो, उसकी धीरता-वीरता भी तो मनशत्रु हर लेता है। इतना भी स्मरण नहीं होता कि मुझे बन्धन से ही तो छूटना है, यथार्थ भावयुक्त जब से चेतै तभी से परमार्थ का पहिला दिन है। इसलिए पहिले ही से विनाशकारी कुसंग से लगाव न रखना चाहिए। यथार्थ कार्यों में सावधानी ही साफल्यकारक है।

भीतर-बाहर चंचलता त्याग कर जब सदग्रन्थ पढे तब देर तक, विराग मूर्ति का ध्यान करे तो भी एकाकार होकर भली प्रकार, जब मन को देखे तब एकाकार होकर मन मिटा कर देर तक ठहरने का अभ्यास बनावे, जब कोई निर्णय का प्रसंग कथन करे तो भी एकाकार-सावधान होकर करे, इस प्रकार एकाग्रता वृत्ति के शमन का मुख्य साधन है। जब स्वरूपस्थिति-साधक कार्यों में एकवृत्ति से देर तक ठहरने का अभ्यास बन जाता है तब मन के दमन करने में बड़ी सरलता हो जाती है इसलिए चंचलता छोड़कर गुरु मार्ग में एक वृत्ति का अभ्यास करो। इस प्रकार जब अभ्यास पुष्ट हो जायेगा तब ऐसी स्वतन्त्र स्थिर वृत्ति के आगे विषयवृत्ति सहज ही निर्मूल हो जायेगी ॥ १३ ॥

स्थिर-वृत्ति का अभ्यास करते-करते जब तुम्हें इस प्रकार साक्षात्कार होने लगे कि कामना वश होकर चल वृत्ति में ऐसे ही महान दुख है, जैसे बराबर भूमि में गुरु और बिछुवा के कंठ जो कि बड़े पैने होते हैं, चारों ओर दूर तक पड़े हो, उसी जगह अँधेरे में कोई पथिक जा पहुँचे तो जहाँ पग रखे, वहाँ ही वे गड़ जायें। जो कहीं बैठ जाय तो और भी आपत्ति, जो चले तो भी पग भर में चुभ जायें। जैसी उस समय उसकी अकथ दुर्दशा होती है वैसे ही जीव को भावनाओं के वश चंचल होकर बाह्यवृत्ति में अकथ दुर्दशा होती है। यदि इच्छित भोग न भोगे तो मन दुखाया करता है, और यदि भोगे तो तृष्णा बढ़ जाने से मन और भी दुखाया करता है। ये कामनाये तथा चलवृत्ति कंठ के समान चुभती हैं। ऐसा जानकर जगत-कामना त्यागकर दिनोदिन निवृत्ति का अभ्यास करके स्थिर हो जाना चाहिए जिससे मन के फन्दे से बचावा होकर दुखालय का फिर दर्शन न हो ॥ १४ ॥

दृष्टान्त—मन और मन की कुवृत्तियाँ—काम, क्रोध आदि को जीतने का पुरुषार्थ करना ही मनुष्यजन्म की सार्थकता है। इस पर एक उदाहरण ऐसा है कि—एक सत से एक मनुष्य ने कहा—मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। सत ने कहा—शिक्षा इतनी ही है कि केवल सईसी न करना चाहिए बल्कि रईसी करना। उस मनुष्य ने पूछा—सईसी-रईसी का क्या अर्थ होता है, कृपा करके कहिए? सत ने कहा—इसका अर्थ भी सुनो! सईस कहते हैं घोड़ा की सेवा करने वाले नाकर को और रईस कहते हैं घोड़ा पर बैठने वाले मालिक को। ऐसे ही मन का गुलाम सईस, मन-विजयी रईस है। सईस घोड़े के लिए घास छील कर सुन्दर घास, दाना-पानी खिला कर लीद साफ करके पीठ ठोकता, टहलाता, देह की मोटाई को निहारता, उसे घुँघुरू-फुलरा आदि द्वारा साज सहित चारजामा कसकर तैयार करता है। रईस उस घोड़े पर सवार होकर थकने न थकने के ख्याल रहित चाबुक के इशारे से शीघ्र अपने नियत स्थान पर पहुँच कर घोड़ा सईस को सोंप देता है। सईस घोड़ा लेकर पहिले की तरह फिर देख-रेख के साथ उसकी सेवा करता है।

बहुत मनुष्य तो इन्द्रियरूपी घोड़ों की केवल सईसी ही करते हैं। जितने में शरीर कुशलतापूर्वक सुरक्षित रहे, उतना खान-पान आचार-विचार न कर दिन-रात राजस-सामग्रियों के भोग को ही जीवन-फल मानते हैं, जिससे उनका अमूल्य अवसर व्यर्थ चला जाता है और उन्हें आगे जन्मों में भी इसी आसक्ति वश दुख भोगना पड़ता है। अब दूसरे वे हैं जो शरीर के आवश्यक कार्य करके सादगी शील-स्वभाव धारणकर ठीक-ठीक सचाई के साथ इन्द्रियों को शम-दम कोड़े लगा विषयो से घुमा लेते हैं और मन को कड़ाई के साथ गुरुनिर्णय की ओर

लगाकर अपने प्रारब्धरूप पथ को तय करके सदा के लिए स्वरूपस्थिति में पहुँच जाते हैं जिससे कि उनको थोड़े ही परिश्रम से अनन्त लाभ मिल जाता है। यही लाभ सबको लेना चाहिये। यह लाभ मन को जीते बिना नहीं मिल सकता। मनोनाश करना हो तो शरीर के सुखों पर किंचित ध्यान न दीजिये। देह स्थितिमात्र वस्तुएं लेकर साधना में ऐसा लग जाइये कि मन से जडाध्यास-जड संस्कार निकलकर केवल स्वरूप का ही विवेक पुष्ट हो जाय, वस जीवन लाभ मिल गया।

शब्द—८

सजग हम मन से क्यों न रहें ॥ टेक ॥

लघु दुख छूट अह गहि तेहिको, गाफिल हर्ष लहें।
जो अभ्यास आय सो तुरतै, सुख मानन्दि ठहै ॥ १ ॥
तब सह खटक गहं तेहि कुछ कुछ, शक्ति विवेक बहै।
सुखाध्यास है जीव के सनमुख, ग्रासित भर्म दहै ॥ २ ॥
सम्पत्ति परी प्राप्ति तेहि समझी, पूरण ताहि चहै।
भोग बिबश है भूलि आप को, सुख से भवहि बहै ॥ ३ ॥
जब सुधि होय समुझि मन करनी, निरदय जौनि अहै।
सो निज भूल कहै वह केहि से, रचि रचि दुखहि सहै ॥ ४ ॥

टीका—हम मन से क्यों न सावधान रहे। दुर्गुणों को त्यागने की चिन्ता क्यों नष्ट हो जाती है। इसका उत्तर है— ॥ टेक ॥ कुछ विवेक मार्ग में लगते ही मोटे कुकर्मों का अभाव होकर थोड़ा दुख छूट जाता है, वस थोड़े ही में अपने को पूर्ण मान लिया तथा उच्चता का अभिमान धारण कर लिया जाता है। इस प्रकार हम थोड़े ही में हर्षित हो फूल कर गाफिल हो जाते हैं, आगे साधन-अभ्यास करने से रुक जाते हैं और विवेक से रहित होकर सूक्ष्म वासनाओं में मिलने लगते हैं। इतने में पूर्व की आदतें शीघ्र सम्मुख-आकर सताने लगती हैं, फिर तो सम्मुख मनोवासनाओं में ही सुख निश्चय करके हम उनमें उलझ जाते हैं और मनोवासनाओं का ही मत्त स्वीकार करने लगते हैं ॥ १ ॥ सत्संगादि साधन द्वारा कुछ बोध मिला था, जिससे कुछ-कुछ संदेह तो होता है कि वासनाएँ दुःख-रूप हैं, इनके वश में पडकर जो हम जगत-विषय में मोह करेंगे तो गिर जायेंगे, हमारा कल्याणमार्ग छूट जायेगा। ऐसा खटका होने पर भी अहंकार तथा गाफिली वश “इतने से हमारी क्या हानि होगी” इस प्रकार अपने को शक्तिमान समझकर थोड़ा-थोड़ा वासनाओं में मिलते-मिलते अन्त में विवेकशक्ति बिलकुल नष्ट हो जाती है। फिर तो अज्ञान दशा की भाँति विषयों में पूर्ण सुख निश्चय होकर सुखाध्यास जीव को ढक लेता है, तब भूल-भ्रम में फँसकर विषयासक्ति के उपभोगरूप क्रिया और भावनाओं में जीव तडफने लगता है ॥ २ ॥

गिरावट आने पर तो जो विषय-कामनाएँ बिलकुल शत्रु और कटक के समान लगती थीं वे ऐसी सुखमय लगने लगती हैं कि जैसे कोई निर्धन मनुष्य पडा धन पाकर अत्यन्त प्रसन्न हो जाय। फिर तो वह कामना के अनुसार परिश्रम करके बनिता आदि पाँचों विषयों के भोगवश अपने कल्याण-मार्ग को भूल जाता है, और अपनी प्रसन्नता से हर्ष पूर्वक बनिता, सुत, वित्त

आदि के ममतावश मनोमय की धारा में बहने लगता है ॥ ३ ॥ जब कभी अपने निवृत्तिमार्ग का स्वतन्त्र सुख स्मरण होता है या स्वरूपस्थिति का स्मरण होता है तब यह ग्लानि होती है कि यह सब फौसी मन की ठगाई में आकर हमने ही गढ़ ली है। अहो! मन की चाल तो हमारे लिए अत्यन्त घातक है, सो हमारी असावधानी से ही खड़ी हो गई है। “अपनी भूलकृत करनी, अपने को शूलकृत भरनी”। हाय! अब किसको उलाहना दी जाय! किसके सिर यह अपनी उपाधि मढ़ी जाय! इस प्रकार यह जीव प्रमादवश अपने स्थितिमार्ग को त्यागकर अपने हाथो बन्धन गढ़-गढ़ कर मनधारा में अनन्त दुख भोगता रहता है। अतः कभी भी प्रमाद न करे। जब तक देह का सम्बन्ध है, तब तक मन से असावधान न रहे, पारख ऐन कभी न छोड़े। नहीं तो सत्य-मार्ग का पुरुषार्थ रुक जाने से वैराग्य भेष युक्त कल्याणपथ में तत्पर होते हुए भी विषयासक्त मनुष्य की सी दशा हो जायेगी, अतः सावधान ॥ ४ ॥

शब्द—९

ठेका तुम्हार भुलावै का, हम जानै तुम्हारि चलोंकी मन ॥ टेक ॥
बेराग कराय बिषय की ख्वाहिश, परचय तेहि की लाय।
बात बात में फहम गहाउब, दुख के दरश कराय ॥

सुख मिथ्या बतलाय कसिस ठन ॥ १ ॥

सत पथ के सुख लोभ से बाँधब, निरुपाधि सेज पौढ़ाय।
न फिकिर पंखिया चलवाय भली बिधि, देबै तुमहि सोवाय ॥
फिरि फिरि यहि सुख गन ॥ २ ॥

जब जागौ तब काम बतावैं, गुरु निर्णय करवाय।
धारण ताहि कराउब तुमको, खेदि पकरि धिरिराय ॥
बरबस हठ न तजन ॥ ३ ॥

सुख के खोजी रहौ हमेशा, जस निश्चय तुमकाय।
तैसहि मानि होउ तहँ अर्पण, नहि कछु अन्य सोहाय ॥
सोइ परखाय छोडइहै तुम सन ॥ ४ ॥

जैसी लाभ देखि जहँ पावै, तैसी दौरा जाय।
दुख सुख हानि लाभ नहि देखै, कबहुँ किसी की भाय ॥
जहँ के तहँ रखै सन ॥ ५ ॥

तब का करौ संधि जब नाहीं, सुख की कहूँ देखाय।
तब तौ घूमि आय फिरि बैठो, भटकब जाय भुलाय ॥
ऐसै करइहैं तुम सन ॥ ६ ॥

तुम लै तुमहि संहारौ बरबस, संसृत अन्त लखाय।
स्वतः लखइया आप आप में, सब उतपात नशाय ॥
पारख स्वतः रहन ॥ ७ ॥

बन्धन परखि परखि सब छोड़ै, जहँ तक चाह चलाय।
 चाहै बाह्य लक्ष लै जावै, तेहि दिन कहूँ न जाय॥
 तजि स्मरण रहन॥ ८॥
 गत मानन्दी नहिं सुख आशा, औ तेहि क्रिया हटाय।
 निरस वेगारी तन बरतावै, तेहि को बीज भुनाय॥
 मानी देह छुटन॥ ९॥

टीका—हे मन! तेरी धोखेवाजी को हम भली-भाँति जानते हैं। पल-पल जीव को भुला देना, तेरा ठेका है। भुलाने में तू अधिष्ठाता है, इसलिए तेरा ही नाश करना हमारा परम कर्तव्य है॥ टेक॥ तुझे जो विषयो की इच्छा हो रही है, उनमें छल, अतृप्ति तथा दुख का परिचय देकर तुझे विषयो से वैराग्य करावेगे, विषय की कामना छुड़ावेगे, साथ ही जो तेरी बात-बात में भूलने की आदत पड़ गई है, उस आदत को छुड़ा कर हर समय सावधानी ग्रहण करा परिणामदर्शी होकर तुझे जगत-प्रपञ्च में दुख ही दुख दिखावेगे। बन्ध्या पुत्रवत् भोगसुख मिथ्या होते हुए भी तुझे सत्य प्रतीत हो रहा है। उस सुखप्रतीति को नष्ट करने के लिए हम पूर्ण प्राणपण से सावधानता सहित प्रयत्न करेंगे। जब तुझे जगत में दुख ही दुख दीख पड़ेगा, तो आप ही तू उस दुख से बचने के लिए बात-बात में सचेत रहेगा। अतः तुझे विषय सुख झूठा समझाने के लिए हम भली प्रकार सत्सङ्ग, सद्ग्रन्थ, सद्अभ्यास द्वारा प्रयत्न करेंगे॥ १॥ स्वयं सत्य अविनाशी स्वरूप के स्थितिहेतु क्षमा, शील आदि सद्गुणों को ग्रहण कर सत्य मार्ग में चलते रहने से इच्छा और भार-रहित निःस्वार्थ, निष्प्रपञ्च, एकरस, अक्षय तथा स्ववश सुख मिलता है। भय, विक्षेप तथा वृथा परिश्रम मिटकर स्ववश परम शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे स्वतन्त्र सुख की जब हम प्राप्ति करायेगे तो तुझे आप ही उस सुख में लोभ बढ़ेगा, फिर तेरी चंचलता मिट जायेगी। इस युक्ति से हम तुझे बाँध लेंगे, विषय-मार्ग में दौड़ने न देंगे। फिर जगत-उपाधि रहित निरुपाधि-सेज पर तुझे लेटायेगे, पुनः जगत सबधी हानि-लाभ से निश्चित होकर वेफिक्री का श्रेष्ठ पखा चित्तवृत्ति से चलवा कर तुझे जगत भोगों से चित्तारहित बना कर निरुपाधि-सेज पर सुला देंगे, शांत कर देंगे और पुनः पुनः वही अखण्ड शांति सुख का तुझ से गुनावन करायेगे। दोहा—“जिमि रिपुदल नृप जीति के, मभा सेज सुख पाय। तिनहूँ से है अकथ मम, स्वसमाधि सुख भाय॥” अथवा “कहा मन्दिर सम्पत्ति कहा, कहा तियनके भोग। ये सबहीं क्षणभंग हैं, अचल समाधी योग”॥ वं०॥ २॥

जब कभी तू निरुपाधि-सेज से जागकर चंचल होने लगेगा तब तुझे एक न एक काम में लगा देंगे। हर समय तुझसे गुरुपद का निर्णय करावेगे। परीक्षा दृष्टि के साधक—सत्सङ्ग, सद्ग्रन्थ, सद्भावना, सद्विवेक, सदाचरण, गुरुसेवा आदि के भीतर तुझे रक्खेंगे। गुरुहस्य की धारणा व विवेक-वैराग्य आदि तुझे गहावेगे। यदि तू गुरु-रहस्य से भागेगा तो तुझे खेदकर अभ्यास द्वारा पकड़ तथा घसीटकर निरुपाधि सेज पर फिर सुलायेगे। यदि तू इसमें दया चाहेगा तो तेरे ऊपर दया-मया छोड़ कर हठपूर्वक तेरी चंचलता का नाश करने में हम चौकस रहेंगे॥ ३॥ हे मन! तू हरदम सुख का ही तो गर्जो रहता है। जैसा भोगों में अधिक सुख निश्चय कर रक्खा है, उन भोगों में वैसा ही मानन्दी वश तू धिक् जाता है। भोग-भावना के समय दूसरा तुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। तो जब हम “चढ़ावे जीव जहेर विषय सुख भोग”

तथा “परखु निज रूपहि शोध लगाय” इत्यादि शब्दों के मनन द्वारा भोगजालों की ठीक-ठीक परीक्षा कराकर दिखा देगे कि भोगविषयों में तीन काल में सुख है ही नहीं, उलटे वे जहर से भी अधिक भयानक हैं, तब फिर तू उधर जायेगा ही क्यों । क्या दुख लेने के लिए ! कदापि नहीं । तू दुख चाहता ही नहीं ॥ ४ ॥ तू जिधर अपना लाभ देखता है, उधर ही दौड़ता है, वही कार्य करने में एकवृत्ति से तत्पर हो जाता है । अपने लाभ के आगे दूसरे के हानि-लाभ और सुख-दुख की कभी तू परवाह नहीं करता है । जब यह तेरा स्वाभाविक धर्म है, तो हम “करो विराग धरौ मन दृढता” तथा “गहौ मन मोक्ष को भाव अमी” इत्यादि शब्दों के मनन द्वारा अपनी स्वरूपस्थिति में ही स्थायी सुख-शांति जचाते हुए एक वृत्ति से स्वरूपस्थिति के साधन में तल्लीन कराके हृदय में तुझे शांत कर देगे ॥ ५ ॥ जब पारखदृष्टि से जगत में कही रचमाल सुख न दीख पड़ेगा और साथ ही अपने स्वरूप में नित्य विश्रांति मिल जायेगी, तब तो तुझे अन्ततः घूम-घुमाकर शांत होना पड़ेगा और तेरी विषय-इच्छा भूल जायेगी । बस, हम तुझसे यही धन्धा करावेगे ॥ ६ ॥

हे मन ! हम तुझको बलपूर्वक तुम्हारे ही द्वारा नष्ट कर डालेंगे । अशुद्ध एवं विषयासक्त मन बन्धनकारी है, शुद्ध एवं निर्विषय हुआ मन मुक्त करने वाला है । अशुद्ध मन के स्थान पर शुद्ध मन बनाकर तिस शुद्ध मन का द्रष्टा होते रहने से देहरूप बेगार समाप्त होने के पश्चात् फिर शुद्ध मन भी आप ही निर्मूल हो जायेगा । जंगल में से लिया गया कुल्हाड़ी का बेंट जैसा जंगल का ही काल हो जाता है, वैसे ही पूर्व प्रकार शुद्ध मन से अशुद्ध मन का नाश कर देने से हमारे जन्म-मरण का अन्त हो जायेगा और हम सर्व मानन्दी के वेग को देखने वाले पारखस्वरूप अपने आप में स्थित हो रहेगे । इस प्रकार सर्व मनसम्भव उत्पात—कामादि विकारों को नष्ट करके हम स्वतंत्र, अक्षय, पारखस्वरूप, निराधार रह जायेगे ॥ ७ ॥ हे मन ! अतःकरण में जहाँ तक तेरी छलबल भरी दौड़ है, तू वहाँ तक चाहना करके बन्धन बनाता रहता है, परंतु हम परीक्षा करके स्मरणप्रवाह का निरसन करते हुए उसे मृतसंस्कार या दग्धबीज के समान करके सब कामनाओं को नष्ट कर देगे, फिर मेरे लिए बन्धन ही क्या रहेगा ! क्योंकि कामना ही बाहरी तरफ लक्ष्य चंचल करती है । तो जब पूर्वोक्त परीक्षाबल से चाहनायें सम्मुख न रह जायेगी, तब जीव के चल-विचल होने में कोई हेतु ही नहीं है । इस युक्ति द्वारा स्मरणों के बन्धन से पार हो जायेगे, फिर तो स्मरण कभी खींच न सकेगे ॥ ८ ॥ निजस्वरूप से भिन्न सर्व मानन्दियों की फाँसी और जगत-सुख की आशा तथा विषयक्रिया को त्यागकर निरस बेगार भरने की तरह शरीरयात्रा पूरी करते हुए आगामी शरीर धारण करने के संस्कारबीजों को बोधाग्नि द्वारा दग्ध करके पूर्व प्रारब्धरूप मानन्दी का रूप देह, सो विवेकयुक्त भोग से आप ही शांत हो जायगी । फिर तन-मन उपाधि-रहित सदा के लिए हम विदेहमुक्त निराधार रह जायेगे । बस मनोनाश करने का यही अन्तिम फल है ॥ ९ ॥

चौपाई—पूर्ण भयो मन दमन प्रसंगा । याहि मनन करि विजय अभगा ॥

प्रसंग २—मोह-भजन

शब्द—१०

हम कैसे अपना स्वबश करत नहि काम ॥ टेक ॥

भ्रमत् फिरत सदा विषयन सँग, चैन न आठौयाम।
 जो तनधारी आप स्वबश नहिं, तिन सँग चहै अराम॥ १॥
 बिबश कामना जीव रहै सब, इच्छा केरि गुलाम।
 सस्कार मिलि योग परिश्रम, शत्रु मित्र बदलाम॥ २॥
 मिलन वियोग अहै संयोगन, कस लटकत तजि धाम।
 है प्रारब्धि भिन्न सबहिन कै, पुरुषारथ रहत सकाम॥ ३॥
 आप आप को घात करै सब, क्या नारी नर जीव तमाम।
 महा भयानक है बन इनको, तिनसों रहौ अकाम॥ ४॥
 जड कारज चल खण्ड प्रिया करि, चेतन अचल अकाम।
 स्वतः अखण्ड खण्ड को पकड़े, बरबस दुःख लगाम॥ ५॥
 जल प्रवाह जडतत्त्व क्रिया यह, चेतन किये मुकाम।
 देह धरत फिरि छूटत जावै, जलत कामना घाम॥ ६॥
 जड की देह जड़ें मे मिलिगै, बदलत जेहि परिणाम।
 प्रेरक चेतन जो जेहि घट मे, जान माल तेहि नाम॥ ७॥
 सब देहन से मोह तजै अब, निज तन से उपराम।
 कहे कबीर स्वबश तब होवै, जब छोड़ै सुख वाम॥ ८॥

टीका—वासना-वश जीव और जडतत्त्वों से जो दुःख होता है, उसकी स्वरूपज्ञान द्वारा यथावत परीक्षा करके कल्याणार्थी उपरामता दृढ कर रहे हैं—हम स्ववश-स्वतन्त्र होने के लिए निर्मोह, नैराश्य, सबों के आशारहित स्वरूपस्थिति के अपने कार्य क्यों नहीं करते।
 ॥ टेक ॥ हम शब्दादि विषय आरण्य में सदा से भटकते रहते हैं, जिसमें आठों पहर किसी क्षण विश्राम का नाम नहीं है, यह कैसी भूल है। जहाँ तक देहधारी जीव है, वे सब सुखाध्यास-वश स्वयं स्ववश स्वतन्त्र न रहकर इन्द्रिय और मन के विवश हैं, फिर उनके सम्बन्ध से हम जो एकरस तथा अखण्ड सुख चाहते हैं, वह कैसे प्राप्त होगा। "चलती रेल की छाया से विश्राम कभी मिलता भी नहीं। मनमय चंचल जग से लख लो सुख शान्ति कभी होता भी नहीं" ॥ १॥ सब जीव सुख-कामना के वश हैं। वे अपनी इच्छा वासना की ही गुलामी करते हैं। वे जो-जो मन में आता है वही-वही करते हैं, दूसरा नहीं, ऐसे पराये चाकर को अपने स्ववश समझकर मोह करना महान अज्ञान नहीं तो फिर क्या है। देहधारियों की विवशता के तीन कारण हैं—सस्कार, योग तथा पुरुषार्थ। पाँचों इन्द्रियों के सामने देश-काल, सज्जन-दुर्जन, सुख-दुःख, मनुष्य-पशु-पक्षी, विविध वार्ता इत्यादि देहधारी जीव और जडतत्त्वों का सग पकड़ कर जो पूर्व के टिके अध्यास स्मरण होते रहते हैं यही 'सस्कार' जानिये और जिस सग से विविध सस्कार उठे और बदले, उनका सग पड़ने का नाम 'योग' है। फिर जब बाह्य योग्यता से सस्कार उठ पड़ते हैं, तब उनमें हानि-लाभ का मनन हो-हो कर जो क्रिया करने लगते हैं, उसका नाम 'पुरुषार्थ' है। तो १ सस्कार, २ वस्तु तथा प्राणियों के सग की योग्यता और ३ पुरुषार्थ—इन तीनों के बीच में पड़े हुए शत्रु से मित्र, मित्र से शत्रु

उलट-पलट हो रहे हैं। जो आज अपने लिए जान देता है, कल कुसग या कुबुद्धि अथवा किसी अन्य योग्यता से संस्कार बदलकर अपने को अनेक कष्ट देने पर कटिबद्ध हो रहा है। जो आज हमारा वैरी है, वह कल उक्त तीनो सयोग से मित्र हो जाता है। इस प्रकार जगत मे उलट-पलट प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है ॥ २ ॥

सगे-सम्बन्धी, दास-दासी, सेवक आदि मिलना और बिछुडना, पूर्व कहे हुए सस्कार, योग और परिश्रम इन तीनों के संयोगाधीन है। जब सासारिक जीवो पर अपनी कोई स्ववशता नही है, तब हे जीव। स्वतन्त्र स्थिति पारख धाम की प्राप्ति का पुरुषार्थ छोडकर तू जगतमोह मे क्यों उलझ रहा है ! जो तू हित-सहायको का मोह बाँध कर सदा उन्हे एकल रखना चाहता है, तो सबके शरीर का प्रारब्ध भोग पृथक-पृथक होने के कारण न सब एक साथ, एक देश तथा एक काल मे जन्म लेते है, न उनका एक साथ भोग है, न मृत्यु। ऐसा सोचकर करने योग्य हितकार्य करते हुए रास्ते मे मिल जाने की भाँति सबका साथ जानकर तू किसी का मोह न कर। फिर एक श्रेणी का सबका पुरुषार्थ भी नहीं है। एक श्रेणी मे रहते हुए भी किसी की एकरस निष्कामवृत्ति, तो किसी की चल-विचलवृत्ति, इस प्रकार से जब एक श्रेणी मे ही भेद है, तो कहाँ कल्याण चाहने वालो का निष्काम पुरुषार्थ और कहाँ ससारी जीवो का ससारसुख के लिए सकाम पुरुषार्थ, इसलिए पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनो भिन्न-भिन्न होने से तेरा और ससारी जीवो का सदा साथ कैसे रह सकता है। ॥ ३ ॥ क्या स्त्री क्या पुरुष। सब प्राणी एक दूसरे के मोहवश अपनी-अपनी हानि कर रहे है। हानि करना यह है कि जिस मनुष्य-देह से अविनाशी जीव के अनन्त काल की विषयासक्ति को छुडाकर अक्षय अविनाशीपद के साधन मे लगना चाहिये, उस मनुष्य-देह मे अपने-अपने इन्द्रिय-सुख के लिए मन, कर्म, वाणी से नर-नारी सब सबको सताते हैं। बलात्कार, धन हरण, दूसरे की हत्या, कठोर वचन, व्यभिचार इत्यादि घोर अनीति करके उसी सस्कार द्वारा अब और आगे जन्मो मे दुख ही दुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार "आप आपको घात करै सब" ऐसे नर-नारियो का जगत-समूह छल-छिद्रमय महाभयानक घनघोर जगल है। इस दुखदायी वन से सुख की आशा त्यागकर उससे निष्काम नैराश्य हो जाना चाहिये, नही तो तेरी भी गति उन्हीं ससारी जीवो के समान ही होगी ॥ ४ ॥

तत्वो के जड-कार्यरूप, चलायमान, खण्ड-खण्ड विजाति क्षणिक देहो को जीव प्रिय मानता है और अपने स्वरूप का स्मरण नहीं करता। अरे ! आप जीव तो चैतन्य है, स्वरूप से अचल और सर्व कामनारहित है, किसी कर्ता या कारण से रहित अनादि नित्य अखण्ड है। ऐसा चैतन्य अपने को भूलकर जड, खण्ड, चलायमान तत्वो के कार्य अनन्त पदार्थो और जड देहो मे सुख मानकर मोह बाँध रक्खा है, इसीलिए न चाहते हुए भी इसे दुख लगा रहता है ॥ ५ ॥ हे जीव। अपनी और दूसरे की स्थूल देह मे तथा तरह-तरह के पदार्थो मे मोह-ममता करके जो व्याकुल हो रहे हो, सो सब जड पदार्थ सतत वैसे ही चालू हैं, जैसे गम्भीर नदी का जल सदैव बहा करता है, वैसे ही सब तत्व सर्वदा रपतार बदलने वाले परिवर्तनशील हैं। ऐसे विजाति चल-विचल जडदेश मे चेतन जीव सदा के लिए अपना अचल-धाम मानता है, इसीलिए जडाध्यास वश बारम्बार देह धारण करता और छोडता भी है, साथ ही सुखकामना के ताप मे सदैव जला करता है। चाहे जहाँ रहे जब तक पारखस्वरूप मे स्थिर न हो तब तक

कामाग्नि सर्वदा जीव को पीडित किये रहती है ॥ ६ ॥ वह देह, जिसमें अपना मोह था जडतत्त्वों की होने से जडतत्त्वों में मिल गई। वे परिणामी जडतत्त्व सामने बने ही हैं, फिर क्या मोह! और जो उस घट में प्रेरक चैतन्य जीव था, वह ज्ञानमाल विवेक से तब भी जाना जाता था और अब भी वासना वश या वासना त्यागकर कहीं भी रहे उसका कभी नाश होता नहीं, फिर जड-चेतन दोनों विवेक से बने ही हैं। और बीच की वासनादि सो सब मिथ्या ही है, फिर इस विचार से किसका-क्यों मोह व विरह करके गुरुपद स्थिति से डिगे। विछोह हुआ तो किसका तथा मिला तो कौन। जो जैसा रहा सो वैसा ही है ॥ ७ ॥ पूर्वोक्त बातें विचार करके अपने सगे-सम्बन्धी, दास-दासी, इष्ट-मित, पशु-पक्षी आदि समग्र शरीरधारियों और सब जडपदार्थों की मोहासक्ति त्यागकर साथ ही अपने स्थूल देह की भी अहता-ममता त्याग कर उपराम हो जाना चाहिये। गुरु कहते हैं कि तभी जीव स्ववश-स्वतन्त्र हो सकता है, जब वनितासुख तथा सर्व पाँचों विषयों के सुखाध्यासों को मिथ्या जानकर छोड़ दे और अविनाशी पारखस्वरूप में थीर रहे ॥ ८ ॥

शब्द—११

तजि दियौ मोह स्ववश करी मन को ॥ टेक ॥

मोह किहे से मारग छूटै, अवगुण उपजैं तन को।

जोनि जीव सब मन के बंधुवा, हानि न जानैं वह निजको ॥ १ ॥

उनके बिबश रहौ मति संतौ, जो नहिं जीते मन को।

आपनि हानि किहे वह पहिले, घालि चलै वोइ तुमको ॥ २ ॥

गुरु बिबेक से चलौ चलावो, मोह न राखौ उनको।

यहि में हित है तुम्हरो सबको, जो जानौ सति मत को ॥ ३ ॥

नहिं तौ भरमौ जस मन भावै, रोकि सकै को तुमको।

गुरु की दया साधु की सगति, कहत सदा यहि हित को ॥ ४ ॥

टीका—हे जीव। जगत-प्रपञ्च का मोह छोड़कर अपने मन को अपने वश में करो ॥ टेक ॥ जिसमें मोह हो जाता है, दिन-रात उसके मन की पूर्ति में लगे रहने से अपने कल्याण-मार्ग के पुरुषार्थ करने का अवसर न मिलकर जीव का परमार्थपथ सहज ही छूट जाता है। मनवशवर्तियों के संबन्ध में रहने से अपने देह के दुर्गुण—काम-क्रोध आदि पूर्व स्वभाव सब जग जाते हैं। उन स्वभावों के वश हो जाने से अपनी सहज ही हानि हो गई और जो ससारी मनुष्य मन के वश बन्धन में पड़े हैं, जो मन को स्ववश नहीं किये तथा न करते हैं, वे मोहजनित हानि को क्या जाने। हानि जाने बिना वे मोह का त्याग कैसे करेंगे। मोहवश उनकी भी हानि हुई और अपनी तो होती ही है। इस प्रकार मोहवश अपना और दूसरों का भी अहित ही होता है ॥ १ ॥ हे सतजन। इस असार-ससार से मुक्ति चाहने वाले तुम लोग जगज्जीवों के मोह^१ में पड़कर उनके वश में मत बिको। उनका कहा मत मानो, क्योंकि जो

१ एक नेहके कारणे, भरत धरी दुइ देह। तुलसी उनकी कौन गति, जिनके नाना नेह ॥

प्राणी अपने मनको स्ववश नहीं किये, वे अपनी हानि तो पहिले ही किये बैठे हैं, तुम्हे क्या लाभ देगे। मन की इच्छा ही इन्द्रिय-सुखो में फंसाकर आसक्ति उत्पन्न करती है। उस आसक्ति से सब पाप होते रहते हैं। तो भला, मन की विवशता से बढकर और हानि क्या है। हानिमार्ग पर चलने वाले मनुष्य तुमको भी घसीटकर हानिमार्ग में डाल देगे, इसलिए उनसे सावधान। ॥ २ ॥

जो बात गुरु के निर्णय-विचार से ठीक हो उसी पर आप चलिए और दूसरे को भी शक्ति भर चलाइए, उनमें वृथा मोह बाँधने से क्या लाभ। जो इस सत्य सिद्धांत को मानो तो इस सद्बुद्धि को प्राप्त करो। गुरुनिर्णय पर चलने-चलाने ही से अपना और दूसरे प्राणियों का हित होगा, यह स्मरण रखो ॥ ३ ॥ जो इस बात को न मानो तो तुम्हारी इच्छा की बात है, मन के वश होकर चाहे जहाँ भ्रमण करो, इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है। भला, जिस मार्ग में स्वयं चलना न चाहे और न दूसरे की बात ही अगीकार करे, तो उसको कौन रोकने वाला है। उसको सिवा पश्चाताप के और क्या हाथ आवेगा। मुझ दीन पर गुरुदेव की असीम दया हुई और शिरोमणि विवेकी सतो की सगति मिली, जिनके प्रताप से सदैव अपने और अन्य को कृतार्थ करने वाला हितैषी निर्णय कह दिया है ॥ ४ ॥

शब्द—१२

तजौ जग बैर प्रेम दुखदाई।

प्रेम के रक्षण अति दुख होवै, चिता फिकिरि सदाई ॥ टेक ॥

जब जब सनमुख प्रेमी होवै, तेहि रक्षण मन लाई।

नहिं तौ अरुचि होय तेहि मन में, उलटि द्वेष बनि जाई ॥ १ ॥

मन का बोलौ मन का बरतौ, जेहि ते दुक्ख न पाई।

तेहि के मनहिं राखि निज शिर पर, निज मन देव मिटाई ॥ २ ॥

रक्षति रहौ सदा तेहि मन को, जेहि बिधि यह समझाई।

नहिं तौ बिलग होय सब दिन को, चूकत मन पचिताई ॥ ३ ॥

समय परे जो काम न आवै, ख्याल होय बहुताई।

तन मन धन हम अर्पण कीन्हे, वह तौ हमें भुलाई ॥ ४ ॥

जो कहूँ छूटि जाय निज प्रेमी, तबहूँ दुख उपजाई।

प्रेम को ख्याल होय दुख मन में, पुनि वह द्वेष बनाई ॥ ५ ॥

चंचल होय सदा दिल अपना, प्रेमी मनहिं सोहाई।

निज सिद्धान्त बिराग को अनुभव, तेहि में घटी लगाई ॥ ६ ॥

हानि करै तेहि की जब कोई, तब असमजस आई।

लाभ देखि निज को अति भावै, मन अभिमान बढाई ॥ ७ ॥

तेहि के मित्रन दुख सुख सनमुख, ममता दिल फैलाई।

मित्र के रोग व्याधि जो तन में, तेहि पचिताव सताई ॥ ८ ॥

करन उपाय ताहि मे चाहिये, शक्ति जहाँ तक जाई।
 नहिं तो जान मितता झूठी, मिल कि रीति न आई॥ ९॥
 तेहिके दुर्गुण अपने मे आवैं, होय प्रेम अधिकाई।
 जो वह निन्दित करै करम कोइ, सुनि अपमान दुखाई॥ १०॥
 धन सम्पति जो कमती वहि के, कुटुम के लोग दुखाई।
 करन सहोय मानि मन अपना, भार परिश्रम लाई॥ ११॥
 यह असमजस परै चित्त मे, बहुतक दुख सताई।
 होय बिछोह देह जब तेहि की, समुझि प्रेम दुख पाई॥ १२॥
 बार बार तेहि चितन होवै, मन उदवेग उठाई।
 जब जब ख्याल होय तेहि बातन, दिल को चैन न आई॥ १३॥
 याते बैर प्रेम नहिं करिये, स्वत. मे लक्ष रहाई।
 शुभ लक्षण से रक्षो सबको, निज पद छोडि न जाई॥ १४॥
 कहे कबीर जो ऐसे वरते, सबको सुख पहुँचाई।
 राग द्वेष जो शिर पर राखैं, कष्ट असख्यन पाई॥ १५॥

टीका—जीवो से वैर तो छोड ही देना चाहिए, परन्तु उनमे स्नेह करना भी कम दुखदायी नहीं है, बल्कि द्वेष की जड जगत-स्नेह ही है। इसलिए राग और द्वेष दोनों ही दुख देने वाले हैं, अतः उनका परित्याग करना चाहिए। प्रेम पालन करने मे बहुत कष्ट होता है, यहाँ तक कि सदेव चिन्ता और खटका सवार रहते हैं ॥ टेक ॥ जब-जब प्रिय सामने होता है, तब-तब उसके मन की रक्षा करनी पडती है। यदि प्रिय के मन की रक्षा न करो, उसके मन के अनुसार कुछ मनोरजन क्रिया न करो तो उसकी अपनी ओर से अश्रद्धा उत्पन्न होती है, और वह अपने मन मे प्रेम के बदले वैर बना लेता है ॥ १ ॥ ऐसा जानकर प्रिय के मन के अनुसार बोलना-चालना, उठना-बैठना आदि वर्ताव करना पडता है। वह जिस प्रकार दुखी न हो वही उपाय करना पडता है। जैसे कोई अति प्रिय वस्तु तनिक असावधानी मे हरण या नाश हो जाने वाली हो तो, ऐसी प्रिय वस्तु को अपनी हथेली पर लेकर बड़ी सावधानी से देखा करने मे जितना परिश्रम होता है, उससे कहीं विशेष परिश्रम प्रिय के मन को देखने मे होता है। कहीं तक कहा जाय, प्रिय का मन अपने ऊपर लाद कर अपने मन को मिटा देना पडता है तब कहीं दूसरे से प्रेम निपटता है ॥ २ ॥

जिस प्रकार यह कहा गया है, उसी प्रकार प्रिय के मन की जीवन भर रक्षा करनी पडती है। यदि उसके प्रेम की रक्षा न की जाय तो वह सब दिन के लिए पृथक हो जाता है। इसलिए प्रिय के साथ वर्ताव मे चूक जाने पर सर्वदा के लिए पछतावा हो जाता है, कि क्या कहे, उस के मन के अनुसार नहीं वरत पाये, अब तो वह हम से सदा के लिए छूट गया ॥ ३ ॥ यदि प्रिय हमारे रोग-व्याधि या कोई भी सकट या असमय आने पर मिलने न आवे या सहायता न देवे तो उसकी बार-बार खटक हुआ करती है, कि देखो! हम तन-मन-धन देकर सब प्रकार उसे अपना करके मानते रहे, और वह आज हमे भुला रहा है ॥ ४ ॥ यदि अपना प्रिय किसी कारण

अभाव करके पृथक हो जावे, प्रेम न माने, तो प्रेम सम्बन्धी दुख बार-बार खटकता रहता है। उसके पूर्व के प्रेम को याद कर-करके मन में दुख होता रहता है और वह प्रेमी भी जितना पहिले प्रेम करता, फिर प्रेम तोड़ने पर उसका कई गुना द्वेष बनाकर नाना तरह के उत्पात भी खड़ा करता है ॥ ५ ॥ प्रेमासक्ति के कारण सदैव मन चंचल रहा करता है। घूम घुमाय हाय प्रेमी। हाय प्रेमी। यही अच्छा लगता है। आठो पहर प्रेमी का ध्यान बना रहता है। उसी आसक्ति में अपने कल्याणप्रद वैराग्य का ध्येय, लक्ष्य निवृत्ति, साधन, विचार और अनुभव छूट जाते हैं। इस प्रकार जगत-स्नेह से वैराग्य में घाटा आ जाता है। प्रकट है कि स्वार्थ तथा ममता के कारण ही कितने परमार्थ से चलित हो जाते हैं ॥ ६ ॥

जब कोई हमारे प्रिय का नुकसान करता है, तब हृदय में असमंजस का धक्का लगता है, अन्त करण में बेचैनी होती है। यदि उसका कोई लाभ हो जाता है तो अपने को बड़ा हर्ष होता है। हमारे मित्र श्रीमान हैं, हमारे समान कौन है, इस प्रकार वृथा अभिमान की बढ़ती करता है। मोहबल से दूसरे के मिथ्या हानि-लाभ को देखकर अपने को सर्वदा हर्ष-शोक होते रहते हैं ॥ ७ ॥ जिस प्रकार अपने प्रिय की हानि-लाभ में दुखी-सुखी होना पड़ता है, उसी प्रकार प्रिय के प्रिय में भी ममता फैल जाती है, तब उनके भी हानि-लाभ, बनने-बिगडने में दुख-सुख सताया करते हैं, इस प्रकार जगत-ममता वाले को दुख से छुट्टी नहीं मिलती। स्नेहियों के शरीर में जब कोई शूल या दर्द अथवा किसी प्रकार की व्याधि हो जाती है, तब उसका पछतावा अपने को होता रहता है ॥ ८ ॥ प्रिय के रोग-व्याधि निवारणार्थ अपनी शक्ति भर उपाय करना चाहिए। यदि असमय में सहायता न दी जाय तो सच्ची मित्रता नहीं। मित्र का व्यवहार तो असमय में विशेष सहायता देना ही है ॥ ९ ॥ पुनः जिसमें विशेष स्नेह होता है उसमें जो-जो दुर्गुण हैं, वे बड़ी शीघ्रता से अपने में घर कर लेते हैं। यदि अपना मित्र कोई व्यभिचार-हिसादि जगत-निन्दित कर्म करे तो उसका अपमान सुनकर अपने को बड़ा कष्ट होता है, साथ ही अपना भी घोर अपमान और निन्दा होती है। लोग कहते हैं—देखो तुम्हारा साथी ऐसा-ऐसा नीच कर्म किया तो तुम कैसे अच्छे होओगे ॥ १० ॥ यदि अपने स्नेही के रुपये-पैसे, जमीन, मान-बड़ाई आदि की कमी हो या उसको गाँव-देश वाले अथवा सम्बन्धी आदि सताते हो तो उसकी सहायता करने का निश्चय होता है। फिर उसका पक्ष लेकर दूसरे से वैर-विरोध करके नाना परिश्रम का बोझ लादना पड़ता है, जैसे मुकदमेबाजी, झूठी गवाहियाँ, मारपीट इत्यादि ॥ ११ ॥

इस प्रकार ऐचाखैची चित्त में होने लगती है और भौति-भौति के मोह-ममता सम्बन्धी दुख भी अपने को व्यापने लगते हैं। प्रेमियों के शरीर रहते-रहते पूर्व कहे अनन्त भार लेना पड़ता है, और जब स्नेहीजन का शरीर छूट जाता है तब उसके मोहवश पहिले के भाव याद होकर इतना कष्ट होता है कि पल-पल करोडो वर्ष के समान कटता है ॥ १२ ॥ पुनः उसी की चिन्ता होती है, मन में वही उद्वेग उठता रहता है। चलते-फिरते, खाते-पीते जब-जब उस प्रेमी की बातें और आचरण का ख्याल होता है, तब-तब दिल तडफने लगता है ॥ १३ ॥ अतएव पहिले तो सर्व दुखमूलक स्नेहासक्ति किसी से न करनी चाहिए, न वैर ही करे, वैर-प्रेम का द्रष्टा वैर-प्रेम से पार है, ऐसा अपने आप शुद्ध चैतन्य में ठहराव का लक्ष्य बनावे। राग-द्वेष-रहित दया, क्षमा, शील, सन्तोष आदि सद्गुणों द्वारा सबकी रक्षा करनी चाहिए। उन

सद्गुणों का बर्ताव औषध मात्र उतना ही रखना चाहिए कि जिससे अपने कल्याण की भूमिका—स्वरूपस्थिति न छूटे, तभी अपना और दूसरों का हित होकर ठहराव हो सकता है ॥ १४ ॥ गुरुदेव कहते हैं कि इस प्रकार बर्ताव करते हुए जो शत्रु-मित्र और राग-द्वेष से रहित होकर सबसे विवेक और हितैषितायुक्त बर्ताव करेगा, वही सबको सुख पहुँचाकर आप भी सुखी रहेगा। जो किसी के वैर-प्रेम को सिर पर लादेगा, उसको अभी प्रत्यक्ष में अपरिमित दुख प्राप्त होगा, आगे जन्मान्तर में भी अनन्त-असह्य दुख भोगने पड़ेगे ॥ १५ ॥

शब्द—१३

छाँड़ौ जग मोह चहौ जो बचावा ॥ टेक ॥

मोह को हेतु कोई नहीं तुम में, जो समझौं निज कावा।
 आपको भूलि भटकि चहुँदिश में, सब सों गरज लगावा ॥ १ ॥
 मोह करत केहि को सो कहिये, काहि तुम्हारो दावा।
 कौन तुम्हारो तुम हौं केहिके, सो मुझ से बतलावा ॥ २ ॥
 पच विषय सो जड़ के कहिये, चेतन भिन्न लखावा।
 जड हित लोभौ क्षोभ महा है, भूलि भ्रम भटकावा ॥ ३ ॥
 चेतन हेत कहौ सो घट घट, बिषयन पार चतावा।
 भटकत काह मिलै सो कहिये, दुख से अधिक दिखावा ॥ ४ ॥
 बहुत काल तेहि रमि के देखे, सहे बहुत पछितावा।
 अब तक सूझ भई नहीं तुझको, यह फल मनहिं भुलावा ॥ ५ ॥
 अपन परार कहौ को इसमें, जीव स्वजाती गावा।
 बैर प्रेम कासो अब करिये, निज से भिन्न देखावा ॥ ६ ॥
 निज निज करम भोग है सब को, तुम तहँ काह बनावा।
 तेहिते सिमिटि सुधारौ निज को, नहीं तुम हूँ भ्रमावा ॥ ७ ॥
 परख स्वरूप परखि अब रहिये, दृश्य से करौ अभावा।
 सद् शिक्षा गुरु पर उपकारी, सो तोहि पार लगावा ॥ ८ ॥
 निर्णय बचन सो सबके हित को, शुद्ध दया निरमावा।
 जो हित चाहै सो धारै तेहि को, यह उपकार बतावा ॥ ९ ॥
 तजि के मोह करो निज हित को, सब जिव मनहिं बिकावा।
 तामस दया मोह करि ममता, फँसिहो जाल न कतहुँ बचावा ॥ १० ॥
 कहै कबीर जगत की फाँसी, मोह रूप परखावा।
 जो भल चाहौ तौ छूटौ यहि से, बिलग बिलग दरशावा ॥ ११ ॥

टीका—यदि दुखसागर से अपना उद्धार चाहते हो तो ससार का मोह छोड़ दो ॥ टेक ॥
 जैसा अपना शुद्ध स्वरूप है वैसा जानो तो इस असार ससार में, मोह करने की कोई आवश्यकता

ही नहीं दिखती है। अपने शुद्धस्वरूप को भूलकर ही इन्द्रियो द्वारा पाँचो विषयो मे सुख मानकर चारो ओर यह जीव भटकते-भटकते स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब आदि सबकी इच्छा करके दीन-अधीन हो गया है ॥ १ ॥ सब जीव मनवश सुखार्थी हैं, वे जिधर सुख देखेगे उधर ही हो रहेगे, तुम्हारा कोई नहीं है। तो भला इन सर्व प्राणधारियो मे तुम किसका मोह करते हो। किस पर तुम्हारा अधिकार है। इन सबो मे तुम्हारा कौन है और तुम किसके हो, सो हम से विवेकपूर्वक कहो ॥ २ ॥ इन सर्व प्राणधारियो के जो शरीर है, वे पच विषययुक्त जडतत्त्वो के हैं और जो उनमे चेतन है, वे दृश्य जडदेहो से पृथक हैं। यदि उन पच विषययुक्त जडदेहो मे मोह-ममता करो तो यह तुम्हारा घोर अज्ञान है, क्योंकि विजाति जडदेहो मे मोह करने से ही तुम अपने शुद्धस्वरूप को भूल कर चल-विचल जड विषयो मे चचल होकर सदा से चक्कर काट रहे हो, इससे प्राणधारियो की देहो मे ममता करना अयोग्य है ॥ ३ ॥ यदि कहो समग्र देहधारियो मे जो चेतन है, उनके प्रति हम मोह-ममता करते हैं, तो वे पच विषयो से पृथक है, वे किसी इन्द्रिय द्वारा दृश्यमान नहीं होते। जब वे किसी इन्द्रिय द्वारा दृश्यमान होते ही नहीं तब किस प्रकार तुम उनमे मोह-ममता बाँध सकते हो। वे सब चेतन अपने-अपने स्वरूप से पृथक-पृथक नित्य अखण्ड अनंत हैं, तो अन्य जीवो से भी तुम्हारा कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। अब विचार पूर्वक देखो तो तुम्हारा मोह निरर्थक ज्ञात होता है। मिथ्या कल्पना करके सबको अपना मान-मानकर तुम झूठी मानन्दी ही मे भटकते रहते हो। भला, इस कुटुम्ब आदि की ममता मे भटकने-चचल होने से तुम्हे सदा दुसह दुख के सिवा और क्या हाथ आया। मोहवश तिविध दुखो के भागी ही तो बन रहे हो ॥ ४ ॥

अरे हे जीव। अनादिकाल से तुम इस देह सम्बन्धी कुल-कुटुम्ब-परिवार आदि मे घूम-घूम सुख मान-मानकर सबमे रह-रह करके अनुभव ही कर लिये हो। देखो। इसमे तुम्हारे हाथ क्या आया। मोहजनित असमजस ही तो। कोई मर गया, कोई अनुकूल नहीं, कोई उलटा चल रहा है इत्यादि अनत पश्चाताप ही तो सहना पडता है। इतना सब दुख सहने पर भी तुम्हे होश नहीं हुआ, परीक्षा न हुई कि दुख का कारण मोह ही है। इसमे परीक्षा न होने का कारण मन का भुलावा ही है ॥ ५ ॥ इस निर्णय से अपना-पराया शत्रु और मित्र इनमे कौन है। जीवमात्र तो अपने सदृश सजाति होने से समान हैं। अब उनमे किससे वैर किया जाय और किससे प्रेम, क्योंकि सब अपने शुद्धस्वरूप से पृथक असग हैं ॥ ६ ॥ इस कर्मक्षेत्र मे सब अपने-अपने प्रारब्धकर्मों के फल भोगने को विवश हैं। तुम उनमे व्यर्थ वैर और मोह करके राग-द्वेष क्रिया-द्वारा उनकी हानि या लाभ मे पचते हो। स्पष्ट है कि अदृष्ट मुख्य प्रारब्ध भोगो मे किसी का कोई हानि-लाभ नहीं कर सकता। इसलिए जगज्जीवो मे फैली हुई मोहवृत्ति को समेटकर अपना सुधार करना चाहिये। यदि आज उनसे मोह न हटाया गया तो दूसरे क्षण उनके संग-स्नेह से उन्ही के समान हो जाना पडेगा अथवा वे अपने समान मनोमय सृष्टि मे तुम्हे भी आसक्त करके दुखाते रहेगे ॥ ७ ॥ इससे जैसा तुम्हारा स्वच्छ स्वरूप पारख है, वैसे ही सब जालो की परीक्षा करके पारख मे ही स्थिर रहो। “पारख ऊपर थिर हैं रहना। सकल परखना ना कछु गहना” ॥ नि० ॥ पारख के बाद जो कुछ बाह्य इन्द्रिय और मन द्वारा अनुभव हो वह दृश्य जड़ है, उसका अभाव कर देना चाहिये। अर्थात् दृश्य राग के स्थान पर वैराग्य भाव दृढ करना चाहिये। ऐसी सत्य स्वरूपस्थिति की शिक्षा देने वाले पारखी गुरुदेव ही सब के सच्चे हितैषी हैं। वे ही तुमको मोह-समुद्र से पार लगायेगे। उन्ही की एकवृत्ति से शरण गहना

चाहिये। “जो सबको परखावन हारा। सोई सबन को तारनहारा” ॥ ८ ॥ सत्य निर्णययुक्त जो वचन हैं वे ही सब प्राणियों के लिए कल्याणकारी हैं। जिन वचनों को ग्रहण करके जीव जन्म-मृत्यु के फन्दे से बचकर सदा अभय, अचल, स्थिर हो जाता है, ऐमे निर्णय वचन ही निर्मल दया के रूप हैं। अब जो भी अपना उद्धार चाहे तो निर्णय वचनरूपी निर्मल दया धारण करे, यही शुद्ध उपकार का रूप है। ज्ञान, वैराग्य, उपासना, सदाचरण के वचन और आचरण ग्रहण करना और दूसरे को भी उसी की ओर इशारा करना उपकार और धर्म का रूप बताया गया है। यही सर्वश्रेष्ठ उपकार जानकर धारण करना चाहिये। “परख परखावन जीवन केरा। यह व्यवहार यथार्थ निबेरा” ॥ प० ॥ ९ ॥

मिथ्या जगत की मोहासक्ति छोड़कर अपने कल्याण के साधन में लग जाओ, क्योंकि जितने जगत के सम्बन्धी छोटे-बड़े सम्पूर्ण बन्धु-बान्धवजन सहायक हैं, वे सब मन-मनसा के हाथ बिके हैं। उन सबका मोह करके स्थितिमार्ग से रुक जाना तमोगुणी दया है, जिसका परिणाम परस्पर झूठे मोह और ममता की जजीर से बंध जाना है। बन्धन में पड़े हुए मन के वश अनेक उत्पात करके सब दुखों का भागी बनना पड़ता है। क्योंकि जहाँ मोह करके इन्द्रिय-भोग की सुखासक्ति है वहाँ काम है, जहाँ काम है वहाँ क्रोध है, जहाँ क्रोध है वहाँ परस्पर हिसा, वर और घात है, साथ ही लोभ-मोह के परिवार की बढ़ती है। फिर ऐसे जाल में पड़कर कहाँ सुख और कहाँ स्वतन्त्रता। यथा—“माया मोह बँधा सब लोई। अल्प लाभ मूल गो खोई” ॥ बी० ॥ १० ॥ गुरुदेव कहते हैं, जीवों के गले की फाँसी मोह ही है। अथवा बार-बार जन्मना-मरना, शरीर और मन के बीच में दुख पाना फाँसी है। इस फाँसी और मोह में कोई अन्तर नहीं है। जन्म-मरण, तीन ताप, शरीरासक्ति, मन, विषयसुख आदि की जड़ मोह ही है, देखो। जगत की फाँसी, मुख्यबन्धन-मोह के रूप की स्पष्ट परीक्षा कराई गई है। “माया मोह कठिन है फन्दा। करै विवेक सोई जन बन्दा” ॥ बी० ॥ अतः जो अपनी भलाई चाहो, जीव का निस्तार चाहो, सुख चाहो, तो इस मोह-फाँसी से भागकर बचो। मोह से बचने की युक्ति और लाभ तथा मोह में बँध जाने की हानि, सब पृथक-पृथक निर्णय कर बता दिया गया है, अब तुम्हारी इच्छा है, धारण करो या न करो ॥ ११ ॥

दृष्टांत—धन-धाम-सम्पन्न मोहान्तक नाम का पूर्व में एक क्षत्रिय हुआ है। वह सत्सगी, सदाचारी, अहिंसक और विचारवान था। वह वैराग्यवान सतों की भाव-भक्ति में सतत लगा हुआ वैराग्य का अधिकारी हो रहा था। उसका एक पुत्र पढ़ा-लिखा जो कि बीस साल का था, एकाएक बीमार हो गया। अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा औषध करने पर भी जब वह अच्छा न हुआ तब उसकी माता, पत्नी और सब कुटुम्बी घबड़ाने लगे। वे सबके सब रोया करते थे। मोहान्तक सबको धैर्य दिया करता था। एक दिन मोहान्तक बीमार पुत्र के पास खड़ा था, कि अचानक उसकी मृत्यु हो गई। मोहान्तक को इस असार ससार-मृत्युलोक की नित्य प्रवाहित गति का विचार हुआ। उसने सराय, पन्थी, बाजार, मेला, रहटचक्र तथा दिन-रात और झूला सम्बन्ध का विचार करके अपने अखण्ड स्वरूप का स्मरण किया। उसी दिन एक निर्णय करने का मुख्य कार्य था। उसे निवृत्त करके फिर कफन-दफन करने के विचार से मृतपुत्र के शव को चादर उढ़ाकर वह न्यायालय में चला गया। इतने में लड़के का एक परम मित्र आकर देखा तो प्रिय क्षत्रिय-कुमार का राम रम गया है, शरीर पड़ा है। वह रोते-रोते मोहान्तक से मिला।

मोहान्तक धैर्य धारण करके बोला—इसमे कोई नई बात नहीं है, जन्म होना, मरण होना, मिल जाना, बिछुड जाना मनोमय के चक्र मे कर्मसंस्कार से हुआ ही करते हैं। अब देर न करे, उस मृतक का श्मशान मे दाह कर दिया जाय। यह बात सुनकर मित बहुत दुखी होकर बोला—दोहा—“अहो। मित पितु शोक नहि, रचक तुमहि दिखात। का कुछ तुम विक्षिप्त हो, अथवा निदुर अभात ॥” मोहान्तक बोला—“कुण्डलिया—अहो। वृथा क्यों विकल हो, कौन बाप को पूत। कौन शत्रु को मित्र है, सब मन जालहि सूत ॥ सब मन जालहि सूत, हेतु सब स्वारथ सपना। उलटत पलटत देखि, जगत मे को है अपना ॥ रहट माल झूला पथिक, जीव करम वेगहि बहो। हैं अविनाशी भ्रमत जग, कौन काहि नाता अहो। ॥ १ ॥ सब जो आहि हमार तो, काहे छुटत विचार। हमहूँ तजि चलि देयेगे, यामे क्या अख्यार ॥ यामे क्या अख्यार, मोह की नीद मे कौहट। लागी सकल बजार, वृथा दुख-सुख मे रौहट ॥ हिय तोडे सिर फोरि निज, केहि को हित भल होय कब। बिना हेतु को काम करि, मोह बशी हैं पचत सब ॥ २ ॥ जड़ चेतन दुई वस्तु हैं, अलग-अलग करि देख। जड सब इन्द्रिय द्वार से, कारण कारज पेख ॥ कारण कारज पेख, जीव सब जाननहारा। सदा एकरस आहि, सर्व दिन साक्षी सारा ॥ तेहि के बाद प्रपच सब, देहादिक गलि-गलि सड। तो कत शोक औ मोह मे, खोवत बय अनमोल जड ॥ ३ ॥” इस प्रकार और भी अनेक भाँति से उस प्रिय मित को समझाया। यह सब सद्शिक्षा उसी जगह पीछे बैठो हुई मृतक पुत्र की माता और उसकी पत्नी ने सुना, जिससे उन दोनो का भी मोह मिट गया, सब सुखी हो गये। यह सब बात सुनकर मित बोला—“दो०—जस मोहान्तक नाम तस, कियो मोह का हान। नमो-नमो तोहि बहु नमो, कियो मोह भ्रम भान ॥ मोहान्तक पुनि कहत भौ, जौ लौं देह अधार। शील सत्य सुविचार से, बर्ति थीर हैं सार ॥ पुनि सबही मिलि मृत सुवन, दाह कर्म करि रीति। लगे चलन गुरु मग सकल, सादर गहहु ये नीति ॥” सबको इसी प्रकार विवेक करके मोह त्यागकर स्थित होना चाहिए।

शब्द—१४

निर्मोही कोई संत हितैषी सब के ॥ टेक ॥ ।

तन मन धन तृण जानि न बिलमे, तब कस प्रेमिन में अटके ॥ १ ॥
जब दुख आय परै कोई निज को, सब तजि ताहि चाहत छुटके ॥ २ ॥
जो तजि अमिय अछय गुरु पद को, प्रिय मदपी गफिलाय ढके ॥ ३ ॥
सो कस दुखहि छोड़ावै दूजे, जो निज भूलि जगत अटके ॥ ४ ॥
तब वह करत अकाज सबन को, जब खुद आपु भरमि भटके ॥ ५ ॥
मोह मया वैराग्य नशाये, तब कस दुखहि हँरैं जिव के ॥ ६ ॥
याते गहौ धीर बर बीरहि, निज पर हितहि करौ पद लहिके ॥ ७ ॥
बिन निर्बन्ध अभय भये अपने, कस वह छूटि छुटावै सबके ॥ ८ ॥
कहहि कबीर हरण जिय भारा, निज दुख मेटि मिटै कुल के ॥ ९ ॥

टीका—मोह-फॉसी त्यागे हुए कोई विरले निर्मोही सत ही सब के सच्चे कल्याण करने वाले होते हैं ॥ टेक ॥ वे अपने शरीर और इन्द्रियो के सुखो, मन-मानन्दियो को तथा धन, धाम,

ऐश्वर्य आदि को तृण के समान तुच्छ जानकर इनमें भूल के भी नहीं आसक्त होते, अपने नित्य स्वरूप में स्थित रहते हैं, तब भला प्रेमियों के मोहपाश में वे कब बँध सकते हैं। ॥ १ ॥ उनका विचार है कि ससार में कोई किसी का साथी नहीं है, सब अपने-अपने दुखों को छुड़ाना चाहते हैं। सबको अनुभव है कि जब अपने ऊपर कोई कठिन दुख आ जाता है, तो उस समय सबसे प्रियता हटकर केवल दुख से छूटने का ही ध्येय सबको रहता है ॥ २ ॥ सर्व दुखों को छुड़ाने वाला, सदा रहनहार, अमृतस्वरूप अक्षय, अविनाशी स्वरूपस्थिति है, उसे छोड़कर जो देह-सम्बन्धियों के प्रेमासक्ति की मदिरा पी अपने अमृतस्वरूप पर स्वयं पर्दा डाल असावधान हो जाता है ॥ ३ ॥ वह भला दूसरे के मोहकृत दुखों को कैसे छुड़ा सकता है। जब आप ही स्वस्वरूप रहस्य को भूलकर जगत के मोहजाल में फँस गया, तब तो यही कथा हुई "बन्धे को बन्धा मिला, छूटै कौन उपाय" ॥ ४ ॥ तब वह सब की हानि करता है। वह स्वयं स्वरूप के रहस्य को भूलकर और विषयारण्य में सुख मानकर जगह-जगह भटकने लगता है, और उसी रास्ते में दूसरे को भी भटकाता है। प्रगट है कि जगत में मोह होने से देह के स्वभाव जगते हैं, उससे सुख-भावना, सुख-भावना से काम, पुनः द्रव्य का लोभ, फिर छल, कपट, क्रोध आदि विकार उत्पन्न होकर मोहान्ध मनुष्य स्वयं तो अधोगति को प्राप्त होता ही है, साथी को भी उसी में खींचता है। कहा भी है "ममता मोह सदा दुखकारी। पशु नहि चीन्हे कर्म विकारी" ॥ ५० ॥ ५ ॥

दास-दासी और सब स्नेहियों की मोह-माया-आसक्ति प्रवृत्ति रूप होने से राग बढ़ा कर वैराग्यभाव को नष्ट कर देते हैं। वैराग्य से सर्व दुखों का नाश होता है। जब जिसका मोहवश वैराग्य ही नष्ट हो गया तब वह भला राग-जनित दुखों को कैसे मिटा सकता है। ॥ ६ ॥ इसलिए इन सब बातों को विचार और धैर्य धारणकर वीरभाव सहित आए हुए मोहादि शत्रुओं को नैराश्य-खड्ग से नष्ट करके त्यागपथ में चलते हुए अपनी स्वरूपस्थिति को प्राप्त कर अपना और दूसरे का कल्याण करना चाहिए ॥ ७ ॥ स्त्री-पुत्र, घर-धन, मित्र, सगे-सम्बन्धी, ऐश्वर्य-मान आदि सबकी ममता को त्यागे बिना स्वच्छन्द हो ही नहीं सकता। ममता से हानि-लाभ, शत्रु-मित्र, बनने-बिगड़ने का नित्य सशय सवार ही रहता है। बिना स्वतन्त्रस्वरूप-पारखपद में ठहराव किये निर्भयता आ ही नहीं सकती। जब आप ही को निर्भयपद नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरे को अजर-अमर-निर्भयपद देकर भयरूप विषय-वासनाओं से कैसे छुड़ा सकता है। यथा—"विष के खाये विष नहि जावै। गारुड़ सो जो मरत जियावै" ॥ बी० ॥ ८ ॥ सद्गुरु कबीर साहेब कहते हैं कि जीव का मोह-बोझा उतारने वाले एक निर्मोही सतजन ही हैं, जो कि सर्व प्रपञ्चों का मोह त्यागकर अपना दुख मिटाते हुए साथ ही सर्व सगियों का भी दुख मिटा देते हैं। अतः—"तैहि साहिब के लागहु साथी। दुइ दुख मेंटिके होहु सनाथा" ॥ बी० ॥ ९ ॥

छन्द—१५

नहिं भूलि कीजै मोह मन ये मोह ही दुख मूल है।
 अनकूल जो लखि मोह कर सोई महौ भव शूल है॥
 मन रूप अग स्वभाव लखि प्रिय देखि जेहि अनकूल है।
 प्रिय बैन औ मन चाल जिसकी जानि तू सुख भूल है॥ १ ॥

टीका—हे मन! तू भूलकर भी मायिक पदार्थों और नर-नारियों के मोह-फाँस में न फँसे। याद रख। यह मोह ही सर्व बन्धन, उत्पात, लोभ, क्रोध आदि की जड़ होने से दुख रूप है। तू जो अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे को अनुकूल देखकर मोहित हो जाता है, इसी से तेरी खूब अधोगति भी होती है। यह अनुकूल का मोह ही निज-स्वरूप को ढक कर राग-द्वेष और मानसिक रोगों द्वारा शूल उत्पन्न करता है, बार-बार जन्म-मरण का कारण भी यही होता है अपने मन के अनुसार मोहक-सुन्दरता अर्थात् हाथ, पाँव, मुख आदि अंगों की सुडौलता और अपनी इच्छा के अनुसार उसकी मधुर बोल-चाल, बैठना-उठना, नम्रता-प्रियता, निश्छलतायुक्त सब बर्ताव, बस इतनी ही बातें देखते ही यह जीव नर-नारियों में सुख मानकर भूल जाता है और अपनी नैराश्य दशा त्यागकर सहज ही सब के ऐन में चलने लगता है। पर हे मन! यह तेरा बड़ा ही अज्ञान है, अनुकूल के दोष-दुर्गुण आगे पद से विचार करो ॥ १ ॥

ये बदलि क्षणक्षण और औरहि होत जावै तेहि लखै।
हो नाश क्षण में थिर नहीं कहूँ होय गैरहि की मखै॥
जो साथ हो तौ भार नित दिल फिन्न ये स्वबशै रखै।
जग नारि नर औ जन्तु कोइ सब वस्तु है ऐसहि दिखै॥ २ ॥

टीका—निज स्वरूप से भिन्न क्या बीज-वृक्ष, गाँव-देश, जड़-सृष्टि और क्या स्त्री-पुरुष, पशु-पक्षी आदि मनोमयसृष्टि, ये दोनों एक क्षण भी स्थिर नहीं हैं। प्रत्यक्ष जगत-प्रपञ्च का नित्य बदलाव तू देख रहा है।

कवित्त

भिट्टु सो तो धारा भयो धारा सो तो भिट्टु भयो, बाग सो उजाड हूँ उजाड बाग देखिए।
राजा सो तो भिक्षु भयो भिक्षु सो तो राज करै, मित्र सो तो अरि भयो अरि मित्र पेखिए॥
प्यारी सो परारी भई धन धाम छई अई, देह बाल ज्वान वृद्ध अत पुनि लेखिए।
क्षण-क्षण पल-पल और तौर देखत हू, स्वबश प्रमाद मोह काहे दुख पेखिए॥

हे जीव! इस प्रकार बदलते हुए नर-नारियों की देहे तथा सुन्दर पदार्थ पलक मारते ही नष्ट हो जाते हैं। कदाचित् थोड़ी देर बने भी रहते हैं तो एक सरीखे नहीं रहते और ये एक के पास सदा रहे यह बात नहीं है। युवती और अपने माने हुए जन-समाज के लोग देखते ही देखते दूसरे के हो जाते हैं। कभी तो ये अपने होकर रहते हुए भी अपने मतानुसार चलाने के लिए बात-बात में क्रोध करने लगते हैं। यदि सुन्दर-मोहक दास-दासी या कचन आदि पदार्थ साथ में रक्खे जावे, तो हरदम भार लदा रहता है। अतः करण में रात-दिन खटका सवार रहता है कि कही ये हमारे विपरीत न हो जावे, या कोई इनको छीन न ले। ऐसा मानकर उनको अपने वश रखने के लिए करोड़ों उपाय करने पड़ते हैं। सोते में भी चिन्ता बनी रहती है। जगत की सुखमय समझी हुई कोई भी वस्तु या जन्तु क्यों न हो, सबकी ममता दुखपूर्ण है। “नर नारी धन पशु खग आदी। सबकर मोह दुखद दिखलादी॥” सबकी ममता करने से उक्त सब बातें सिर पर पड़ जाती हैं। इससे समस्त आपदाओं का मूल मोह को जानकर उसके फाँस में न फँसे और औषध प्रमाण आसक्तिरहित शुद्ध व्यवहारयुक्त अपनी गुरुपद पटरी पर चलते हुए

जीवन्मुक्त हो रहना चाहिए ॥ २ ॥

चौपाई—“भयो मोह-भजन को अन्ता । श्रवण मनन करि भव न बहता ॥”

प्रसंग ३—लोभ-शमन

शब्द—१६

गहे जड़ लोभ अज्ञान कि गठरी ॥ टेक ॥

चेतन शुद्ध सदा तुम निर्मल, स्वतः विवेक न सँभरी।
मानि रह्यो यामे सुख बहुतै, सब दुख आय मिलै यहि डगरी ॥ १ ॥
चोरी करै जुवा जो खेलै, सब दुष्करम के झगरी।
हारि जीत वह फूलै पचकै, भय बशि रहत जेहल जेहि नगरी ॥ २ ॥
बेश्या गमन मदपी बनि जावै, राग रादि दुर्गुण सब सँचरी।
चितारहित न फिकिरि अभय सुख, छोड़ि ज्ञान दुर्गुण सब सखरी ॥ ३ ॥

टीका—यह जीव लोभासक्ति के कारण ऐसा अज्ञानी बन गया कि इसकी बुद्धि बिल्कुल विवेक-रहित जड़ हो गई, जिससे बेभान हो अज्ञान का ही बोझा पकड़कर सिर पर लाद लिया ॥ टेक ॥ तुम्हारा स्वरूप शुद्ध चेतन है, निरन्तर सदा एकरस, स्थायी, अज्ञान-मल से रहित है, स्वतः अपने आप स्वतन्त्र है। ऐसा शुद्ध स्वरूप होते हुए भी विवेक किये बिना स्वरूपस्थिति देश में तुम ठहर नहीं सकते। उलटे अविवेक से जड़ पदार्थों के सचय करने में ही अनन्त सुख मानकर इस लोभ के मार्ग में चलने से सब प्रकार के दुख तुमको मिलते रहेगे ॥ १ ॥ अरे! इस लोभ के वश होकर क्या-क्या अनर्थ नहीं करना पड़ता! लोभी मनुष्य दूसरे के प्राणप्रिय धन को चुरा लेता है, जुआ खेलता है, बड़ी बेरहमी से डाका डालता है। कहीं तक कहे, कौन ऐसा भयानक निन्दनीय कुकर्म नहीं है जो लोभी मनुष्य न कर सके! लोभी मनुष्य थोड़ी-थोड़ी वस्तु के लिए लड़ाई ठानता रहता है, सरकार-दरबार में जाकर झूठी-झूठी साखे भरता है। जब झगडा में हार जाता है तब उसके दुख की थाह नहीं रहती। यदि जीत जाता है तो फूला नहीं समाता और हरदम भय के वश रहता है। उसका रहने का नगर-स्थान जेलखाना ही हो जाता है ॥ २ ॥ लोभयुक्त अधिक धन सग्रह से राजस कुसंग और दुर्बुद्धि बढ़ जाती है। फिर दुर्बुद्धि-वश वेश्या से मिलता करता है। शराब आदि अनेक प्रकार के नशाओं का सेवन करने लगता है। वह नीचो से अति स्नेह करके आसक्त हो जाता है, इसलिए सबसे वैर बढ़ाकर सर्व दुर्गुणों का प्रसार करता है। वह निश्चिन्त होकर क्षणमात्र भी विश्राम नहीं पाता। उसकी निश्चिन्तता और निर्भयता का सुख लोप ही हो जाता है। उसे सदा फिक्र और भय दाबे रहते हैं। ऐसी दशा में वह यथार्थ ज्ञान त्याग कर सब प्रकार के दुर्गुणों को हर्ष से धारण करके अनन्त दुख पाता रहता है ॥ ३ ॥

दृष्टान्त—एक लभ्याराम नामक मनुष्य बहुत लोभी था। इस कारण वह धर्म को छोड़कर नाना प्रकार से मनुष्यों को ठगा करता था। आप जानते हैं कि कभी न कभी सबको 'जैसा का तैसा' ही मिल जाता है। लभ्याराम के पाँच बेटे थे। उन सबको वह ठगविद्या में निपुण कर

रक्खा था। वे सब के सब भेष बदल-बदल कर विशेष दूर-दूर रास्ते पर बैठा करते थे और भाँति-भाँति की युक्तियों से पथिकों का धन-माल ले लेते थे। एक बार एक मनुष्य तेरह रुपये का एक बैल मोल लेकर उन्हीं ठगों के रास्ते से निकला। एक जगह वे पाँचो ठग बैठे हुए थे और उन पाँचों का बुढ़ा बाप अलग बैठा था। इन पाँचों ठगों ने उस बैल वाले से बुला कर कहा—अबे बैल वाले! क्या यह बैल बेचेगा? बैल वाले ने कहा—हाँ! हाँ! अगर आपको लेना हो तो ले लो। ठगों ने कहा—बैल का क्या दाम लोगे? बैल वाला—जो भले मनुष्य कह दे। ठग—तुम भले मनुष्य की बात मानोगे? बैल वाला—भले मनुष्य की न माने तो फिर किसकी मानेगे। यह प्रतिज्ञा कराकर वे ठग बैल वाले को अपने बाप के पास ले गये और कहा—इसकी मानोगे? बैल वाले ने कहा—हाँ! हाँ! तब बुढ़े ने कहा—सच-सच पूछो तो बैल तीन रुपये का है। बैल वाले ने तीन रुपये में बैल दे दिया और अपने घर को चल पड़ा। परन्तु मार्ग में उसे मालूम हो गया कि वे पाँचों ठग थे और बुढ़ा ठगों का बाप था। बैल वाला थोड़े दिनों के बाद स्त्री का रूप बना कर एक डोली में ठगों के घर के सामने कुआँ पर आकर उतर पड़ा और रोने लगा। इतने में ठग निकले और कहा—क्या है? उसने कहा—मेरे पति ने नाराज होकर मुझे निकाल दिया है। ठगों ने कहा—अच्छा तुम हमारे यहाँ रहो। इसने स्वीकार कर लिया। अब तो उन पाँचों ठगों में बड़ा झगडा होने लगा। एक कहता कि इसे मैं रक्खूँगा, दूसरा कहता कि मैं रक्खूँगा। यह झगडा देखकर बाप बोला—तुम लोग क्यों लड़ते हो? इसको मैं रक्खूँगा और तुम पाँचों की यह माँ होगी। पाँचों ठगों ने मंजूर कर लिया, और बैल वाला स्त्री के रूप में ठगों के यहाँ रहने लगा।

अब बुढ़ा यह सोचने लगा कि ये लड़के इधर-उधर चले जायें तो मैं खूब मनमानी भोग भोगूँ। इसलिए लड़कों को इधर-उधर भेज दिया। उस दिन बुढ़े ने खूब हलवा, पूड़ी और खीर बनवाकर भोजन किया और यह मना रहा था कि किसी प्रकार रात आवे। स्त्री बना हुआ बैल वाला खूब शृंगार कर बैठा था। जब रात हुई तो स्त्री ने किवाड बन्द करके एक रस्सा ले बुढ़े को चारपाई से बाँध गला दबाकर पूछा—बता तेरा धन कहाँ गड़ा है? बुढ़े ने प्राण के भय से सब धन बता दिया। उसने सब धन को खोदकर बाँध लिया और एक सोटा लेकर बुढ़े को पीटता जाय और कहता जाय “क्यों रे मक्कार! तेरह का बैल तीन का? तेरह का बैल तीन का?” इस प्रकार वह पीट-पाट धन लेकर चल दिया। जब दो दिन बाद उस बुढ़े के लड़के आये तो बुढ़े को बाँधा हुआ, उसकी सब देह फूली हुई और सब घर खुदा हुआ देखकर बड़े दुखी हुए और बाप से बोले—यह क्या हुआ? बुढ़े ने कहा—“चो औरत न थी बल्कि था बैल वाला। मुझे बाँधकर ले गया माल माला॥” पाँचों ने अपने बाप को खोलकर मलहम-पट्टी की और फिर धन इकट्ठा करने लगे। कुछ दिन के बाद बैलवाला वैद्य का भेष धारण कर फिर उसी गाँव में आ विराज। ये पाँचों ठग फिर उस वैद्यराज के यहाँ पहुँचे और दो रुपये नजर देकर कहा—महाराज! हमारा बाप बहुत बीमार है, आप कृपाकर उन्हे देख लीजिए। वैद्यराज ने जाकर देखा, परन्तु उसको तो सब हाल मालूम ही था। उसने बुढ़े के लड़कों से कहा—जब मैं पन्द्रह दिवस ठहरूँ तब इसे आराम हो सकता है। बुढ़े के लड़कों ने वैद्यराज के आगे बहुत हाथ जोड़े और कहने लगे—आप कृपाकर पंद्रह दिवस ठहर जाइए। हम आपकी जो फीस होगी, देगे और आपकी सेवा करेंगे। वैद्यराज का तो यह अभिप्राय ही था, वे ठहर गये। दूसरे दिन उन्होंने बुढ़े के पाँचों लड़कों को दूर-दूर अनाप-शनाप की

दवाइयाँ बताकर इधर-उधर भेज दिया। जब बुढ़ा अकेला रह गया तो उसको घर में एक खम्भा से बाँध उसका गला दवाकर पूछा—वता, अब बचा-बचाया धन कहाँ रक्खा है? बुढ़े ने प्राण जाते देख कर बचा-बचाया धन भी बता दिया। बेलवाले ने सब धन खोद और एक सोटा ले पुनः बुढ़े को खूब पीटता जाय और कहता जाय, “क्यों रे मक्कार! तेरह का बेल तीन का? तेरह का बेल तीन का?” फिर सारा धन लेकर चल दिया। जब बुढ़े के पाँचो लडके दवा लेकर आये तो बाप की यह दशा देखकर बड़े दुखी हुए और अंत में सोच-समझ कर उसी दिन से ठगी छोड़ दी। ऐसी दुर्दशा लोभ के कारण हुआ करती है, इसलिए गुरुदेव पुनः कहते हैं।

शब्द—१७

तजौ मन लोभ सदै यह दुखदा॥ टेक॥

नहिं कोइ बाकी रहै याहि में, जौनि न आवै अपदा।

यहि के कारण दुश्मन बहुतै, चिता फिकिरि सदहदा॥ १॥

राग द्वेष से पार न पावै, तन मन तेहि को दुखदा।

प्रथम उपाय राति दिन सोचै, मिलै न युक्ति अलहदा॥ २॥

बैठि युक्ति तब सरल बिचारै, रहे न कमती धनदा।

क्रिया करत तब खाली जावै, पूर न होवै ममदा॥ ३॥

कृपी बनिज वैपार कमावै, तृष्णा बढै तबहदा।

तबहुँ न पूर होत जब देखै, करि अन्याय जयहदा॥ ४॥

जब धन होय एकात बहुत तब, रक्षण केरि कबहदा।

डाकू चोर हानि करे धन की, जान क होय जमहदा॥ ५॥

टीका—हे मन! लोभ को त्याग दे, क्योंकि यह दुर्गुण और दुर्वृद्धि का मूल है और भूत, भविष्य तथा वर्तमान में दुख ही देता रहता है॥ टेक॥ लोभ के घेरे में रहकर जो आपत्ति न आ जाय सो थोड़ी ही है। इस लोभ के कारण ही यथार्थ शुद्ध व्यवहार न सध सकने से सबसे दुश्मनी हो जाती है और सदैव चिंता-फिक्र की अग्नि में जलना पड़ता है॥ १॥ लोभी को लालचपन के कारण राग-द्वेष की क्रियाओं से कभी छुट्टी नहीं मिलती। ऐसे लोभी मनुष्य का शरीर भी सर्वदा परिश्रमित रहता है और मन में अनेक चिंताओं की भट्टी जला करती है। वह हर समय अधिक द्रव्य की प्राप्ति के लिए चिंतित रहता है। जब धन बढ़ाने की अच्छी युक्ति नहीं पाता॥ २॥ तब फिर बैठकर धन मिलने के लिए बहुत सी सरल युक्तियाँ सोचता है। वह यही चाहता है कि मैं धन में किसी से कम न रहूँ, मुझे इच्छापूर्ति धन मिल जाय। इस तरह नाना प्रकार का परिश्रम करता है, परन्तु प्रबल पूर्व प्रारब्ध के बिना उद्यम खाली जाता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती॥ ३॥ तब दुखी होकर निर्वाह के लक्ष्य से नहीं, बल्कि तृष्णापूर्ति के लक्ष्य से खेती, बनिवाई, नाना प्रकार के और भी व्यापार करके जब कुछ धन कमाता है तब तृष्णा आगे की पग बढ़ाने लगती है। जब इन धन्धों से भी तृष्णा-पूर्ति नहीं देखता तब बलात्कार, कपट, शठता, हठता, चोरी, डाका, लूट, फूँक आदि अनीतियाँ करके धन बढ़ाना चाहता है॥ ४॥ जब किसी प्रकार अधिक धन इकट्ठा करता है, तब तो उसकी

रखवाली की परेशानी सवार हो जाती है, क्योंकि उस धन का चोर, डाकू, पटैत, राजा आदि हरण करने वाले होते हैं। यहाँ तक कि श्रीमानों को जान बचाना भी कठिन हो जाता है। अनन्त आपत्ति लोभ का परिणाम है ॥ ५ ॥

दृष्टान्त—एक लोभी मनुष्य बड़े कष्ट से धन उपार्जन करता था और पाये हुए सब धन का सोना और चाँदी लेकर गाड़ रखता तथा अपने खाने के लिए तीन सौ साठ दिन का हिसाब लगाकर वर्ष के आरम्भ में रख लेता। एक बार साल के आरम्भ में वह अपनी आमदनी का हिसाब करके रखने लगा तो उसके हिसाब करने पर तीन सौ उनसठ दिन के लिए अन्न निकला, एक दिन की कमी पड़ गयी। तब उसने विचार किया कि आखिर साल के अंत में भूखी मरना पड़ेगा तो आज ही भूखे रह जाऊँ। ऐसा सोचकर उसने उसी दिन अनशन रहने का निश्चय किया, परन्तु जब उसे खूब भूख लगी तब रहा न गया। वह सोच-विचार कर उठा और अन्न के बदले भूसा फाँक लिया। भूसा जाकर कलेजे में बैठ गया और साँस ऊपर चढ़ गई और उसी में उसका अन्तिम समय आ गया। वह संचित धन, सोना और चाँदी को खोदकर अपनी छाती से लगाता रहा। इतने में कई लोग आ गये। उन सबों ने उसका अंत समय देखकर कहा—भैया! इस धन को कहो तो तुम्हारे सामने पंच के बीच में किसी धर्म के कार्य में खर्च कर दिया जाय, जिससे तुम्हारी अंतिम अवस्था में शुभ कर्म के सस्कार बैठ जायेंगे तो तुम्हें आगे जन्मों में सुख मिलेगा। वह तड़फते हुए कहने लगा—क्या एक मिनट के बदले आधे पलक में ही मारना चाहते हो? हाय! मैं देखते-देखते इस धन को अपने से कैसे पृथक् करूँ? इस प्रकार कहते-कहते हाय धन! हाय धन! कहकर मर गया। इसीलिए कहा है—“छन्द—धन पाय तो कुछ दान कर, अथवा निर्वाहिक कार्य कर। दान और निर्वाह तजि, सचय करै तो रोग घर ॥ माखी शहद की सी दशा, होगी अरे तू चेत कर। पाय शुभ तन चीटि मत बन, साध्य कर परमार्थ नर ॥”

शब्द—१८

हमारे मन लोभ से दूर रहौ।

भय चिता संताप बिनाशै, सब अज्ञान दहौ ॥ टेक ॥
 सकलौ मिल शत्रु बनि जावैं, जो कहूँ लोभ गहौ।
 रक्षक अपने भक्षक होवैं, नित दुख द्वन्द्व सहौ ॥ १ ॥
 सकल राग की उतपति होवैं, नहि बैराग्य तहौ।
 भक्ति बिबेक निकट नहि आवे, नाहि धरम निबहौ ॥ २ ॥
 बैराग्य को दुश्मन लोभ यहौ है, मन कृत रोग लहौ।
 यहि के गर्ज कुसगति बहुतै, विद्या मान चहौ ॥ ३ ॥
 साधु सग से अरुचि करै यह, गुरु से भेद रहौ।
 मान बडाई नित वह खोजै, तेहि के हानि डहौ ॥ ४ ॥
 करत याचना सबसे भरमै, जेहि विधि मान लहौ।
 सब धन बिद्या चाहै जगत को, घाटि न कतहुँ रहौ ॥ ५ ॥

नारि प्रपंच रहै वह बँधुवा, बनै अलिप्त तहौ।

ज्ञान ध्यान तेहि मनहि न भावै, निशदिन जलनि जहौ ॥ ६ ॥

मोक्ष वैराग्य शांति सुनि जलतै, तब वहँ त्याग कहौ।

निज हित छोड़ि दरिद्र मे भरमत, भोगत दुख महौ ॥ ७ ॥

टीका—हे मन! लोभ से दूर रहो। श्रेणी के अनुसार यथायोग्य शुद्ध पुरुषार्थ करो, फिर शुद्ध व्यवहार युक्त शरीर निर्वाहार्थ जो कुछ प्राप्त हो उसी में सतोषयुक्त उदार होओ। इसका लाभ तुम्हें यह प्राप्त होगा कि जितने लोभ सम्बन्धी भय हैं उनसे छूट जाओगे, उनकी हानि और इच्छा की चिंता से बिल्कुल रहित हो जाओगे तथा लोभ सम्बन्धी यावत् बुद्धि का पर्दा निर्मूल हो जावेगा ॥ टेक ॥ लोभासक्ति में अयोग्य बर्ताव करने से मित्र और सम्बन्धियों को कष्ट होने लगता है, तब वे सहज ही शत्रुता करने लगते हैं। इस प्रकार जो अपने रक्षक हैं वे ही संहारकारक हो जाते हैं, साथ ही अपने को झगडा कृत दुसह दुख का भोक्ता होना पड़ता है ॥ १ ॥ लोभ-लालचवश कौड़ी-कौड़ी की आशा से जगत की दोषजनक वस्तुओं में पूरी ममता बन जाती है, और लोभावरण से सब रागों की उत्पत्ति होती है और इन्द्रियों के सुख सम्बन्धी क्रिया, व्यवहार, बर्ताव आदि सर्व राजस ठाट सहज ही एकत्र हो जाते हैं। इस रीति से वैराग्य के द्रोही सर्व राजस ठाट आकर जहाँ घर कर लिये फिर वहाँ वैराग्य का तो होना ही कठिन है। जब भोगों में दोष-दर्शन ही निर्मूल हो गया, तब साधु व गुरु की भक्ति और भक्ति सम्बन्धी निर्मानता, सरलता, सेवा, मनोनिग्रह आदि साधन कैसे ग्रहण हो सकते हैं। ससारदुख-ध्येय और ससारसुख-ध्येय के ही अनुसार मनुष्यों के सर्व कार्य होते हैं। जिसका जैसा ध्येय है वैसा पुरुषार्थ वह करता है। फिर लोभ-ध्येय की जगह सत्यासत्य-निर्णय, बन्धन-निवृत्ति तथा स्वरूपविवेक कैसे रह सकेंगे। जब लोभ ने उदारता, धैर्य और सतोष का हरण कर लिया तब धर्म का निर्वाह होना असम्भव हो जाता है ॥ २ ॥ धन के लिए उद्योग, धन-संचय, धन-रक्षा, पदार्थों की ममता आदि में वैराग्य कैसे निवास करे। वैराग्य का परमशत्रु लोभ है। वैराग्य का लोभ से विरोध है। धन के लोभ में पड़कर जालसाजी, अन्याय तथा जबरन करने वाले मनुष्यों के समूह से सम्बन्ध जोड़ना पड़ता है, इसलिए कुसंगतियों की झ्योड़ी जुहारना लोभी का मुख्य काम हो जाता है। वह विद्या और मान चाहता है, क्योंकि इन दोनों से धन-लाभ का निश्चय रहता है ॥ ३ ॥

लोभ साधु-संगत से अरुचि पैदा करता है और परम दयालु गुरुदेव से पर्दा करता है। क्योंकि गुरुदेव तो सत्य, अडिगता, यथार्थ भाषण और अहिंसा सद्गुण से पूर्ण हैं। ऐसे सद्गुण-सम्पन्न गुरुदेव से निर्भेद व्यवहार तो तभी बन सकता है जब यह देखने में आ जावे कि गुरुदेव का सिद्धान्त-पुरुषार्थ, उनका सर्व सुख-शान्ति और सद्ग्रहस्य सब लाभों का लाभ है। परन्तु हम अज्ञानी जीव दुर्भाग्यवश इस गुरुपद परमलाभ को नहीं प्राप्त कर पाते। मुझे भी अवश्य प्राप्त करना चाहिए, निश्चय है कि गुरु-कृपा से धीरे-धीरे गुरु की सहायता और निज पुरुषार्थ द्वारा अवश्य गुरुपद प्राप्त करूँगा। इस प्रकार गुरुपद की श्रेष्ठता, अपनी दीनता और गुरु-कृपा से अपने को गुरुपद की प्राप्ति का दृढ़ ज्ञान हो जाय तो गुरुदेव से भेद निर्मूल ही हो जाय। पर इस समझ को न धारणकर जब ध्येय ही दूसरा है तब लोभवश सहज ही गुरु से भेद बना रहता है। जो मायिक मान-बडप्पन जीव का अकाज करने वाला है, उसे ऐसा न जान कर अज्ञान वश

दुख को सुख मान कर बड़ाई खोजता ही रहता है और मान-बड़ाई हानि रूप विघ्नो से घिरी हुई है, जिससे जगत-बड़ाई चाहने वाला पल-पल हानि और दुख का अनुभव करके हृदय-जलन की ज्वाला में जलता रहता है ॥ ४ ॥ मान देने वाले और न देने वाले सर्व मनुष्यो से वह विवेक रहित मान की चाहना-वश मान की प्राप्ति के लिए उपाय किया करता है। परन्तु जो जिस दर्जे का है वैसी रीति और पुरुषार्थ छोड़कर यदि अन्य कर्तव्य करता है तो सब निष्फल ही होता है। अपने प्रारब्ध और न्याययुक्त पुरुषार्थ पर भरोसा न करके वह ससार भर के धन और विद्या का इच्छुक होता है और इन सबों में अपने को किसी से कमी नहीं चाहता ॥ ५ ॥

इस प्रकार लोभवश मलिन अन्तःकरण होने से पूर्व दुष्कृत कामचेष्टा आदि दुर्गुण बलपूर्वक कल्याण-मार्ग से उसको पछाड़ देते हैं, फिर तो वह स्ती आदि प्रपंच व्यवहार का बंधुवा बनकर प्रपंच ही उसका ध्येय हो जाता है। किन्तु सुख तो सत्यतायुक्त धर्म निबाहने वालों के जैसा ही चाहता है, परन्तु दुर्गुण युक्त वाले को वह सुख कैसे मिले। इस हेतु विषय कामना सहित दुर्गुणों में जलते हुए भी दम्भयुक्त अपने को सबसे अलिप्त-अनासक्त ही सिद्ध करता है। फिर यथार्थ ज्ञान और हितैषी सद्गुरु का ध्यान उसके मन को नहीं भाते, इसी हेतु रात-दिन उसका हृदय लोभाग्नि से दहकता रहता है ॥ ६ ॥ वह कल्याणमार्ग से अत्यंत विपरीत होकर मोक्ष, वैराग्य, सतोष, स्वरूपस्थिति शुभाचरण को दिखावा कहता है। सत्य शुभगुणों के नाम को सुनकर ही जब वह जल जाता है तब वहाँ सद्गुण युक्त राग-बन्धनों का त्याग कहाँ और कैसे रह सकता है। जिस स्वरूपज्ञान, विवेकरहस्य से सदा अपने 'जीव' का कल्याण होने वाला है, उसे त्यागकर वह विषय भोगों में लोलुप हो उसी दरिद्रतारूप तृष्णा-प्रवाह में पड़कर अकथ दुख भोगता रहता है ॥ ७ ॥

अधिक लोभ से सर्वस्व नाश

दृष्टान्त—एक स्थान से चार आदमी व्यापार के लिए बाहर निकले। कुछ दिन बाहर रहकर चारों ने विशेष धनोपार्जन किया। जिस समय वे चारों घर को लौटे तो मार्ग में एक स्थान पर रात को ठहर गये। अब भोजन की फिक्र हुई, तो चारों की यह सम्मति हुई कि दो आदमी जाकर भोजन ले आवे। अतः उनमें से दो आदमी भोजन लेने गये और दो स्थान पर सामान की रखवाली में रहे। जो दो आदमी भोजन लेने गये थे उन्होंने यह विचार किया कि ऐसा भोजन ले चलो कि जिसे खाकर वे दोनों मर जायें और उनका द्रव्य हम-तुम आधा-आधा बाँट ले, यह सोचकर विष मिश्रित लड्डू ले आये और यहाँ उन स्थानिक दोनों ने यह सम्मति की कि वे ज्योंही भोजन लेकर आवे त्योंही दोनों को जान से मार दे और उन दोनों का द्रव्य हम-तुम बाँट ले। निदान, उन दोनों के आते ही इन स्थानिक दोनों ने उन्हें तलवार से मार दिया और उनका भी द्रव्य ले चलने की तैयारी की। जब चलने लगे तो दोनों ने सोचा कि यार! यह भोजन जो वे दोनों लाये थे, रक्खा है। इसलिए आओ। प्रथम भोजन कर ले फिर चलें, यह कहकर विषमिश्रित लड्डू खा गये। कुछ देर बाद पाँव रगड़-रगड़कर दोनों सो गये। अब आप सोच ले कि लोभ से क्या परिणाम निकला। कहा भी है—“दोहा—मक्खी बैठी शहद पर, पख गये लपटाय। हाथ मलै औ सिर धुनै, लालच बुरी बलाय ॥” अतएव लोभवृत्ति त्यागने के लिए सबको उदार होना चाहिये। एकाएकी धन को न त्याग सके तो धर्म के कार्यों और

वीतराग-सत्पुरुषो की सेवा मे प्रिय धन को लगाते हुए उसकी आसक्ति त्यागकर स्वरूपस्थिति को पुष्ट करे जिससे फिर उपाधिप्रद ससार-सागर मे बहना न पड़े।

चोपाई—लोभ शमन यहाँ पूरण कीन्हे । यदि गहे दुख लेश न लीन्हे ॥

प्रसंग ४—काम-हर

शब्द—१९

नारी नर मदन राग दुखदाई ॥ टेक ॥

इच्छा उठि सनमुख में आवै, हलचल त्रास दिखाई।
 भय तृष्णा परवश नित चिता, दुख अतृप्ति सदाई ॥ १ ॥
 आसक्ति विवश इच्छा हैं मन मे, रोंकति में कठिनाई।
 विघ्न अनेक न मन का होवै, लज्जा सकुच दुखाई ॥ २ ॥
 खीन होय अप्रसन्न तेज हत, मलिन क्रिया पछिताई।
 लखि अपमान दुखित हैं मन मे, आश्रय हीन रहाई ॥ ३ ॥
 करै अनीति आप नहिं कब्जे, रक्षा में कठिनाई।
 श्रेष्ठ भाव तजि होय निरादर, भार परिश्रम पाई ॥ ४ ॥
 दुखित होय लखि संग आश्रई, साहस सुमग नशाई।
 तिनकर हानि करम बनि लागै, परहित साँच भुलाई ॥ ५ ॥
 इन्दी दमन शमन मन अरुझनि, जो आसक्ति बनाई।
 मनन विवेक मे मन नहिं लागै, साधु सग नहि भाई ॥ ६ ॥
 आसक्ति राखि छोड़ि जव तन को, पुनर्देह बनिताई।
 इच्छा प्रबल होय तेहि तन मे, जगत नीति छुटि जाई ॥ ७ ॥
 मनुष खानि जव हाथ से छूटै, तब खानिन तब धाई।
 कष्ट असंख्यन दुःख अनाश्रय, छूटन युक्ति गवाँई ॥ ८ ॥

टीका—स्त्री और पुरुषो मे जो कामसुख की चाहना करके प्रेमासक्ति होती है वही सब दुखो को उत्पन्न करने वाली है ॥ टेक ॥ प्रारब्ध-पुरुषार्थकृत कामासक्ति का ठहरा हुआ अध्यास अतः करण मे उठ-उठकर जीव के सम्मुख होते ही बार-बार स्पर्श-सुखासक्ति स्मरण हो-होकर जीव को बेचैन करने लगती है। श्रेणी के अनुसार मानभग की समझ सस्कार से भय होता है। और-और स्पर्श भोग भोगने की इच्छा होते ही रहना तथा स्पर्श सुख-भोग सम्बन्ध के बिना नहीं होता, सो सम्बन्ध विवशता का रूप है, इससे स्पर्श क्रिया का माना हुआ सुख का विवशता के दुख से रहित होना असम्भव है। अपने ओर दूसरे की प्रतिकूलता से घिरा हुआ यह मानसिक व्योरा सबके हृदय मे यथायोग्य अनुभव है, इस कारण मानसिक विघातको से घिरा हुआ चिता से भरपूर रहता है। जितना भोगने का अनुसंधान होता है उतना भोग न हो सकने से अतृप्ति का दुख हरदम बना ही रहता है ॥ १ ॥ आसक्तिवश कामोपभोग की बार-बार

इच्छा उठा ही करती है। यदि उस इच्छा को न रोके तो कहीं तक भोगे या उसका हर समय कहीं तक संयोग बनेगा। संयोग भी हो तो प्रतिक्षण भोग कैसे हो सकेगा। यह भी नहीं कि एक बार भोग लेने से हृदय में शांति आ जाय, प्रत्युत ज्यो-ज्यो भोगे त्यो-त्यो उसकी कामनारूप लौ बढ़ जाती है तब छिन-छिन में काम की भावनाये उठा करती है। इस हेतु स्त्री-पुरुषों को समय-असमय में उन भावनाओं को रोकना ही पड़ता है, यह इच्छा की प्रबलता का कष्ट है। मन के अनुसार दोनों के योग्य समय मिलने में बड़ी बाधा पड़ती है। जिस समय एक का मन है तो दूसरे का नहीं, दोनों का मन है तो समय नहीं, यदि समय है तो स्त्री या पुरुष का परस्पर विछोह है या रोगी अथवा अनमिल इत्यादि विघ्नों का अनंत कष्ट सहन करना पड़ता है। फिर मन अनुसार न होने का भी कष्ट उसमें मिला है, नर-नारियों की परस्पर मनानुसार सुन्दरता, जवानी, इन्द्रियगठन, प्रकृति का मिलान नहीं होता, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री प्राप्त होते हुए भी मन के न होने का कष्ट अनिवार्य अकाट्य बना ही रहता है। फिर उसमें लज्जा-संकोच का कष्ट मिला हुआ है। यदि लज्जा न रखे तो बहुत विघ्न होने का भय, मर्यादा की हानि होने से अपमान का भय इत्यादि काम-विषय अनंत दुःखपूर्ण है ॥ २ ॥

मैथुन के पीछे शक्तिहृत होकर स्वाभाविक ही मानो कोई प्रिय वस्तु खो गई, इस प्रकार व्याकुलता होती है, प्रसन्नता नष्ट होकर कान्ति हरण हो जाती है। अपवित्र क्रिया का स्मरण होकर मन में ग्लानि होती है। गृहस्थ हो या विरक्त, किसी की भी कामुकवृत्ति होने पर ऊपर कहे हुए कष्ट सबके सिर पर पड़ते हैं। आगे गृहस्थों को भी गृहनीति के विरुद्ध परस्त्री-गमन आदि से जगत में भारी अपमान और अनंत कष्ट होता है सो सबको विदित ही है और विरक्ति दशा में जो कामुकवृत्ति हुई तब तो जगत में महान् अपकीर्ति होने से कहीं बैठने का भी ठौर नहीं मिलता, तब असह्य कष्ट होता है। फिर उसे स्वार्थ-परमार्थ में किसी भी प्रकार का कोई आधार नहीं देता ॥ ३ ॥ उसे कोई किसी प्रकार का आधार ही नहीं देता और वह सुख बहुत चाहता है तब जगत-मर्यादा छोड़कर वह बलात्कार, अन्याय, छल-कपट से व्यभिचार करके स्ववशता रहित लोलुप^१ हो काम-चेष्टा रोकने में अत्यन्त असमर्थ हो जाता है। उसकी

१ यदि कौरव तेरहवें वर्ष में पाण्डवों का पता लगा ले तो फिर बारह वर्ष पाण्डवों को वनवास भोगना पड़े, इसलिए जुआ में हारे हुए वचनबद्ध पाँचों पाण्डवों को बारह वर्ष वनवास में बीत जाने पर एक वर्ष गुप्तवास करने के लिए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ये छहों अपना नाम और भेष बदलकर भिन्न-भिन्न कार्यों में तत्पर होकर राजा विराट के यहाँ जाकर रहने लगे। द्रौपदी रूपवती युवावस्थासम्पन्न थी। वह विराट रानी की दासी सैरन्ध्री नाम से रहने लगी। एक कीचक नामक दूसरे देश का राजा जो कि विराट का साला था, वह भी सेनापति के रूप में राजा विराट के यहाँ रहता था। वह बड़ा वलवान युवावस्था सम्पन्न था। संयोगवश द्रौपदी को देखते ही उसे मोह-विष चढ़ गया। दूसरे की स्त्री को कुदृष्टि से देखने से बढ़कर और पाप नहीं है, यह बात भूलकर उससे वार्ता करने को आतुर हुआ। क्योंकि विषयी लोगों का हृदय धधकते अग्निकुण्ड के समान होता है। वे उसमें नेत्र सैन, भोगरूप ईधन डालकर उसे और बढ़ाते रहते, जिसका फल इसी जन्म में कामी बनकर जलना पड़ता है। फिर उसे बार-बार जठराग्नि में पचकर देह धारण करके भौंति-भौंति के क्लेशों को भोगना होता है। समय-असमय न विचार कर सैरन्ध्री से कीचक ने कहा—तू मेरी कामवासना पूर्ण कर, मैं तुझे सब प्रकार से आभूषण, धन, वस्त्र तथा मनमाने सुख-भोग दूँगा। द्रौपदी ऐसे कठोर धर्मविनाशक वचन

दशा पागल के समान हो जाने से खान-पान, स्नान, वस्त्र, शरीर-रक्षा आदि में भी बाधा पड़

सुनकर घबराई, फिर भी धीरता से बोली—आप पुरुष होकर ऐसे पाप के वचन क्या बोल रहे हैं? अनादि अविद्या रचित मन-इन्द्रिय चलने में आश्चर्य नहीं है, परन्तु उन पर हठता में रोक लगाकर अविनाशी पद में स्थिर होने के लिए उत्तम कर्तव्य में लीन होना चाहिए, न कि तुच्छ इन्द्रियों के लिए एक-दो मिनट विषयसुख को लेकर वारम्बार जन्मना-मरना चाहिए। कीचक बोला—अरी सुन्दरी! तू क्या कह रही है? तू जितना विलम्ब कर रही है उतना ही मेरा पटा-पल युग के समान कट रहा है। जब किसी तरह लोभ देने पर भी द्रोपदी तत्पर न हुई तब कीचक बलात् उमें ग्रहण करना चाह। वह पछड़कर बोली—अरे वामरत! तू मुझे छुने को कौन कहे यदि बुरी दृष्टि से भी देखेगा, तो मेरे रक्षक जो यह समाचार जान पायेंगे तो तेरा प्राण ले लेंगे। कीचक बोला—रे बाले, मेरे में अनेक हाथियों का बल है। इसी प्रसंग के बीच ही में उसकी बहन रोक हुई। वह अपने भाई कीचक से बोली—परस्त्री के साथ ऐसी अनैति न करना चाहिए नहीं तो सत्यानाश हो जायेगा। सुख क्षण भर ज्ञात होगा, परन्तु दुख जीवन भर भोगना पड़ेगा। उस समय कीचक ज्यों-त्यों रुका, परन्तु कामवासना बिना ज्ञान और समय तथा दृढ़ ग्लानि के कैसे छूटे। यह काम ही मृगी या उन्माद रोग है। फिर कीचक ने अपनी बहन के पास जाकर अनेक प्रकार से प्रार्थना करके कहा—यदि तू चाहे तो ऐसी अमूल्य सुखदायिनी स्त्री प्राप्त हो जाय। अतः मैं कहते-मुनते उसकी बहन को भी बुद्धि विपरीत हो गई। वह बोली—अच्छा। मैं किसी भीति तेरे यहाँ सबेरे सैरन्त्री को भेजूँगी।

सबेरा होते ही विराट की रानी ने दासी सैरन्त्री से सेनापति कीचक को यहाँ से कोई वस्तु लाने को कहा। सैरन्त्री ने कीचक की निन्दा करते हुए वहाँ जाने से इनकार किया। रानी बोली—तुझे कीचक के यहाँ जाकर मेरी वस्तु लानी ही पड़ेगी। विवशतावश सैरन्त्री रानी की इच्छित वस्तु लाने के लिए गई। वह उत्तम कीचक उमें पुन-पुन, अनन्त धन-ऐश्वर्य सुख का लोभ दे करके बोला—अब तू मेरा मनोरथ पूर्ण कर, मैं तुझे देखकर बिहल हो रहा हूँ। चतुर चरंग अनेक प्रकार से उसे मतौष देकर बोली—कल मैं आपकी इच्छा अनुसार सेवा करूँगी, आज मैं विकारयुक्त हूँ। जैसे-कैसे कीचक के अत्याचार से बचकर पुनः भीम से निवेदन किया। भीम ने कहा—जाओ कह दो कि अमुक समय एकात कोठरी में आओ, मैं वहाँ मिलूँगी। यह बात सैरन्त्री ने जाकर कीचक से कहा। यहाँ दिन रहते ही भीम जाकर नियत शयनालय में सफेद चादर ओढ़कर लेट रहा। कीचक को तो शाम होने की फिर सवार थी। अँधेरा होते ही झट वह उसी नियत स्थान में आया। शयनालय में सैरन्त्री को ही सोते हुए समझकर फूला न समाया। बस ज्यों ही उससे आलिंगन करना चाह, त्योंही भीम उसकी छाती पर चढ़ बैठा। उसने मन में कहा—हाय! यह वज्र के समान कौन घातक है। सैरन्त्री है या भैरन्त्री। इतने ही में भीम लातो-मुक्को-घुसो से कीचक की दुर्दशा करने लगा। कीचक ने भी लड़ना चाहा, परन्तु कामवासना से उसकी वीरता और पौरुषता पहिले ही से नष्ट हो रही थी, इसलिए बराबर लड़ न सका। भीम ने उसके कानों को उखाड़ लिया, आँखों की पलके नीच डालीं, पेट को उलटकर उसके पेट में घुसा दिया और मुक्कों से उसकी पसलियों को मरमरा दिया। इस प्रकार दुर्दशा सहित स्त्री के मोह में बलवान कीचक मारा गया। हाड-चाम, मल-मूत्र की पुतली विषय-वासनारूपी कीचक में फैसा यह जीव कीचक है। इसे काम-भोग में अधिक सुखप्रियता है, इसी के कारण यह काम वासनारूप भीम द्वारा शारीरिक और मानसिक अनन्त कष्टों से पीड़ित होता रहता है। जिसे दुखों से पीछा छुड़ाना हो वह इस विषय की चाहना को अन्दर-बाहर से निरन्तर त्याग करे।

जाती है। फिर पहिले शुद्धदशा से रहने पर उसमे जो लोगो की पूज्यभावना थी, सब प्राणप्रिय मानकर सब प्रकार से जो सहायक होते थे, अब वे ही सब विषयावृत्ति देखकर तथा उसे अत्यन्त तुच्छ समझ कर तिरस्कार करते तथा विघातक बन जाते हैं, तब स्वयं निर्वाह और भोगो के लिए सर्वदा अटूट परिश्रम का बोझा लादना पडता है ॥ ४ ॥ साधु, तपसी, ब्रह्मचारी, घर का मालिक, बहुतों का पालन करने वाले पूज्य पुरुष इस काम भँवर मे पड जाय, तो उनकी सब प्रकार अवदशा होती है, साथ ही उनके सहारे जो रहने वाले हैं वे अपने अगुआ को नीचकर्म करते देख या सुनकर बडे दुखी होते हैं। यहाँ तक कि हृदय मे वज्र लगने के समान पीडा होती है। यही नहीं, बल्कि कम समझ वाले अनुयायियो की कल्याणमार्ग से श्रद्धा और साहस ही नष्ट हो जाते हैं, इससे उनका सुमार्ग छूट जाता है। सुमार्ग रहित उनकी बडी हानि होती है। यह हानिरूपी पाप काम के कारण होता है। अतः आश्रयी के हानिरूप पाप उसी अगुआ कामी के सिर लगता है, जिसका फल भोगते-भोगते छाती फट जाती है। फिर काम-विषय मे पडने से परोपकार, हितैषिता तथा सत्यता का बर्ताव भूल ही जाता है। जब काम मे तन-मन-धन स्वाहा हो रहा है तब परोपकार कैसे सधे। इस प्रकार काम के कारण ही सुमार्ग का साहस नष्ट हो जाना, परहानि-परपीडनरूपी पाप बन जाना, सत्याचरण छूट जाना, ये सब दुख आ जाते हैं ॥ ५ ॥

जब काम की अधिक आसक्ति बढ जाती है, तब हर समय उसी की ओर खिंचावा तथा इन्द्रिय-मन चचल रहने से बार-बार उनके रोकने का कष्ट होता है और विवेक, विचार, सद्ग्रन्थ, सत्सग आदि जो कि कल्याणमूल हैं उनमे मन नही लगता। साधु-सग से तो बिलकुल अरुचि ही हो जाती है। चौ०—“बेर-बेर खटकत वहि नारी। काम क्रोध मद से मद जारी ॥ ज्ञान विचार सुसग न भावै। सद्ग्रन्थन मे मन नहिं जावै” ॥ ६ ॥ फिर शरीरान्त के पश्चात कामासक्ति रूप बीजानुसार वैसे ही इन्द्रिय-अतःकरण बनकर वहाँ भी कामवेग प्रबल होता है। फिर वह अत्यन्त कामोद्वेग वश नीति-व्यवहार (मर्यादा) के अन्तर्गत नहीं रह पाता। अपनी-पराई समय-असमय का विचार छूटकर मनमानी बर्तने से उसे अवर्णनीय कष्ट होता है ॥ ७ ॥ इस प्रकार वह मनुष्यदेह मे अनन्त दुख पाता है, पुनः मनुष्य-खानि छोडकर कूकर-शूकर आदि खानियो मे भी कामलोलुप बनकर दौडा करता है, अर्थात् कामवासना के कारण ही अन्य खानियो मे जाकर उसे अनाथता का अनन्त कष्ट भोगना पडता है। दुख पाते हुए भी अन्य खानियो मे दुख से छूटने का कोई उपाय बन नहीं पडता। इस प्रकार कामवश मोक्ष की भूमिका रूप मनुष्य देह छूट जाना, अन्य पशु-पक्षी कीट आदि खानियो मे जाना, वहाँ असख्यो प्रकार का कष्ट भोगना, फिर कभी छूटने की युक्ति न पाना, ये सब कष्ट होते हैं। बरसात बूँद, पृथ्वी, समुद्र आदि स्थूल होने से कहीं न कहीं हद है, पर काम सम्बन्धी दुखो की गणना नही हो सकती। यह काम ही स्त्री-पुरुषो के लिए धधकते अगार के समान दुखपूर्ण है, अतः काम-वासना को जीतने की परम आवश्यकता है ॥ ८ ॥

सवेया—२०

आदिहु मध्य औ अन्त मे देखहु जीव भुलाय के काम नचावै।

दुक्ख देखाय के सुक्ख बतावत आय फँसै तब ताहि जलावै ॥

चाह क रोग कियो तेहि को निरचाह के दरशन ढूँढि न पावै।

तृष्णा की फाँस औ आशा कि त्रास से जीव दुखाय के साथ रहावै ॥ १ ॥

टीका—यह काम चेष्टा भोग न मिलने पर पूर्व में देखे और भोगे हुए सुखाध्यास सस्कारों को सम्मुख करके अप्राप्ति की प्रतीति कराकर दुसह दुख देती है, भोग प्राप्त काल में किसी न किसी प्रकार से बुट्टि प्रतीति कराकर मन के न होने का तथा तृष्णा की दुख-ज्वाला में जलाती है और भोग के अन्त में पश्चात्ताप-दीनता करके पीड़ित करती है। इस प्रकार आदि, मध्य और अन्त, तीनों काल में काम भावना जीव की विवेकदृष्टि पर पर्दा डालकर सताती रहती है। यह काम भावना पहिले तो दुख दर्शाती है, जीव के अतःकरण में स्मरण व चंचलायुक्त व्याकुलता करा देती है। फिर उस चंचलता और व्याकुलतारूप महाकष्ट के हटाने की युक्ति जिस प्रकार पूर्व में स्पर्श द्वारा शक्ति नाश करके सुख माना हो, उसी प्रकार स्त्री आदि के संयोग से सुख निश्चय कराती है। जब जीव इस कामना की सम्मति स्वीकार करके काम जाल में पड़ जाता है, तब यह पल-पल हृदय में जीव को आसक्ति रूप अग्नि से जलाती रहती है। इस प्रकार स्वरूप से शुद्ध चेतन को यह काम-वासना ही विविध चाहनारूप रोग लगा देती है। फिर तो कामना-रहित जो स्वरूपबोधयुक्त स्थायी सुख-शांति है उसको जीव रच मात्र भी नहीं देख पाता। स्वरूपविवेक तथा नित्यतृप्ति तो दूर रही, उलटे यह काम भोगों की आशा और तृष्णा की फाँसी में लटककर जीव को सदा दुख ही देता रहता है। इस जन्म के काम सस्कार से पुनर्जन्म में भी वैसे ही खींचकर जन्मांतर में भी कष्ट समूह देता रहता है ॥ १ ॥

नारिन के वह दास करै नित द्रव्य कि ख्वाहिश ताहि परै।

झूठ को साँच देखाय सदा वह साँच उठाय के लोप करै॥

भय अरु राढ़ि औ राग दिये अरु द्वेष कि आगि लगाय धरै।

दिन राति जलै नहिं दुःख टलै जेहि के उर में यह दास करै॥ २ ॥

टीका—यह काम भावना ही प्रमदाओं की अनुचरता प्रसन्नता से स्वीकार करा देती है और इसी से विशेष द्रव्य की आवश्यकता भी लगती है। देह की सुन्दरता तथा मोहकता महा मिथ्या, असत्य, जड़ और दुखरूप है, उसको सत्य, सुख, पवित्र और सुन्दर भास कराना और उस मिथ्या के लिए मिथ्या भोग-क्रिया, मिथ्या-वचन तथा अनीति ग्रहण करना, इस प्रकार झूठ को साँच और साँच शुद्धस्वरूप के ठहराव हेतु सत्संग, सद्ग्रन्थ, सत्साधन और यथार्थ हानि-लाभ की परीक्षा-दृष्टि का लोप कर देना, यह सब विपरीतता कामासक्ति से ही होती है। इन्द्रियों की सुखवाली वस्तुयें और स्त्री आदि दूसरे की न हो जायें, प्रतिकूल न हो, नष्ट न हो और रोगी-दोषी व दूर न हो इत्यादि भयसताप, यह कामवासना ही जीव पर मढ़ देती है। भोगों में कोई विघ्न आ पड़ने पर झगडा और प्राणी व पदार्थों की अधिक ममता तथा सबसे वैर की अग्नि अन्तःकरण में दहका करके यह कामवासना ही रुलाया करती है। इस प्रकार जिसके हृदय में कामवासना टिक गई, उसके अतःकरण में दिन-रात प्रतिकूलता की अग्नि धधकती रहती है। अतः दुखविहीन होना हो तो हे नारी-नरो! इस काम-भावना को निर्मूल करो। बस यही दुख-दमन का एकमात्र उपाय है ॥ २ ॥

कवित्त—२१

स्वबश स्वतत्र जाय तन मन धन जाय, ज्ञान ध्यान भक्ति जाय परश सुखाये से।
इन्द्रिन पवित्र जाय अन्तर सुथिर जाय, अभय अचित जाय बुद्धि भरमाये से॥
अचार औ बिचार जाय प्रेम नेम छूटि जाय, देह शक्ति नाशि जाय कोमल सोहाये से।
साँच इतबार जाय पर उपकार जाय, सुयश प्रताप जाय ख्वाहिश बनाये से॥ १ ॥

टीका—विवशतापूर्ण काम की धारा में बहने से स्वतन्त्रता विदा हो जाती है। तन-मन-धन का उपयोग कामवासना की पूर्ति में करने से कल्याण में सहायक शरीर की शक्ति, शुद्ध मन और सम्पत्ति कामाग्नि में नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श-सुख की लालसा करते ही गुरुज्ञान, गुरुध्यान, गुरुभक्ति सब उसी तरह लुप्त हो जाते हैं, जैसे प्रबल वायु से बादल। इन्द्रियो की पवित्रता, सुमार्ग चलना, चित्त की स्थिरता, निर्भयता और निश्चिन्तता ये परम प्रकाशरूप दीपक उसी क्षण बुझ जाते हैं, जब स्पर्शसुख की इच्छारूप वायु बुद्धि में लगकर भ्रम से मन्मथ में सुखनिश्चय हो जाता है। इन्द्रियो की शुद्धता, अतःकरण की पवित्रता और आपस की प्रेम-प्रतीत, नियम-धर्म तभी तक हैं, जब तक काम-रोग से पीड़ित नहीं होता। काम को कोमल तथा सुहावन मानकर उसे ग्रहण करते ही शरीर के बल, वीर्य और सामर्थ्य नष्ट हो जाते हैं। इस पर एक दृष्टांत इस प्रकार है—

दृष्टांत—एक युवावस्था सम्पन्न स्त्री पानी भर रही थी। उधर से एक घुडसवार निकला, उस स्त्री को देखकर पूछा—यह गाँव कहाँ लगता है? स्त्री बोली—चलने वाले के पाँव में, बैठने वाले के नितम्ब में। सवार यह बात सुनते ही मोहित होकर फिर बोला—यदि तू इसके जोड़े की ओर बात कहे तो मैं तुम्हें घोड़ा दे दूँगा। स्त्री बोली—“दोहा—अश्व अश्विनी साथ है, नर-नारी को साथ। बृथा बकत तू पथिक रे, जाठ आपने गाथा॥” इतना सुनते ही वह विशेष मोह को प्राप्त हुआ और उसके यहाँ घोड़ा बाँधकर चल दिया। जब उसका पति आया तो उसने घोड़ा बँधा हुआ देखकर बिना पूछे-जाँचे स्त्री को बहुत मारा। स्त्री रो रही थी। पुरुष कोई कार्य करने को चला गया। इतने में सामने एक कुम्हार जो कि मिट्टी के बर्तन बना रहा था, उसने आकर स्त्री से हँसी में पूछा—“बहुवर क्यों कर मारिसि-बहुवर क्यों कर मारिसि?” स्त्री क्रोधवश उठी और उसी का डण्डा लेकर कुम्हार को पीटते जाय और कहते जाय—“दाऊ यो कर मारिसि, दाऊ यो कर मारिसि” ऐसा कहते हुए उसके गुप्त-प्रकट अंगों को खूब तडातड पीट दिया। कुम्हार ने जाकर राजा के यहाँ स्त्री के बारे में नालिश किया और अपनी चोट दिखाई। राजा ने तुरत स्त्री को पकड़वाकर कारागार में बन्द करवा दिया।

उसकी चौकसी में एक मियाँजी रक्खे गये। अविवेकी पुरुष का स्वाभाविक स्त्री की ओर खिंचाव होता है। मियाँजी झरोखे से स्त्री को निहारने लगे। उसे देखते ही मियाँजी मोहवश हो सहसा बोल उठे—वाह! कैसी खूबसूरत परी औरत है। स्त्री बोली—मियाँजी! मेरी यहाँ क्या खूबसूरती है, मेरी खूबसूरती तो मेरे घर में है, वह आप देखे तो क्या कहना। मियाँजी मोहवश कहने लगे, कोई उपाय हो तो मर्जी करके मुझ गर्जों को अपने घर की खूबसूरती दिखाइए। स्त्री बोली—मैं इस घरे में बन्द हूँ, क्या करूँ। आप भी मुझे अच्छे लगते हैं, आपका मनोरथ मैं तुरत पूर्ण करती। मियाँजी बोले—कोई उपाय है? स्त्री बोली—हाँ। आप

मेरी पोशाक पहनकर इसमें थोड़ी देर बैठे रहिये। मैं आपकी पोशाक पहनकर घर की खूबसूरती लाकर दिखा दूँगी। मियाँजी तुरत स्त्री की सब पोशाक पहन कर जेल में बैठ गये। स्त्री उनकी पोशाक पहनकर घर चली आई। मियाँजी राह ही देखते रहे। रात बीत गयी। दूसरे दिन दस बजे न्याय करने के लिए स्त्री निकाली गई तो उस की जगह मियाँजी मिले। अब तो मियाँजी लोगो के बीच में तमाशा हो गये और बहुत धबड़ाये, मारे लज्जा के क्या करे। न जमीन में धँस मिले, न ऊपर उड़ मिले। हाय! राजा के पूछने पर इधर-उधर करने लगे। जब मार पड़ने लगी तब सच्ची-सच्ची बात कह सुनाई। पुनः स्त्री बुलाई गई। स्त्री से राजा ने पूछा—सच्ची-सच्ची घटना कह। स्त्री सब हाल कहती हुई बोली—सरकार! मुझे माफी दे तो और कुछ कहूँ।

राजा के माफी स्वीकार करने पर वह बोली—मुझे पाँच अहमक मिले सो बताती हूँ। प्रथम सवार मिला जो कि दूसरे की स्त्री के साथ वृथा बातें करके घोड़ा हार गया। दूसरा मेरा पति जो कि बिना जाने-बूझे मुझे पीट डाला। तीसरा ये कुम्हार जो कि पूछता था “क्यों कर मारिसि-क्यों कर मारिसि”। हुजूर! हम कहाँ-कहाँ मारना बतावे। इसलिए मैंने इसे डण्डो से मारकर बता दिया। चौथे अहमक मियाँजी मिले जो कि मेरी तुच्छ खूबसूरती पर दिवाने हो गये और मेरी झूठी बात सुनकर राजी हो गये। कहीं एक के दो रूप होते हैं। क्या देह का रूप भी कहीं अन्य जगह रखा होता है। पर वह मोह ही भला कैसा जो बुद्धि ठिकाने रखे। मोहवश तो मियाँजी स्त्री बन गये, मैं घर को चली गई। पाँचवे को कहते सकुचती हूँ, फिर भी कहना पड़ता है कि जो न्यायगद्दी पर बैठकर बिना कुछ पूछे-जाँचे तुरत जेल में बन्द कर दे तो वह भी उन्ही चारों का भाई पाँचवाँ अहमक है। इन सब अहमकों का साथ करके मैं भी अहमक बन रही हूँ। राजा ने उक्त बातें सुनकर स्त्री को छोड़ दिया।

इस दृष्टांत से यही लेना है कि स्त्री के केवल एक छिन रूप में मोहित होने से मियाँ की कैसी लज्जाजनक दशा हुई, तो जो बेचारे निरंतर उससे सुख चाहते हैं, उनकी दशा वे ही जाने या परीक्षक दूर से देखें। मोहक जाल ही ऐसा है कि उधर आकर्षित होकर बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। आप सोचें, जब बुद्धि ही ठिकाने नहीं तो जो न उत्पात खड़ा हो जाय वह थोड़ा ही है। पुनः नाना रोगों के शिकार बनना पड़ता है। इस काम के चक्कर में छल-कपट और विश्वासघात करते रहने से उसकी सत्यता, विश्वासपात्रता, परोपकारिता और श्रेष्ठ यश-प्रताप सब उड़ जाते हैं। मानो बन्दूक की आवाज से सब पक्षी उड़ गये। इसलिए आपत्ति न चाहने वाले प्राणियों को चाहिये कि मन्मथ को निर्मूल करके ब्रह्मचर्य धारण करें ॥ १ ॥

ज्यो ज्यो पर्श करै त्यो त्यो कष्ट सिर, मानि मानि सुख तहाँ जीव भरमावते।
यादि दुख दूरि हित यादि करै बार-बार, पालि पालि शत्रु काम शत्रु को नशावते ॥
प्रबल करत जाय ताहि बशि बुद्धि हरि, बल बीर्य नाश करि सोच भय ध्यावते।
बिबशहि देह धरि बिबशहि जात आयु, स्ववश की भूमि पाय मिथ्या क्यो गवाँवते ॥ २ ॥

टीका—जैसे-जैसे काम-भूख मेटने के लिए स्पर्शभोग करते हैं, तैसे-तैसे वह प्रचण्ड होकर अधिक-अधिक दुखाती है। परन्तु अज्ञान के वश बार-बार दुख को ही सुख निश्चय करके उसी चेष्टा और क्रिया में नर-नारी रच-पच कर भटकते रहते हैं। भोगों के स्मरण होने

पर चित्त मे चचलता उत्पन्न हो जाती है, वही दुख है। उस स्मरण दुख को मिटाने के लिए बार-बार देखे-सुने-भोगे हुए विषयो का ही पुनः स्मरण करते हैं। यह तो बात ऐसी हुई कि जैसे कोई अपने वैरी की सर्वांग-सर्वदा रक्षा और वृद्धि की क्रिया करते ही रहे और मन से माने कि हम शत्रु का विनाश करते हैं। जिससे कामरिपु की वृद्धि होती है उस घट सौंदर्य का स्वयं आठोयाम स्मरण कर-करके स्मरणरूप कामरिपु का नाश करना चाहते हैं, इससे तो स्मरण-दुख की वृद्धि होती है। इस प्रकार कामवासना का स्मरण करते-करते जब स्वयं झूला की तरह उसमे प्रबल वेग दे देता है, तब वासना प्रचण्ड होकर पहिले तो बुद्धि, विचार, पवित्तनिश्चय ही का हरण कर लेती है। फिर क्या! कुठौर मे मनुष्य गिर जाता है। तब स्वयं शरीर का बल, पुरुषार्थ, वीर्य, तेज हत करके निर्बल, रोगी, दोषी हो जाता है। स्वार्थ-परमार्थ के पुरुषार्थहीन हो शरीर निर्वाह और उपभोग के लिए हर प्रकार की चिन्ता और भयसमूहो का उसे ध्यान जम जाता है। अनन्त चिन्ताये और भय उसे प्रेरित करते रहते हैं, वे किसी प्रकार भुलाये नहीं भूलते। भूतकाल मे कामासक्तियुक्त विवश होकर शरीर धारण किया तथा अब फिर कामोपभोग मे फँस परवश होकर अमूल्य समय को बरबाद कर रहा है। अहो! जिस मनुष्य-देह मे चेतन-जड, द्रष्टा-दृश्य, सत्यासत्य का विवेक होता है और सत्यसाधन ग्रहण करके सत्य स्वरूप के भाव युक्त स्ववश-स्वतन्त्र रह सकते हैं, उस मनुष्य-देह को हे प्रिय बन्धु! क्षणिक कामादि विकारो मे क्यों खो रहे हो! अपनी भूलजनित करनी का कुछ विचार तो करो ॥ २ ॥

जहाँ तक दुख देखौ सबही को मूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते।
समुझि परत नाहिं बात यह थोरी असि, बिबिधि उपाय करि दुखहीं मिटावते ॥
बिफलहिं होत जाय मानत फलहिं ताहिं, सकल जहान जीव ओर नहिं पावते।
राखे नर ध्येय याहि वार पार किहे देय, याहि हेत गर्ब गहि फूलि पचकावते ॥ ३ ॥

टीका—देह के शूल अध-बधिरत्व नाना व्याधि-व्यथा और मन के नाना चिन्ता, शोक तथा दूसरे की अधीनता इत्यादि समग्र दुखो की जड विषयासक्ति ही है। देखो। ये जीव दुख से तो डरते हैं, थोडा भी दुख लेना नहीं चाहते और दुखमूलक विषय-सुखो को छाती से लगाये बैठे हैं। रात-दिन उसी का ध्यान तथा उसी के लिए कर्तव्य एव चतुराई करते हैं। तो भला, जड सीचे और फल-फूल-पर्ण न हो, यह कैसे। अहो, थोडी सी बात भी समझने मे नहीं आती कि जिन भोगो और भोग सम्बन्धी भावनाओ से हम दुखी हैं, उन्ही को फिर अनेक युक्तियो द्वारा ग्रहण करके दुख को निर्मूल करना चाहते हैं, तो दुख छूटने वाली विषय-क्रिया की जितनी युक्तियाँ जीव करते है वे सब उलटे मृष्णा हेतुक होने से निष्फल हो जाती है। सुखो से अतृप्ति का अनुभव करते हुए भी अज्ञानवश उन्हीं भोग उपायो को सार्थक समझते हैं। यही कारण है कि सर्व नर-नारी उलटे उपायो से दुखो का अंत नहीं कर पाते, पर ध्येय तो मनुष्यो का यही है कि “वार-पार किहे देय” अर्थात् हम इन विषयो को भोगकर सब सुख लूटे लेते हैं, अपने दुखो का अन्त किये देते हैं। ऐसी उलटी धारणा मे दुख तो अनन्तगुना बढ़ता जा रहा है, किन्तु बुद्धि भ्रष्टता के कारण मायिक वस्तुओ का प्रमाद धारण कर छिन-छिन हर्ष-शोक मे फूलते और पचकते रहते हैं। इस प्रकार मिथ्या अहकार के वश सब जीव दुखी हो रहे हैं ॥ ३ ॥

सवैया— मैं धनवन्त कुलीन बली अति, नारि पियारि मिली अति नीकी ।
 हों चतुरा सब विद्या पढे हम, मोहि समान अहे को सुखी की ॥
 रोगे धिरे छिन मे दुख दारिद, हाय कहै दुख ही दुख लीकी ।
 गर्व अहे सब ही दुख की जर, फूलि पचै क्षण ही क्षण जी की ॥

शब्दहूँ में सुख नहीं शब्द कई दुख देत, पर्शहूँ मे सुख नहीं धिन माने जान जो ।
 रूपहूँ मे सुख नहीं लखे प्रतिकूल अरि, रसहूँ मे सुख नहीं तैसहीं लहान जो ॥
 गधहूँ दुर्गंध दुख सहन अभ्यास बिन, यहि विधि देखे खोज सुख न लहान जो ।
 समुझ बिपरीति मान आसक्ति अभ्यास जान, योही मानि मानि ताहि बिना ही दुखान जो ॥ ४ ॥

टीका—स्त्री-पुरुष और पशु-पक्षी के माने गये भाँति-भाँति मधुर शब्दों मे सुख नहीं है । यदि शब्द विषय ही सुखरूप हो तो इन शब्दों से भी सुख होना चाहिए, जैसे निरादर, अहित, लज्जा, मानभग करने वाले, गाली आदि तुच्छ शब्द तथा प्रबल-प्रचण्ड वायु, बड़े जोरो से तडपने वाली बिजली, गोला, बन्दूक और कोई भयानक पशु सिंह, भालू, हाथी, साँड, भैंसा इत्यादि की गर्जनायुक्त कठोर शब्दों से भी सुख होना चाहिए, सो होता तो नहीं, बल्कि उलटे उनसे दुख ही होता है, इससे जाना जाता है कि शब्द विषय सुखरूप नहीं है । कोमल-कोमल मखमली बिछौना, तकिया-तोषक और स्त्रियों के माने गये कोमल अंगों के स्पर्श मे भी सुख या आनन्द का लेश नहीं है, क्योंकि एकमात्र स्पर्श विषय मे सुख होता तो इन स्पर्शों से भी सुख होना चाहिए, जैसे बहुत ही गर्म जल से या शीतकाल मे अति शीतल जल या बर्फ आदि से या खजुहाकोडा या सर्प-बीछी के स्पर्श से या देह पर मक्खी, चींटी आदि बैठ जाने से त्वचा मे स्पर्श होते ही दुख होने लगता है । इससे जाना जाता है कि जिस स्पर्श की आदत या सुख मानन्दी जीव को नहीं है, उसके स्पर्श से कभी सुख प्रतीत नहीं होता । इससे स्पर्श विषय मे सुख नहीं तथा भाँति-भाँति के पशु-पक्षियों तथा बालक, नवयुवक, मनमोहक सौंदर्यवती स्त्री आदि की सुन्दरता मे भी सुख नहीं है, क्योंकि अपना जिसमे शत्रुभाव दृढ है उसके शरीर की सुन्दरता देखने पर भी सुख नहीं होता । यदि रूप-सौंदर्य मे सुख होता तो विपरीत माने गये शत्रु तथा बाघ, सर्प, पक्षी आदि मे क्या रूप नहीं है अतएव रूप मे भी सुख नहीं है, और भाँति-भाँति के खट्टे, मीठे, चर्फरे व्यंजनो मे भी सुख नहीं है, क्योंकि किसी को खट्टी चीज प्रिय है तो किसी को मिष्ठ चीज प्रिय है । इसलिए रस विषय भी सुखरूप नहीं है । गन्ध विषय मे भी सुख नहीं है, इत आदि की सुगन्ध किसी-किसी को व्याकुल करके घबरा देती है, सहन और आदत के बिना वही गन्ध परम सुखदायक मानी हुई दूसरे को अत्यन्त दुखदायक हो जाती है । इससे गन्ध विषय मे भी सुख नहीं है । इस प्रकार पाँचो विषयों का शोध लगाकर देखा जाता है तो वे सुखरूप नहीं प्रतीत होते, क्योंकि जो एक को अनुकूल तथा सुखमय तो दूसरे को वही विषय प्रतिकूल और दुखमय । यहाँ तक कि जिसमे जिसकी सुख भावना है, उसी पदार्थ से जब इन्द्रियाँ थक जाती हैं तब उससे दुख पाकर हट जाया जाता है । जैसे जो स्त्री-पुरुष एक दूसरे से मिलने के लिए पहिले जान देते थे, वही अब शक्तिक्षीणता से हटने के लिए उतावले हो रहे हैं । इस प्रकार वे ही विषयभोग एक क्षण मे प्रिय तो दूसरे समय मे अप्रिय हो जाते हैं । इससे स्पष्ट हो गया कि विषयभोग कभी सुखरूप नहीं है । पर उलटी समझ होने के कारण उलटा ही मान लिया गया है । उलटे निश्चय हो जाने मे आदत तथा

आमक्ति ही मुख्य कारण है। भूलवश आसक्ति और आदत बना लेने से दुखपूर्ण विषयो को सुखरूप निश्चय कर-करके न मिलने पर विरह-वियोग में सब जीव महान दुखी रहते हैं, यह सब दुखबोझ अज्ञान के कारण ही जीव लादकर दुखी हो रहा है ॥ ४ ॥

देखने में सुख नहीं रूप सब मिले छूटे, ख्वाहिश में बाँधि बाँधि करै उदवेग है।

हरि नाश प्रतिकूल ध्येय को पलटि देय, जीव को भुलाय उर लावै भ्रम खेद है ॥

नेत्रन को दृश्य जोन भास मात्र आश ताहि, तृप्ति को न हेतु सोइ राग द्वेष छेद है।

याते आपु समुझि निराले रहौ सब छिन, गुरुज्ञान सनमुख राखौ उर तेग है ॥ ५ ॥

टीका—नर-नारी की देहो तथा महल-मकान आदि की सुन्दरता को देखने में सुख नहीं है, क्योंकि सर्व विजाति वस्तुये मिलती और छूटती रहती है। मिलने में तृष्णा और विछुड़ने में मोह से खिंचाव होकर दुख हुआ करता है। फिर सुन्दर माने गये प्राणी और पदार्थ अपनी ममता-रस्सी में बाँधकर बार-बार मिलने के लिए उद्वेग उठा-उठाकर जीव को व्याकुल करते रहते हैं। मानी हुई स्त्री आदि सुन्दर वस्तुएँ अज्ञानियों को अनुकूल होने से कोई न कोई उन्हें चुरा लेता है। यथा रूपवती सीता को रावण हर ले गया था। वस्तुओं की छीना-छोरी लगी रहती या वह नष्ट हो जाती है। मनुष्य असन्तुष्ट होकर दूसरे के हो जाते हैं। ममता सच्चे ध्येय एवं यथार्थ निश्चय को पलटकर तथा स्वस्वरूप पर पर्दा डालकर अनन्तो चिन्ता, शोक, मोह, विरह वियोगरूप भट्टी में जलाती रहती है। अतः जहाँ तक नेत्रों के सम्मुख दृश्यमान प्रपञ्च है, उसमें सुख समझना आशा ही आशा है। उससे कभी काम-भावना की सन्तुष्टि होकर तृप्ति नहीं हो सकती। सुन्दरता का मोह राग-द्वेष दृढ़ कर हृदय को पीड़ा दिया करता है। अतएव अपने को सम्पूर्ण दृश्यो से न्यारा समझकर हर हमेशा यत्न सहित सबसे पृथक् ही रहना चाहिए। रूपासक्ति को हटाने के लिए गुरुबोधरूप तलवार हृदय में धारण कर निरंतर गुरुरहस्यो का ध्यान, चिन्तन और मोहक वस्तुओं का सर्वदा अभाव रखना चाहिए जिससे उनकी सुखप्रियता का लेश हृदय में न रह जावे ॥ ५ ॥

सुनने में सुख न असार शब्द जोन होत, निरणय न सारासार जग बन्ध सोत है।

बुद्धि भरमाय करि जीवन अकाज करै, कूरता बढाय अघ तापहिं रचोत है ॥

मद्य मास भक्षिबे को मनहिं के रक्षिबे को, इन्द्रिन के यशीभूत निजहीं दुखोत है।

बिविध अलाप भ्रम शब्दहूँ कलाप जहँ, सुनत प्रपञ्च जीव भ्रम भरोत है ॥ ६ ॥

टीका—शब्द विषय में सुख नहीं है। जिससे जीव के बधन का निरुवार न हो, केवल ऐसे ही वर्णात्मक-ध्वन्यात्मक भ्रम और विपरीत समझ कर देने वाले असार शब्दों को बन्धनों का स्रोत जानिए। जैसे स्रोत से जल निकला करता है वैसे ही भ्रमाने वाले शब्दों से बन्धन बन कर दुख उत्पन्न होते रहते हैं। कुशब्द सुनने से बुद्धि भ्रमित होकर विषयासक्ति पुष्ट हो जाती है, फिर परमार्थ मार्ग दूर होकर जीव का अकाज ही होता है। कुशब्दकृत दुर्बुद्धि से अत्यन्त कठोरतापूर्वक परधन तथा परनारी-हरण, हिसा आदि अनन्त पाप करके अब और आगे के लिए त्रिविध ताप की भट्टी रच लेता है। अज्ञानवश ही मदिरा, मास, आदि अनर्थकारी वस्तुओं को योग्य प्रतिपादित करके उन्हें ग्रहण करता है। जो-जो भावनार्ये मन में उठ पड़ती हैं उन्हीं में

१ सवेया—“राग उदे जग अध भयो सब सहजहि लोगन लाज गँवाई।

सीख बिना सब सीखत हैं विषयान के सेवन की चतुराई ॥

दीन होकर विषय-मनोरथो को पूरा करने में रचा-पचा करता है। यहाँ तक कि पाँचो इन्द्रियो के वश होकर क्या-क्या अनर्थ नहीं करता। अनीति वर्तव्य के कारण इस लोक ही में यमदण्डरूप जेल, सजा, मार, काट, दुसह दुख भोगता है, परलोक तो विगडता ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह को बढ़ाने वाले, जीव को भुला देने वाले आलाप, राग-रागिनी और भ्रमाने वाले अनुमानजन्य, कल्पित वार्ता-असत्य शब्दों को सुनते ही जीव के अतः करण में नाना भ्रम-भास खड़े हो जाते हैं, अतः कुशब्द सुनने से घृणा होना चाहिए।

दृष्टान्त—एक नगर में कई दिनों से आल्हा हो रहा था। वहाँ नगर के बहुत से मनुष्य इकट्ठे होते थे। आल्हा में मारकाट और रक्तपात का विशेष वर्णन है। सुनते-सुनते सबका अतःकरण मलिन हो रहा था। एक बार उसमें निकला कि “जिसका बैरी सनमुख जीवें तेहिके जीवों को धिक्कार।” यह बात सुनते ही एक मनुष्य को खून सवार हो गया। जिसको वह बैरी मानता था वह सामने बैठा था। एक भरी बन्दूक रखे हुए गाँव के मुखिया बैठे आल्हा सुन रहे थे, उसने वही बन्दूक उठाकर अपने बैरी को दाग दिया। उसके बैरी मुखिया ही थे। मुखिया के प्राण विदा हो गये। मारने वाला भगा। लोगो ने उसे पकड़ कर सरकार के दरबार में दाखिल किया। वह जेल में बन्द किया गया। न्याय होने पर उसे फाँसी पर चढ़ना पड़ा। ऐसे कुशब्द सुनने से भूला चोर कटारी^१ वाली दशा हो जाती है। सद्ग्रन्थ, सत्सग, सज्जन-समागम से वासनाये दबी रहती है। यदि कुसग करे और बार-बार कुशब्द सुने तो मलिन वासनाये चमक उठती है। वे वासनाये धीरे-धीरे ऐसे गड्ढे में डाल देती हैं कि स्वार्थ-परमार्थ दोनों मटियामेट हो जाते हैं, इससे प्रापचिक शब्दों का त्याग करना चाहिए ॥ ६ ॥

सूँघने में सुख कहाँ ख्वाहिश प्रयत्न होत, इत उत जाय मन ताहि बिन चैन ना।

नित्य तृप्त निष्पिक्त निरविघ्न निरचाह, हानि लाभ द्वन्द्व तजि मनहि न जहँ ना॥

ऐसा है स्वरूप जाहि दुख को न दर्श जहाँ, करि शर्म देखि लीजै स्वत को रहना।

सत्य है स्वरूप निज सत्य ही को बोध जव, सत्य स्वच्छ ध्येय पालि जाल न गयडना ॥ ७ ॥

टीका—विविध अनुकूल गन्ध में भी सुख नहीं है। माने गये सुगन्धित द्रव्य सूँघने से आदत बन कर कामना प्रचण्ड हो जाती है। कामना प्रचण्ड होने पर अधर-उधर मन दोड़ा करता

तापर काव्य रचे रस भातिन काह कहँ तिनकी निदुराई।

अध असूझन की आँखियान में झोक्त हैं रज राम दोहाई ॥”

दोहा—जैसे ऊँघत सेज लहि, रोगी कुपथ बहार। तिमि प्रपच के वैन हैं, सुनत होत सो खार ॥

१ एक बड़े सेठ के घर में एक चोर चोरी करने गया। एकाएकी सेठजी जाग पड़े और चोर को पकड़कर अपनी स्त्री से सेठ ने कहा कि दौड़ कर नगर में हल्ला मचा दे। सेठानी घर के बाहर जाने लगी, इतने में उसे याद हो गया कि चोरो के पास विशेष करके कटारी या पैनी छूरी होती है। यह बात सेठ को स्मरण दिलाने के लिए सेठानी शीघ्र उलटकर बोली—सेठजी। सजग रहना, चोरो की कमर में प्रायः कटारी होती है। चोर के पास कटारी तो थी पर वह अत्यन्त भय में भूल गया था। सेठानी का शब्द सुनते ही उसे अपनी कटारी का स्मरण हो गया, बस शीघ्र ही सेठ को कटारी भोंककर भाग गया। इसी प्रकार कुसग और कुशब्द से पूर्व भूली हुई कुवामनाये जाग्रत होकर जीव को विषय में प्रवृत्त कराती हैं, इसलिए सयम में रहना चाहिए।

है। अभ्यस्त विषय मिले बिना आदती मनुष्य को विश्राम का नाम कहों। मिलने पर भी तो उसकी तृष्णा बढ जाती है। इस प्रकार जीव जान-बूझकर गन्धादि पाँचो विषयो का भोक्ता बनकर असह दुखो को बुलाता है। इन दुखो की निवृत्ति के लिए स्वयं स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। जो सम्पूर्ण विषय-वासनाओ से पृथक् नित्य तृप्त है, जो सम्पूर्ण हानि-लाभ की चिन्ता से रहित निश्चित और निःशोक है, जिसमे कोई भी विघ्न-बाधा नहीं है, जो सर्वदा जगत-पदार्थों की चाहना से रहित है, फिर जिसमे हानि-लाभ, बनने-बिगडने की द्वन्द्वज-उपाधि नहीं है, जिसके शुद्ध स्वरूप मे खानि-बानी, जगत की मानन्दी व सकल्प के झगडे-रगडे नहीं है, जिसका स्वरूप शुद्ध, अखण्ड, एकरस है, जिसमे गध मात भी दुख नहीं है, ऐसा शुद्ध स्वयं प्रकाशी चेतन जीव है। आप स्वत-स्वतन्त्र स्वरूप मे ठहरने का अभ्यास इसी जीवन मे दृढ करके प्रत्यक्ष अनुभव कर लीजिए। इस स्थिति से बढकर और कोई सुख नहीं है। इसकी युक्ति यही है कि जैसा अपना स्वरूप सत्य, सबसे निराला और स्वच्छ है, वैसा ही बोध प्राप्त कर और वही सत्य का ध्येय पुष्ट कर सत्यपद का जीवन पर्यन्त सदरहस्य युक्त पालन करे। दिखावा तथा झुठाई न करे तभी अपने साक्षी स्वरूप मे स्थिति हो सकती है ॥ ७ ॥

त्यागि मनमोदक विषय सुख बातन को, कबहूँ न यादि करो भूलि ताहि मन मे।

जौन जौन यादि होत सुख सरसाय अति, ताहि को कुठाँव घाव जानि दुख घन मे ॥

याहि हेत सजग सदा ही रहो एकरस, सुख परलोभन फँसावै जाय दुख मे।

वर्तमान देत दुख मतिहिं को बाँधि लेत, कबहूँ न पूरा होय भोगत कुकष्ट में ॥ ८ ॥

टीका—हे जीव। मन के लड्डू के समान इन विषय-सुखो को तुम त्याग दो। अरे। बातो के पकवान समान इनमे कुछ सुख-शांति नहीं है। देखो। भूलकर भी इन विषय सुखो का मत स्मरण करो। जहाँ-जहाँ जिन-जिन विषय-भोगो की याद मे तुम्हे सुख जान पडता है, उसे कण्ठ, पेडू, शिश्नादिक कोमल स्थान के घाव की तरह अत्यन्त दुखदायी समझो। अतएव एकरस पारख दृष्टि धारण कर सदा सचेत रहो। अन्यथा मन सुख का प्रलोभन देकर तुम्हे दुख के भण्डार मे डाल देगा। जगत विषयो का स्मरण वर्तमान ही मे दुख देता है। वह बुद्धि मे भ्रम उत्पन्न कर मन को खींच लेता है, फिर तो जगत मे खिंचा हुआ मनुष्य अनन्त दुर्दशाओ को झेलता है ॥ ८ ॥

छन्द—२२

है छिपी सुख भावना दिल में वही जो डाकिनी।

दिन रैन चूसै रक्त तन भ्रम भीर संशय शासिनी॥

असमंजसै सब वह रचै, मन मोद बंधन फाँसिनी।

दे बदलि ध्येय यथार्थ जिय प्रिय कथत कैसी घातिनी ॥ १ ॥

टीका—अत.करण के भीतर छिपी हुई यह भोग-सुख की भावना ही राक्षसी है। आशा मात सुखो की भावना उठा-उठाकर यह सदा अनमिलता से अत.करण जलाती हुई दिन-रात मनुष्यो का रक्त शोषण करती रहती है। वासना क्षण-क्षण भुलावा देकर नाना चिन्ताओं के वासनासमूह मे डालकर जीव के ऊपर शासन करती रहती है। जगत-निन्दित खोटी क्रिया कराने वाले भोगो के पीछे भय, अपयश, निन्दा, परिश्रम, तृष्णा तथा जन्म भर के लिए

पश्चाताप की प्राप्ति होती रहती है। विषयासक्ति के कारण परमार्थ से विचलित होकर अन्य का अन्य ही करने लगता है, जिसका परिणाम लडको के हाथो के गेद के समान एक के हाथ से दूसरे के हाथ में, दूसरे से तीसरे के, इस प्रकार उनकी कहीं स्थिति नहीं होती। ऐसी अवस्था यह भावना ही जीव की सर्वदा से कर रही है। भोगो में प्रवृत्त होने से सब सकट है। भोगो में सुखलाभ निश्चय रहने से उनके वियोग में बारम्बार स्मरणों का कष्ट सहन करना पड़ता है। इस प्रकार यह वासना ही अनेकों असमजस रचती रहती है। यह जगत की सुखभावना ही यथार्थ सिद्धांत लक्ष्य, शुद्ध गति, मति को पलटा देती है। देखो। विचारो। यह जिय-प्रिय बनी हुई वासना जीव का केसा घात कर रही है। नाना बन्धनो में फँसाते हुए भी यह अपने को सुखदायिनी ही निश्चय करा रही है ॥ १ ॥

हे जगत सब दिल में भरा वहि दृश्य होते सामने।
गुरु ज्ञान लै तजि ताहि को जो भास कल्पित भावने ॥
तजि याहि नहि कहूँ दुख कोई देखा पृथक् रहि तासने।
जो है हितैषी कार्य सोऊ सजग बिन भटकावने ॥ २ ॥

टीका—बन्धनरूप जगत अतःकरण में ही ठहरा हुआ है, जो कि जीव के सामने सकल्परूप में उठता रहता है। गुरु से पारखदृष्टि लेकर उसे हटाते रहो, वस यही प्रधान कर्तव्य है। काम-क्रोध आदि छोड़ कर बाहर कोई दुखदायक नहीं है, न कहीं दुख ही है। इन भावनाओं को हटाकर स्वरूपस्थिति में अनुभव कर लिया गया है कि ये भावनाएँ ही दुखपूर्ण हैं, अतः इनका त्याग ही सुख है। देखो। जो दया, शील, शिक्षा, शुद्ध व्यवहार आदि कर्तव्य हितकारी हैं वे ही विचारपूर्वक ग्रहण किये बिना विषम माता में अनर्थकारी हो जाते हैं। कहा भी है—“भानु कमल कुल पोपनिहारा। विनु जल जारि करे तेहि छारा” ॥ रा० ॥ इस प्रकार सावधानी बिना हितैषी आचरण भी अहितकर हो जाते हैं। इसलिए अशुद्ध सकल्पो से सावधान रहकर उन्हें त्यागते ही रहना चाहिए, साथ ही शुद्ध भावनाओं-शुद्ध व्यवहारों से भी सावधान होकर गुरुपद साधक औपधवत शुद्ध आचरण को लेकर स्वरूपस्थिति लीक पर चलते रहना चाहिए ॥ २ ॥

फिक्क दुख को छोड़ि नहि फिरि धार में वहि जावने।
प्राप्ति फल तजि आश कर नहि खाय तृप्ति रहावने ॥
जेहि जेहि क्रिया स्मर्ण बचनन फिक्क ना जावै मने।
तेहि भूलि ना ठानौ कभी थिति आप आपै तब बने ॥ ३ ॥

टीका—स्वरूपस्थिति से दूर कराकर जगत-बन्धनो की ओर ले जाने वाले शुभाशुभ कर्तव्य तथा उनकी फिक्क, चिंता, स्मरण के समान और दुख नहीं है। व्यवहार की फिक्क ही जीव को दुख देती है। इस दुख से निरन्तर सावधान रहे बिना कोई भी हो वह अवश्य जगत में चक्कर लगाया करेगा। नि सन्देह वह भवधार में वह जायेगा। जैसे किसी को अमृतफल या अमृत भोजन प्राप्त हो, उसे वह ग्रहण करना छोड़कर आगे की आशा करके उसे त्याग दे तो हाथ का अमृतफल भी गया और आगे भी कुछ न मिला। इसी प्रकार जिसे स्वरूपज्ञान रूप अमृतफल और उसके ठहराव के लिए विवेक वैराग्य, सद्गुरुउपासना आदि रहस्य सत्सग

से प्राप्त हो गये, परंतु इन्हे छोड़कर जो अविद्याकृत स्त्री, पुत्र, धन, ऐश्वर्यादि या विद्याकृत भ्रमपूर्ण नाना वाणीजाल में उलझ गया स्वरूप ठहराव तो उसके हाथ से गया ही, माया विघ्नमय होने से वह भी छूट गयी। इसलिए कहा है—“जो पारख तजि और लोभाना। निश्चय यम के हाथ बिकाना ॥ तजहु आश भ्रमजाल की बानी। लहहु विलास परख पद जानी” ॥ पं० ॥ इससे हे मन! जिन कार्यों, भावनाओं, सगो और वचनो से जगत की फिक्र, जगत की वासनाओं का नाश न हो, उन्हें भूलकर भी मत धारण करो। तब निश्चय है कि अपनी स्वरूपस्थिति एकरस बनी रहेगी। जिनका परिणाम निवृत्ति, नैराश्य, निष्काम, निर्द्वन्द्व हो उन रहस्यों को फिक्र सहित धारण करो और जिनका परिणाम बंधन, आशा, चिंता, शोक, मोह हो उन कर्तव्यों का त्याग करो। बस तुम स्थितरूप ही निर्विकार रह जाओगे ॥ ३ ॥

शब्द—२३

तन मन बचन नारि जग त्यागी ॥ टेक ॥

बन्धन दायक सब भयनायक, अजर शृंखला भागी ॥ १ ॥

धोय आपदा सब जनमन की, गयो सत्य फल पागी ॥ २ ॥

सोइ धरि देह ज्ञान की मूर्ति, संशय भ्रम न लागी ॥ ३ ॥

जो जस जौन तौन तस दरशै, तैसहिं जानि करत सोइ भागी ॥ ४ ॥

परम उदार सरल मति उनकै, भूलि न जाँय त्याग धन जागी ॥ ५ ॥

टीका—स्वरूपबोध में स्थित होकर मन, वचन, कर्म से स्त्री और स्त्री-सुख को जिसने छोड़ दिया है, उसने सम्पूर्ण जगत-बन्धनो को त्याग दिया ॥ टेक ॥ पाँचों विषयों के भोग में प्रेरणा करके बधन देने वाली, आसक्ति बढ़ाकर सब प्रकार से भय उत्पन्न करने में एक प्रमदा ही मुख्य कारण है। ऐसी स्त्री का जिन्होंने अंदर-बाहर से त्याग किया है उनकी अनादिकाल की कठिन बेड़ी कट गई। वे जन्म-मरण से रहित हुए ॥ १ ॥ वे अनन्त योनियों की अनन्त काल की अनन्त विपदाये धोकर साफ कर दिये और वे ही पुरुष अपने जीवन में सत्य एकरस रहनहार की सतत स्थिति में पगे हुए हैं। सत्य का फल अभय, अचाह, निर्द्वन्द्व, निर्भार, निःशोक, निष्कल, निर्मोह पदें उन्हीं को मिला जो कि बाम विषय के त्यागी हैं ॥ २ ॥ वैराग्यवान् देह धारण करते हुए भी देह से भिन्न प्रत्यक्ष ज्ञान की मूर्ति हैं। उन्हें किसी प्रकार का सदेह और गाफिली नहीं सताती ॥ ३ ॥ उनकी विपरीत भावना नष्ट हो जाती है। चेतनसृष्टि के मनोमय पेच और जडसृष्टि के गुण-धर्म जहाँ जैसे हैं वहाँ वैसे ही हथेली की रेखा के समान उन्हें स्पष्ट दिखाई देते हैं। वे जिस प्रकार अपना हित समझ पड़ता है उसी प्रकार ठीक-ठीक आचरण करके इसी जीवन में बड़भागी हो जाते हैं ॥ ४ ॥ सबसे श्रेष्ठ, उदार और सरल बुद्धि उन्हीं की ही जाननी चाहिये जो स्त्री के त्यागी हैं। वे ही सावधान पुरुष अपने त्याग धन को कभी भूल नहीं सकते। जिन्हें युवती के क्षणिक सुख के त्याग का अनन्त लाभ देखने में आ गया है वे ही भयानक स्वप्न से जाग गये हैं ॥ ५ ॥

“धीरजवत बली अति कोवा। सुमुखि कटाक्ष न मोहै जोवा” ॥ बि० ॥

“नारि नयन शर जाहि न लागा। महा घोर निशि सोवत जागा” ॥ रा० ॥

शब्द—२४

बिम्बल मति उनकै सरल स्वभाव॥ टेक ॥

काम कला को बन्धन जानैं, राखि स्ववश तेहि भल पहिचानैं।
 घातक जानि ताहि को अपना, सजग रहै सब ठाँव ॥ १ ॥
 ध्वस करैं सब गति मति चावै, जो तेहि बिबश जानि दर्शावै।
 ममता हर्ष लखै तेहि छल को, भूलि न कबहुँ जाव ॥ २ ॥
 मन बच करम न साधक वहिके, अतःकरण अभावहिं रखिके।
 ज्ञान अग्नि जाँरे बल तेहि का, स्ववश स्वतः ठहराव ॥ ३ ॥
 जो तेहि बिबश जीव मतवारे, तिनके फन्द बचावहि सारे।
 संयम नियम पालि सद्भावहि, तजहिं कुसंग लोभाव ॥ ४ ॥
 ऐसे सत सहाँयक जीवन, मन गति बिपति विदारि रहीवन।
 राग द्वेष जग सम्भव तजि के, आप मे आप रहाव ॥ ५ ॥
 कहै कबीर संत की करनी, जानि मानि तेहि को लखि परनी।
 धारण करै स्ववश सो होवै, संसृत चक्र नशाव ॥ ६ ॥

टीका—निर्मल बुद्धि और सरल स्वभाव उन्हीं का जानना चाहिये जिन्होंने कामविषय को जीत लिया है ॥ टेक ॥ वे काम भावना को बंधन जानकर उसे अपने वश कर लेते हैं और उसे भली प्रकार परखते रहते हैं कि यह काम ही जगत में मेरा पूरा घात करने वाला प्रबल वैरी है। इस जन्म से लेकर आगे अनंत जन्मों तक वही सर्व प्रकार की दुर्दशा कराने वाला है ऐसा जानकर सदैव उससे सावधान रहते हैं, ऐसे पुरुषरत्न ही निष्कपट, सरल और पवित्र बुद्धिवाले होते हैं ॥ १ ॥ वे काम-भावना वाली चाल, बुद्धि तथा चाहनाओं को विवेक से विनष्ट करते रहते हैं। काम के कोमल सुखभाव में ममता, प्रियता, प्रसन्नता मन का छल है। जो सुख दर्शाकर दुख देता रहे, ऐसे काम छली को दुखपूर्ण जानकर वे उसमें कभी नहीं फँसते। काम-भोग में हर्ष आते ही धोखे की टट्टी जानकर उसे मिटा डालते हैं ॥ २ ॥ वे युवक-युवती के अग, विलास, क्रीडा, चमक-दमक इत्यादि का मनन नहीं करते। वचन से कामरस का वर्णन नहीं करते, अर्थात् ऐसे वाक्य नहीं निकालते कि जिससे अपने और दूसरे को कामविष चढ़े, काम का संचार हो। वे दृष्टि को नग्न रखते, कामुक सौंदर्य की ओर निगाह नहीं डालते, कामोत्पादक रसास्वाद नहीं ग्रहण करते, वीर्यध्वंसक स्पर्श नहीं करते और दसो इन्द्रियो से काम साधक सर्व व्यवसाय त्यागकर अतःकरण में सर्वदा उससे उपराम हो कामछली का अभाव रखते हैं। पुनः स्वरूपज्ञान की प्रबल अग्नि से भोगों में दुख, दोष और मिथ्यादृष्टि करके कामवासना के बल, जोश तथा उद्वेग को जलाते रहते हैं। इस प्रकार वे कामवासना रहित स्वतंत्र होकर ठहरते हैं ॥ ३ ॥ जो युवक-युवती कामविषय वश उन्मादी हो रहे हैं, ऐसी के फदे, पेच, भुलावे से वे अपने को बचाते रहते हैं। काम-उत्पादन हेतु ऊपर कहे गये सर्व विकारों का त्याग रूप सयम रखते हैं। गुरुपद-घरे की गतिविधि के नियम बनाकर उन्हीं के भीतर रहते हैं। सदा यथार्थ भावनाओं का अभ्यास करते हुए सत्यस्वरूप की

वृत्ति दृढ़ करते हैं और जिससे कामभाव जाग्रत हो ऐसे संग, स्थान, मनन, दृश्य मे नहीं लोभते। शरीरयात्रा मे जबरन विरोधी सग पडने पर उससे उदास रहते हैं ॥ ४ ॥

ऐसे ही साधन करने वाले सच्चे संत कहे जाते हैं। वे ही जीवों के सच्चे हितैषी हैं जो मन के मिथ्या सुख-स्मरणो को आपदा रूप जानकर उन्हे निर्मूल करके स्ववश रहा करते हैं। ऐसे सत आसक्ति और वैर को जन्म-मरण रूप संसारोत्पत्ति का कारण जानकर उनसे विरत रहते हुए अपने अजरामर सत्यस्वरूप मे स्वतः बल से ठहर जाते हैं ॥ ५ ॥ सद्गुरु कबीर साहेब कहते हैं कि संत की यही रहनी है। रहस्यवान सतो के सत्संग से उनके रहस्य को जाने। पहिले सत्संग से सुने हुए का श्रद्धापूर्वक निश्चय करे, साथ ही साधन मे लव लगावे, तब उसे यथार्थ पथ सूझेगा और वही काम को जीतकर स्ववश-स्वतन्त्र हो जायेगा। बार-बार देह धारण कराने मे कारणरूप मनोमय संसार का नाश हो जायेगा। निःसदेह उसी का काम पूर्ण हो जायेगा जो कि कामजित संतो मे श्रद्धा रखते हुए उनकी रहनी को क्रमशः धारण करेगा ॥ ६ ॥

दृष्टांत—शिक्षक सत के पास जाकर एक जिज्ञासु ने निवेदन किया कि हे श्रीगुरुदेव। मैं सद्ग्रन्थ पढता हूँ, सत्संग करता हूँ, परन्तु मेरी काम की आसक्ति निर्मूल नहीं होती। सत बोले—सत्संग और सद्ग्रन्थ मनन मे तो कामासक्ति ध्वंस कर देने की महान सामर्थ्य है, परन्तु तुम उसका ठीक-ठीक उपयोग नहीं करते होगे। कभी भूले-भटके सत्संग-सद्ग्रन्थ का दर्शन कर लिये और उधर काम की खुराक वाम से तुम्हारा आठोयाम सम्बन्ध पड़ रहा है। एक तो तुम्हें काम के त्याग मे पूर्णसुख का निश्चय नहीं। दूसरे, काम-विषय जीतने का प्रयत्न जैसा चाहिये वैसा नहीं करते। तीसरे, मोहक संबंध का तुम अभाव नहीं रखते। चौथे, अपने शरीर का बहुत चिकनाव, बनाव, राजसपन नहीं छोड़ना चाहते। पाँचवे शब्द, रस, गंध और रूप, इन चार विषय-सुखो को लेते हुए स्पर्शासक्ति निर्मूल करना चाहते हो। छठे, अपने मन मे इन्द्रियो के कोमल सुखो को चुपके से भोग लेना चाहते, केवल दूसरे को विदित न हो, इसकी कोशिश करते हो। इससे सिद्ध हुआ कि तुमको विषयो मे भली प्रकार दुख देखने मे नही आया। यदि आता तो उसका ग्रहण न होता। कोई जाने या न जाने, विष कोई भूलकर भी नहीं खा सकता। सातवे, तुम्हे विद्या, बुद्धि और बाहरी पदार्थों का सूक्ष्म प्रमाद या गाफिली है।

आठवे, शरीर-इन्द्रिय के मिथ्या सुख का सत्य अभ्यास कर लिया है, उसे पलटकर सत्संग से अपने सत्याचरण की सत्यता का निश्चय दृढ़ नहीं किया। नवे, अपनी आदत अपना बनाया भयानक रोग है, उसको मैं ही छोड़ के आरोग्य होकर अवश्य सुखी हो जाऊँगा ऐसा निश्चय नहीं है। दसवे, विषयभोग के लिए चाहे जितना परिश्रम पड जाय सब सहना स्वीकार है, किन्तु सन्मार्ग और सत्साधन के लिए जल्दबाजी से थोड़े ही परिश्रम मे तय करना चाहते हो। इसका कारण ठीक-ठीक त्यागमार्ग मे सुख निश्चय नहीं है। यदि त्यागवृत्ति मे सुख निश्चय हो जाय तो कुछ भी हो, कितनी ही देर क्यों न लगे उसे कर लिया जायेगा। ग्यारहवे, प्रपच-पत्निकाएँ तथा रसिक नर-नारियो के ससर्ग का त्याग नहीं करते तथा उनके रूप-अंग की ओर भाव बनाये रहते हैं। बस इन्हीं सब कारणो से तुम काम की आसक्ति नहीं जीत पाते। इन सब बातो को छोडकर निश्चयपूर्वक सत्संग करो, सद्ग्रन्थ पढो और उसी के अनुसार साधन करो, देखो। काम पर विजय पाते हो या नही। जिज्ञासु संत के वचनानुसार ही साधन मे जुट गया। बस, उसकी इन्द्रियो काबू मे हो गई। फिर तो वह सदा सावधान रहता हुआ

अमृतस्वरूप में ठहराव कर सदा के लिए कृतार्थ हो गया। उसके संग से अनेक मनुष्यों की कल्याणमार्ग में रुचि हो गई।

चौपाई—पूरण भयो कामहर जानो। याहि मनन करि शुद्ध सुजानो॥

प्रसंग ५—तृष्णागत

शब्द—२५

अब तजो मन तृष्णा काल देखाय।

है बिकराल भयंकर भारी, डार्यो सबहि चबाय॥ टेक॥

जो जो आदति जेहि की परिगै, तहाँ बसी यह आय।

और और कहि माँगति गुजरै, कबहुँ न नेकु अघाय॥ १॥

पहिले आशा रूप धरे वह, मरजी माँगत जाय।

जौनु कहौ हम तौनुइ करिवै, जबरन नाहि सताय॥ २॥

जो कहूँ मानि लेय तेहि बातन, अवगति सबहि कराय।

जन्म अनन्तन ताहि धरावै, तास अमित देखलाय॥ ३॥

सब ताकति तेहि जीव कि हरि कै, जबरन देत नचाय।

पूर करत कोइ पाछे पछरै, देत दिलाशा ताय॥ ४॥

छल बल करिकै बिबश न आवै, जीवन बहुत भ्रमाय।

सब फाँरेब लखै जो यहि के, मारि पछरै धाय॥ ५॥

टीका—मिलने का मन में सहारा बना रक्खा है, वही आशा है, उस आशा का कहीं अन्त न होना ही तृष्णा है। हे मन! अब समझ-विचार कर आशा-तृष्णा को त्याग दे, क्योंकि आशा-तृष्णा ही जीव के लिए कालरूपिणी^१ देखने में आती है। जो बड़ी कठोरता से सब प्रकार के दुख दे, उसे काल कहते हैं, ऐसी तृष्णा ही है, क्योंकि उस तृष्णा का रूप बड़ा भयानक है।^२ उसकी समता में नदी, समुद्र, सूर्य, पृथ्वी, पहाड़ सब तुच्छ हैं। उसने सम्पूर्ण जीवों को चबा डाला तो भी खाली की खाली ही है॥ टेक॥ जिस-जिस विषय में जिसकी आदत पड़ गई है, वह तृष्णारूप होकर उसके अन्तःकरण में बसती है। वह दिनोदिन अधिक-अधिक भोग माँगती है। जीव को उसी के अनुसार भोग देते-देते उसकी पूरी आयु समाप्त हो जाती है तो भी तृष्णा तृप्ति का नाम नहीं जानती॥ १॥ पहिले तो वह विषयो में सुख का सहारा देकर अपने स्वामी-जीव के सामने जाकर आज्ञा माँगती है। वह कोमल बनकर स्वामी

१ चौ०—काटै छेदै ताडै जारै। बोरै धोरै सारै मारै॥

मन शरीर कृत ताप अनन्ता। देत काल तेहि गावहि सन्ता॥

दोहा—काल-काल सब कोई कहै, काल न चीन्है कोय।

जेती मन की कल्पना, काल कहावै सोय॥

२ दोहा—पेट भरे घर ग्राम पुनि, पायके सुख के साज।

मन न भरे सन्तोष विन, मिले तिलोकी राज॥

से कहती है कि जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी। आप के साथ फिर सुख के लिए किंचित भी बलात्कार नहीं करूँगी, परन्तु अबकी बार आदती सुख भोग लीजिए, फिर मैं तृप्त हो जाऊँगी। ॥ २ ॥

तृष्णा का मन्त्र जो जीव मान लेता है तथा भोगो को भोग लेता है, वह उसको भोगो में फँसाकर अनन्त दुर्गति कराती है। साथ ही सर्व भोग-क्रिया के अध्यास सचित रखकर अनन्त देह धारण कराती है और तीन तारूप उण्डो से पीटते हुए अनन्त पीडा देती रहती है ॥ ३ ॥ इस तृष्णा में जो मुग्ध हुआ है, उसका ज्ञान, बोध, धारणाशक्ति बलपूर्वक हरण करके नट-मर्कट के समान नाच नचाती रहती है। बहुत प्राणी भोगो से उसका पेट भरना चाहते हैं, परन्तु वह और-और चाहना रूप भूख बढ़ा-बढ़ा कर भूखी होती जाती है। कोई घबराकर उससे हटना चाहता है, तब उसे तृष्णा सहारा देती है कि अच्छा मैं अभी नहीं तृप्त हुई हूँ तो आगे अवश्य तृप्त हो जाऊँगी, आप मुझसे घबरावे नहीं ॥ ४ ॥ इस प्रकार तृष्णा जीव के साथ नाना प्रकार के छल-बल करती है और पकड़ने में नहीं आती, उलटे जीव को मोहित करके भरमाया करती है। हाँ! जो कोई इसके दाब-पेचो को परख लेगा, वह इस पर हमला करके इसे मार डालेगा ॥ ५ ॥

दृष्टान्त—(उपलक्षित) धर्मवीर नामक एक बड़ा धर्मात्मा मनुष्य था। वह विपुल सम्पत्ति वाला दास-दासी सहित महल, मोटर, अश्व, गज यहाँ तक कि जगत के सब सुखो से पूर्ण था। साथ ही उसकी जगत में ममता भी थी। जगतसुख की ही कामना से वह नाना धर्म किया करता था। उसके धर्मशाला, पौशाला, गोशाला, विद्यालय, अनाथालय तथा अनेक प्रकार धर्म के काम बड़े विधान से चल रहे थे। लाखों की सम्पत्ति धर्म में नित्य खर्च होती तथा आमदनी भी कम न थी। एक बार वह धर्मवीर कही जंगल में मित्तो के साथ घूमने गया। लौटते समय वहाँ एक स्त्री मिली, जो युवावस्था को प्राप्त तथा भूख-प्यास से दुखी थी। उसका शरीर कृश हो रहा है, आँखें धँस रही हैं, पेट पीठ में लग रहा है, चलने को जोर भरती है तो पैर इधर-उधर पड़ते हैं। धर्मवीर उसकी दशा देखकर करुणा से बोला—अरी! तू कौन है, जो इस जंगल में भटकती है। मुझे जैसे धर्मवीर के देश में रहकर तू किस बात के लिए दुखी हो रही है?

वह स्त्री बोली—मैं एक भिक्षुकी हूँ। आज तक देव-दानव, राजा-बादशाह कोई भी मेरा पेट न भर सका। अहो! इस संसार में मैं अकेली भूखी रहती हूँ। “मैं भूखी रे भूखी! भूखी रे भूखी!” धर्मवीर ने कहा—चल मैं तेरा पेट भरूँगा, तू जितना खायेगी उतना खिलाऊँगा, तेरी तृप्ति करूँगा। वह बोली—प्रथम आप प्रतिज्ञा करें कि यदि मैं तेरा पेट न भर सकूँगा तो मुझे खा लेना, क्योंकि मेरा यह स्वभाव है कि दाता यदि मेरा पेट न भर सके तो मैं दाता का ही भक्षण कर लेती हूँ। साथ ही यह भी स्मरण रखें कि मेरी भूख खाने से दबती नहीं, बल्कि खाते-खाते वह अधिक बढ़ती है। जैसे मेरी भूख का हाल है, वैसे मेरे पाँच पुत्र और एक पुत्री हैं उनका भी यही हाल है। वे भी मेरे पीछे से आयेगे। पहिले तो आप मेरा ही पेट भरने की प्रतिज्ञा करें। यथार्थ बात मैंने बता दी है, अब आप की मर्जी हो तो दया करें मैं भूखी हूँ, इससे बढ़कर और मुझे क्या हर्ष होगा, परन्तु मेरी दशा तो पूर्व कथन जैसी ही है।

धर्मवीर को अपने धन के जोश में उसकी सब बातों पर लक्ष्य न हुआ। मन में कहने लगा—क्षुधातुरो का यही हाल होता है। वे जानते हैं कि हम बहुत खा लेंगे, परन्तु खाने की

भी तो हृद है। ऐसा विचारकर धर्मवीर बोला—मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तेरा पेट पहिले भरूँगा। यदि न भर सकूँ तो मुझे तू खा लेना। जहाँ मेरा भण्डार है वहाँ चल। वह बोली—आपके भोजनालय मे थोड़ी ही जगह होगी। अच्छा! मे आपका निमन्त्रण स्वीकार कर रही हूँ। थोड़ी दूर साथ मे चलकर वह बोली—अब आप इसी मैदान मे मेरा सत्कार करे, मारे भूख के आगे बढ़ नहीं सकती। वह भिखारिन पलथी लगाकर बैठ गई। तत्काल धर्मवीर अपने कई मित्रो सहित उस भण्डारघर मे आये, जहाँ सहस्रो मनुष्यो के लिए अनेक व्यजन बन रहे थे। तीन-चार सेवको द्वारा उसने तीन-चार मनुष्यो के पाने भर का भोजन उपस्थित कर दिया। भिखारिन बोली—मैं इतना भोजन किस प्रकार खाऊँगी? कब से मैं अपनी भूख को दवा रक्खी हूँ, किंचित आहार पाने से भूख इतनी भभकेगी कि मुझसे रहा न जायेगा। इसलिए हे धर्मवीर! पहिले इन सेवको को भोजन लेने के लिए भेजें, अब मैं जीमने जाती हूँ। ऐसा कहकर भोजन का पत्तल खींचकर बड़े-बड़े ग्रासो को मुँह मे डालने लगी। सेवक अभी भोजनालय मे पहुँचे भी न थे, यहाँ सब भोजन स्वाहा कर गई। इतने मे पचासो मनुष्यो का भोजन सेवक लाये, लाते देर नहीं कि खाते देर नहीं।

पुन. वह धर्मवीर की ओर बड़ी व्याकुलता से देखकर कहने लगी—अरे! मैंने तुझसे पहिले क्या कहा था, क्षुधा के मारे मेरी जान जा रही है, मुझ से रहा नहीं जाता, अरे हाय! मैं मरी, शीघ्र खिलाओ। आहार लाओ।। मुझे तृप्त करो।।। जब तक मैंने कुछ खाया न था तब तक मैं शीतल थी, अब तो मेरे पेट मे और भी अत्यन्त जलन हो रही है। अहो! मेरी क्षुधा मुझ से सहन नहीं होती। यह सुन और देखकर धर्मवीर अश्चर्यित हो गया। इतने मे सेवक लोग भोजन ले आये। भोजन रखवाकर पुनः सेवको से धर्मवीर ने कहा—शीघ्रातिशीघ्र साठ-सत्तर सेवक दौडकर अन्न लाओ। अभी वे लाने नहीं पाये कि इतने मे वह बड़े-बड़े ग्रास खाकर अस्सी-नब्बे खुराक भोजन एकदम स्वाहा कर गई। धर्मवीर ने सेवकों से कहा कि दो सौ सेवक पक्का अन्न जल्दी से जल्दी लाओ। स्वामी की आज्ञा के अनुसार तुरंत दो सौ सेवको ने क्षणभर मे कई मन भोजन का ढेर लगा दिया। धर्मवीर ने कहा—हे माई! अब तो तू तृप्त हो जायेगी? वह बोली—अरे! तृप्ति का तो नाम कहाँ। अब मेरी भूख खुली है, शीघ्र तू आहार मँगाकर रख। उधर स्वामी की आज्ञा के अनुसार सैकडो मनुष्य आहार लेकर आवे और सैकडो जावे। आने नहीं पावे कि इधर क्षणमात्र मे वह सब भोजन निगल जावे। फिर टोकरो मे भरकर सेवको ने इतनी रोटी और दाल, भात, शाक, फल, फूल लाये कि वहाँ पहाड लग गया, जिसमे देश भर के मनुष्य जीम कर तृप्त हो जाते। वह अकेले भिखारिन बड़े सपाटे से गटकती गई। एक-दो क्षण ही मे सब निगल गई, और कहने लगी—हे धर्मवीर! हाय! अब मेरे से निमेषमात्र भी भूख सहन नहीं होती। पहिले तो मैं बहुत देर तक भूखी रह जाती थी, परन्तु ज्यो-ज्यो मैं आहार पाई त्यो-त्यो आतुरता बढ़ती ही गई। अब तो मेरे आहार मे पल भर भी विलम्ब न कर, क्योंकि मेरी क्षुधा बेमिसाल प्रदीप्त हो चुकी है। धर्मवीर ने घबराकर सेवको से कहा—जल्दी इसका आहार लाओ। सेवको ने कहा—महाराज! अब भण्डारघर मे विलकुल अन्न-शाक नहीं रह गये, हम लोग कहाँ से लावे। हाय! इस भयंकर राक्षसी को आप ने क्यो निमंत्रण दिया? इतने मे वह भिखारिन पुकार कर कहने लगी—आह! आह! बड़ी वेदना हो रही है। रे शठ! तू जल्दी आहार मँगा, अब तो मेरा पेट ज्वालामुखी या बडवानल

हो रहा है। धर्मवीर ने घबराकर हजारों सेवकों को आज्ञा दिया, जाओ आसपास के गाँवों से दुगना-तिगुना दाम देकर जहाँ तक जो कुछ अन्न मिले तुरंत लाओ। अब कच्चे-पक्के का विचार न करो। सेवक लोग तुरत दौड़े, लाखों मन अन्न-चावल, घी, गुड, आटा, दाल, दूध, दही आदि लाकर भण्डार में जमा कर दिये और स्वामी की आज्ञा के अनुसार भिखारिन के आगे ले जाने लगे। खाने की वस्तुयें सेवकों को उसके पास ले जाने में देर लगती, परन्तु लाखों मन कच्चा-पक्का खाद्य खाकर हजम करने में भिखारिन को देर न लगती थी। अब भण्डारघर में थोड़ी ही चीजे खाने की रह गयीं। सेवकों ने धर्मवीर से कहा—हे स्वामिन! अब भण्डार में चोथाई ही अन्न है। यह भिखारिन हाय भूखी, ही चिल्लाती है। बड़ी-बड़ी टोकरियों में भरे हुए अन्न को एक ग्रास करके बिना चबाये ही नट्टी के उस पार कर देती है। इतना खाते हुए भी उसका पेट मानो पीठ की ओर धँसता जा रहा है।

धर्मवीर घबराकर भिक्षुकी से बोला—अरे! मनुष्य, पशु, पक्षी में तो ऐसा किसी को नहीं देखा। तू सर्व सहारकारिणी क्या कोई राक्षसी है अथवा तू कौन है? मे तुझको नहीं जानता था कि तू ऐसा भस्मकुण्ड है। वह बोली—मेरे खाने का शीघ्र प्रवध कर, तब पीछे से मैं बताऊँगी। सेवक लोग पहिले से चौगुना-चौगुना अन्न ला-लाकर परोसते, वह थोड़ी ही देर में सब साफ कर जाती थी। इतने में उसकी एक लडकी और पाँच लडके आये। वे भी 'भूख-भूख' कहते हुए माँ! अरी माँ! तू हमें छोड़कर अकेले क्यों भाग आई है? हम भूखों मर रहे हैं। ऐसा कहकर वे जल्दी-जल्दी भोजन गटकने लगे। धर्मवीर तो यह देखकर और भी घबरा गया। हाय! मैंने यह कौन सी बला मोल ले ली। एक की तो इतनी दौड कि मेरा विपुल भण्डार खाकर भी तृप्ति का नाम न लिया, तो भला! इसके लडके कैसे होंगे। इतना सोचते ही भिखारिन बोली—अरे शठ! तू मुझे नहीं जानता कि मेरा प्रसिद्ध नाम है 'तृष्णा'। देव, दनुज, मुनि, तपस्वी, राजा, बादशाह, अमीर, गरीब, पशु, पक्षी आदि सब के आगे में भिक्षार्थ भटकती हूँ। जगत के सम्पूर्ण शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श को भोग-भोग कर मैं कामाग्नि से अधिक बढ जाती हूँ। गंध, स्वाद, मैथुन, मान, विद्या, द्रव्यसंग्रह, सम्पूर्ण देहसुख-सामग्री से जो मेरा पालन करता है, उसी का सम्पूर्ण तेज-बल खाकर पीछे मैं उसी का आहार कर लेती हूँ। कामसिंह, क्रोधकाल, लोभलाल, मोहराज, मदकार ये पुत्र और एक मेरी आसक्ति नाम की पुत्री हैं। इन सबों को साथ लिये मैं घूमती हूँ। मैं सबको क्लेश देने वाली महान अज्ञान-रात्रि में विचरती रहती हूँ। अरे! तू जल्दी मेरा आहार ला।

अब की बार बचा हुआ सब अन्न सेवकों ने लाकर ढेर लगा दिया और स्वामी धर्मवीर से चुपके से कहा—अब आहार नहीं है, न कहीं गाँव-देश में मिलने वाला है, यह डाकिनी सब साफ कर गई। ऐसा सुनते ही धर्मवीर मृत्यु के भय से भागने की तैयारी करने लगा। जल्दी-जल्दी शेष अन्न को फाँकते हुए बड़े पहाड के समान भयंकर बनी हुई राक्षसी जीभ लपलपाती, ओठ फरफराती, मुख से खाऊँ-खाऊँ करती हुई धर्मवीर और उसके सहस्रो सेवकों की ओर उन्हे चबाने के लिए दौड़ी। सब हा! हा! करके भागने लगे। राक्षसी बोली—अरे मिथ्या अभिमानियो! तुम लोग भागकर कहाँ जाओगे? स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, अर्थात्, ऊँचे-नीचे सब स्थल सब लोको में मेरी स्वच्छद गति से पहुँच है। ऐसा सुनकर धर्मवीर मन में कहने लगा—हाय! बिना विचारे दया करने का यह फल है। अब निश्चय करके हम लोग इस

राक्षसी के दाँतो से चवाये जायेगे। अहो! इस समय मेरा कोई समर्थ पुरुष सहायक हो। हे सत-महात्मन्! हे गुरो! हे दीनदयाल! हे अशरण-शरण! तयतापहरण!। मुझ दीन दास को वचाइये। इतने मे सम्मुख एक संत पीपलवृक्ष के नीचे बैठे हुए दिखाई दिये। तुरन्त धर्मवीर जाकर सत के चरणों में गिरा और स्तुति करने लगा—

चौ०—अहो! मोह वश मैं दुख पायो। प्राण विसर्जन समया आयो॥
नहि कछु ओर गती मोहि सूझै। सर्वस खोयो भयउँ असूझै॥
ना जाने केहि पाप को फल ये। देखी सुनी न जस कछु खल ये॥

दोहा—कृपा करन भव भय हरन, शरण हरण भव भीर।
पाहि-पाहि मम तास हर, बेगि करहु ततवीर॥

आगे तेजस्वी सत को देखकर तृष्णाभिक्षुकी भी रुक गयी। वैराग्यशील सत ने कहा—रे तृष्णे! इसको तू क्यों हैरान कर रही है? यह तो तुझे तृप्त करने के लिए अपनी सारी सम्पत्ति खो बैठा है, तिस पर भी तुझे किंचित दया नहीं आती। तृष्णा बोली—हे संत! मेरा स्वभाव ही यही है—

छन्द—जो मुझे तृप्ती करे उसको हि मैं खाती सदा।
जो दया मुझ पर करे उसको हि देती आपदा॥
हे संत! यह है भक्ष्य मेरा आप ने शरणा लिया।
मैं भूख-भूख से हूँ विकल केहु से न तृप्ती मो भया॥
सम्पूर्ण भोग को भोगते मैं और भूखी होवती।
भूख से पीडित फिरूँ दर-दर हि शोक मे गोवती॥
राव रक व नारि नर नख शिख चवाय के रोवती।
हा! भूख हा! हा! भूख हा! नहि आपसे कुछ गोवती॥

दोहा—अभय दानि मम दुख हरो, जरो टरो मम भूख।
पूर्ण तृप्ति करि दीजिए, सत देहि सब सूख॥

सत बोले—अरे! मेरे पास क्या है, जो मैं तुझे तृप्त कर सकूँगा। जब तू-देश भर के खाद्य से न छकी तो मैं तुझे कैसे तृप्त कर सकता हूँ! भिक्षुकी बोली—मुझे निश्चय है कि आप अपनी कृपामान से ही मेरी भूख बुझा देगे, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मेरे हृदय की ताप विलकुल कम हो रही है। सत ने कहा—हाथ बढा, जो मेरे पास है वही देता हूँ। सत ने उसे अपने अतःकरण-कमण्डल से एक अँजुली स्वरूपबोधरूपी जल देकर रहनी धारणरूप जल पीने की आज्ञा दी। पीते ही वह विकराल स्वरूपी तृष्णा भूख रहित परम संतुष्ट अतिशय सरल बन गई और उसके लडके भी क्षमा-दयादिरूप मे परम हितैषी बन गये। तृष्णा संकुटुम्ब शात होकर तथा सुजान रूप से प्रसन्नता सहित सत की शरण होकर धर्मवीर के भक्षक के बदले रक्षक हो गई। इस प्रकार धर्मवीर साधु-शरण जाने से तृष्णा डाकिनी से बच गया। तब धर्मवीर गुरुदेव का उपकार स्मरण करने लगा।

प्रार्थना

सतगुरु सतगुरु सतगुरु जी। नमो नमो नित्य नमो सतगुरु जी ॥ टेक ॥
जेते-जेते भोग लेवे बाढ़ै है भूख। कौड़ी से लक्षपति सबके है भूख ॥

तोषामृत तृप्त कियो सतगुरु जी ॥ १ ॥

सबको जो जानै सोइ सबका है भूप। जान ही को भूलि जान परयो अधकूप ॥

आपको जनाय दियो संतगुरु जी ॥ २ ॥

सपने का दुख बिन जागे कैसे जाय। ज्ञानबिनु मोह अध नाश कैसे भाय ॥

भूल को विनाश करै सतगुरु जी ॥ ३ ॥

ज्ञान औ विराग सर्व भक्ति हूँ को साज। सहित विवेक निज रूप माहि राज ॥

जीवन के दुख नाशयो सतगुरु जी ॥ ४ ॥

करुणामयी परख गुरु दर्श दिये जी। प्रेम हिये ताप सब दूरि किये जी ॥

सादर सु जाप करूँ सतगुरु जी ॥ ५ ॥

जीव धर्मवीर के समान अपनी मनोमय वृत्तियों को भोगों से तृप्त करना चाहता है। इसके लिए समग्र खानी-बानी सामग्री को इकट्ठा करके भोगता है। इसलिए उसकी तृष्णा बढ़कर उसे बार-बार जन्म-मरण के चक्कर में डाले रहती है। जब अतः करण शुद्ध होता है, तब वह तृष्णा राक्षसी से घबरा कर गुरु की शरण में जाता है। गुरु कृपालु शुद्धस्वरूप का बोध और अभ्यास की युक्ति देते हैं। उसे जीव धारण करके नित्य सतुष्ट होकर जीवन्मुक्त हो जाता है।

शिक्षा—सम्पूर्ण खानि-बानी की तृष्णा छोड़कर स्वरूपस्थिति में लव लगाना चाहिये।

छन्द—२६

तजि काम मन निष्काम हो, नहिं लोभ को राखै हिये।

मद चूर्ण ममता परिहरे, नहिं मोह को आने दिये ॥

राग भारा से परे, जग फिक्र को छेदन किये।

शांति शीतल बारि गुरुपद, ध्येय नित पावै जिये ॥ १ ॥

टीका—हे मन। मैथुन विषय त्यागकर तथा अन्य सर्व जगत की कामनाये छोड़ कर निष्काम हो जाओ। पूर्ण शुद्ध ब्रह्मचर्यव्रत धारण करो। लोभ को भी हृदय से निकाल दो। सर्व अभिमान को विवेक से नष्ट कर साथ ही शरीर सम्बन्धियों की आसक्ति त्याग करते हुए मोह राक्षस को भी अतःकरण में मत आने दो। ससार में राग सिरतोड़ बोझा है, इसे पटककर जगत-प्रपञ्च के बनने-बिगड़ने की चिन्ता छोड़ दो। शीतल जल के समान शांति और सतोष तथा गुरुपद की पुष्टि हेतु सद्गुरुस्य और दृढ निश्चयता धारण करते हुए अपना कल्याण करो ॥ १ ॥

प्रसंग ६—मद-मर्दन

शब्द—२७

काया मद मान जाय नहिं जिव से ॥ टेक ॥

क्षण क्षण हानि सामने आवै, आशा लाभ लगै से।
 इच्छा होय भंग सब जावै, पूरण होय अपूरण जइसे ॥ १ ॥
 क्षण क्षण कष्ट मानसिक होवै, राग द्वेष कसमसि से।
 है अज्ञान अपर्बल कारण, दुख भोगै नहि चहत छुटइ से ॥ २ ॥
 जहँ जहँ प्रीति होय कहूँ अपनी, तेहि दुख दुखित रहै से।
 नेह निर्बाह परिश्रम भारी, मन को तिनहि पुरइ से ॥ ३ ॥
 द्वेष महौं भय निशदिन लागे, घात न तनहि करै से।
 असुर प्रकृति मनुष्यन पालत, रक्षा अपनि चहै से ॥ ४ ॥
 काम भँवर अतिशय दुखदाई, नारि मिलै चहु जेसे।
 धन खर्चै तन अर्पण कीन्हें, लोग बिबश धकमुक से ॥ ५ ॥
 सब जग भार लादि सिर अपने, नारि से नेह करै से।
 सुख का हेतु मानि जेहि संगति, दुख समूह लहइ से ॥ ६ ॥
 परशत जेहि अवगुण सब आवैं, शुभ गुण दूरि भगे से।
 रोग मानसिक जोर भयो अब, उधमज बहुत बढइ से ॥ ७ ॥
 छल अनभल करि धन उपजावैं, बैर होय चहै सब से।
 लोभ लागि तृष्णा अति दाहै, ओर छोर नहि धनहि पुरइ से ॥ ८ ॥
 पुत्र शोक मे कल्पित है के, तन धन हानि करै से।
 धर्माधर्म ज्ञान सब छूटै, भक्ति बिबेक गवँड से ॥ ९ ॥
 हानि रहित जो तृप्ति सदा वह, भूल से गर्ज लगै से।
 मन अनुकूल नारि जब विछुड़ै, तेहि दुख चहत न देह रहइ से ॥ १० ॥
 पंच विषय विष हरदम गटकै, चढत जहेर तब और भखै से।
 है उनमाद क्रिया करि ऐसी, जेहल परै चहै शिरहि कटइ से ॥ ११ ॥
 कहै कबीर गुरु निर्णय अमृत, पान करै तब जहेर टरै से।
 पाय स्वपद जग दुख से छूटै, जन्म मरण नहि देह धरइ से ॥ १२ ॥

टीका—यद्यपि शरीर दुखपूर्ण है, तथापि उसकी अहता-ममता जीव से छोड़ी नहीं जाती ॥ टेक ॥ जीव के सम्मुख आठो पहर मे एक पल का समय नहीं आता है कि जिसमे हानि का अनुभव न होता हो। हर बात मे नित्य घाटा का अनुभव करते हुए भी आगे-आगे लाभ की आशा लगाये रहता है। बहुत सी इच्छाये बिना पूर्ण हुए ही नष्ट हो जाती है। धन-प्राप्ति, भोग-प्राप्ति, ऐश्वर्य-प्राप्ति, चतुराई, विद्या ओर कीर्ति-प्राप्ति आदि कितने मनोरथ उठ-उठ कर भीतर बिना पूर्ण हुए ही नष्ट होते रहते हैं। जो मनोरथ कुछ पूर्ण हो जाते हैं वे और-और कामना बढ़ाकर अपूर्णता का ही अनुभव कराते हैं ॥ १ ॥ शरीरभिमान के कारण ही शुद्ध जीव पल-पल हानि-लाभ का अनुभव कर-कर दुखी होता रहता है। पुनः जड पच विषय और प्राणियो मे स्नेह करता है, तथा भोगो के हेतु दूसरे से वैर करता है। स्नेह और वैर के

झमेले में दुसह देररा सहता रहता है। इस प्रकार अनन्त दुख पाते हुए भी प्रबल अज्ञान के कारण दुख सम्बन्धी पदार्थों को छोड़ना नहीं चाहता ॥ २ ॥ जहाँ-जहाँ जिन-जिन में अपना मोह होता है, वहाँ-वहाँ उनके दुख से अपने को दुखी होना पड़ता है। सम्बन्धियों का स्नेह निभाने में अनन्त परिश्रम का भार लादना पड़ता है। यहाँ तक कि स्नेहियों के मन की भलीविधि पूर्ति करनी पड़ती है। “तजौ जग बैर प्रेम दुखदाई”^१ इस शब्द की टीका में स्नेह-दुख विस्तार पूर्वक वर्णन है ॥ ३ ॥ पदार्थ और प्राणियों के मोहवश उनकी रक्षा-वृद्धि करने में सबसे वैर बढ़ जाता है। वैरी घात पाकर हमारे शरीर अथवा धन-वैभव को ही नष्ट न कर दे, दिन-रात चिंता सवार रहती है। मनुष्य इस भय से क्रूर, हिंसकी, कठोर से कठोर मनुष्यों को नौकर रखता है, या उनसे नाना भाँति मेल रखकर अपनी और अपने सम्बन्धियों की रक्षा चाहता है, परन्तु जिनसे रक्षा चाहता है उन्हीं के सगवश अपने में भी दुराचरण घर कर लेने से क्रोध, हिंसा, घात, अनीति, अधर्म, निःशीलता, वृथा बकवाद, जलन, जेल, सजा, फाँसी आदि सब ही दुख आकर घेर लेते हैं। इस प्रकार राग-द्वेषकृत वृत्तियों द्वारा जीव दुसह देररा सहता है ॥ ४ ॥

इस शरीराभिमान के कारण से ही युवावस्था में काम-भँवर उमड़ता है। यह बड़ी नदी के भँवर के समान अत्यन्त दुख देने वाला है। स्त्री का सहवास न हो तभी इच्छा चलती हो यह बात नहीं है, बल्कि जो नित्य स्त्री-सहवास करते हैं उनकी कामचेष्टा अत्यन्त प्रबल हो जाती है, फिर तो वे नित्य नई नवयुवतियों की इच्छाग्नि में सुलगते रहते हैं। काम-भावना में पड़कर प्राप्त-अप्राप्त दोनों प्रकार से कल्पना सवार रहती है। किसी प्रकार मनभावनी नवयुवती मिलनी चाहिए। ऐसी कामना-पूर्ति के लिए धन और अपना शरीर निछावर कर सब लोगों के वश हो उनके धक्के-मुक्के तथा धिक्कार-मार सहता रहता है ॥ ५ ॥ कहाँ तक कहे, सारे जगत का बोझा सिर पर लादकर केवल काम-भावना के लिए युवती से प्रेम करता है। अरे! जीव ने जिस प्रमदा-प्रसंग को सुख का कारण मान रक्खा है, वह सारे दुखों को खींच ले आता है। प्रगट है कि काम-सुख के लिए ही सब दुख जीव को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ उसके स्पर्शमात्र से झूठ, छल, चुगुली, बनावट, निष्ठुरता आदि सारे दुर्गुण आ जाते हैं और हितैषिता, उदारता व सरल, सीधा स्वभाव दूर हो जाते हैं। जब शील-सत्य आदि सद्गुण दूर हुए तो मन के रोग काम-क्रोधादि अधिक जोर भरते हैं, तब मनुष्य उन्मादी बन के नीति-अनीति का विचार छोड़कर हठात परस्त्री-गमन, पर-धन-हरण, पर-अपवाद आदि उधम और उत्पात करने लगता है ॥ ७ ॥ फिर नाना प्रकार के छल-कपट और अन्याय-अनीति द्वारा झगडा-प्रपंच रचकर धन प्राप्त करता है। कुछ भी हो, लोभी को धन चाहिए। सब ससार चाहे उसके वैरी बन जाय, उसे चाहे एक क्षण भी सुख-शांति न मिले, वह उसकी परवाह न कर लोभवश अत्यन्त तृष्णाग्नि में जलता रहता है। वह कितना धन इकट्ठा करके तृप्त होगा इसका कोई आदि-अन्त नहीं। तृष्णालु के धन की भूख सिवा बढने के कभी शांत नहीं होती ॥ ८ ॥ पुनः अज्ञानवश पुत्र की अप्राप्ति में “हम निर्बंशी होने से अभागें हैं” ऐसा मानकर तो दुख होता ही है, साथ ही यदि पुत्र प्राप्त होकर मर गया तब तो उसके वियोगकृत अत्यन्त शोक की जलन से शुद्धाचार-स्नान आदि क्रियारहित खान-पान भी त्यागकर शरीर से निर्बल हो जाना यह तन की हानि और रोजगार धन्धा आदि से रहित हो जाना यह धन की हानि इस प्रकार पुत्र शोक में

तन-धन को क्षीण करता है और पुत के विरह-वियोग-शोक में धर्मोपदेश-शिक्षा श्रवण एवं ज्ञानरहित हो जाना, साधुगुरु इष्ट की उपासना में मन न लगाना, उलटते मोहासक्ति से कर्मफल का विवेक स्मरण न करके हितैषी इष्टदेव या परमार्थ शुभाचरण को त्याग देना, ये सब दोष पुत-शोक के कारण जीव धारण कर मदा दुसह दुख में जलता रहता है ॥ ९ ॥

जो जीव अखण्ड सत्य है, जिसमें हानि का लेश भी नहीं है, जो सर्व परीक्षक होने से नित्य तृप्त कामना-मल से रहित है, देखो। वही जीव अपने सत्यस्वरूप को भूल कर विषयो का इच्छुक बन रहा है। स्वरूप से इसकी मति-गति अत्यन्त विपरीत हो गई है। प्रिय, मधुरभाषिणी, मन के अनुकूल कार्य करके सेवा से प्रसन्न रखनेवाली, विषय-क्रिया से पुरुष के मन को तृप्त करने में तत्पर, मनोहर रूपवाली, मनोरजन करनेवाली, मनभावन अनुकूल स्त्री जिसे मिली हो, यदि वह मर जाय, न रह जाय, तो उसके दुख में दुखी होकर मनुष्य अपने शरीर को भी रखना नहीं चाहता। प्रगट है कि कितने ही स्त्री के विरह^१ वियोग में डूब, छिद, पिस और फाँसी लगाकर मर गये। इस प्रकार नारी-स्नेह से जीव दुःखित होता रहता है। विषय-लगन से जीव जठराग्नि में जलकर जन्म-मृत्यु त्रयताप का अनुभव कर रहा है ॥ १० ॥ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध पाँचों विषयरूप विष को पच ज्ञानेन्द्रियो में सर्वदा यह जीव ग्रहण करता रहता है। विषय-विष ग्रहण करने से इसे कामना रूपी विष ज्यो-ज्यो चढ़ता है, त्यो-त्यो और-और विषयो को ग्रहण करता है। फिर अत्यन्त विषयासक्त होकर विवेक रहित अतिशय लोक-विरुद्ध आचरण करने लगता है। चाहे जिन्दगी भर जेल में ठेल दिया जाय, चाहे सिर कट जाय, चाहे जूतो-बेतों की मार पड़े, चाहे अनन्त फजीहत क्यों न हो, पर इसकी परवाह न कर क्षण-भर मौज, शोक, ठाट, वाम, चाम विषयों के लिए चोरी, डाका, हिसा, घात, कुटिलता सब उत्पात करता है। इसके परिणाम में वह अब भी भाँति-भाँति की दुर्गति भोगते

१. दृष्टात—एक पुरुष की परम प्रिया स्त्री मर गई। वह मृत स्त्री जहाँ गाड़ी थी, पुरुष उसकी कब्र से लिपटकर रोने-तडफने लगा, हाय। प्राणप्यारी तू कहाँ गई। तेरी जैसी स्त्री कहाँ मिलेगी। मैं भी तेरे पीछे विष खाकर मर जाऊँगा। इस प्रकार विलाप कर रहा था। इसी बीच में एक मत आ निकले। सत को देखकर मनुष्य ने सकोचवश रोते हुए उठ सत के पाँव ठूकर सब हाल कहा। सत बोले—अहो। तू स्त्री के लिए शोक करता है, मुझे तेरी समझ पर खेद होता है। मनुष्य बोला—क्यों? सत ने कहा—तुम सबके जाननहार-ज्ञाता, सबसे श्रेष्ठ होते हुए भी भूल रहे हो। तुम्हारी देह छूट जायेगी तो देह सम्बन्धियों का क्या ठिकाना। अरे। विचार करो—“को काको पुरुष, कोन काकी नारी। अकथ कथा यम दृष्टि पसारी ॥ को काको पुत कोन काको वाप। को रे मरै को मह सताप” ॥ वी० ॥ और भी नाना प्रकार से स्वरूपज्ञान समझाकर उसका मोह-निवारण करके सत चले गये। यथा आर भी—एक पुरुष के दो स्त्रियाँ थीं एक में उसकी अतिशय आसक्ति थी। किसी कारण जन्म में इसका बहुत प्रेम था, वह तालाब में जाकर डूब मरी। पुरुष उसकी विरहाग्नि से तप्त हुआ। वह अपना मरना निश्चय कर लिया। उसने अपने घर में ईख की पत्तियों के बड़े-बड़े बोझ चारों तरफ से जमा कर लिया और अपने ऊपर मिट्टी का तेल छोड़कर चारों तरफ रक्खे हुए पत्ती के बोझों में आग लगा दी और स्वयं उसी में बंठ गया। लोग दौड़कर उसको किसी प्रकार निकालने की चेष्टा करने लगे। वह बोला—मेरे बीच में मत पड़ो, नहीं तो मैं जिसे पाऊँगा उसी को खींचकर इसी अग्नि में डाल लूँगा। हा प्राणप्यारी। हा प्राणप्यारी ॥ कहकर जल मरा।

हुए मरता है और पुनः-पुनः जन्म धारणकर वैसे ही क्रूर स्वभाव से त्रिविध तापमय योनियो मे पचा करता है। कहा भी है—“काम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥ प्रीति करै जब तीनउ भाई। उपजै सन्निपात दुखदाई” ॥ ११ ॥ सद्गुरु कबीरसाहिब कहते हैं कि गुरुपारख का निर्णय अमृत सुन-गुन-मनन करके परीक्षादृष्टि धारण करे तब जीव का विषय-सेवन और कामनारूपी विष तुरत जाता रहे और उसको शुद्ध चैतन्य स्वरूप का बोध प्राप्त हो जावे, और मानसिक दुख का नामोनिशान भी मिट जावे। उसे बार-बार देह धारण करना और छोड़ना भी न पड़े। दूसरा कोई उपाय दुख छूटने का नहीं है इसलिए जिसे दुखो से छूटने की इच्छा हो, वह सत्य शब्दो द्वारा जो परीक्षा कराई गई है, उसे मनन-अभ्यास करके त्यागने योग्य विषयो को त्यागे और ग्रहण करने योग्य गुरुहस्त्यो को ग्रहण करे, तब सब दुख-दुन्दो से पीछा छूटे ॥ १२ ॥

शब्द—२८

स्वबश का अपने करौ न मान।

स्वबश तब अपना छोड़ौ मलान ॥ टेक ॥

तन मन धन बहु घात करै रिपु, रोग व्याधि मन परबश जान।
 राजा चोर हानि करै धन की, बिद्या बुद्धि हरै अभिमान ॥ १ ॥
 सत्यसुधामृत बिना आचरण, तब लागि काम देय नहि ज्ञान।
 मिथ्याबाद करै सबहिन से, भरमत फिरै भुलान ॥ २ ॥
 छल प्रपंच अज्ञान बिकासित, फिरै कामना बिबश दुखान।
 भंग होय नहि ज्ञान रहै तहँ, जो नहि दूरि करै अभिमान ॥ ३ ॥
 मिथ्या गर्ब जो वहि को खावै, पशुवत बहत ज्ञान विनु जान।
 शांति सुलभ जेहि ज्ञान से होवै, तेहि लहि भरमत विषयन ठान ॥ ४ ॥
 जौनि जीव सब मन के बँधुवा, तिन पर करै गुमान।
 वाक्य ज्ञान सब जड़हि अधारित, भंग होय नहि रहै ठेकान ॥ ५ ॥
 रहै न स्वबश मनुष कोइ अपने, जिनको मानि फिरै बौरान।
 तुच्छ लखत जब निज से सबको, तबहि करत अभिमान ॥ ६ ॥
 जेहि कारण उनको लघु समझत, अपना बनत सुजान।
 सो अज्ञान भरा जब तुममे, तब तो वहै ठेकान ॥ ७ ॥
 निर्मल स्वच्छ आप जो आपहि, तेहि तुम लाय धरत अभिमान।
 कलिमल मद को साथै लीन्है, ज्यो का तेवहि देखान ॥ ८ ॥
 क्षण में मन युवती बश भरमत, भूलि आप दुख दान।
 भरमत मन तेहि की करि चेष्टा, बिसरत मोक्ष ठेकान ॥ ९ ॥
 काहुड़ बाद बिबाद मे भूलत, मन बशि झगड़ा ठान।
 वाक्य साधना बिना मनुष्य के, स्थिति दूरि परान ॥ १० ॥

बिवेक विराग काह तव कहिये, स्वारथ कठिन देखान।
 मोह बिबश अँधियारी छाई, लोभ मे रहा हेरान॥ ११॥
 सदा कामना मनहि नचावै, जीवहु माथ भुलान।
 तेहि पर गर्ब स्ववशता धारण, यहि ते अधिक कौन अज्ञान॥ १२॥

टीका—विजाति सर्व पदार्थ नाशवान होने से उनमें स्ववशता का प्रमाद मत करो। जब इस देह और देह सम्बन्धी धन, जन आर पदार्थों के अपनापन का प्रमाद छोड़ दोगे, तभी स्ववश-स्वतन्त्र स्वरूप में स्थिर हो सकते हो या तुम्हारा स्वरूप ही स्वतः स्वतन्त्र है, विजाति प्रमाद से परतन्त्र हो रहे हो, अतः प्रमाद छोड़ देने से स्वतन्त्र हो जाओगे॥ टेक॥ जिस काया की सुन्दरता, मन-बुद्धि की चपलता और धन-विद्या की अधिकता पर मनुष्य को बड़ा प्रमाद है, जिसके प्रमाद में किसी को कुछ नहीं समझता, नाना प्रकार के अधर्म में रत रहता है, उस काया, बुद्धि, धन और विद्या के विनाशक शत्रु चारों ओर से घात कर रहे हैं। काया में ज्वर, जूड़ी, खोंसी, शूल आदि अनेक रोग रूप शत्रु चोट कर रहे हैं। जसे—

सवैया—“भूख रु प्यास व आगि जु घातक, हिसक जनु सै रक्षहु देहा।
 पालहु पोषहु कोटिन यत्न से, ता पर व्याधि भयावन जेहा॥
 खोंसी बुखार मृगी उनमादहु, शूलहु पीर अनन्त दुखेहा।
 ता पर छीजत जात न आपन, सोई कृतघ्न जु या मद लेहा॥”

यह तो हाल हुआ काठ की घोड़ी काया का, अब जिस मन पर जीव को बड़ा भरोसा है, उस मन की लीला देखिये—

सवैया—“इन्द्रिन द्वार जहाँ तहँ चचल या मन की गति मर्कट जंसी।
 जो कलु सम्मुख देखत सँघत खावत पीवत पशत केसी॥
 पला भर थीर न आगेहि आगे को जारिनि ज्यो सो अनेम लुभैसी।
 हानि रु लाभ न सोचि सकें कछु ठोर कुठौर क्षण मे विकैसी॥”

इस प्रकार मन में चचलता-विवशता भरी है। अब धन का हाल सुनिये—कुण्डलिया—
 “भूप चोर डाकू ठगौ, आगि लगे बहि जाय। मित भ्रात जननी जनक, सवहीं घात लगाय॥
 सवही घात लगाय, थीर नाहिन निज दोलत। करिये कोटि ठपाय, मिले बहु तृष्णा खौलत॥
 यहिते धर्म सुधारिये, तजि के मद अन्ध कूप। अन्त सवै छुटि जाइह, कौन रक को भूप॥”
 इससे धन की ममता भी त्यागना चाहिए। अब विद्या-बुद्धि के बारे में विचारिए—धन से बुद्धि-विद्या का अधिक अभिमान होने का सम्भव है। देखा भी जाता है, मेरे समान कौन है, मैं बड़ा ज्ञाता हूँ, इन लोगो को बोलने का शुक़र नहीं है तो आर ज्ञान कैसे होगा! इस प्रकार वाक्यमात्र ज्ञान के अभिमान से गाफिली बढ़ जाती है। गाफिली से विद्या-बुद्धि का सम्हार और शुद्ध उपयोग छूट जाता है। सम्हार रहित विद्या-बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह शुद्ध उपयोग में नहीं आती। इससे उपाधि ग्रसित चल-विचल पदार्थ का मद न करना चाहिए, बल्कि

यथाप्राप्त विद्या-बुद्धि से यथार्थ कार्य करना चाहिये ॥ १ ॥

अमृत अविनाशी सत्यस्वरूप की एकरस स्थिति के लिए सदाचरण का अभ्यास किये बिना केवल ज्ञान से दुख निवृत्त न होगा। यदि यथार्थ ज्ञान भी हो गया और उस ज्ञान के अनुसार आचरण न किया गया तो क्या वह ज्ञान काम देगा। जल का शीत गुण जान ले और यदि जल न पीवे तो क्या प्यास जायेगी। वृथा ही कितनेक ज्ञानी आचरण, रहस्य, और अभ्यास करना छोड़कर सबसे विवाद करते हैं। जिस बड़ाई-प्रभुता, धन और सुख के लिए वे सबको हराते घूमते हैं, वही बड़ाई, प्रभुता उनके सत्यस्वरूप पर पर्दा डाल कर जगत-चक्कर में भ्रमाती रहती है ॥ २ ॥ मनुष्य अज्ञान से उत्पन्न हुए मिथ्या, छल-प्रपच, झूठी-झूठी बातों को सिद्ध करने में तत्पर हो कामना के हाथ बिककर सब जगह दुखी हुए भ्रमते रहते हैं। ऐसे दुख पूर्ण वृथा अभिमान को जो नहीं छोड़ेंगे उनके ज्ञान की बड़ाई नष्ट हो जायेगी। वाक्य-बरबरता, बड़ी खरखरता, विद्या की चपलता उस दिन भग हो जायेगी, जब प्रमाद-वश जगत-विरुद्ध कोई अत्यन्त खोटाई या विषयासक्ति बढ जायेगी। तब अनाडी भी फटकारेंगे, जिसे सुनकर विद्या-बुद्धि की विशेषता का अभिमान भग हो जायेगा। गाफिली, सुखाध्यास, कुसंग, उद्दण्डता^१ मनमाने बर्ताव होने से अभिमानी गिरे बिना बच नहीं सकता, जैसे रावण, कस, दुर्योधन, हिटलर इत्यादि ॥ ३ ॥ जो क्षणभंगुर कल्पित तन, मन, धन, विद्या और बुद्धि का अभिमान करता है, उसे अभिमान खा लेता है। जिस साधन-धाम मानव तन से मन और कर्म द्वारा अविनाशी स्वरूप में स्थिर हुआ जाता है, उससे मिथ्या अहकार लादकर अज्ञानी मनुष्य व्यर्थ ही विषय सेवन करके पशु की भाँति नाना प्रकार के उत्पात खडा करता है। पशु बिना पडे ही भोगों में तत्पर हैं और मनुष्य पढ-लिख चतुराई सीख ज्ञाता होकर भोग परायण^२ है।

धन माहि खँच है चौतरफ, विद्या प्रमाद विवाद भय।

युवति मे दुर्गुण सकल, सब मित मे पल्टाव भय।

निजरूप बाद विजाति भय, वैराग्य ही इक है अभय ॥

१ दृष्टान्त—अपने कुटुम्ब के भाइयों में एक मनुष्य से कुछ तकरार हुई। वह मात एक खूँटा के लिए झगडा था। झगडा चलते-चलते एक तरफ राजासाहब हो गये। राजा ने विरोधी मनुष्य से कहा—आप मुकदमा न लडे, इस खूँटा के बदले में दूसरी जगह दे दूँगा। वह बोला—फिर लोग मुझे हरैला समझेंगे, मेरी बात न रहेगी, जब हम लेंगे, तो वही खूँटा की जगह लेंगे जिसके लिए झगडा है, चाहे मेरा सब घर-बार बिक जाय। फिर क्या, चला मुकदमा। वह मनुष्य अपनी सब जगह-जागीर बेच-बेचकर बाद में कर्ज ले-लेकर मुकदमा लडा। उसका दस हजार रुपया खर्च हुआ, पर अन्त में हार गया। अब क्या हो, कर्जा भी हो गया, राजा भी वैरी बन गया। अब हर प्रकार वह मुसीबत झेल रहा है। ऐसा यह अभिमान अन्धा कर देता है कि जिसको बालक भी समझ सकता है। जबर्दस्त से वैर करके कहाँ विश्राम। यह प्रमाद देखते-देखते खाई-खन्दक में डाल देता है।

२ अभिमान तो किसी भी प्रकार का अच्छा नहीं होता। संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी पढने वाले एक बडे अभिमानी पुरुष ने एक भक्त से कहा—हम वेद-शास्त्रों से मास खाना और मद्य पीना सिद्ध कर सकते हैं। भक्त ने कहा—आप पढ-लिखकर अभक्ष और मद्यसेवन सिद्ध करेंगे। जगली भील, सियार और कुत्ते बिना पडे-लिखे ही इन्द्रियों के भोग और अभक्ष-सेवन सिद्ध ही नहीं, बल्कि वही आचरण करके दिखला रहे हैं। आपने विद्या अध्ययनरूप परिश्रम निरर्थक ही किया। जिन इन्द्रियों के विषयों में पशु-

अरे। जिस ज्ञान से सहज ही स्वरूपस्थिति प्राप्ति होती है, उस ज्ञान को प्राप्त करके जो विषयो मे भ्रमता रहता है मानो उसने दाम देकर अमृत के बदले विष ले लिया। “जानि बूझि जो कपट करतु हैं, तेहि अस मन्द न कोई। कहहि कवीर तेहि मूढ को, भला कवन विधि होई” ॥ वी० ॥ ४ ॥ जो जीव मन के हाथ बिके हुए हैं, उन पर अपनापन का क्या जोश। आज हमसे प्रेम किये, कल दूसरे मे सुख देख के हमसे बदलकर दूसरे के हाथ बिक गये। इस प्रकार कुटुम्ब, समाज आदि प्राणियों का प्रमाद करना भी निरी कमअकली है। जो वाक्यज्ञान की चातुरी से सबको पराजित करके बहुतां को वश भी कर लिया तो क्या हुआ, क्योंकि वाक्य-चपलता और शब्द ज्ञान भी जीव को जड इन्द्रियो के सघात से होता है। यद्यपि अपना ज्ञानस्वरूप अखण्ड, इन्द्रिय स्मरणादि का द्रष्टा और स्मरण को घटाने-वढाने वाला होने से प्रेरक, साक्षी, एकरस है, परन्तु बाह्य ज्ञान देहोपाधियुक्त अन्तःकरण-स्मरण आधारित होने से चल-विचल जानना चाहिए। अभी गर्मी या सन्निपात या कोई भयंकर रोग पकड ले तो शिक्षा-प्रचार या बाह्य ज्ञान कैसे बनेगा। इससे विघ्नमय वाक्य, बाह्यज्ञान तथा बुद्धि का भी प्रमाद न करना चाहिए ॥ ५ ॥

जिन स्त्री-पुत्र, सगे-सम्बन्धी, दास-दासी को पाकर मनुष्य मारे गर्व के फूले नहीं समाता, उन सब पर क्षणमात्र भी अपना अधिकार नहीं है। क्योंकि समस्त प्राणी अपनी सुखकामना तथा पूर्वप्रारब्ध और पुरुषार्थ तथा सग-कुसग के झमेले मे पडे हुए स्ववशता रहित हैं। फिर नदी की धारा मे बहने वालो का क्या प्रमाद। जब अपने से दूसरे को किसी बात मे छोटा देखा जाता है, तभी अपने बड़प्पन का अभिमान सिर पर सवार हो जाता है ॥ ६ ॥ दूसरे के जिस अभिमान और अभिमानजनित हिंसा-घात, द्रोह, नीचकर्म को देखकर उसे तुच्छ समझा जाता है और अपने को उन दुर्गुणो से रहित समझकर उनसे श्रेष्ठ सज्जन माना जाता है, यदि दूसरे के समान ही अपना भी अज्ञान और अज्ञानजनित मिथ्या वस्तु का प्रमाद और दुर्गुण लाद लिया तो उसी नीच की ही भूमिका अपने को भी प्राप्त होगी ॥ ७ ॥ जो अपना शुद्धस्वरूप चैतन्य स्वयंप्रकाश है, वह जडतम से पार तथा शुद्ध है, पर ऐसे शुद्धस्वरूप तुम विजाति वर्णाश्रम विद्या-बुद्धि, तन-धन, मान आदि का अभिमान-बोझ लाद रहे हो, फिर जब कलिमलरूप अज्ञानजनित मिथ्यागर्व साथ ही लिये हो तब क्या विशेषता रही। बिना मद के छोडे एक भी बन्धन नहीं छूटता, मद ही करके फिर-फिर वही भूलकृत जन्म-मरणरूप ससार चालू रहता है ॥ ८ ॥ देखो। प्रमादवश मन मे कितना विकार है। क्षण ही मे यह मन युवती की ओर लोलुप होता है। जो स्त्री बन्धन करके अनन्त दुख देने वाली है, उसे दुखदायी न समझने से उधर ही सुखभावना होने लगती है। फिर तो स्त्री और घर-धन मे सुख मानकर इसी विषय मे नाना चक्कर काटते हुए मुक्ति के ध्येय, विचार और रहस्य से पीठ दे देता है।

पक्षी, कुत्ते, गिद्ध, अज्ञानी नर-नारी लोलुप हैं, उन्हीं मे यदि पढ-लिख और समझ-बूझकर कोई पडा रहे और फिर अपने को सबसे ऊँचा समझे तो उसकी ऊँचाई कैसे होगी। इसलिए पूर्व शब्दो का स्मरण करके अभिमान को त्यागकर सुख से नित्य स्वरूप मे स्थिर होना चाहिए। ये साखियाँ स्मरण रहे। साखी—“लघुता में प्रभुता बसै, प्रभुता से प्रभु दूर। कीडी सो मिश्री चुगैं, हाथी के सिर धूर ॥ १ ॥ लेने को गुरु ज्ञान है, देने को अन्नदान। तरने को है दीनता, बूडन को अभिमान” ॥ २ ॥ सा० स० ॥ सो०—लाघो विद्याभार, बहु चतुराई सिख लिये। काम क्रोध के धार, पचत चतुर रासभ भयो ॥ ३ ॥

तनिक सी गाफिली मे जब ऐसे-ऐसे कठोर बन्धनो की सन्धि है तो फिर लुटेरे स्थानो मे टिककर फूलना चाहिए या सावधान रहना चाहिए। यह स्मरण रहे कि सावधानता सहित स्वरूपज्ञान, विवेक और वैराग्य ही मन के और जगत के फन्दे से बचाने वाले हैं, नहीं तो मदवश गाफिल होने से पूर्व दशा धरी है ॥ ९ ॥ कहीं तो किसी से वाद-विवाद ही मे इतना भूले हैं कि मन के वश मे होकर रात-दिन झगड़ा-झड़त ही किया करते हैं। जो मन मे आया सो धमके सिद्ध। पर केवल वाक्यनिपुणता से मोक्ष स्थिति लाखो कोस दूर है। जब तक निर्माण होकर वाक्यसयम सहित सच्चाई के साथ साधन-अभ्यास न करे तब तक स्थिति का कहाँ ठिकाना। ॥ १० ॥

सत्य-असत्य और जड-चेतन को पृथक-पृथक करने का नाम विवेक है। पाँचो विषयो मे सुखासक्ति के त्याग का नाम वैराग्य है। मोहासक्त के मन मे विवेक-वैराग्य के नाम ही कहाँ। जब विवेक-वैराग्य ही नहीं, तो मनमाने वाक्य बोलने और जगतनीति के विरुद्ध बर्ताव करने से विरक्ति दशा मे निर्वाह भी होना कठिन हो जाता है। फिर निर्वाहरूप स्वार्थ-चिन्ता ही से जब छुट्टी नहीं मिलती, तो विवेक-वैराग्य कब-कैसे सधे। जब मिथ्या हन्ता वश शरीर का स्वार्थ ही पूर्ण होना कठिन हो रहा है, साथ ही विषय तथा प्राणियो के मोह की घनघोर रात्रि अन्तःकरण मे जकडे हैं, तथा द्रव्य और भोग पदार्थों के सग्रह रूप लोभ मे पडकर जीव सत्पथ को बिल्कुल भूल ही गया है, यहाँ तक कि कभी अपने स्वरूप-शोधन की इच्छा ही नहीं जगती, तब वहाँ विवेक-वैराग्य कैसा। ॥ ११ ॥ इस मन को सदैव कामवासना या सर्व इन्द्रिय-सुख की कामना नट-बन्दर के समान नचाती रहती है। उसके साथ जीव सना हुआ आप भी चलित होता रहता है। इतने पर भी जीव को सब पदार्थों ओर अपनी स्ववशता का अभिमान है। भला इससे बढकर भी कुछ और अनाडीपन होगा कि चारो तरफ से विवशता के डडो से पीटा जा रहा है तिस पर भी स्ववशता का प्रमाद। “ई गुण गर्व करो अधिकाई। अधिके गर्व न होय भलाई” ॥ बी० ॥ इस प्रकार मन की विपरीत करनी को विचार कर तथा सब अभिमान से रहित सर्वदा अपने को मनशतु के बीच मे जानकर सावधानी सहित स्वरूपस्थिति बनाना चाहिए ॥ १२ ॥

शब्द—२९

सो देखौ मन समुझि बिचारौ आप ॥ टेक ॥

जेहि कारण जो काम करति हौ, हानि लाभ जो थाप।
तेहि में हानि होय जेहि करतब्य, कौनि समुझ फल लाप ॥ १ ॥
जो जो काम करौ तुम निज हित, तेहि मे मान मिलाप।
तेहि के कारण नीचे जावो, कहाँ उँचाई थाप ॥ २ ॥
यह तौ काम सुबुद्धि के नाही, कुबुद्धि केर फल ताप।
काह बडा तुम आप को मानौ, समुझि बिचारौ पाप ॥ ३ ॥
बड़े पुरुष निर्माण रहत है, होत बड़ाई जाप।
नीच निचाई तुम में देखो, कहँ तब श्रेष्ठ मिलाप ॥ ४ ॥

जो जो दुख तुम निशदिन भोगे, भरमत सहत कलाप।

सोई दुख जब शिर पर तुम्हरे, केहि लगि मान कराप ॥ ५ ॥

टीका—हे जगत-प्रपच से हटने वाले मुक्ति-इच्छुक। अपने स्वरूप और अपनी स्थिति का विचार करो ॥ टेक ॥ कोई भी कार्य किया जाता है सब में कुछ लाभ ही सोच कर, साथ ही हानि वाले कार्य का त्याग किया जाता है। तो भला, जिस अभिमान रूप कर्तव्य से जीव की हानि हो, उसे यदि कहा जाय कि समझ-बूझ कर किया तो समझने का फल क्या हुआ ॥ १ ॥ कल्याण-हेतु जितने शील-सत्य आदि रहस्य ग्रहण किये जाते हैं, यदि उनमें मान-बडाई की भावना है तो वह कार्य दाम्भिक होने से उसे तुच्छ मान-सुख में फूलने से नीच ही क्रिया बनेगी, फिर नीच कर्म करने वाले की श्रेष्ठता कैसे रहेगी ॥ २ ॥ इसलिए अभिमान करना समझदार का काम नहीं है। तन, धन, वर्णाश्रम, विद्या आदि क्षणभंगुर वस्तुओं का प्रमाद करना कुबुद्धि का फल है। जिसका परिणाम होता है मानसिक जलन और भविष्य में तिविध ताप भोगना। दुखप्रद करनी करके फिर किस बात में अपने को बड़ा मानते हो। कुछ समझो-विचारो। देखो। यह अभिमान ही सर्व पापों की जड़ है ॥ ३ ॥ इसीलिए बड़े पुरुष मर्वदा तन, धन, बुद्धि, विद्या, वर्ण, आश्रम आदि के अभिमान से रहित रहते हैं। जिससे उनकी जगत में बडाई होती है। अभिमान-रहित पुरुष का ही सब सादर नाम जपते हैं। तुम्हारे में तो जड़ वस्तुओं के अहकारवश सर्व नीचता भरी है। मदवश तुच्छ स्वभाव धारण करके पुनः नीच कर्म कर रहे हो तब भला श्रेष्ठ पुरुषों की गणना में कैसे हो सकोगे या श्रेष्ठ पद कैसे पा सकोगे। “जहाँ गाहक तहाँ हों नहीं, हों तहाँ गाहक नाहि। बिना विवेक भटकत फिरे, पकरि शब्द की छाँहि” ॥ वी० ॥ ४ ॥ देह-मन, मनुष्य-समाज, कुटुम्ब आदि के सम्बन्ध से देहिक, देविक, भौतिक, जन्म-मृत्यु आदि दुखों को तुम अनादिकाल से भोग रहे हो, पुनः उन्हीं में भूलकर अमित कल्पना का देरा रात-दिन सह रहे हो, अब वर्तमान में भी उन्हीं सब दुखों का बोझ तुम्हारे सिर पर लदा है। तब बड़ा आश्चर्य है कि किस बात का अभिमान करते हो। “करे गुलामी बने अभिमानी” ॥ ५ ॥

दृष्टात—एक मन्युदत्त नामक पण्डित थे। उन्हें अपनी जाति का बड़ा प्रमाद था। दूसरे, विद्या का भी प्रमाद था। इस कारण वे किसी सज्जन-सतगुरु से प्रणाम-दण्डवत नहीं करते थे, न सत्संग ही में बैठते थे। अतः वे विद्वान् होते हुए भी सद्गुणहीन और विषयलोलुप थे। उनके पास ही एक रामकुँवर नाम के कुलीन क्षत्रिय थे। उनके यहाँ विवेकी संत आया करते थे। एक समय रामकुँवर के यहाँ एक विवेकी सत विराजमान थे। पण्डितजी भी उसी समय टहलते हुए आकर रामकुँवर से कहने लगे कि हम तो जाति जाने बिना सत्तो से प्रणाम नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल अधम वर्ण में भी बहुधा साधु हो जाते हैं। हाँ, यदि कोई श्रेष्ठ वर्ण के सत हो तो मैं उनका दण्डवत करूँ। रामकुँवर बोले—दण्डवत-प्रणाम तो श्रेष्ठ श्रेणी के अनुसार किया जाता है। आप साधु का दण्डवत-प्रणाम करोगे या जाति का? जो सबका गुरु तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण ही माना जावे तो फिर ब्राह्मण साधु क्यों हो जाता है? इन्द्रिय, मन आदि के वेग को साधने वाला साधु है, सो कोई भी करे। व्यास, वसिष्ठ आदि साधुगुणों द्वारा ही श्रेष्ठ माने गये, जिनकी उत्पत्ति नीच कुलो में कही गई है। दूसरी बात, सब वर्णों की देह नाशवान, क्षणभंगुर, अस्थि-मल-मूत्र का भाजन है। “बड़े गये बड़ापने, रोम-रोम हकार। सतगुरु के परचै बिना,

चारो बरन चमार” ॥ बी० ॥ आपको चाहिये कि वर्णाभिमान छोड़कर वैराग्यवान् संतो का सत्संग करके नित्यस्वरूप को जाने, जो कि मिथ्या नाम, जाति, वर्णाश्रम से भिन्न एकरस है। पण्डितजी इतना सुनते ही बहुत क्रोधित होकर चल दिये। वर्णाभिमानी विप्र संतों के पास जाकर ऊँचे बैठने को पावे तब तो बैठते हैं, नहीं तो घूमा करते हैं। करनी भ्रष्ट मिथ्या अभिमान में फूलते हैं। यथा—“छीजै साहु चोर प्रतिपाले, संत जना की कूटि करे” ॥ बी० ॥

एक बार रामकुँवर दर्जी के यहाँ बैठे कपड़ा सिला रहे थे, उधर से वही अभिमानी पण्डितजी आ निकले। मन्युदत्त ने रामकुँवर को नहीं देखा था। दर्जी से पण्डित मन्युदत्त बोले—खलीफा चाचा सलाम। इतने में वहाँ एक थानेदार साहब मिल गये, वह भी जाति के यवन थे। पण्डित ने उनसे भी कहा—थानेदार साहब सलाम। थानेदार साहब वहाँ से चले गये तब तक वहाँ एक वकील साहब आ गये जो कि जाति के अत्यज थे, उनसे मन्युदत्त ने कहा—जय शकर की। वकील साहब के चले जाने के बाद इन बातों को देख-सुनकर रामकुँवर भीतर से बाहर निकल आया और बोला—अब आपका वर्णाभिमान कहाँ गया? सतो के यहाँ तो आप जाति पूछकर प्रणाम-दण्डवत करना चाहते हैं और यहाँ ये लोग कौन से उपाध्याय हैं? आप लोग जो तुच्छ देह के नाम, रूप वर्णाश्रम में फूलते हैं, इसीलिए अविनाशी सत्यस्वरूप का बोध न पाकर कोरे ही रह जाते हैं। यही कारण है कि विशेष विप्रों में आजकल सिवा एकमात्र पाखण्ड के और सदगुण तो सब लोप हो गये या हो रहे हैं। मन्युदत्त खिसिया गये। ऐसा वर्णाश्रम का अभिमान है कि न सत्-समागम में जाने देता है, न सदगुण प्रवेश होने देता है। जब व्यवहार सिद्धि के लिए नीच-ऊँच सबसे नम्रता लेना पड़ता है तब फिर परमार्थ सिद्धि के लिए सदाचारी साधु पुरुषों से क्यों न नम्रता ली जाय। जो ब्राह्मणों में या अन्य लोग समझदार होते हैं, वे ऐसा कभी नहीं करते। सत्पुरुषों से नम्रता का व्यवहार, बराबरी में समता और छोटी में अनुग्रह से बर्ताव करते हैं।

कवित्त

पराये की धरोहर व सावन कि सेहरा व, पाहुन व भिक्षुक व रोगिन से देख ले।
धर्मशाला को टिकाव डाकगाड़ी को रुकाव, चोर डाकू को लगाव भोग आगि लेख ले।
आपत्ति के ठौर अस ठहराव तहाँ कस, मानि-मानि मोह अध परवश सेख ले।
याते मद टार-टार निज को सम्हार सार, मुक्ति हूँ को पाय द्वार शीघ्र ही सु भेख ले ॥

शब्द—३०

भरमि रहा जियरा बशिता हाट ॥ टेक ॥

खान पान हित तन की बशिता, परै परिश्रम भार।
तेहि निरबाह क्रिया सब इन्द्रिन, बिन बरते कहें बाट ॥ १ ॥
मन बशिता उद्वेग उठावे, काज अकाज बिसार।
इन्द्रिन बशिता विषय ग्रहण करि, हित अनहित तजि चाट ॥ २ ॥
निज अनुकूल में भंग करै सब, जीवन बशिता वार।
तेहि हित समता सजग रक्षि तिन, रहै आपने घाट ॥ ३ ॥

रोग सदा दुख भोग करावै, दवा परहेज निहार।
 निज पुरुषार्थ भंग करै वह, विपति अधीर उचाट ॥ ४ ॥
 हानि कि वशिता मन को बाँधे, घेरि-घेरि तक्रार।
 शोक कि वशिता हृदय जलावै, बिन धीरज नहिं काट ॥ ५ ॥
 लाभ कि वशिता हर्ष बढ़ावै, उनमत बुद्धि बिसार।
 विघ्न सबै पुरुषार्थ रोके, हित को भंग कराट ॥ ६ ॥
 अग्नि दाह झूरा अति बर्षा, नाशे कृषी तुषार।
 तन घातक प्रतिकूल दुखित जिव, परवश सहत अकाट ॥ ७ ॥
 बिन स्मरण जीव के सनमुख, आय परै सिर भार।
 दैहिक दैविक भौतिक सबहीं, अदृश्य भोग दुख ठाट ॥ ८ ॥
 करि उपयोग दुखै दुख भोगत, सहन रहित तन धार।
 तबहूँ होश न आवत वीरे, मोह अन्ध मन नाट ॥ ९ ॥
 स्ववश जीव परवश दुख भोगे, निज को रहा बिसार।
 बिन गुरु पारख छूटि सके नहिं, पडा दुखहि के खाट ॥ १० ॥

टीका—यह जीव परवशता के बाजार में भटक रहा है ॥ टेक ॥ अन्नमय देह आहार बिना रह नहीं सकती। इसलिए शरीर के वश होकर अन्न-वस्त्र आदि के लिए निज-निज श्रेणी शक्ति के अनुसार व्यवहार और प्रयत्न करना पड़ता है। खाना-पीना, दिशा-लघुशका, सोना-जागना आदि जो शरीर की नित्य क्रियाये करनी पड़ती हैं, इनकी विवशता जीवों को घेरे है। जैसे नेत्र में दर्द है, उसी समय दिशा-लघुशका भी जाने की आवश्यकता है, तो रास्ता देखना अन्य इन्द्रिय से नहीं बन सकता, नेत्र में दर्द होते हुए भी विवशता से क्रिया करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही दाँत-दर्द या कण्ठ में घाव है, उसी समय किसी तरह खाना-पीना भी पड़ता है। इस प्रकार इन्द्रियो में रोग-व्याधि होते हुए भी उन्हीं से क्रिया करनी पड़ती है। देह की नित्य क्रिया किये बिना कहाँ छुटकारा है। यह देह क्रिया की विवशता है ॥ १ ॥ मन की विवशता ऐसी है कि काज-अकाज, हानि-लाभ, प्रयोजन-अप्रयोजन का विचार त्यागकर यह मन व्यर्थ कल्पनाओं को जीव के सम्मुख किया करता है, जिससे उसके अतःकरण में हलचल मची रहती है और नीचे पानी बहने के समान इन्द्रियाँ शीघ्र ही सम्मुख विषयों की तरफ आकर्षित होती रहती हैं। जीव भूलवश कल्याण का विचार त्यागकर केवल चाट के वश होकर विषयों को इन्द्रियो के द्वारा ग्रहण करता है, यह भूल से इन्द्रियो की विवशता हुई ॥ २ ॥ शत्रु-मित्र, मनुष्य, पशु-पक्षी, सर्प-चीछी आदि जितने प्राणी हैं वे किसी न किसी प्रकार सब सबकी स्वतन्त्रता का विनाश करते हैं। जैसे कोई विचारवान स्वतन्त्र विचार से चल रहे है या बैठे हैं, इतने में कोई द्वेष मानने वाला आ गया या कोई साँड-भैंसा आकर चेड़ने लगा। इस प्रकार अन्य जीवों से मनुष्य को विवशता होती है। यह विशेष न बढ़ जाय या कोई उत्पात न खड़ा हो जाय, इसके लिए सब सबके साथ बुद्धि के अनुसार समता, क्षमा और बड़ी सावधानी से बर्ताव करके तब कहीं अपना निर्वाह कर पाते हैं। यदि समता, क्षमा और सावधानी से न बरता जाय तो ठोर-ठोर सब प्राणियों से वैर और आसक्ति की बढ़ती होकर अपना मार्ग ही छूट

जावे। यह जीवो से विवशता जानना चाहिए ॥ ३ ॥

देह मे जब कोई रोग लग जाता है तब वह कुछ न कुछ दुख का अनुभव कराया करता है। रोगजनित दुख को मिटाने के लिए नाना औषधियाँ, समय और अनुपान करना पड़ता है। अहो! ये रोग-शोक सत-पुरुषार्थ को रोकने लगते हैं। अतिव्याधि से कष्टित होकर बार-बार अधैर्यता होने लगती है, चित्त उधर ही खिंचने लगता है, कैसे हो, क्या होगा, ऐसी उचाट से हृदय की शांति विदा होने लगती है, यह रोग की विवशता कही गई ॥ ४ ॥ स्त्री, पुत्र, घर, धन, मान, बड़ाई, सेवक आदि समग्र ऐश्वर्य जहाँ तक अपना करके सुखरूप माना जाता है, उनके बिछुड जाने पर हानि प्रतीत होती है। शरीरधारी के मन को एक न एक हानि की विवशता चिंताक्रांत किये रहती है। बार-बार जबरन हानि वाली बात स्मरण हो-होकर हानि-रहित जीव को हानि का झगड़ा लगाये रहती है, हृदय मे शांति, सतोष को नही ठहरने देती। जिससे हानि प्रतीत होती है उससे बार-बार झगडा करने की हानि-भावना ही उत्कर्ष पैदा करती है, यह हानि की विवशता है। अति हानि-भावना की ही अंतिम अवस्था शोक है। पुत्रादि-मरण शोक की विवशता है। ऐसी हानि सम्बन्धी शोकाग्नि जीव के हृदय को तपाया करती है। बिना धैर्य धारणा के उससे कौन पार पा सकता है। धीरज के अग्न हानि-लाभ रहित सत्यस्वरूप निश्चय करके देह के भोग प्रारब्धाधीन और जगत सम्बन्ध क्षणिक जानकर धीरज लेना चाहिए, शोक छोड देना चाहिए। "होनहार सोई तन होई। ताहि मानि जीव काहेक रोई ॥ तू अविनाशी सुख मे कहिए। याहि जानि धीरता लहिए" ॥ नि० ॥ ५ ॥

सुख माने हुए मायावी पदार्थों के मिलने पर लाभ प्रतीत होता है। लाभ मिलते ही हृदय फूल जाता है। लाभ हर्ष को बढ़ाकर लोभ पैदा कर देता है। लोभ से यथार्थ समझ नष्ट हो जाती है। तब कुछ और ही करने व बकने लगता है। यह लाभ की विवशता भी जीव को नीचे डाल देती है। जितने स्वार्थिक-पारमार्थिक कार्य हैं, सबमें उसके घातक कुछ न कुछ विघ्न आ घेरते हैं, ऐसे विघ्न पुरुषार्थ को रोक कर जो उस पुरुषार्थ से लाभ होने वाला है, उसका नाश कर देते हैं, यह विघ्नो की विवशता हुई ॥ ६ ॥ अग्नि लगने, पानी न बरसने, झूरा पड़ने, अतिवृष्टि होने, पाला-पत्थर पड़ने, आँधी, विद्युत आदि जडतत्वो की उपाधियो से निर्वाहिक खेती, बाग-बगीचे, घर-वस्तुये और बहुतो के शरीर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जडतत्वो की विपरीत क्रियाये शरीर के घातक रूप हुआ करती है, जिससे जीव परवश होकर सदैव कष्ट सहा करता है। यह कष्ट शरीरधारी को अकाट्य है, ब्राह्मण्डिक उपाधि सबको सहनी ही पड़ती है। यह जडतत्वो की क्रिया की विवशता दिखायी गयी ॥ ७ ॥

जो स्मरण मे नहीं आता, नहीं जाना जाता कि कल मुझ पर कौन दुख अचानक आ जायेगा, ओर सिर पर त्रिविध दुख आ जाता है, यही अदृष्ट पूर्वभोग दुख का रूप जानना चाहिए। रोग-व्याधि से दुख होना दैहिक, शरीर धारियो से दुख होना भौतिक तथा जडतत्वो से दुख होना दैविक है। ये सब त्रिविध ताप कहे जाते हैं। पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्मों से रचित देह धारणकर घट-बढ़ तीन तापो को विवशता से सब जीव भोगते रहते हैं। यह अदृश्य प्रारब्ध भोग की विवशता सब जीवो को घेरे है। इस प्रकार विवशता के समूह मे जीव पडा है ॥ ८ ॥ अरे! यह जीव भोगरूप प्रयत्न करके अपने हाथो दुख खरीदता है। भूल और

सुखाध्यासवश शरीर धर-धरकर सहन-रहित दुख भोगा करता है तब भी इसे चेत नहीं होता, क्योंकि यह विषयो मे विभ्रात हो गया है। मन जीव को मोह मे अधा बनाकर कल्याण मार्ग से नष्ट कर रहा है ॥ ९ ॥ जीव स्वरूप से स्वतत्, सत्य, एकरस तथा निराधार है, परन्तु मन-मनसा के वश होकर निज स्वरूप के अज्ञान से ही परवश हो रहा है। पागखी गुरुदेव की शरण गये बिना परवशता से छूट नहीं सकता। जब तक गुरुकृपा से यथार्थ पारख जीव को नहीं मिलेगा तब तक पूर्व विवशता की खाट पर पड़ा हुआ दुख मे तडफा करेगा। इस प्रकार विवशता के प्रवाह मे प्रमाद एव अभिमान का स्थान कहों ॥ १० ॥

चो०—मदमर्दन इति भयो प्रसगा। धारण करि हिय होय अभगा ॥

प्रसंग ७ — क्रोध-हनन

शब्द—३१

क्रोध न करो बुद्धि भ्रम होई ॥ टेक ॥

जबहिं क्रोध वह मन मे आवै, ब्याकुल चित्त दुखोई।
तन मन धन सब परवश हैं कै, जाय स्ववशता खोई ॥ १ ॥
रादि बढे जब दिल मे अपने, तब निज हितहि विगोई।
छोड़ि चले तब मारग अपना, जाय जगत मग सोई ॥ २ ॥
नहिं कोइ साथ देय तब तुम का, जब यह अवगुण कोई।
है प्रारब्धि भोग जब भोगन, साथ अवश्यक तोई ॥ ३ ॥
बनै करम बन्धन तब जग के, जब सबका दुख होई।
हानि परे तब निज ओ पर की, यहि मग मोक्ष न कोई ॥ ४ ॥
गुरु मारग से वरतो निशदिन, रहो विवेक समोई।
काज आपनो प्रथम सुधारी, तेहि मग सबहिं बनोई ॥ ५ ॥
जो कोई खास शरण तब आवै, तेहि हित जेहिजे जोई।
करो उपाय विचारि के अपना, सुफल दोऊ मग होई ॥ ६ ॥

टीका—क्रोध नहीं करना चाहिये, क्रोध आते ही बुद्धि विपरीत हो जाती है। क्रोध के वश हो जाने से योग्य-अयोग्य और कर्म-अकर्म कुछ नहीं सूझता ॥ टेक ॥

दृष्टांत १—एक क्रोधी मनुष्य स्नान करके आया और उसने अपनी भीगी धोती छप्पर के ऊपर फेंकी। धोती वायु के वेग से नीचे गिर गई। वह कई बार गालियाँ देते हुए धोती ऊपर फेंकता रहा, परन्तु धोती ऊपर न रुकी। उसने मारे गुस्सा के धोती को नाबदान की मोरी मे डाल एक लाठी से खूब ठूस-ठूस गाली देकर कहा कि अब उडो, देखे कहाँ तक उडोगी। उसने धोती के भुज्जे-भुज्जे कर दिये। क्रोध शांत होने पर वह रोने लगा। दूसरे दिन धोती पहनने को तो चाहिये ही। क्या हो, रीझ-खीजकर दूसरी धोती लानी पड़ी। इस प्रकार क्रोध मे हिताहित नहीं सूझता।

२—एक बार का हाल है कि गर्मी के दिन में एक पुरुष स्त्री सहित सड़क-सड़क कहीं जा रहा था। चलते-चलते दोनों को प्यास लगी। सामने ही बरगद की छाया और कुआँ देखकर गठरी उतार कर दोनों बैठ गये। स्त्री की गोद में छोटा बालक था। वे दोनों गठरी खोलकर जलपान करने लगे। इधर बालक बाप के कोट की जेब में रक्खा हुआ सौ रुपये का नोट निकालकर मुख से चवाने और नोचने लगा। उधर स्त्री-पुरुष दोनों ने जलपान करके देखा कि बालक ने नम्बरी नोट नोच डाला है। ऐसी हानि देखते ही बाप इतना क्रोधित हुआ कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हिताहित का कुछ विचार न रहा। उसने उसी जोश में बच्चे को उठाकर बरगद की जड़ पर पटक दिया। बच्चे की खोपड़ी फट गयी। वह मर गया। यह देख उसकी माता हाय। हाय। करके मोहवश कुआँ में कूदकर डूब मरी। पास के गाँव में हल्ला हुआ। पंच लोग आ गये। सरकार में उसकी खबर हुई। वह पुलिस को हवाले हुआ। उसकी भी कई वर्ष की सजा हुई। जेल में पड़े-पड़े आँसू बहा रहा है। क्या हो, अब कोई उपाय नहीं। ऐसा क्रोध तन, मन, धन का घात करके परवश कर देता है। ऐसे क्रोध-शत्रु को जड़-मूल से नष्ट कर डालना अपना मुख्य कर्तव्य है।

जब क्रोध मन में धँस जाता है, तो चित्त में हानि या अपमान का स्मरण कराकर अशांति और अधीरता उत्पन्न करके अपने ही को दुःख देने लगता है। क्रोध के वश कठोरतायुक्त गाली तथा अन्य दोषों से सने घातक वाक्य बोलता या हाथ, दाँत, लाठी, तलवार, बन्दूक आदि द्वारा दूसरे के प्रति घातक क्रिया करता है। मन तो पहिले ही क्रोध के वश परायी हानि में तत्पर होकर परवश हो जाता है और परघात की क्रिया द्वारा स्वयं काटा, मारा तथा जेल आदि में शरीर से भी परवश हो जाता है। रहा धन, सो भी मुकदमेबाजी व जुर्माना आदि अनर्थ में ही लगता तथा लोग लूट लेते हैं। इस प्रकार क्रोधी के तन-मन-धन पराये अधीन होकर उसकी स्वतन्त्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। ऐसी दशा में उसको पल भर कहाँ विश्राम। ॥ १ ॥ राढ़ि का अर्थ झगडा है। हर प्रकार से दूसरे को सताने का भाव जब बन जाता है तब झगडे की वृद्धि करके अतःकरण में निर्दयता बढ़ जाती है। तब वह स्वार्थिक-पारमार्थिक दोनों प्रकार के हितकारी कार्यों को छोड़कर नित नये-नये झगडे ही मोल लिया करता है। वह आचरण करने योग्य शील, क्षमा, सत्य, दया आदि त्यागकर जगत-मार्ग में गिर जाता है। अज्ञानी के समान, कुटिल, कठोर हिसाबि घातकी स्वभाव बनाकर आप जलता और दूसरे को भी जलाता रहता है। इस पर एक दृष्टांत मनन करिये—

दृष्टांत—दो पट्टीदार ठाकुर थे। एक का नाम जगदाधारसिंह दूसरे का नाम रणजीतसिंह था। दोनों ममतावाले, कामी, साथ ही क्रोधी भी थे। जगदाधार ने रणजीत को किसी कारण से—तू। कह दिया। इतने में उसने गाली दी, फिर दूसरे ने भी गाली दी। फिर एक ने कहा—अच्छा! जो तुम असल क्षत्रिय हो तो हमसे भिड जाओ। बस क्या था, ठाकुरों का जोश कठिन होता है, शीघ्र दोनों में खटाखट-तडातड लाठियाँ चलने लगी। जगदाधार को रणजीतसिंह ने मार कर गिरा दिया, उसकी खोपड़ी फट गई थी और खून की धारा से मानो देह नहवाई गई है, इस प्रकार जगदाधार देख पडता था। इतने में उसके अन्य कुटुम्बी दौड़ आये। रणजीत भाग गया। जगदाधार के प्राण नहीं निकले थे, प्रारब्धात बिना अत कैसे हो। उसकी दवा होते-करते चार महीने में वह चगा हो गया। बाद में अपने साथियों को घर में

छिपाकर तथा किसी प्रकार लोभ दिखाकर उसने रणजीत को बुला लिया और उसकी बड़ी दुर्गति की। उसके दाँत तोड़ डाले, आँखों के अगल-बगल में छूरियाँ भोक दीं और हाथ-पाँव तोड़ डाले अतः उसे मुर्दा जानकर घर में पड़ा रहने दिया।

रणजीत की पत्नी यह समाचार पा गई। वह निधडक शत्रु के घर में जाकर लाश माँगने लगी। जगदाधार ने कहा—चली जा, नहीं तो तुझे भी यमसदन पहुँचा कर इसके साथ लेटा दूँगा। स्त्री चली आई, और अपने साथी को ले थाने में जाकर इन बातों की रिपोर्ट कर दी। सवेरा होते ही जगदाधार और उसके साथी उस मुर्दे को गाड़ी पर लाद थाने में प्रवेश किये। थानेदार से जगदाधार ने कहा—यह हमारे यहाँ बहुत जनों को लेकर डाका डालने आया था। उसी में बलवा हो जाने के कारण इसकी यह दशा हुई है। थानेदार ने शीघ्रता से उन सबों को हथकड़ी पहिना दी, और खूनी धारा कानून के हिसाब से दावा लिख-पढ़कर सरकार में पेश कर दिया। रणजीत की लाश देखी गई तो अभी उसकी साँस धीरे-धीरे आ रही थी, अतः उसे जिन्दा जानकर डाक्टर के यहाँ भेज दिया। उसकी दवा हो रही है, साथ ही बड़ी धूमधाम से मुकदमा चल रहा है। छह महीने में रणजीत अच्छा हो गया। जगदाधार और तिसके साथी सब जेल की हवा खाते हुए शोक के आँसू बहा रहे हैं। दोनों तरफ कुशल है नहीं “कितो फाँसी, कितो शत्रु फिर गाँसी।” ऐसी शोकाग्नि से हृदय जल रहा है। बहुत क्या कहे, दो वर्ष मुकदमा चलने के पीछे जगदाधार छूट गया। जगदाधार के छूटते ही उसकी और उसकी स्त्री, भाई तथा बच्चों की भी रणजीत ने एकदम से अपने तीव्र शस्त्र से सफाई कर दी। रात को मार-काटकर आप जाकर सरकार में हाजिर हो गया। निदान—उसकी भी फाँसी हुई। इस मान-ऐश्वर्य से क्या लाभ, क्या विशेषता, क्या सुख, क्या उपकार। अतः यह क्रोध ही सर्व संहारकारक है, ऐसा जानकर विवेकवान क्षमा द्वारा सहन करके क्रोध का त्याग करते हैं। हानि-लाभ, सुख-दुख, जीवन-मृत्यु, मान-अपमान हर तरह से दोनों निश्चय कर वे क्षमा, अमान धारणकर आगे की हानि, दुख, अपमान से वर्तमान ही में बचकर सुख से रहते हैं। परन्तु काम और क्रोधरूप रिपुओं का दमन किये बिना ऐसी क्षमा नहीं आ सकती। इसी कारण क्रोध का अवश्य दमन करना चाहिये। क्षमा के साथ दयाभाव धारण करने पर ही सब सुख होता है ॥ २ ॥

जब क्रोध या लोभ व कामादि कोई भी विकार मनुष्य बड़ा लेता है तब वह दुखदायी क्रिया करने के कारण सबसे प्रतिकूल हो जाता है और उससे भी सब प्रतिकूल होकर दुख देने को तैयार रहते हैं। इस प्रकार दुर्गुणी का कोई भी साथ नहीं देता, उल्टे उसको सब तिरस्कार से देखते हैं। ऐसा भी नहीं कि किसी का साथ न लेना पड़े। जब तक प्रारब्धरूप शरीर का भोग है तब तक दूसरे का साथ अवश्य ही लेना पड़ेगा। फिर दूसरे का साथ लेकर क्षमा और सहन के बिना सुख-शांति कैसे मिलेगी। सोचो! शत्रुओं के बीच में सुख कैसा। क्रोध ही तो शत्रु है, उसको धारण कर कदापि सुख नहीं हो सकता। दो०—“शत्रुहि मार्यो दीडि करि, शत्रु मूल को पालि। तेहि ते रिपु नित बढ़त हैं, बड रिपु क्रोधहि टालि” ॥ ३ ॥ तामस प्रधान अंधवृत्ति धारण करके जब सबको सताया जायेगा तब हिंसा, कपट, कुटिलता, कठोरतादि घोर पापरूप कर्म बन जायेगे। इससे वर्तमान में तो दुख मिलता ही है भविष्य में भी देहे धर-धर कर सम्पूर्ण जगत के असह्य दुख भोगना पड़ता है। इस प्रकार क्रोध करने से अपनी और दूसरे की हानि होती है, तो भला मोक्ष हो ही कहाँ से। मुक्ति-सुख तो दूर रहा, मुक्ति की एक शुद्ध

रहनी भी तामसी के पास नहीं आ सकती ॥ ४ ॥ अतः जो गुरु का सत्यमार्ग है वह क्षमा, शील, सतोष से पूर्ण है। उसे ही धारणकर सब के साथ समता भाव से बर्तते हुए सत्यासत्य के विवेक में तल्लीन रहना चाहिये। इन साधनाओं से प्रथम अपना रहस्य सुधारकर स्वयं जीव का काज बनावे। जिस मार्ग से स्वयं चलेगा, वही दूसरे के लिए आदर्शमार्ग हो जायेगा अर्थात् जिन सद्गुणों से अपना काज बना है, उन्हीं सद्गुणों से सबका काज बनेगा ॥ ५ ॥ जो कोई छल-छिद्र रहित खास निजी कल्याण के लिए तुम्हारी शरण में आवे, तो जिस प्रकार उसका कल्याण होता दीखे, उस प्रकार अधिकारी के अनुसार उसे सत्यमार्ग की प्राप्ति का उपाय बता देवे और अपना उसमें मोहासक्ति न बनावे। अपने को बचाते हुए शरणार्थियों की रक्षा करे। जब साधक अपना ही दूसरे के मोह में फँसकर राग-द्वेष में नष्ट हो जायेगा, तब दूसरे को कैसे सुधारेगा। अतएव विवेक से अपनी रक्षा करते हुए गुरु निर्णय से ही दूसरे की रक्षा में चित्त देना चाहिये। इस प्रकार चलने से अपना और दूसरे का जीवन सफल हो जाता है ॥ ६ ॥

कवित्त—३२

मन मोह लोभ काम आश तृष मद क्रोध, रात दिन घट माहि करै घनघोर है।
दुर्बुद्धि को उपाय सब सबहीं को खँचि लेय, सहित सहाय सेन करै वरजोर है ॥
जीव की स्वतन्त्र राज्य हरे है कलेश देय, जीव मानि मीत ताहि भयो तेहि जेर है।
गुरु की सुबुद्धि सीख आप बल ताहि खींच, मारि ताहि आप रहै जानि निज ठोर है ॥ १ ॥

टीका—घट में बादल समान आवरण करके रात-दिन ये मन के मोह, काम, आशा, तृष्णा, मद, क्रोधादि द्वन्द्व मचाते रहते हैं। इनमें से जहाँ एक भी आया, वह दुर्बुद्धि-दुर्भावना दृढ़ करके शेष अपनी अन्य सहायक सेना दुर्गुणों को भी खींच लेता है। ये कामादि जीव के साथ जबर्दस्ती करके जीव का स्ववश, स्वतन्त्र, अचल, स्वबोधरूप निर्भय राज्य हरणकर उसे अनन्त दुःख देते रहते हैं। इतने पर भी जीव उन शत्रुओं को मित्र मानता है। इसी हेतु उनमें बधायमान हो रहा है। अब इन भूलकृत बन्धनों को मिटाने के लिए हे जीव। गुरुदेव का यथार्थ सदुपदेश सुन कर सद्बुद्धि प्राप्त करो। देखो। तुम्हारे ही बल से वे बलवान हुए हैं, तुम बल न दो तो उनमें कुछ शक्ति नहीं है। इसलिए मानसिक रिपुओं को तुम अपनी सत्ता-सामर्थ्य देना छोड़कर उनको शून्य कर दो। फिर अपने स्वतन्त्र स्वतन्त्र बोधरूप राज्य को प्राप्त करके उपाधिरहित सदा के लिए स्थिर हो रहो ॥ १ ॥

साखी—क्रोध लोभ को जीति के, मोह को देव निकारि।

अचल साहिबी लेव तब, डारो काम को मारि ॥ १ ॥

टीका—क्रोध पर क्षमा-निर्मानता से विजय करना चाहिये। लोभ को उदारता से ओर मोह को नैराश्यता से मारकर हृदय से भगा देना चाहिये और काम को विचार, धैर्य, साधना, समय और अभ्यास द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा करने से सर्वशिरोमणि स्वरूपस्थिति सदा के लिए एकरस प्राप्त हो जायेगी, जिसे प्राप्त करके देह रहे तक जीवन्मुक्ति का परम शान्तिप्रद लाभ मिलेगा। पुनः प्रारब्धान्त पश्चात् सदा विदेहमुक्ति में देहोपाधि दुःख विदा होकर निराधार ठहराव हो जायेगा ॥ १ ॥

चौ०—क्रोधादिक को दमन बखान्यो। जाहि गहे नित हृदय जुडान्यो ॥

प्रसंग ८—इच्छाजित

शब्द—३३

छूटै न मन कर्म गुरु परतीति।

छूटै न मन कर्म गुरुपद प्रीति, छूटै न मन कर्म निज पद प्रीति ॥ टेक ॥
 भोगत इच्छा होत है, भोग अहै करतव्य।
 करतव्य करता भिन्न है, समुझि देखु मनतव्य ॥ १ ॥
 मनतव्य समझ आधीन है, समझ सत्य भ्रम दोय।
 ज्यों का त्यों जब लखि परै, इच्छा होय न कोय ॥ २ ॥
 चाह दुःख नहि लखि परै, भूल ते होवै चाह।
 चाह भ्रमावै जीव को, करै तराहि तराह ॥ ३ ॥
 भूल ते भोगत भोग को, भोग अहै दुखरूप।
 यह ही यह जानै नहीं, भ्रमत रहत भवकूप ॥ ४ ॥
 सब घट चाह सतावई, विकल करै दिन रैन।
 फिक्र लगावत जीव को, परवश करत सदैव ॥ ५ ॥
 मानै शासन वाहि जो, रहै सदा तेहि साथ।
 छोडि सकै नहि ताहि को, बरबस करै अनाथ ॥ ६ ॥
 मनमाने सुख भोग की, करत आश बिन काज।
 चाह नहीं जेहि पास मे, होवै कवन अकाज ॥ ७ ॥
 दुःख कहाँ फिरि हेरिये, मिटै सुख की चाह।
 कोटि यतनि पचि-पचि मरै, ढूँढ़े मिलै न लाह ॥ ८ ॥

टीका—बोधदाता गुरु मे प्रीति तथा विश्वास साथ ही गुरु के दिये हुए ज्ञान मे दृढ-भाव, पुनः बोध ज्ञान के फल स्वयं स्वरूपस्थिति मे प्रीति, इन तीनों से तीनों की पुष्टि होती है। अतः इन तीनों की प्रीतिधारा को कभी खण्डित न होने देना चाहिए, जिससे कि निराधार पद की प्राप्ति होकर चल-विचल दुःखपूर्ण जगत मे गोता न लगाना पड़े ॥ टेक ॥ भोगो को भोगने से इच्छा होती है, फिर मनुष्य भोगो को भोगना कर्तव्य मान लेता है, परंतु कर्तव्य करने वाला उससे पृथक् होता है। कर्तव्य निश्चय के आधार पर होता है ॥ १ ॥

निश्चयता समझ के आधार पर है। समझ एक सच्ची और दूसरी झूठी होती है। जैसे चेतन शुद्ध अविनाशी, सबसे पृथक् इच्छा रहित तथा नित्य और तृप्त है, वैसे ही यदि पारखदृष्टि होकर विषयो मे भली विधि दोष दर्शन हो जाय तो कोई सुख की इच्छा ही न चले, क्योंकि शुद्धस्वरूप मे इच्छा नहीं है। इससे स्पष्ट हुआ कि जो भोगो मे सुख इच्छाये जगती हैं वे अपने सत्यस्वरूप की भूल से ही हैं, इसलिए भोगों मे सुख की समझ और निश्चय भूलकृत मिथ्या है और भोग त्यागकर स्वरूपस्थिति मे सुख की समझ और निश्चय यथार्थ है ॥ २ ॥ चाहना ही दुःखपूर्ण है, यह जीव को परीक्षा नहीं, इसीलिए स्वस्वरूप को भूलकर

भ्रमवश विषयो की कामना उठाया करता है। वही कामना जीव को चंचल करा के जगत रूप वन मे नित्य भटकाती रहती है। कामना के वश मे ही जीव तन-मन के ताप से और अन्य प्राणी तथा जड पदार्थों की प्रतिकूलता से सदा असह्य कष्ट सहते हुए हाय-हाय किया करता है ॥ ३ ॥ अपने सत्य चैतन्य स्वरूप को न जानने से ही दुखरूप जड भोगो को सुखरूप मानकर भोगता है, परन्तु वे भोग पदार्थ दुर्भास, नश्वर और क्षणिक हैं, शोक-रोगजन्य होने के कारण निरन्तर दुखपूर्ण हैं। बस यही बात जीव नहीं जानता, इसी से यह जरा, व्याधि, कामना और मृत्यु से ग्रसित होकर अधकुआँ रूप भवसागर मे बार-बार गोते लगाया करता है। “निर्णय करि देखो सो फन्दा। परवश कुआँ परा है अधा ॥ प० ॥ ४ ॥ जितने शरीरधारी जीव हैं, सबको यह कामना पीडित करती है। रात-दिन जीव को चंचल कराके इन्द्रिय भोगार्थ यह कामना ही पीडित किया करती है, और इन्द्रिय-सुख की चिंता लगाकर क्षणिक सुख के साधक सकामियो के हाथ बेच डालती है ॥ ५ ॥ जो इच्छा की आज्ञा को मान लेता है और उसी की पुरौती करता रहता है, चाहना-भिक्षुकी कभी पूर्ण न होकर किसी भी उपाय से उसको छोड़ नहीं सकती, बल्कि जबर्दस्ती स्वरूपबोध और स्थिति छुड़ाकर जीव को लाचार, अनाथ और विवश कर देती है ॥ ६ ॥

जो कुछ न हो, उसे मान ले, वही मनमानी सुख है। वह सुख कुछ न होते हुए भी विषयो मे मानकर बिना प्रयोजन ही जीव उसकी आशा करता है। जिस वस्तु की कामना जिसे नहीं सताती, नहीं सम्मुख आती, उसके बिना उसकी क्या हानि होती है। कौन दुख सताता है। बिना भोग ही चाहना-रहित जीव नित्यतृप्त रहता है। इससे स्पष्ट जाना गया कि चाहना ही जीव मे कमी का अनुभव कराती रहती है और चाहना-रहित जीव नित्यमुक्त है ॥ ७ ॥ जगत-सुख की चाहना छोड़ दी जाय तो दुख ढूँढने पर भी नहीं मिल सकता है। साराश यह कि भोग-क्रिया, भोग-वस्तु और भोग-कामना मे सुख मानना ही दुख है, उनको छोड़कर जीव नित्य तृप्त, स्वतः आरोग्य, गुरु-पारख स्वरूप, कृतार्थरूप ही है, फिर उसे दुख का दर्शन नहीं हो सकता। अतएव जिसे दुख की इच्छा न हो, वह प्रयत्नपूर्वक जगत के विषयो में सुख मानना छोड़कर स्वरूपस्थिति की साधना करे ॥ ८ ॥

शब्द—३४

सहि न सकै सनमुख जिव इच्छा ॥ टेक ॥

ख्याहिश टेर सुनत कुम्हिलावै, करदै ताहि भ्रमित भयो लक्ष्या ॥ १ ॥
को है करत जात का होवै, बिबश किये फिरि करै कुशिक्ष्या ॥ २ ॥
ज्यों-ज्यों पावै त्यो हठि लावै, यतनि अनेक टरै नहि तक्ष्या ॥ ३ ॥
पावत जोर करै वह चवगुन, झपटि चहै दातहि गहि भक्ष्या ॥ ४ ॥
नाना युक्ति मिटावन उसके, बढत जाय नित नव प्रति इच्छा ॥ ५ ॥
लै निज भेंट हर्षि उठि धावे, नहि झगरै जेहि उलटि कनिक्ष्या ॥ ६ ॥
निज अज्ञान खड्ग गहि सनमुख, नहि स्मरण असंख्य परिक्ष्या ॥ ७ ॥
ख्याहिश दूरि न देय के साधन, जेहि ते होय सदै निज रक्ष्या ॥ ८ ॥

सहन करन फल जानि न पावै, बल तेहि होय अचाह अनिच्छा ॥ ९ ॥

सकल फिक्र तजि फिक्र करै यह, जगत जहेर धरि अमृत सक्ष्या ॥ १० ॥

सब साधन गहि धीर तोष लै, जग अवरेख न भूल य दिक्ष्या ॥ ११ ॥

कष्ट अनन्त सहत नहि बिनशै, कस न बीरबर हनि भ्रम इच्छा ॥ १२ ॥

कहे कबीर जो रण नहि पछरै, होय मोक्ष सोइ जीति जगेच्छा ॥ १३ ॥

टीका—मामने उठी हुई इच्छा को जीव सहन नहीं कर पाता। इच्छा उठते ही उससे व्याकुल होकर उसकी तृप्ति के लिए दौड़ने लगता है ॥ टेक ॥ विषयकामनारूप पुकार को सुनते ही जीव शक्तिहीन एवं दुखी हो जाता है। पुनः कामना की माँग के अनुसार भोग-विषयरूप दण्ड देता है। भोगरूप लगान देते ही जीव की दृष्टि भ्रमित हो जाती है। विषयासक्ति प्रबल होकर विवशता से उसे सत्य का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं रहता ॥ १ ॥ जब जीव की दृष्टि भोग से भ्रमित हो गयी तो मैं कौन हूँ और क्या करने जा रहा हूँ, इन दुर्विषयों का फल अत मे क्या निकलेगा, इन सब बातों का विचार न रहकर केवल सम्मुख इच्छा ही जीव को जकडकर परवश कर देती है। पुन यह इच्छा जीव को छोटे आचरण करने की सलाह देती है ॥ २ ॥ जीव इच्छा को ज्यो-ज्यो भोग देता है त्यो-त्यो वह तृप्त न होकर और भी अधिक भोग भोगने का हठ करती है। यह इच्छा सर्पिणी के समान प्रबल विषधर है, जिसके फुफकाररूप स्मरणमात्र से जीव की सुध-बुध भूल जाती है। पुन जीव द्वारा अनेक यत्नसहित भौति-भौति मनभावन भोग देने पर भी वह सर्पिणी नहीं हटती ॥ ३ ॥ वह ज्यो-ज्यो इन्द्रिय-विषयों की खुराक पाती है त्यो-त्यो उसकी भूख चोगुनी बढ़ती जानी है और जीव को अधिक सताती है। वह जीव के दिये हुए तिलोक भोगों से न छककर दाता जीव ही को झपट कर भक्षण करना चाहती है ॥ ४ ॥ एक-एक विषय भोगने की कई रीतियाँ निकालकर जीव उसे भोगता है। जैसे सुनने के लिए कई प्रकार के बाजे-गाने, स्वर-धुनि आदि, स्वाद के लिए अनेक प्रकार के व्यजन, देखने के लिए बहुत तरह से सजावट-सुन्दरता और मन अनुरूपित कई भेद से स्त्री स्पर्शादि भोग करके अनेक विधानों से उस इच्छा-भूख को जीव मिटाना चाहता है, परन्तु वह नित नई बलवती होती जाती है ॥ ५ ॥

अत मे जीव उस इच्छा से अति व्याकुल होकर स्वय ही निछावर होने के लिए इच्छा के पीछे दौड़ता है। वह अपने दुख-सुख, हानि-लाभ, परिश्रम आदि कष्टों की परवाह न करके उसकी पूर्ति करने में तत्पर रहता है, जिससे कि यह आई हुई दुष्ट इच्छा पुनः मुझसे रार न ठाने अर्थात् तृप्त हो जाय और फिर मेरे सामने न आवे ॥ ६ ॥ इस प्रकार यह जीव अपनी भूल से अज्ञान की तलवार लेकर अपने ही ऊपर चलाकर अपने ही का हनन करके दुखी हो रहा है। आप स्वय चैतन्य होकर जड विषयों में सुख की कल्पना की और उसमें चंचल हुआ, आप ही दुखी होकर नाना प्रकार के भोगों का आदती बनकर सब प्रकार की दुर्गति आप ही सह रहा है। अब इस जीव को यह स्मरण नहीं है कि मुझमें जैसे जडाध्यास बनाने तथा पुष्ट करने की शक्ति है, वैसे इन जडाध्यासों को परख-परख कर छोड़ने और मनोद्वेगों को अध्यास से रोकने की भी अनन्त शक्ति विराजमान है। यह दृष्टि गुरु-पारख विना जीव को नहीं

है ॥ ७ ॥ जो-जो कामनाये चलें, उनके अनुसार भोगो को न देना ही इच्छा को मिटाने का मुख्य साधन है। इसी बात से सब जीवों की सर्वदा रक्षा, भलाई और कल्याण की सिद्धि होगी ॥ ८ ॥ यह जीव इच्छा सहने अर्थात् मन मार-मार कर रहने के लाभ को जानता नहीं। इसका वह लाभ मिलता है जो संसार के भोगो से स्वप्न में भी नहीं मिल सकता। इच्छावेग सहने से अनिच्छा-अचाह का बल पुष्ट होता है। उस बल से बिना भोग-प्रयत्न ही नित्य सतुष्टि और नित्य तृप्ति, अमृत-स्थिति होती है। उस शक्ति के आगे त्रिलोक की भोग-सम्पत्ति तृण के समान त्याज्य हो जाती है। फिर जीव कभी इच्छारूप वायु में नहीं उड़ सकता ॥ ९ ॥

अतः जगत-भोगो की सकल कल्पना छोड़कर केवल यही फिक्क करना चाहिए कि इच्छाये सहन हो जाय। अर्थात् इच्छानुसार भोग न देकर इच्छाजित हो हम स्व-स्वरूप में विराजे। इसके लिये जगत-सुख को विष से भी विष जानकर उसे विवेक और साधन बल से शीघ्र त्यागते हुए जो सर्व का साक्षी, स्वतः अमृत, अविनाशी अपना स्वरूप है उसी में ही जीव। ठहर रहे ॥ १० ॥ अमृतस्वरूप में ठहरने का उपाय यही है कि औषधवत्, कल्याण के सब अंग रक्खे। विशेष सब साधनाओं का विस्तार “मानस विजय प्रसंग” से मनन करे। धैर्य सतोष और सजगता गुरुशिक्षा है। अपने गुरुमार्ग में चलते हुए ऊबे-डूबे-घबरावे नहीं, शीघ्र चले या धीरे, जिस प्रकार पतन होने का भय न हो, उसी प्रकार धीरता पूर्वक अपना मार्ग तय करता रहे। न चलने वाले से चलने वाला अवश्य मार्ग पूरा कर लेगा। ऐसा समझकर यथाशक्ति प्रयत्न से गुरुमार्ग में लीन रहे, डिगै नहीं, यही धीरज है। अन्दर-बाहर, प्राप्त-अप्राप्त भोग-विषय और कामना को त्यागकर स्वरूप में अनुराग करे। नर-नारियो, नाना मत-पन्थो और मन-स्वभावों के भाँति-भाँति के भुलावे, छल-बल और लोभ लालच में कभी न भूले, सदैव उन सबो से सावधान रहे। बस यही गुरुमन्त्र है ॥ ११ ॥ हे जीव। जब तू दैहिक, दैविक और भौतिक अनन्त आपदाओं में विनष्ट नहीं हुआ, अनादिकाल से सब दुख सहते हुए आज तक तू बना ही है, तो क्या अब इच्छा त्यागने के अल्प कष्ट से विनष्ट हो जायेगा। नहीं-नहीं, इच्छा रोकने से तू सर्वश्रेष्ठ हो जायेगा। तब फिर इस इच्छा डाकिनी को जड़मूल से ध्वंस करने के लिए तू क्यों नहीं श्रेष्ठ वीर बन जाता। तू अपने को अजर-अमर जान इस दुखदायिनी सर्पिणी को मारकर थीर हो जा ॥ १२ ॥ गुरुदेव कहते हैं कि जो इस इच्छा को जीतने के ध्येय, साधन, विचार और वैराग्यादि से न पिछड़ेगा, इन साथियों को लेते हुए निरंतर मानस-संग्राम में जुटा रहेगा, काम-क्रोधादि वैरियों को मारने की कोशिश में लगा रहेगा, वह अवश्य एक न एक दिन मनोमय जगत का ध्वंस कर मोक्ष में विराजेगा। नियम यह है कि रणक्षेत्र से न भागे। परमार्थ निश्चय, परमार्थ साधन और पारमार्थिक सत्संग न छूटे, बल्कि दिनोदिन बढ़ता जाय, बस मानस-विजय ही जानिये। थोड़ा परिश्रम करके देख ही लीजिए। जब एकाग्रता से एक ही जन्म के परिश्रम से सब दुखों का अन्त हो रहा है तब कौन बहुत परिश्रम है। आपत्ति विघ्न, प्रलोभन, व्यसनो के आकर्षण, काम-क्रोधादि विकार शत्रुओं से जीव ग्रसित है। इन्हे अपनी सत्ता न देने में सावधानी प्राप्त कर लेना एकरस विवेक-वैराग्य में शक्तिवान होना है। सो नरदेह में दृष्टि देते ही सहज ही दृढ़ हो जायेगा ॥ १३ ॥

नहि देखे नहि सुने कबहुँ जेहि, तेहि का दुख नहि होय।
 जेहि रस लहे न सपरश जेहि का, तेहि बिनु नहि दुख कोय ॥ १ ॥
 जौन सुगंध न सूँघे कबहुँ, तेहि की चाह न लोय।
 शब्द स्पर्श रूप रस गंधौ, बिषय पाँच मिलि सोय ॥ २ ॥
 तेहि के अन्दर जिव सब भरमै, बिना प्रयोजन रोय।
 जेहिकी आदति जेहिमा होइगइ, तेहि बिनु दुखिया सोय ॥ ३ ॥
 ताहि बिचारौ प्रथम कहे जो, निज स्वरूप लखि सोय।
 सतपुरुषन की वानी देखौ, सद्ग्रंथन हित जोय ॥ ४ ॥
 दै अवलम्बन मन का देवौ, चित स्थिर तहँ होय।
 करि परबलता आदति इसमे, यहि आसक्ती होय ॥ ५ ॥
 तब मन मे कुछु समुझि बिचारौ, सुख नाम केहि कोय।
 लहौ बीरता हठता धारण, असत्य धार से जोय ॥ ६ ॥
 तबहिं जानि कुछु यहि को पावो, नहि तो दुस्तर होय।
 सब सुकृत फल उदै होय तब, साधु संग जब होय ॥ ७ ॥
 तबहिं जीव यह जानि सकत है, गुरु यथार्थ होय।
 और जीव नहि जानै कबहुँ, बन्ध दृष्टि जेहि होय ॥ ८ ॥

टीका—सुख भोगो को भोगकर नहीं, बल्कि भोगो को त्यागकर इच्छा पूर्ण होती है ॥ टेक ॥ जिस रूप को देखा नहीं गया और जिस विषय को सुना नहीं गया, उसका सस्कार न टिकने से उसके लिए कोई दुख नहीं सताता तथा जिस स्वाद और जिस स्पर्श का अनुभव नहीं किया गया, उसके बिना भी दुख नहीं होता ॥ १ ॥ जिस सुगन्ध को नहीं सूँघा गया, उसकी भी चाहना नहीं सताती। इस प्रकार पाँच विषय हैं, वे क्रम से कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नाक द्वारा ग्रहण होते हैं ॥ २ ॥ उन पाँचों विषयों के बीच ही में सब जीव भूल से चक्कर काट रहे हैं और उनसे कभी तृप्त न होते हुए भी जडासक्तिवश व्यर्थ ही विषय भावना में रो रहे हैं। अनायास कल्पना करके जिस विषय में जिसने आदत डाल ली है, उसी के बिना वह दुखी रहता है। जैसे सिनेमाप्रेमी सिनेमा देखे बिना बेचैन रहता है, दूसरे को उसके बिना कुछ दुख नहीं। इससे जाना गया कि केवल आदत ही बनाकर सुख मान लिया है, इसी से उस विषय के बिना वेचेनी होती रहती है ॥ ३ ॥ ऊपर जो कहा गया है, उसी को विचार से दृढ़ करना चाहिए और विषयों का द्रष्टा, विषयों से भिन्न, स्वतः प्रकाश, ज्ञानमात्र है, ऐसा अपने स्वरूप को विचारना चाहिए। पुनः सत्यवक्ता—सत्य रहस्यवान सन्तो के निर्णय वचन सुनना और देखना चाहिए, जो कि पारख ज्ञान के सद्ग्रन्थों में हितैषी वचन पूर्णरूप से भरे हैं, उन्हें भली प्रकार मनन करना चाहिए ॥ ४ ॥

सद्ग्रन्थों के निर्णय वचनों को पढ़ने, समझने और मनन करने का मन को आधार देकर ऐसा अभ्यास बनावे कि उसी में चित्त की दौड़ मिटकर शांति मिल जाय। निर्णय सद्ग्रन्थों का अभ्यास करते-करते समाधि सी हो जाना चाहिए। इसी की प्रबलता हो, इसी की आदत हो

और इसी की आसक्ति हो जाय। इस प्रकार निर्णय वाणी मे अपने को रमा दो ॥ ५ ॥ जब इस प्रकार गुरु निर्णय की आसक्ति हो जावे, तब हृदय मे विचार करके देखो, सुख जिसे कहते हैं वह क्या है। भाव यह कि मनोवृत्ति शांत होने पर ही यथार्थसुख का पता लग सकता है, अन्यथा नहीं। फिर वीरभाव और हठ करके असत्यधार अर्थात् कल्पित भावनाओं को रोकने का अभ्यास करो। यथार्थ बोध सहित वीरता और हठता के बिना मिथ्या मनोमय की आसक्ति मिट नहीं सकती। अतः इन्द्रियजित होने के लिए वीरता और हठता धारण करना प्रधान कार्य है ॥ ६ ॥ जब वीरता-हठता द्वारा मन और इन्द्रियो को रोकोगे, तभी 'सुख मिथ्या है' ऐसा जान पाओगे, बिना इसके "सुख कुछ भी नहीं" ऐसी यथार्थ पारख होना कठिन है। सब सौभाग्य का फल उदय हुआ तब जानिए, जब विचारवान सतो का सग और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। क्योंकि उन्हीं साधु-गुरु की दया से जीव को पारखदृष्टि प्राप्त होती है ॥ ७ ॥ यथार्थ बोधवान साधु-गुरु मिल जायें और साथ ही पूर्व मे बताये हुए उनके सब रहस्यों को ग्रहण करे तभी 'सुख मिथ्या' अनुभव हो सकता है। पूर्व रहस्य और बोधवान स्वरूपनिष्ठ गुरु-साधु से विमुख जीव कभी यथार्थ नहीं जान सकते, क्योंकि सुखाध्यास करके उनकी दृष्टि पर आवरण है, आवरण दृष्टि से यथार्थ कैसे सूझे! ॥ ८ ॥

शब्द—३६

तजि दियो भोग न इच्छा कि उतपति ॥ टेक ॥

छूटै दुख अनादि अनाश्रय, बहुरि न होवै अधिपति।
 यहि भरमाये सबहीं भ्रमत, जानि न जाय या छलपति ॥ १ ॥
 याहि छोड़ि दुख ढूँढ़ि न सकते, यदि होत करै अवगति।
 राजा परजा बादिशाह सब, याहि बिबश परे फटकति ॥ २ ॥
 जीव भ्रमावै देह नचावै, जग सब कष्ट बनावै पछपति।
 नारि पुरुष दुइ तन निर्मावै, सरबांग दुःख की उतपति ॥ ३ ॥
 दस इन्दी सब अंग बनावै, मन का रूप खपुष्यति।
 जो स्मरण होय जिव सनमुख, भोगै सब मानि वहै रति ॥ ४ ॥

टीका—हे इच्छा से पीछा छुड़ाने वाले। विषय-विलास त्याग दीजिए, फिर दुखदायिनी इच्छा न उत्पन्न होगी, न तुम्हें सतायेगी ॥ टेक ॥ यह जीव अनादिकाल से इच्छा के विवश स्वरूपबल रहित लाचार होकर दुखी हो रहा है, वह दुख निर्मूल हो जायेगा और सब दुखों की मालकिनि जो इच्छा है, भोगो को छोड़ देने से वह जीव के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकती, इच्छा के भ्रमाने से सब जीव देहोपाधि मे भटका खा रहे हैं। इच्छा एवं भोगवासना छलियो मे छली है, अर्थात् भोग-इच्छा करके ही मनुष्य छलियो का सरदार बन जाता है। अतएव यह भोग-इच्छा ही छलपति है, छलियो की अधिष्ठात्री है, पर ऐसा गुरु-पारख बिना जीव जान नहीं सकता ॥ १ ॥ इस भोग-वासना को छोड़कर दुख कोई चीज नहीं। भोग-इच्छा ही दुख है। यह स्मरण मात्र से जीव की सब दुर्गति कर डालती है। बार-बार खटका, चिंता, अस्थिरता और अतृप्तता प्रकट कर जीव को कायल करती रहती है। क्या

राजा, क्या बादशाह, क्या अमीर, क्या गरीब, सब भोग-इच्छा के वश में बसी-मीनवत फटफटा रहे हैं ॥ २ ॥

यह इच्छा ही जीव को चंचल करके सब जगह भटकाती, देहेन्द्रियो को भी नचाती और जगज्जालो का पक्षपात दृढ़ करती है। इस पर मेरा अधिकार है, इस प्रकार का झूठा अभिमान इच्छा ही धारण कराती, सब प्रकार के दुखों को यही रचती रहती है। यह इच्छा ही स्त्री और पुरुष दोनों देहों को बनाती है। देह में सब इन्द्रियाँ नख से शिखा पर्यन्त रोग-व्याधि से पूर्ण रहती हैं। स्त्री-पुरुष की देहों में अनन्त परवशता आदि का दुख यही उत्पन्न करती है। निर्वाह भोग, परिश्रम, रोग और ताप इसी के कारण जीव को सहना पड़ता है ॥ ३ ॥ यह मनोमय वासना ही दस इन्द्रिय और सम्पूर्ण अंगों का निर्माण करती है। यह सब प्रपञ्चरूप सघन वन का समूह शुद्ध चैतन्य में नहीं है और जडतत्त्वों में भी नहीं है। इसी से यह मनोमय से रचित जीव की कल्पना आकाश फूल के समान मिथ्या है। परन्तु जीव के अज्ञानवश जो स्मरण सामने होता है, उसी को सत्य मानकर और तत्सबधी भोगों को भोगकर इच्छा पुष्ट कर लेता है, जिससे इसका दुख नहीं छूटता ॥ ४ ॥

दृष्टान्त—एक सन्त सड़क-सड़क जा रहे थे। एक राजा की बगधी उस सड़क से निकली। राजा बगधी रुकवाकर सन्त के साथ पैदल चलने लगा। सन्त की युवावस्था और शरीर की अनुपम कान्ति को देखकर राजा बोला—हे सन्त! मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। सन्त बोले—मुझ भिक्षुक से तुम क्या निवेदन कर रहे हो? राजा ने कहा—दयालु! मेरे अनन्त सम्पत्ति है, दास-दासी, शय्या, विहार, वाटिका, सब कुछ है, परन्तु मैं बुद्धि हो गया हूँ, मेरे कोई बाल-बच्चे नहीं हैं, कृपया आप हमारे राजभवन को पधारें और निष्कण्टक यथेष्ट प्राप्त आनन्द भोगें। आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, मेरी ऐसी ही इच्छा है। राजा के इन वचनों को सुनते ही सन्त थर्रा गये और उसाँस लेकर—आह! करते हुए मुरझा गये। राजा ने कहा—स्वामिन! ये कैसी बात? थोड़ी देर में सन्त बोले—तेरा सत्तानाशी सब सकट-प्रकाशी वचन सुनकर ही मेरी यह दुःखमय दशा हो गयी, तो जब मैं तेरे दिये भोगों को इन्द्रियो से भोगूँगा, तब मेरी क्या दशा होगी! जो कही परिश्रम और कोई विघ्न सुन्दर भोगों में आपको न मिलेगा तो कम से कम मुझको तेरे भोगों को भोगने की इच्छा तो करनी ही पड़ेगी। फिर उन भोगों से इच्छा पुष्ट होकर सर्वदा शोक, स्मरण व दाह के सिवा ओर हमें क्या मिलेगा। अरे अज्ञानी! तुझे कुछ ज्ञान नहीं है। तेरी मोहजनित करुणा मेरे लिए काल है। तेरा कहना तो ऐसा हुआ कि जैसे कोई अपने मित्र से कहे—आओ! मेने अग्नि जला रखी है, कूप खोदवा रक्खा है, इसी में तुम जल मरो या डूब मरो, वैसे तेरे घातक वचन हैं। क्या इन भोग पदार्थों के लिए तेरे अन्य कुटुम्बी या दुश्मन घात लगाये नहीं हैं। क्या भोगों से इन्द्रियाँ थकती नहीं हैं। क्या जिसे एक बार भोग लिया जाता है उसकी आदत एवं कामना पुष्ट होकर बार-बार जीव को खटका नहीं करती है। क्या जीव से इन भोगों का नित्य सम्बन्ध है। क्या अनायास मिले हुए भोग अभिमान और सुखाध्यास रोग बढ़ा देने वाले मेरे लिए कालरूप होकर नहीं लगेगे। क्या इन भोगों से मेरे में सब दुर्गुण नहीं भर जायेंगे। अर्थात् ये सब बातें भोगों से उत्पन्न होकर मुझे रक्षक, सेज और महल के बीच में रहते हुए भी वैसे ही सुख नहीं होगा जैसे रक्षकों सहित राजसिंहासन पर बैठे हुए राजा के पेट में कोई असह्य शूल होता हो, तो उसे बाहर के सेज-शृंगार कुछ सुख नहीं दे सकते अथवा जैसे इक्का के घोड़े का शृंगार। घोड़े के माथे पर फुलरा,

गले में घुँघुरू आदि बाहर से शोभा दे रहे हैं, परन्तु कई-कई मनुष्यों का भार लेकर दौड़ते हुए ऊपर से धडाधड कोड़े खाते हुए पेट-कोख भूख के मारे हकर-हकर करते हुए उसको दुसह दुख का ही अनुभव होता है, वैसे हे राजन! तुझ जैसे अविवेक से ग्रसित ससारी जीवों की दशा है। तू ऊपर से बड़ा सामान इकट्ठा कर दूसरे को सुखी दिखाई पड़ता है, परन्तु तेरे भीतर मानसिक तृष्णा की प्रचण्ड ज्वाला भभक रही है, जिससे तू क्षणमात्र भी स्वस्वरूप का विवेक नहीं कर सकता। कुल, कुटुम्ब और इन्द्रियों का भार लादते हुए त्रिविध ताप के कोडों से पीटा गया, इस जन्म-मृत्यु के रास्ते पर अज्ञानरूप लगाम से ग्रसित दौड़ रहा है। तेरे भोगों को भोगकर मेरी भी तेरे सदृश ही दशा हो जायेगी। अतः तू अपनी अग्नि से आप ही जल, मुझे जलाने की कोशिश न कर।

सन्त के ऐसे निर्णय वचन सुनकर राजा के नेत्र खुल गये। उसने सन्त से पूछा—भला! मेरे उद्धार होने का कोई उपाय है? सन्त ने कहा—तू क्या। मनुष्य मात्र कल्याण करने की भूमिका पा गये हैं। जिस किसी को कल्याण की इच्छा हो, वह प्रथम सन्तों के सत्संग में प्रेम करके फिर सब भोग-विलास से पृथक होकर स्व-स्वरूप में स्थित हो जावे। वह स्वरूपस्थिति कैसी है—अचल, अखण्ड, अभय, अक्षय, नित्य और शुद्ध है। इसका विवेचन सन्त ने “अपना बोध” स्वरूप स्मरण-साखियों द्वारा करते हुए राजा का अज्ञान हरण कर लिया। राजा बोध पाकर सन्त की शरणागत होकर विनय करने लगा—

विनय

हुए हैं आपके दर्शन, हटे दुख द्वन्द्व अब मेरे।
 सुनाये ज्ञान दाया कर, मिटाये मोह के घेरे॥ टेक॥
 सुगन्धी भूल अपनी को, मृगा भटके वृथा निशदिन।
 मिटाये भूल वह अपनी, लखाये पास धन मेरे॥ १॥
 लगी थी प्यास तृष्णा की, न बुझती थी बुझाये से।
 किया सन्तोष से तृप्ती, जिया अब ज्ञान से तेरे॥ २॥
 कुसगति के महा बन में, गड़े दुर्गुण के काँटे थे।
 निकाले सो कृपा करके, हुए आनन्द अति मेरे॥ ३॥
 चढ़ा सत्संग की रगत, मिटाये कालिमा दिल की।
 हुआ स्वच्छन्द सुख शांति, हिया तब प्रेम के डेरे॥ ४॥

लावनी—३७

निराधार आधार न चेतन सोइ आधार बनाया है।
 जड़ तत्त्वन के रूप जो सनमुख पंच विषय दरशाया है॥
 तेहि में भूलि गयो खुद आपै सनमुख लक्ष रहाया है।
 हूँ बिस्मृति आप को आपै पंच विषय मन भाया है॥ १॥

टीका—चेतन जीव जड़ का परीक्षक तथा जड़ से भिन्न होने से निराधार एव असंग है। जड़ तत्वों की देह-गेह, कारण-कार्य से पृथक है। ऐसा चेतन जीव निराधार होते हुए भी

जडतत्त्वों का अवलम्ब बना लिया है। क्योंकि पृथ्वी आदि जडतत्त्वों के पंचविषय जीव के सम्मुख पडते रहते हैं, उन्हीं विषयों में विषयातीत-द्रष्टा जीव स्वयं स्वरूप को भूल रहा है। अतः भूलने का हेतु जडसघात ही है। जीव अनादि से अपने आप को भूलकर सामने पड़े हुए पदार्थों में ही मन दौड़ाया करता है। सामने लक्ष्य चलता है, इसी से द्रष्टा को जड सघात वश सम्मुख पाँचों विषय ही अच्छे लगते हैं॥ १॥

तेहि को रूप मानि खुद आपन यही भूल तहँ जाया है।

तेहि के साथ सदा यह भ्रमि त चचल रहत जनाया है॥

निज स्वरूप को छोड़ि रहा वह भूलि भ्रमि जग जाया है।

निज स्वरूप की छोड़ि भूमिका सोई भास धरि लाया है॥ २॥

टीका—पाँचों विषययुक्त जडतत्त्वों से निर्मित देह को ही अपना रूप मान लिया, वस इसी का नाम भूल है। देहोपाधियुक्त भूल ही से चचलता को प्राप्त हो रहा है। निज स्वरूप की स्थिति छोड़कर भूल से जड में भ्रम वश मनोमय रूप जगत उत्पन्न कर रहा है। कल्पित सृष्टि के वश में स्वतः ठहराव न कर अनादिकाल से अपनी नित्यता-स्थिरता जड पंचभोगों में दृढ़ निश्चय कर लिया है॥ २॥

भूल के कारण विषय भ्रमावत निज को यदि न आया है।

तेहि ते दुख परा यह झगरा शशा को शृंग नचाया है॥

जड़ चेतन सम्बन्ध अनादी बीच भ्रम यह माया है।

प्रवाह रूप वह रचै बिनाशे और न कोई नचाया है॥ ३॥

टीका—इस अज्ञान से ही जीव को विषय-वासना भ्रमा रही है। जब विषय-विलास को ही जीवन धन मान लिया तब निर्विषय निज स्वरूप का स्मरण कैसे हो। यह तुच्छ तथा नश्वर जडभोगों में पडकर अपने श्रेष्ठ नित्यपद को भूल गया है। इसीलिए सारे दुख, जगत की उपाधि, झगडा, झंझट इसके गले पडते रहते हैं। जैसे चौगोडा के सींग नहीं हैं, वैसे जड़ और चेतन दोनों को विलग करने पर बीच में भूल, भ्रम, अज्ञान से रचित मनोमयसृष्टि कुछ नहीं है, तो भी जीव ही की करतूति जीव ही से झूला की भाँति शक्तिवान बन के बन्धन में डाल रही है। जड़ और चेतन का मानन्दीयुत सम्बन्ध “कर्ता^१ कर्तव्य न्याय” अनादिकाल से चला आया है, क्योंकि दोनों पदार्थ उत्पत्ति-प्रलय से रहित अनादि हैं। तत्त्वों में कार्यों का बनना-बिगड़ना प्रवाहरूप अनादि से चला आ रहा है। जडतत्त्वों को जान-मान कर सकल कर्तव्य करने वाले कर्ता चेतन जीव है। वे अखण्ड, असंख्य और अनादि हैं, जीवों का जडतत्त्व वत कारण-कार्य नहीं। कारण-कार्य के जानने वाले उनसे भिन्न जीव शुद्ध ज्ञानमात्र हैं। इन्हीं दोनों के सम्बन्ध में मनोमयसृष्टि है। इस माया का स्वतन्त्र स्वरूप नहीं। उभय सम्बन्ध छोड़कर वह भ्रममात्र है। भ्रममात्र मनोमयसृष्टि जीव की शक्ति से वेगवान बनी हुई घड़ी-कूक वत या बढई-औजार न्याय सब साज सहित जड़-चेतन की ग्रन्थि पुष्ट होकर जीव को नचा रही है। वही प्रवाहरूप अनादिकाल से बार-बार देहों को बनानी-बिगाडती जीव को गमनागमन के चक्कर में डाल

१ किसी भी औजार से कर्तव्य करके आप ही उसमें आरूढ होना, जैसे वायुयान और उसका चलाने वाला या मोटर-ड्राइवर।

रही है। अर्थात् जीव की अपनी भूल उसे नचा रही है। अपर कोई शक्तिमान दैव-गोसैयों इसको बन्धन में डालकर नचाने वाला नहीं है ॥ ३ ॥

सोई दुख का रूप बतावैं और दुःख कुछ नाई है।
तेहि के निवृत्ति हेतु को पुर्ती इच्छा रूप दिखाई है॥
फिरि फिरि पुरवै फिरि फिरि दुखवै छोडि न कतहूँ जाई है।
फिरि फिरि इच्छा फिरि फिरि पुर्ती भोग प्रवाह चलाई है ॥ ४ ॥

टीका—भूलकृत मानसिक विकारो को छोड़कर और दुख कहाँ है। भूल से ही तो चचलता होती है। भूलजनित चचलता का दुख मिटाने के लिए इच्छाओ को भोग से पूर्ण करूँगा, यह निश्चय कर लिया है, जिससे पुनः-पुनः भोगो से इच्छा-पूर्ति करता है, वही आदत बनकर पुष्ट भई इच्छा फिर-फिर जीव को कष्ट देती है। इस प्रकार भोग और इच्छा के चक्कर से जीव छूट नहीं पाता। इच्छा और भोग का प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है ॥ ४ ॥

है सन्धी सब यहि के अन्दर गुरु ने परखि दिखाई है।
सन्धी निकसै दुख से बिकसै ज्ञानी सोई कहाई है॥
सुख लालसा दुख को लावे बौझ पुत्र सुख नाई है।
सब जग भरमत यहि के कारण सकल दुःख यहि लाई है ॥ ५ ॥

टीका—भोग और इच्छा के मध्य ही सारे बधन हैं। जन्म-मरण, आवागमन, तीन अवस्था, तीन पन और जाग्रत अवस्था में नाद-बिंद, लोक-वेद और अनेक कोलाहल सघर्ष इन्हीं भोग और इच्छा बीज के मध्य दिखाई दे रहे हैं। श्री सद्गुरु ने पारखबोध देकर इसका भेद नि सन्देह दिखा दिया। इच्छा और भोग दोनों त्याग कर दिया जाय तो जीव दुख से छूटकर शुद्धस्वरूप सुखी हो जाय। तभी वह ज्ञानी और सर्वशिरोमणि कहलाने के योग्य होगा। अरे। विषय सुख की अभिलाषा ही सब दुखो को समेट लाती है। वह सुख आदत माल बध्यापुत्र के समान मिथ्या है, परन्तु सब जगत के जीव इस विषयजनित इच्छापूर्ति में यत्नवान होकर दौडधूप मचा रहे हैं। इससे इच्छा ही सब दुखो को देती रहती है ॥ ५ ॥

इच्छा पुर्ती छोडि जगत में दुख सकलौ मिटि जाई है।
इच्छा पुर्ती करै न जोई इच्छा रूप बिलाई है॥
अखण्ड निराधार है जैसा वैसै तहाँ रहाई है।
इच्छा त्यागौ सुख से भागौ सब उत्तपात नशाई है ॥ ६ ॥

टीका—इच्छा को भोगो से पूर्ण न करे तो वह सदा के लिए बुझ जाय। इच्छा के बिना क्रिया नहीं, क्रिया के बिना सम्बन्ध नहीं, सम्बन्ध के बिना दुख नहीं, फिर तो दुख सहज ही दूर हो जाय। देखा भी जाता है कि जो जिस इच्छा की भोगो से पूर्ति नहीं करता, उसकी आदत मिट जाती है। यह स्मरण रहे सद्गुण, रहस्य, बोध और विवेकादि की इच्छा त्यागने की बात नहीं कही जाती है, बल्कि इनकी धारणा से जगत-प्रपच की इच्छा नष्ट होती है। अग्नि तृणवत सद्गुणो से वासनाये दग्ध करते हुए प्रारब्धांत में वे आप ही छूट जाते हैं। देखो।

सद्गुणो द्वारा जगत-प्रपंच की इच्छा तुम त्याग करो। फिर तो जैसा अखण्ड निराधार तुम्हारा स्वरूप है वैसे ही स्थित हो जाओगे। अतः दुख छूटने के लिए पहिले सद्भावना द्वारा भोग-इच्छा को मारो, फिर भोग-सुखो से पीठ दो, बस सब उपद्रव—कामना, भोग, क्रिया, विवशता, लडाई, झगडा, मोह, ममता, शोकादि नष्ट हो जायेगे और तुम सदा सुखी हो जाओगे ॥ ६ ॥

इच्छा दुख को रूप कहा गुरु तेहि को देव मिटाई है।

जो सुख चाहौ यहि से भागी और सुख्य भरमाई है ॥

इच्छा रूप कहा हम तुम से निज स्वरूप दरशाई है।

साधन औ दृढ पारख चल मे गुरु कृपा दुख जाई है ॥ ७ ॥

टीका—स्वस्वरूपस्थिति से पृथक् सम्पूर्ण प्रपंच की इच्छा दुखरूप है, ऐसा गुरुदेव निर्णय किये। अब जो कोई अपना कल्याण चाहे वह इन्द्रियसुख की इच्छा को मिटा डाले। हे नर-नारियो! जो सुख की इच्छा करते हो, तो विषयों में बसी चली इच्छा का दमन करो, उससे हटो-बचो, यही सुख-सिद्धि की चूटी है। इसका सादर मेवन करो। इसे छोड़कर जो जीव ने जड भोगों में सुख मान लिया है वह मुख काहे का, वह तो जीव का घातक है। अतः विषय सुख को मानन्दी ही जीव को भटकाने वाली है। गुरुदेव इच्छा का रूप जिज्ञासुजनों को परखा दिये। साथ ही इच्छा के जनैया जीव को इच्छा से भिन्न बताकर स्थिति की राह में लगा दिये। इच्छा को निर्मूल करने के लिए सत्साधन, दृढ पारख और मदगुरु की दयादृष्टि, इन प्रधान युक्तियों को धारण करना चाहिये। इन्हीं रहस्यों से जीव का सर्व दुख चला जाता है ॥ ७ ॥

प्रसंग ९—आदत-दुःख

शब्द—३८

आदति कुमग समुझि विमराई ॥ टेक ॥

सुँघनी खानी धूम तमालहिं, गाँजा भंग लोभाई।

सिगरट बीड़ी चंडू ताडी, मदिरा मांस सिखाई ॥ १ ॥

अफीम धतूरा खबटा माटी, दोहरा राख लहाई।

कोई एक कोई दोय चारि गहि, जौन जाहि मन भाई ॥ २ ॥

तेहि विन चैन ताहि नहि होवे, तन मन दुख दिखलाई।

जो नहिं इनको धारण कीन्हे, नहिं तेहि के विकलाई ॥ ३ ॥

नाच सनेमा जुआ खेल गहि, पत्ता स्वाँग रहाई।

चोरी चुगुली गाली झगड़ा, हँसी दिलगो लाई ॥ ४ ॥

भाँति भाँति के बाजा लखिये, अउद्धित अंग चलाई।

मर्दन अंग विविधि विधि कोमल, तन के परश बनाई ॥ ५ ॥

जेहि अभ्यासिक तेहि को भावै, सुख निश्चय धरि लाई।

विना ताहि के रहा न जावै, कष्ट बहुत दिखलाई ॥ ६ ॥

जो नहिं चाहि फाँस मे बँधुवा, ताहि गर्ज नहिं आई।
 गध बिबिधि ऐसहिं दुख देते, कोई गहै कोई नाई ॥ ७ ॥
 पच बिषय दोनो बिधि देखा, बँधुवा कोई छुटाई।
 याते अन्य जौन मन करनी, तजे सबहिं तजि जाई ॥ ८ ॥
 पच बिषय मे अग जौन जेहि, सबै एक समताई।
 कोई गहै कोई तजै ताहि को, सनमुख देय देखाई ॥ ९ ॥
 साहस गहौ न दुस्तर कुछ भी, जो बिजाति बिलगाई।
 यारि भगावो ये सब शत्रुन, है रणधीर अभयपद पाई ॥ १० ॥

टीका—व्यसन ही कुमार्ग है, जीव को दुख देने वाला है, ऐसा समझकर उसे त्यागना चाहिए ॥ टेक ॥ तम्बाकू सूँघने की, धूम पीने की आदत, गॉजा, चरस दम लगाने की और भोंग छानने की आदत पड़ जाती है। बहुत से लोग इसी में लोभे हुए हैं। सिगरेट, बीडी तथा चड़ पीना, ताडी तथा मद्य पीना और मास खाना, ये सब व्यसन मनुष्य एक-दूसरे के सम्बन्ध से सीख लेते हैं ॥ १ ॥ अफीम खाने की व धतूर के बीज तथा खबटा खाने की आदत और कहों तक कहा जाय मिट्टी खाने की लत, कत्था, सुपारी, चूना, तम्बाकू मिलाकर खाने की लत और राख फाँकने की भी लत लोग धारण कर लेते हैं। पूर्वोक्त बातों में कोई एक लत, तो कोई दो लत, तो कोई चार लत, जिसको जो अच्छा लगा उसने उसी को धारण कर लिया ॥ २ ॥ जिसको जो व्यसन पड़ गया है उसके बिना एक क्षण उसको कल नहीं पड़ती, शरीर भी चक्कर देता, अग भी टूटने लगते और मन भी तरह-तरह उद्वेग उठाकर कायल करता है। ये सब व्यसनकृत दुख उसको नहीं होते जो कोई व्यसन नहीं धारण करता, उसे उन व्यसनो के बिना कोई आपदा नहीं व्यापती ॥ ३ ॥ लोग वेश्या-भोंड आदिको का नाच और नकल देखने की लत, सिनेमा, नाटक व नौटंकी आदि देखने की आदत, जुआ-चोसर खेलने का व्यसन, ताश खेलने की आदत, भोंति-भोंति के झूठे खेल करने और देखने की आदत, परद्रव्य आदि हरण करने की—चोरी करने की आदत, इधर-उधर निन्दा-दोष बतलाकर फोड़-तोड़ करने की आदत, गाली बकने की आदत, झगडा-झझट करने की आदत और सबसे हँसी-दिल्लगी करने की आदत धारण कर लेते हैं ॥ ४ ॥

सितार, सारंगी, हारमोनियम, ग्रामोफोन, रेडियो और तबला आदि अनेक प्रकार के बाजा सुनने की आदत। बिना प्रयोजन आँख, भोह, हाथ और अग फड़काने-चंचल करने की भी आदत पड़ जाती है। हाथ-पाँव आदि अंगो को दबवाने की आदत और किसी-किसी को तो खूब मुक्कियो से कुटवाने की आदत पड़ जाती है। पुष्प, रेशम और तोषक आदि सयुक्त कोमल से कोमल स्पर्श की इतनी आदत पड़ जाती है कि एक छिन भी जमीन में लेटना मानो कटक-शय्या हो जाती है। ऐसे ही लोग युवती स्पर्शादि त्वचा विषय लेने की बहुत सी आदतें डाल लेते हैं ॥ ५ ॥ जिसको जिस विषय का अभ्यास है वही उसको अच्छा लगता है, वही उसमें सुख निश्चय करके पकड़ लेता है। जिसके बिना सदा सुख-चैन से रहते रहे उसकी आदत डाल लेने पर फिर उसकी प्राप्ति बिना पल-पल वर्षों के समान कटता है, रहा नहीं जाता।

उसे खेंचा-खेंची, प्रयत्न विवशता और अनतो कष्ट^१ सताते हैं ॥ ६ ॥ जो इन व्यसनो की फाँसी में नहीं जकड़ा है, उसे इन की कामना ही नहीं सताती। जब ख्वाहिश नहीं तो दुख ही क्या है। वह सदा सुखी रहता है। पूर्व आदतो के समान भौंति-भौंति के तेल-इत्र आदि सुगन्ध की आदत दुख देती रहती है। कोई तो विषयो को ग्रहण करता कोई नहीं करता ॥ ७ ॥ पाँचो विषयो में दोनो प्रकार से देखा जाता है, कोई तो उस विषय में बँधा हुआ है और कोई नहीं बँधा है। एक मनुष्य जिस विषय के लिए रात-दिन हैरान है, तडफता है, व्याकुल है और अनन्त दुख भोगकर भी उसे प्राप्त कर प्रसन्न होता है, दूसरे मनुष्य का उस विषय पर ध्यान ही नहीं जाता, वह विषय, दुनिया में रहे या न रहे, उसके लिए उसे कभी विरह-भावना और शोक-मोह नहीं होते। उसकी तरफ से वह सदा तृप्त और मुक्त ही है। इस प्रकार ऊपर जो आदते बताई गईं, उनको कोई ग्रहण कर लेता, कोई उन्हें दुख-दोष जानकर त्याग भी देता है, कोई पहले ही से नहीं ग्रहण करता। मन की करनी विषयकृत दुष्क्रिया है, जो कि छूटना कठिन जान पड़ता है। विषयो की आदते यथार्थ बोध, दुख-दर्शन और ठीक-ठीक साधन करने से अवश्य त्याग सकते हैं, क्योंकि जैसे एक आदत छोड़ दी गई है या एक आदत के बिना सुख से रह लेते हैं वैसे विवेक ग्रहणकर सर्व पड़ी हुई आदतो को छोड़कर मनुष्य नित्य सुखी हो सकता है ॥ ८ ॥

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पाँच विषयो में कोई भी आसक्ति क्यों न हो, सबमें सुख मानना रूप आदत का एक ही हिसाब है अर्थात् जिसमें जिसकी आसक्ति है वही उसको परमप्रिय है, दूसरे के लिए वह कुछ नहीं और दूसरा जिसमें आसक्त है उसके लिए वह विषय सब कुछ है, अन्य विषय कुछ नहीं। जितना शराबी को शराब पीकर आनन्द, उतना गँजेडी को दम लगाकर आनन्द, उतना ही सिनेमा-प्रेमी को सिनेमा देखकर प्रतीत होता है। जितना

१ दृष्टान्त—एक भौना नामक छोटा लडका बहुत गरीब घर का था। वह लडका गुड खाने का बड़ा आदी था। गाँव वाले सब लडके थोड़ा-थोड़ा गुड लाते और भौना को बुलाकर कहते कि रे भौना! गुड खायेगा? भौना—हाँ। तब अन्य लडके कहते कि एक-एक मुक्का हम सब तुमको मारेगे, कबूल हो तो गुड दिया जाय। भौना—हाँ। मार लेना पर गुड दे दो। सब लडके उसे कौड़ी-कौड़ी भर गुड देते, वह ले लेता पश्चात् सब लडके धमाधम एक-एक मुक्का मारते-मारते उस बेचारे को गिरा देते, वह रोते हुए गिर पड़ता। लडके हँसते-हँसते उसे देखते रहते। जब भौना फिर स्वस्थ होकर बैठता या खड़ा होता, वैसे ही फिर लडके उससे कहते—भौना! गुड खायेगा? भौना—हाँ। अवश्य। लडके कहते—फिर मार पड़ेगी। भौना—हाँ, मार लेना। बस तनिक गुड जो घाँटी उस पार भी न जा सके किंचित कौड़ी-कौड़ी भर देकर लडके फिर चटाचट-धमाधम मारते-मारते बेदम करके उसे गिरा देते। वह जब घर को जाय, तब यह बात जानकर घरवाले मारते कि तू ऐसा क्यों करता है। परन्तु चटोरी-लत के वश यही नित्य उसका धन्धा था, देखिए। जैसे कौड़ी भर गुड से न पेट भरता, न मन, एकमात्र चटोरी-आदत से चपेटो और घूसो-मुक्को को मार उसे सहनी पड़ती रही, वैसे ही यह जीव हाड, मांस और चर्ममयी इस देह में आसक्त होने से भौना है। इसे निष्प्रयोजन क्षणिक पूर्व लतो की मिठाई बहुत प्रिय है। जिन व्यर्थ लतो से किंचित भी तृप्ति नहीं होती उनके लिए यह जीव नित्य त्रिविध ताप के दुखो को भोगता रहता है, तिस पर भी इससे बेकार आदत छोड़ी नहीं जाती, यह मोह की महिमा है।

शराबी को शराब छोड़ने में परिश्रम है, उतना ही मिट्टी-राख फाँखने वाले को मिट्टी और राख छोड़ने में परिश्रम है। इससे अनुभव हुआ कि पाँचों विषयों में सुख-प्रियता एक ही सद्दृश है, क्योंकि जब जिस विषय की आसक्तियुक्त भावना सम्मुख आती है तब वही जीव को बराबर आकर्षित करती है और मिलने पर उतनी ही प्रसन्नता उत्पन्न करती है कि जितना दूसरे को अन्य विषय में। सब विषयों में सब आसक्त हो ऐसा नहीं है। यह जगत में प्रत्यक्ष देखा जा रहा है कि कोई नवीन-नवीन आदतें जानबूझकर डाल लेता है और कोई पड़ी लतों को भी जान-बूझकर छोड़ देता है। इससे निश्चय है कि एक-दो लत त्याग होने के समान ही सब लतें विवेक से छूट जायेगी ॥ ९ ॥ अतः हे जीव! सब विजाति लत, आदत, अध्यासों को छोड़ने के लिए साहस धारण करो। साहसी तथा दृढ़ निश्चयी के लिए होने योग्य कोई भी कार्य अशक्य नहीं है। जो निर्णय करके स्वरूप से अलग ही देखने में आता है, जो स्वरूप से भिन्न मानना मातृ है, उसको हटा देने में कितनी बात! एकमात्र अटल साहस तथा निश्चय सहित पुरुषार्थ की देरी है। इन अंगों को धारणकर भ्रमकृत सब आदत-अध्यासों को पारख शस्त्र से नष्ट कर डालो। मानस-संग्राम में धीरता से पाँव अड़ाकर निर्भय स्वरूपस्थिति प्राप्त कर लो। फिर अब किस बात की देरी है! उठो-जागो ॥ १० ॥

शब्द—३९

लत न बनावे रहे मन मारे ॥ टेक ॥

नंगे पैर उधारे शिर पर, लादि मरै शिर भारे।
गरजी दीन अनाथ अबल है, सब सों हाथ पसारे ॥ १ ॥
धीर गम्भीर अचल, सिंहासन, तजि हिय जलनि तपारे।
दुराचरण मानुष जो दुखमय, बिकि तिन हाथ स्ववश तजि कारे ॥ २ ॥
भय वश धिर न रहत वै क्षणकहुँ, क्षीण शरीर प्रबल मन तारे।
दुख के कोट कपाट कुटिलता, जन्म जन्म धन हारे ॥ ३ ॥
मन इन्द्रिन के चेरें बनि कै, सब अवदशा सहा रे।
बिफल मनोरथ सहत सहावत, कल्पवृक्ष तन मनुष तजा रे ॥ ४ ॥
उत मन चैन देत नहि क्षणकहुँ, इत इन्द्रिन शक्ति घटा रे।
अनुभव करि देखहु तेहि दुखका, सनमुख भोग पटा रे ॥ ५ ॥
यह असमंजस जाय न कबहुँ, कोटिन कोटि करारे।
प्राप्ति अप्राप्ति लतै दुख देवें, नहिँ कहूँ सधि मिला रे ॥ ६ ॥
यहि विधि जन्म मरण तयतापन, देह प्रवाह चला रे।
नर पशु अण्डज उष्मज खानी, दुखमय दुसह पटा रे ॥ ७ ॥
सब लत छोड़ि सुखी है जाओ, निज स्वरूप भव पारे।
सत्यसिन्धु विश्राम धाम में, आपे आप सुखारे ॥ ८ ॥
टीका—कोई भी व्यसन न धारण करे, मन मार-मार कर रहे, बस इसी में जीव की

भलाई है। व्यसनो^१ से क्या-क्या दुख होता है उसका विस्तृत निर्णय सुनिए॥ टेक॥ विषय आदत के चक्कर में निर्वाहिक सामान आर ऐश्वर्य लुप्त हो जाने से पाँव में जूते या खड़ाऊँ कुछ नहीं, सिर पर धरने को कोई कपड़ा तक नहीं, इस प्रकार नगे पाँव और उधारे सिर सिरतोड़ बोझा लादते-लादते जन्म भर मरना पड़ता है, सबका गर्जी बनना पड़ता है। कहावत है—“सौ सिरों और एक गर्जी बराबर है”। गरज के वश होकर न करने योग्य काम भी करना पड़ता है, सबसे दीनता लेनी पड़ती है। जैसे जंगल में बिलुड़ा हुआ अनाथ बालक रोता है, उसका कोई रक्षक नहीं होता, वैसे ही अनाथ और निर्बल होकर सबके आगे व्यर्थ हाथ फेलाना पड़ता है॥ १॥ सदा स्थिर, परम गम्भीर, श्रेष्ठ, अचल, स्वरूपस्थिति रूप, सिंहासन जो कि नित्य प्राप्त है, केवल दृष्टि घुमाकर विचार करने की देर है, उसे छोड़कर भोग-व्यसनी मनुष्य भोग-कामना वश हृदय में नित्य जला करते हैं। क्रोध, कठोरता महित परद्रव्य तथा परनारी हरने वाले जो दुराचारी मनुष्य हैं, जिनका सग काले नाग या बाघ से भी भयानक है, उनके हाथ बिककर विषयी मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता-स्ववशतारूप रत्न को अपने हाथों खो देता है॥ २॥

छोटे सग और छोटे आचरण में भोगी मनुष्य का हृदय भय के वश हरदम धराया करता है, क्षणमात्र भी उसको शांति नहीं प्राप्त होती। उसका शरीरबल तो नष्ट ही हो जाता है, साथ ही मन की दौड़ हवाई जहाज के भी दाहिने चलती है। “तन के वृद्ध कहा भो वारे, मनुवा अजहूँ वारे हो॥ मुख के दाँत गये कहा भो वारे, भीतर दाँत लोहे के हो॥ फिर-फिर चना चबाय विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो॥ तन की सकल सज्ञा घटि गयऊ, मनहि दिलासा दूना हो॥ कहहि कबीर सुनो हो सतो, मकल सयाना पहुँना हो”॥ बीजक॥ इस प्रकार उसका मन प्रबल हो जाता है। वह दुख का कोट बनाकर तथा उसमें कपट आर कुटिलता के किवाड़ लगाकर आप उसी में बन्द हो जाता है। अपने कल्याण मार्ग का विवेकादि पुरुषार्थ जो सदा लाभदायक है उसके अमूल्य धन को वह गवाँ देता है। वह सब दुराचरण धारणकर तीनों काल में दुख ही दुख भोगा करता है॥ ३॥ मन-इन्द्रियों के गुलाम बनकर तथा उनके आकर्षण में खिंच-खिंचकर कौन ऐसी अवदशा उसे सहनी न पड़ती। शोक-मोह, जेल-फाँसी आर परवशता का सब दुख आदतवश सहना पड़ता है। आदत वश अति मन्दाचरण से उसकी खोटी भावना कभी पूर्ण नहीं होती। इससे स्वयं भी प्रतिकूलता सहता और दूसरे को भी हानि करके दुखाता है। इस प्रकार कल्पवृक्ष^२ जैसी कल्याणकारी मनुष्य-देह व्यर्थ में खो देता है। व्यसनी

१ दृष्टान्त—एक लालाजी को अफीम खाने की आदत पड़ गई थी। फिर वे धीरे-धीरे वेश्यागमन आदि सर्व दुर्गुणों में फँस गये। आप जानते ही हैं कि जो—“मेवक सुख चह मान भिखारी। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी॥ लोभी यश चह चारु गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ये प्रानी”॥ रा०॥ अतः लालाजी की लाखों की जायदाद इन्हीं व्यसनो में चली गई। अब वे अफीम की जगह अफीम रखने के पात्र (ठिकरा-हण्डी) उवाल-उवाल कर पी रहे हैं। ईटा आदि ढो-ढोकर निर्वाह कर रहे हैं। कपड़ा और रोटी को भी तरस रहे हैं। नशापूर्ति के लिए हर एक के आगे दीन हो बिललाते घूम रहे हैं। ऐसे अनन्त कष्ट आदत-लतों के वश होते रहते हैं।

२ कल्पवृक्ष की एक कथा इस प्रकार प्रचलित है—

दृष्टान्त—एक मनुष्य रास्ता चलते-चलते बड़ा भूखा-प्यासा दुखी हो रहा था। दूर से उसे एक बड़ा सुन्दर वृक्ष दिखाई पड़ा। वह वहाँ जाकर सुस्ताने लगा और मन में कामना करने लगा कि जो यहाँ

लोग मनुष्य शरीर से बुरे सकल्प कर-कर अधोगति को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ इन्द्रियासक्त मनुष्य को उधर मन तो क्षणमात्र भी विश्राम लेने नहीं देता, काँटा के समान क्षण-क्षण विषय-वासना को हृदय में चुभाता रहता है और इधर इन्द्रियो की शक्ति नष्ट हो गई, आगे विषयभोग सधता नहीं। इस दुसह दुख को अनुभव द्वारा देखना चाहिए। सामने नवतरुणी, सुस्वादु मिष्ठान्न और सुचारु गन्ध, भौंति-भौंति के रूपवान् दिव्य पदार्थ और धन-ऐश्वर्य इत्यादि वस्तुये बहुत-बहुत पड़ी हैं और भीतर पूर्व भोगासक्ति-वश मन भी अति आतुर हो रहा है, परन्तु शरीर की शक्ति है नहीं, तब जो दुख होता है वह कहकर नहीं जनाया जा सकता। इस प्रकार भोगलोलुप को असह्य कष्ट होता रहता है ॥ ५ ॥

यह असमजस का कष्ट विषयासक्ति में रहकर कभी नहीं मिट सकता, चाहे करोड़ो उपाय क्यों न करे। आदत ऐसी दुखदायिनी है कि न मिलने पर उलझन उत्पन्न करती ही है

एक सुन्दर तालाब होता तो जल पीता। इतने में एक तालाब दिखाई दिया। उसने मन में फिर कल्पना की, जो कहीं खाने को मेवा-मिष्ठान्न होते तो क्या पूछना था। इतने में उसके सामने इमिरती, पेड़े, बर्फी, छुहारा, दाख आदि ढेर के ढेर लग गये। यह देखते ही उसको बड़ा आश्चर्य मालूम हुआ। उसने मनमाने मेवा-मिष्ठान्न खाया और जल पिया, फिर कल्पना की कि वाह! अब तो श्रेष्ठ शय्या होती तो मैं उस पर आराम करता और साथ ही नवतरुणी दासी होती जो मेरे पेर दाबकर थकवट दूर कर देती। इतने में सुन्दर शय्या उपस्थित हो गई और साथ ही एक मनमोहिनी युवती भी आकर उस मनुष्य के चरणों को दाबने लगी। वह पुरुष हर्षायमान होता हुआ सेज पर लेट रहा था कि इतने में उसके मन में आया कि मैं तो तुच्छ हूँ। ऐसा न हो कि राजदूत आवे और मेरे को कहे तू अपने स्वामी-सरकार का ख्याल न कर यहाँ बड़ा उच्च बना बैठा है, ऐसा कहते हुए मुझे धडाधड पीटने लगे और कान पकड़कर बेगारी ले जावे। इतनी कल्पना जगते ही शीघ्रातिशीघ्र एक बड़ा भयानक तलवार-बन्दूकयुक्त सिपाही आ खड़ा हुआ, और धडाधड कोड़े मार, कान पकड़, उसे पीटते हुए ले कर चला गया।

यह दृष्टान्त कल्पित है। कल्पवृक्ष मनुष्य-शरीर है। यह पुरुष जिस-जिस इच्छावाला होता है, वैसा-वैसा कर्म करता है और जैसा-जैसा कर्म करता है वैसे-वैसे सुख-दुख-फल समयानुसार उसे भोगना पड़ता है। सबको प्रत्यक्ष अनुभव है कि सकल्प के अनुसार क्रिया, क्रिया के अनुसार फल हम सब भोग रहे हैं और इसी मनुष्य-देह में सकल सत्साधन सहित गुरु पारख की भी प्राप्ति होती है। जिस पद की प्राप्ति से फिर जगत-दुखों से भेट नहीं होती। अतिशय गम्भीरपद जिन साधु-गुरु के सत्सग से प्राप्त होता है, उस सत्सग का मिलना भी इस अवसर में सहज है। यदि सत्सग प्राप्त कर भी पूर्व के जो बुरे व्यसन पड़ गये थे उन्हें भीतर-भीतर स्मरण करके कोई पारखगुरु से पर्दा डालने लगता है वह शीघ्रातिशीघ्र मनदूत द्वारा जगत-बेगार में पड़कर धडाधड काम-क्रोधादि विकारों के कोड़ों से पीटे जाने लगता है। यथा—“मोहन जहाँ तहाँ लै जईहैं, नहि पत रहल तुम्हारा हो” अथवा—“चतुर चिकनियाँ चुनि-चुनि मारे, कोई न राखेउ न्यारा हो” और भी “गुरु सीढ़ी ते ऊतरै, शब्द विमूखा होय। ताको काल घसीटिहैं, राखि सकै नहि कोय” ॥ बी० ॥ अतः पूर्व के बुरे सकल्प उठते ही तुरन्त सत्सकल्प से उनका अभाव करता रहे, नहीं तो “रण चढि भगोडो” की सी दशा अपनी भी होगी।

और मिल जाने पर लोलुपता उत्पन्न करके दुसह दुख देती रहती है। आदत की फाँसी में पडकर जीव को अप्राप्ति की आपत्ति, अथवा प्राप्ति में इन्द्रिय क्षीण होकर विषय भोगार्थ तृष्णा-चिन्ता की आपत्ति, इस प्रकार आपत्तियों की भीड़ से कभी तनिक भी अवकाश नहीं मिलता ॥ ६ ॥ इसी विषय-आदत के वश होकर व्यतीत समयों में कष्ट हुआ और अब भी हो रहा है। आगे भी देहिक, दैविक और भौतिक तापो सहित बार-बार देह धारण करने का प्रवाह तथा बार-बार जन्म-मृत्यु की धारा में बहना पड़ेगा। मनुष्य खानि, सर्प, मोर, तीतर आदि पक्षी अण्डज खानि; बैल, घोड़ा, गधा आदि पशु पिण्डज खानि, तथा जुवाँ, लीख, खटमल, कीट, केचुवा आदि अयोनिज—उष्मज खानि, ये चार खानियाँ सर्व असह्य क्लेशों से भरी हुई प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं। यथा—

कवित्त

जालन में फाँसे जात रस्सन से बाँधे जात, भालन से छेदे जात फेर बार हो रहे।
छूरिन से छेदे जात ऐठ के मरोरे जात, जिन्दे ही जलाये जात खून ख्बार हो रहे ॥
बोझन से तोड़े जात चमडा निकोले जात, एक-एक खाये जात हाय-हाय गो रहे।
देखो-देखो रहटा के चक्र माहि चारि खानि, रोग शोग भोग वश पुनि बीज बो रहे ॥

इस प्रकार सब देहधारी दुख से भरे पड़े हैं ॥ ७ ॥ ऐसा अनन्त दुख विचारकर तथा खानि-बानी या पच विषयों की सब आदत त्यागकर हे जीव! निष्काम, अनिच्छा, नित्य तृप्त और सत्य स्वरूप में निरन्तर स्थितिरूप एकरस सुख का अनुभव करो। सर्व विषयासक्ति छोड़कर अपना चेतन स्वरूप तो सहज ही ससार सागर से पार है, जुड़ पिण्ड-ब्रह्माण्ड से अलग है, अपने आप है, सत्य स्वरूप होने से सत्यसमुद्र है, और परम विश्राम का तो स्थान ही है। दुख-सुख, लोक-वेद, दिन-रात, शत्रु-मित्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और शून्य सर्व विजाति प्रपच रहित केवल ज्ञानमात्र या पारखस्वरूप स्वयं प्रकाश है। ऐसी विचारधारा की निरन्तर धारणा बनाकर अपने आप में सदा के लिए ठहरकर देहोपाधि रहित हो रहो, वस यही सर्व सुख की प्राप्ति समझो। इसे भली प्रकार मनन करना चाहिए, जिससे कि भूलकृत आदतों के छोड़ने की दृढ़ शक्ति प्राप्त हो ॥ ८ ॥

प्रसंग १०—भोग-सुख मिथ्या

शब्द—४०

भोगै सुख सब छिन रहत दुखी ॥ टेक ॥

देह सवाँरन पूर न होवै, सकल बिकार झुँकी।
लत के बिबश रहत दुख सहि सहि, माँगत जाय दुकी ॥ १ ॥
जुआ खेल में तलफि रैन दिन, दुर्गुण चाह लुकी।
नाच सिनेमा देखि अतृप्तहि, कहूँ नहि पार जुकी ॥ २ ॥
नहि अस समय होत कहूँ देखौ, जब नहि होय भुखी।
भूँखै मरत धनी धन जोरत, कामिहि नारि चुकी ॥ ३ ॥

पढ़ि पढ़ि विद्या रहत अतृप्ती, बीचहि माहिं रुकी।
 अमली अमल में भये अतृप्तिहि, चाह के पैर दुकी ॥ ४ ॥
 राज्य बढ़ावत नृपति अतृप्तिहि, हरि जीत भय चाह कुकी।
 निशदिन रहत याहि मे तलफल, नहिं कहूँ चैन उकी ॥ ५ ॥
 निज निज मनसा सबै अतृप्तिहि, जहँ तक जीव हुकी।
 गुरु ज्ञान से त्यागि सबन को, आपै आप सुखी ॥ ६ ॥

टीका—दुख के साथ सुख जीव को प्रतिक्षण होता है, वैसे ही सुख के साथ दुख भी प्रतिक्षण हुआ करता है। कान में कोई मधुरशब्द पड़ गया बस सुख हो गया। कुछ गर्मी सता रही है इतने में शीतलवायु चलने लगी, सुख हो गया। अकेले बैठे हुए दूसरे की इच्छा कर रहे हैं, इतने में मन के अनुकूल मनुष्य आ गया तो सुख हो गया। इस प्रकार जीव क्षण-क्षण सुख लेता है पर जितना सुख पाता है उतना पा चुकने पर आगे कुछ और भौति से सुख की कल्पना करता रहता है। चलता है तो बैठने में सुख, बैठा है तो सोने में सुख, देर तक सोता है तो उठने में सुख, उठके बैठता है तो आगे कुछ कार्य करने में सुख। इस प्रकार देहोपाधि द्वारा प्रतिक्षण सुख पाते हुए भी उन सुखों से तृप्त न होकर आगे-आगे सुखाशा से दुख का ही अनुभव किया करता है। प्रारब्धिक विवशता से जितने निर्वाहिक सुख-दुख हैं वे तो प्रारब्धात ही में छूटेंगे और जो प्रारब्ध के साथ ही अनावश्यक भोगों में केवल सुख मानकर ससृति हेतु भोगों को ग्रहण करते हैं, उनके बारे में विशेष कहा जाता है कि देखने, सुनने और स्वाद लेने आदि कोई न कोई सुख प्रतिक्षण जीव भोगता रहता है, साथ ही अनमिल, तृष्णा, हानि, विघ्न और भय ये सब दुख जीव को प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार प्रतिक्षण सुख के साथ जीव दुखी होता रहता है ॥ टेक ॥ कितने ही मनुष्य देह के शृंगार ही में सुख मान कर दिन-रात बिताते हैं, उनका देह-शृंगार करते तथा ठाट-बाट रचते-रचते पूरा नहीं पड़ता। उसी राजसवृत्ति में विषयासक्ति बढ़ कर सब दुर्गुण आ जाते हैं। जैसे भिक्षुक उदरपूर्ति के लिए घर-घर टुकड़ा माँगता है, वैसे ही व्यसनो के वश होकर मनुष्य सदा सबसे दीन बनकर कामनापूर्ति की याचना करता रहता है ॥ १ ॥

कितने जुआ में सुख मानकर उसे खेलते रहते हैं। जो हार गये तब तो तलफते ही हैं, जो जीत जाते हैं तो और-और बढ़ती के लिए तलफते रहते हैं। इस प्रकार रात-दिन चौसरबाजी में दुखी होते रहते हैं। फिर उसी जुआ की कामना से सब दुर्गुण छिपकर उठर जाते हैं। जुआ से लोभ, लोभ से कुसंग, कुसंग से लोलुपता, हिंसा, व्यभिचार आदि, इस प्रकार मनुष्य दुर्गुणों का

१ शृंगार के भेद कई प्रकार के होते हैं। बालों का सँवारना जैसे—गलमुच्छ, गलेरा, गलकुंकुरु, हिप्पीकट और माँगफारू आदि नामों से कहा जाता है। कपड़ों का शृंगार जैसे—भौति-भौति के कालर-वेलवूटे सहित रंग-बिरंगे चित्र-विचित्र मनभावन पोशाक धारण करना। गहनों का शृंगार—हार, अँगूठी, हाथ-पाँव के गहने, शीशफूल, कर्धनी, किसिम-किसिम के क्रीम-पाउडर, लिपिस्टिक व सेन्ट मुख-ओठों पर लगाना ये सब शृंगारों से राजस, राजस से तामस, काम लोलुपता बढ़कर मनुष्य सब दुर्गुणों का पात बन जाता है।

पात्र बन जाता है। कितने तो नित्य रंगमंच पर नये-नये दृश्य, नृत्य और सिनेमा देखते हैं, पर संतुष्टि का नाम ही कहाँ। ज्यो-ज्यो देखते हैं, त्यो-त्यो तृष्णा बढ़ती है। देखते-देखते जिसका जिन्दगी में पार नहीं मिल सकता, ऐसे-ऐसे अतृप्तिखाना में जीव पीड़ित हो रहा है ॥ २ ॥ चौबीस घंटे में चौदह सौ चालीस (१४४०) मिनट होते हैं। उनमें कोई ऐसा मिनट नहीं है कि जिस समय इसे आदती कामना की भूख न सताती हो। लत के वश सदैव भूखा, अतृप्त, गर्जी और दीन बना रहता है। कितने कामना-भूख से सताये गये उसकी तृप्ति के लिए विशेष धन को जोड़ने में सुख मानते हैं। इसी में उनकी आयु समाप्त हो जाती है। परन्तु धन की कमी नहीं मिटती। कितने स्त्री में परम सुख मानकर कामी बन जाते हैं, क्षण-क्षण उनका हृदय काम से पीड़ित रहता है। कामी के लिए मानो संसार में स्त्री रह ही नहीं गई, अर्थात् उसे भोग की इतनी प्रबल इच्छा हो जाती है कि जो सम्पूर्ण जगत की युवतियाँ दे दी जायँ तो भी उसका मन नवीन-नवीन ललना चाहने से न थकेगा। मन की यही दशा है कि जिसमें आसक्त हो जाता है वह दीपक में पाँखी के समान जलते-तड़पते हुए भी उधर से मुख नहीं मोड़ता। इस प्रकार कामासक्त की कभी तृप्ति न होने से कहा गया कि “कामिहि नारि चुकी” ॥ ३ ॥ कितने सम्पूर्ण विद्या का अन्त करने में ही सुख मानते हैं। सस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बँगला आदि विद्या पढ़ते-पढ़ते रुक जाते हैं, पर मन की कामना विद्या पढ़ने से नहीं मिटती, अन्त में शक्ति न चलने पर बीच ही में मन मारकर रह जाना पड़ता है।

दृष्टान्त—एक सन्यासी बड़े विद्वान् थे। आप सभा में सबको बतला रहे थे कि अनात्मा की तृष्णा का अन्त नहीं। मैं संस्कृत और अंग्रेजी पढ़कर भाषा भी बोलना भूल गया, परन्तु मेरे दिल में यही कामना सता रही है कि बाकी बची विद्याओं को पढ़ डालूँ, किन्तु कामना का कहाँ अन्त है। सबके देह-बल की भी हद है, मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, पढ़ना भी चाहूँ तो नहीं पढ़ सकता। इस प्रकार लौकिक विद्या अपूर्ण है। शराब, गाँजा, चरस, तम्बाकू, ताड़ी, बीड़ी और अफीम आदि नशा पी-खाकर अपने को सुखी की श्रेणी में गिनने वाले नित्य ही अतृप्त देखे जाते हैं। वे भाँति-भाँति के अमल के चाहनावश गर्जी बने नीचो के पाँव पड़ते, उनकी गाली, मार, फटकार सहते, तो भी अपनी आदत नहीं छोड़ते ॥ ४ ॥ लोकपति राजा लोग नये-नये देश स्ववश करके राज्य के लिए हमेशा कायल रहा करते हैं। कहीं तो हार जाते हैं कहीं जीत जाते हैं। हार में मृत्यु, भय, परवशता, चिंता और प्रिय वस्तुओं का बिछुड जाना ये सब दुख और जीत में अभिमान, क्रोध, शासन, काम, लोभ और तृष्णा का दुख, दोनों भाँति दुख-कुर्जा से घड़ी के ममान कूके जाते हैं। हार-जीत दोनों में भय, जगत-कामना तथा तृष्णा

१ **दृष्टान्त—**एक मनुष्य दफ्तरी का काम करता था। वह दूसरे मनुष्य से कहने लगा—मैं एक रुपया रोज कमाता हूँ, इसमें आठ आने का मिनेमा अवश्य देखता हूँ। दूसरे ने कहा—मैं तुम्हें जानता हूँ। घर में तुम्हारे बाल-बच्चे भूखे मरते हैं, तुम सिनेमा देखने को हैरान हो। उसने कहा—क्या करूँ, घर में फटकार और कभी-कभी मार भी पड़ती है तथा बाहर भी मेरी अवदशा देखकर लोग मुझे धिक्कारते हैं, पर मेरी आदत पड़ गयी, बिना सिनेमा देखे मुझे चैन नहीं आती। कुछ हो, मेरा सिनेमा देखना नहीं छूट सकता। वह सज्जन बोला—स्वरूप से पृथक् छूट तो सब कुछ सकता है, पर छोड़ने की दृढ़ इच्छा तो चाहिए। “सौ-सौ जूता खाय, तमाशा घुस के देखे” यही भोगासक्त प्राणियों की दशा है।

पीछा नहीं छोड़ती। जहाँ भय और कामना है वहाँ दुखो की कौन कमी। रात-दिन इसी हार-जीत के मध्य राजा-बादशाह महलो मे पड़े-पड़े तडफा करते हैं। लाखो रक्षको सहित सतमहलों के ऊपर भी उन्हे सुख की अभयनिद्रा नहीं आती। अन्दर-बाहर कहीं भी उन्हे विश्राम नहीं मिलता। “टाट अमोरी बाह्य दिखावा, भीतर, चिंता साँपिन है। पल-पल काटे शोक मोह लख, सेज चिता करि पापिन है” ॥ ५ ॥ इस प्रकार अपनी-अपनी मनोमय सृष्टि मे बँधे हुए सब जीव तृष्णालु हो रहे हैं। यह दशा एक-दो की नहीं, बल्कि कोई विचारवान को छोड़कर जहाँ तक घटधारी हैं सब अज्ञान के वश अतृप्त ही हैं। पारखी गुरुदेव के सत्सग-द्वारा अपने स्वरूप को सत्य निश्चय करना ही गुरुज्ञान है। उस ज्ञान को लेकर सब सुखाध्यास जनित आदतो को जब जीव छोड़ दे तब सकल परीक्षक आप ही आप निर्मल-निराधार रह जावे, फिर तो दुख-लेश रहित अपने आप सुखरूप^१ ही है। जिसमे विजातिभावना और आसक्तिजनित सुख-दुख का लेश न हो ऐसा नित्य स्वतः स्वयं प्रकाश स्थिति-पद पारख है। अतः सब वृथा आदतो को छोड़कर स्वरूपस्थिति करना चाहिए ॥ ६ ॥

शब्द—४१

हमारे मन सुख से भागि चलौ ॥ टेक ॥

सुख कारण परिशर्म महाँ है, सब दुख आय हलौ।
यहि के छोडे सब दुख छूटै, परबश कष्ट टलौ ॥ १ ॥
गर्ज बिबश कबहूँ नहिं होवौ, रहौ स्वबश तब आप भलौ।
ना मन खैच न इन्द्री झगरै, सब सिर भार टलौ ॥ २ ॥
अहै स्वबशता सबको प्यारी, सोइ फल लेउ अलौ।
राजस तामस मानुष संगति, सब ब्यवहार जलौ ॥ ३ ॥
हैं निवृत्ति जो सुख से पूरण, तजि परवृत्ति दलौ।
बिषय प्रपंच सब दिल से निकसै, निश्चल छोडि छलौ ॥ ४ ॥
बचनमृत यह धारण करि कै, स्वबश स्वतन्त्र रलौ।
सुखहिं काल यह निज को जानौ, सनमुख भास मलौ ॥ ५ ॥
सुख आजादी तुमहिं देखाये, सब दुख जाय चलौ।
बिन दुख के कोई सुख नहिं चाहै, नहिं तहँ चाह चलौ ॥ ६ ॥

टीका—हे मन। तू इन्द्रियजनित सुखो से भाग चल—दूर हो जा ॥ टेक ॥ क्योंकि सुख की इच्छा मे दुनिया भर का परिश्रम भरा हुआ है। यहाँ तक कि जगत का कोई ऐसा दुख नहीं

१ जैसे कोई बोझ लादकर दुखी हो रहा है, फिर बोझ गिरा दिया तो उसे सुख मिल गया। कुछ काल के पश्चात वह बोझकृत दुख और बोझ गिर जाने का सुख दोनो से रहित शुद्धस्वरूप रह जाता है। वैसे ही सापेक्षिक बन्धन कृत दुख को छोड़ देने से सुखरूप कहा जाता है। वस्तुतः अपना स्वरूप सुख-दुख से पृथक शुद्ध पारख है।

चो०—दुख सुख रूप परख नहि भाई। नहि माया मे दे विलगाई ॥

(निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर)

है जो इस सुख-मानन्दी में न आ जाय। इस सुख को छोड़ते ही सकल दुख-द्वन्द्व छूट जाते हैं। सबसे बड़ा दुख परवशता का होता है। जब सुखभोग की इच्छा ही नहीं तो परवशता क्यों ली जाय! अतएव सुख त्याग करने पर परवशता ध्वस्त हो जाती है ॥ १ ॥ सुख-भोग छोड़ देने से कभी किसी का गर्जी नहीं बनना पड़ता। भोगों से विरागी पुरुष सदा स्वतन्त्र होकर सद्गुणों का आचरण करते रहते हैं। तुम भी इन्द्रिय-सुखासक्ति त्यागकर स्ववश और भले मनुष्य बन जाओ। फिर सुखाध्याम को निर्मूल कर देने से मन विषयों के लिए खींचतान नहीं करेगा, और इन्द्रियाँ भी अपने-अपने विषय के लिए जीव से झगड़ा नहीं करेगी। यहाँ तक कि जितना संसार का बोझा लदा है वह सब उतर जायेगा। अतः एकमात्र तुम इस भ्रम-सुख से मुख मोड़ो ॥ २ ॥ स्ववश-आजाद रहना किसको प्रिय नहीं है। श्रेष्ठ आजादी का फल तुम्हें मिल जायेगा। केवल इन्द्रियों के विषय-सुखों को तुम छोड़ दो। राजसी-तामसी मनुष्यों का सग बौराये हुए बाघ से भी भयानक है। सुखभोग त्याग देने पर ऐमे राजसी-तामसी का सग और उनसे सब प्रकार का व्यवहार तथा अन्य उपाधियाँ, सम्बन्ध-तंतु भस्म हो जायेगा ॥ ३ ॥

इस प्रकार संसार के भोग-सुख छोड़ देने से सब आपदाओं में छुट्टी मिलकर तुम निवृत्ति-तख्त पर विराजोगे। यह निवृत्ति पद सब सुखों से पूर्ण है, विषय, इन्द्रिय-मन जनित क्षणिक सुखों से पृथक् है, एकरस, अभार, अभय, अगर्ज और अचल स्वरूप है। ऐसा पद तुम्हें मिल जायेगा और सुख-सिद्धि के लिए जो सबमें व्यवहार-सम्बन्ध जोड़कर सबका भार लेना पड़ता है, सो प्रवृत्तिसमूह का भार तुम्हारा उतर जायेगा और विषयासक्ति-प्रपंच और मिथ्या उलझन दिल में निकल जायेगी। तुम अचल स्वरूप में विराजोगे। फिर किसी प्रकार का छल-छिद्र तुम्हारे में न रह जायेगा, क्योंकि छल-छिद्र तो बनिता, वित्त और इन्द्रियसुख, मान, लोकख्याति के ही निमित्त किया जाता है। जब इनमें से सुख की वासना ही निकल गई तब छल क्यों। किमके लिए करे। इसलिए जगत-सुख से पृथक् रहने वाला व्यक्ति एकरस निश्छल रहता है ॥ ४ ॥ यह मुधावचन अपनाकर इसी प्रकार का रहस्य बनाते हुए स्वतः स्वतन्त्र हो जाओ, अपने स्वरूपभाव में रमण करो। किन्तु यह स्मरण रखना कि इन्द्रियसुख हमारे लिए काल है, यही जीव के सामने भास-दृश्य हो रहा है। आँख का माडा की भाँति यह सुखभास ही जीव का अज्ञान ढक्कन है ॥ ५ ॥ इन वचनों से विषयजन्य सुखभ्रम की परवशता छुड़ाकर जीव को सच्चा सुख, सच्ची आजादी दिखा दिया, वह यही है कि भोग-सुखों से नितांत न्यारा हो रहो, वस इसी से तुम्हारा बार-बार जन्म-मरण, जरा-व्याधि तथा वर्तमान के मानसिक सब दुखों का अन्त हो जायेगा। देखो। विषयों में सुख नहीं है, न सुख का कहीं वृक्ष हाँ है, केवल दुखनिवृत्ति का नाम सुख है, क्योंकि दुख हुए बिना कोई भी सुख नहीं चाहता, न दुख के बिना सुख की इच्छा ही चल सकती है। जैसे खुजली, दाद, शूल या किसी प्रकार दुख न हो तो उसकी निवृत्ति करने की कैसे इच्छा चलेगी। जब दुश्मन ही नहीं तो उसको मारने की फिर कैसे होगी। वस इतने ही से समझ लो कि सुख कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। केवल जीव को शारीरिक और मानसिक दुख गँमै हैं। वस उसी दुख की निवृत्ति ही चाहता है ॥ ६ ॥

दृष्टान्त—एक वैराग्यवान सत के पास जाकर एक राजा ने कहा—आपकी जो इच्छा हो सो माँगिये। सत मौन रहे। राजा के बार-बार आग्रह करने पर सत बोले—जो तुझे देने की इच्छा ही है तो मुझे चार वस्तु दे। एक तो वह कोप दे जो कि अजर-अमर-अखूट और अक्षय हो।

दूसरा वह तख्त दे कि जिसमे भय, शोक और परतलता न हो। तीसरी वह बूटी दे जिससे सब मनोरथ पूर्ण हो जायँ—सब परिश्रम का अंत हो जाय। चौथे जिस सम्बन्ध में प्रतिकूलता न हो वैसा सम्बन्ध दे। राजा—इनमें से तो कोई भी मेरे पास नहीं है। सत—फिर तुम्हारे पदार्थों को अंगीकार करके क्या तुम्हारे समान मैं भी कगाल बनूँ? राजा 'कगाल' की बात सुनते ही कुपित होकर रक्त वर्ण हो गया। सत—राजा! क्यों क्या हो गया? राजा—आपको तो बोलने में कुछ सम्हार ही नहीं है। आप ठहरे संत, नहीं तो बताते। सत—वाणी का सम्हार तो मुझे खूब है, पर यह बात तो तेरे प्रयोजन के लिए ही कही है। राजा—कौन-सा प्रयोजन? सत—तू सारी प्रजा पर अपना शासन करता है, परन्तु मन पर नहीं। तू स्वरूप-देश से कगाल ही है। जब तुझे काम-भूत सवार होता है, तब तू स्ववश न रहकर रानी को मनाता है, वह नहीं मानती तो जिस प्रकार वह प्रसन्न हो उसी प्रकार (पाँव पडकर) मनाता है, जो कुछ वह आज्ञा दे वही तुझे मानना पड़ता है। जब तुझे क्रोध सवार होता है, तब तू स्ववश न रहकर दूसरे का घात करता है। जब तुझे लोभ, मोह, मद आदि व्यापते हैं, तब तू वही-वही क्रिया आचरता है जिससे तेरी दीनता-परतलता बढ़ती जाती है। तूने अपने मन और इन्द्रियो पर शासन नहीं किया है, इसलिए तू राजा होते हुए भी कगाल है।

राजा ऐसी बात सुनकर कुछ विचार में पड़ गया। वह सत से हाथ जोड़कर बोला—फिर मुझे भी वही पदार्थ दीजिये जो कि निर्भय हो। संत ने समझाकर कहा—विषयो में सुख मानना और उनमें राग करना उपाधिमूल है। सुख मानकर राग ही करके पाँखी दीपक में जल मरती है। स्त्री में सुख मानकर पुरुष मैथुन करके सब प्रकार दीन होकर बिक जाता है। ऐसे ही नारी पुरुष से सुख मान-मानकर राग ही करके गर्भ सम्बन्धी पीडा सहा करती है। कहाँ तक कहे, राग ही करके अविनाशी चेतन को बन्धन देने वाला मन बन गया है। इसे वैराग्य-अभ्यास से छेदन करो। राजा—फिर मुझे भी वैरागी बनाइये। सत—यह बात एक छिन^१ के लिये नहीं है, इसके लिए तुम्हें नित्य सत्संग, भक्ति तथा शुभाचरण करना पड़ेगा। राजा—अवश्य करूँगा। सत—पहिले तुम मदिरा और मांस का त्याग करो, पर-स्त्री और वेश्यागमनादि कुकर्तव्यो को हटा दो, अपने धनादिको से जीव-रक्षा और साधु सेवा आदि करो, वैराग्य वर्द्धक ग्रन्थो को पढ़ो, वैराग्यशील साधुओं का समय-समय पर साथ करो, विषय-वासनाओं से तत्परतापूर्वक मन हटाओ, इस प्रकार बहुत दिन अभ्यास करते-करते जब तुम्हारा अतःकरण दर्पण के समान निर्मल हो जायेगा, तब तुम वैराग्य योग्य होओगे। अतः वैराग्य-ध्येय सहित प्रथम तुम सद्गुरु की उपासना करो। राजा सत का सेवक बनकर वैसा ही करने लगा। कुछ काल में सर्व सुखाध्यास त्यागकर वैराग्य द्वारा कृतार्थ हो गया। इसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक का कर्तव्य है कि वैराग्यवानों का ससर्ग करके सर्व सुखासक्ति को त्यागे, जिससे कि सर्व दुखों से छुट्टी मिले।

शब्द—४२

ढूँढ़ि रह्यो कस सुख नहि तुम्हरे, पचत फिरै कस दुख नहि गुनरे ॥ टेक ॥

पच विषय इन्द्री मन बिलगै, नहीं देह झगरे ॥ १ ॥

१ दो०—सती लहरि घडी एक है, शूर लहरि घडि चार।

साधु लहरि है जनम भर, मरै विचारि विचारि ॥ कबीर साखी ॥

देखव सुनव गुनव तव कैसे, रसना भोग न सपरश रे॥ २॥
 देखत वस्तु रही सब विलगै, मिल्यो काह तोहि रे॥ ३॥
 मानि मानि तुम दुखिया बनिकै, खाहिश आगि जलनि रे॥ ४॥
 चंचल वृत्ति को दुख मानै चेतन, स्थिर होन मे विषय धरे॥ ५॥
 जलत अगिनि पैंठे कोई अगिनिहिं, भसम होय नहिं देर करे॥ ६॥

टीका—हे जीव। तू सुख क्यों खोज रहा है। जिस सुख के लिए तू हैरान है, वह है ही नहीं। तू सुख के लिए नाहक पचता फिरता है। अरे! अतृप्ति, क्रिया और परवशता रूप दुख भी तो तेरे स्वरूप में नहीं है। तू नित्य-तृप्त, सर्व परीक्षक और दुख-सुख आदि भ्रम वृत्तियों से न्यारा है। इस बात का बार-बार मनन-चिन्तन कर॥ टेक॥ कान, आँख, नाक, जीभ आदि इन्द्रियों को भी तू जानता है, इन्द्रियों के विषयों को भी भिन्न-भिन्न करके देखता है। इन्द्रियों द्वारा माने हुए मानन्दीकृत स्मरण ही मन है, उस मनकृत अनन्त भावनाओं को भी तू जानता है। तू सबका साक्षी, देखने वाला, सबसे भिन्न है। तेरे स्वरूप विषे पूर्वोक्त देहादि झगडा-प्रपच नहीं है॥ १॥ जब स्वरूप में देह उपाधिकृत कोई झगडा ही नहीं, तो देखना, सुनना, गुनना आदि का भी प्रयोजन स्वरूप में कैसे हो सकता है। क्योंकि जिह्वा और जिह्वा का विषय स्वाद, स्पर्श आदि विषय और इन्द्रिय भी जीव में नहीं हैं। चेतन जीव इन सबों का ज्ञाता है॥ २॥ हे जीव। तू जब कि द्रष्टा, साक्षी, ज्ञाता, ध्याता, चैतन्य है, मानन्दीयुक्त इन्द्रियों से भोग भोगते हुए भी सब पदार्थों का द्रष्टा सब से विलग ही रहता है। तू पृथक् ही रहकर ही तो सबका प्रतीत करता है, इससे किसी भी भोग-पदार्थ से तेरा सत्य सम्बन्ध कहाँ हुआ। केवल भ्रम से अनमिल को मिलना मानकर भोग-सुख लेने की मानन्दी ही तो कर लिया। जब तेरा स्वरूप भोग-पदार्थों से घटता-बढ़ता नहीं, हरदम ज्ञानमात्र है, तब इन भोगों से तुझे क्या फल प्राप्त हुआ॥ ३॥ हाँ। इतना ही लाभ है कि इन्द्रियों द्वारा सब जडपदार्थों में सुख मान-मान कर दुखी-दीन बनकर वृथा भोग-कामनारूप अग्नि में दीप पतगवत जला करता है॥ ४॥ देहोपाधि से कामना सम्मुख होने पर चंचल वृत्ति में सब जीव स्वाभाविक दुख मानते हैं, उसको मिटाकर स्थिर होने के लिए विषय विलासों का आधार पकड़ते हैं। यह तो बात ऐसी ही हुई॥ ५॥ जैसे अग्नि से जला हुआ मनुष्य जलन मिटाने के लिए प्रबल अग्नि में ही कूद पड़े तो उसके भस्म होने में कितनी देर। उसे अग्नि तुरन्त भस्म कर देगी। वैसे ही भोगासक्ति द्वारा कामना रूप अग्नि से छाती जल रही है, चंचलता प्राप्त हो रही है। उस कामाग्नि को बुझाने के लिए फिर विषय भोगरूप अग्नि में जा गिरता है, यही जीव का अज्ञान है। यदि इस अज्ञान को परख करके छोड़ दे तो मुक्तरूप ही है॥ ६॥

चौपाई—४३

दुख विन सुख न होय लखो कैसे। रवि विहीन जस तम न हटैसे॥
 कठिन चोट लागै जब कोई। होवै दुःख सहन नहिं सोई॥

टीका—विवेक कीजिए। शारीरिक और मानसिक कोई भी दुख के बिना सुख का अनुभव नहीं हो सकता। जैसे सूर्य उदय के बिना अन्धकार नहीं जा सकता, यह नियम है, वैसे दुख के बिना सुख का अनुभव नहीं होता, यह भी अटल नियम है। इसको आगे के भाव

से समझिए। जब किसी के अंग में बड़े जोर से चोट लग जाती है तो मारे दर्द के उससे रहा नहीं जाता ॥

चैन न आवै तेहि को कबहूँ। तडफड़ाय तेहि मिटन को सबहूँ ॥

जाय दुख जो वहि इकदम से। होय सुख तेहि मनहुँ अलभ से ॥

टीका—जब तक वह दर्द न मिटे तब तक उसे विश्राम नहीं मिलता। ऐसी दशा में वह चाहता है कि थोड़ा भी दुख दूर हो जाता तो कुछ आराम हो जाता। जब थोड़ा दुख दूर हो जाता है तब शेष दुख की सर्वाश निवृत्ति चाहता है। जब किसी उपाय से सब दर्द दूर हो जाता है तब इतना सुख होता है कि वही जानता है। मानो न मिलने योग्य महालाभ या धन मिल गया।

ब्याधि होय जेहि तन में कोई। पावै कष्ट बहुत बिधि वोई ॥

औषध करन परीश्रम बहुतै। सबही बिबश रहन तेहि परतै ॥

टीका—जब किसी को ज्वर, जूड़ी, खाँसी, दमा या कोई भी शारीरिक कठिन रोग हो जाता है तब उसे बहुत दुख होता है। उसे औषध के लिये अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं। वैद्य और सेवक तथा आश्रयीजनों के वश में रहना पड़ता है।

करन परहेज परै अति भारी। कठिन परै तेहि होय दुखारी ॥

ब्याधि जाय तेहि सुख लहि जीवन। मिलै सुख तेहि बहुत लखीवन ॥

टीका—फिर उसे बहुत सी वस्तुओं का सयम करना पड़ता है। उधर रोगजनित दुख, इधर सयम में जो कठिनता होती है उस कठिनता को भी सहना पड़ता है। यदि सयम न कर मिले तो ओर दुख बढ़ता है। यदि किसी भी प्रकार औषध और उपचार करने से उस व्याधि से अच्छा हो जाय तो मानो जीवन-धन मिल गया। उसे अति सुख मिल जाता है। नेत्र, कान, दाँत, उदर-शूल आदि पीडा की निवृत्ति में सुख की प्रतीति होती है।

जो नहि ब्याधि होय तेहि तन में। पावै सुख कहँ सोची मन में ॥

भूख प्यास जेहि लागै नाही। अशन बारि नहि ताहि सुहाही ॥

टीका—अब सोचिए। जो उसे व्याधिजनित कष्ट न हुआ होता तो उसको हटा करके कैसे रोगरहित सुख का अनुभव करता। जिसे भूख-प्यास न सताये हो, उसे भोजन और पानी अच्छा नहीं लगते।

तृषा सतावै जो दिल अपने। होवै चैन ताहि नहि सपने ॥

पावै बारि तौ जीवन प्राना। तेहि सुख को नहि बनै बखाना ॥

टीका—जब प्यास सताती है तब बिना पानी स्वप्न में भी चैन नहीं मिलता। जब प्यासे को पानी मिल जाय तब मानो प्राण मिले, उसे अत्यन्त सुख हो जाता है।

क्षुधावन्त जो भोजन पावै। मानौ सब दुख दूरि परावै ॥

यहि बिधि दुख सुख को लखि लेखा। बिन दुख के सुख कहँ न देखा ॥

टीका—जब भूखा भोजन पा जाता है तब उसका सब दुख दूर हो जाता है। इस प्रकार निर्णय से दुख निवृत्ति ही का नाम सुख हुआ, दुख निवृत्ति के बिना सुख होते कहीं भी देखा या अनुभव नहीं किया गया।

शतु होय तेहि चहत बिनाशै। वहि के जीवन बहु दुख भासै॥

मरन होय तब सुख परकाशै। जीवत लखि तेहि अतिशय त्रासे॥

टीका—जैसे जब किसी के कोई शतु होता है तब उसके नाश में आनन्द मानता है, उसके जीने में अनेक आपत्तियाँ मानकर बहुत दुख समझता है। जब वेरी की मृत्यु हो जाती है तब सुख मानता है और उसके जीने में बड़ा भय होता है।

दूनों मिथ्या झगड़ा भारी। यहि विधि दुख सुख मिथ्या सारी॥

शीत सतावे निज तन जैसे। उष्ण पाय तेहि बहुत सुखे से॥

शीत न होय उष्ण केहि काजा। यहि विधि सकलौ सुख को माजा॥

दुख ही सुख तुम समझौ मनुवाँ। दुख बिनु सुख नहि कहूँ रहनुवाँ॥

टीका—पूर्वोक्त माने हुए शतु से भयकृत दुख और उसके नाश से सुख, दोनों मिथ्या कल्पना है, क्योंकि जीव ही ने भूल में किसी को शतु मान लिया, फिर उसके नाश में सुख माना। विवेक से जीव अखण्ड-अविनाशी होने से न कोई उसका शतु है न मिल है। जमे ये दोनों झगड़े महा मिथ्या हैं, वैसे विविध लत तथा आसक्ति का दुख बनाकर उसके भोगों से क्षणिक निवृत्ति में पुनः सुख मानना भी महा मिथ्या है। देखो। दुख-निवृत्ति की अपेक्षा से ही सुख प्रतीत होता है, जैसे शरीर में ठंडी लग रही है, तब आग की गर्मी से उसको बड़ा सुख होता है। यदि ठंडी न सताये हो तो आग की गर्मी की क्या आवश्यकता। तब उस गर्मी में कहों सुख। बस इसी प्रकार सब सुखों की वस्तुओं को जानना चाहिए। अतएव सुख किसी भी विषय या पदार्थ में नहीं है। हे मनुष्य! दुख ही से सुख प्रतीत होता है, क्योंकि दुख निवृत्ति छोड़कर सुख कोई चीज नहीं।

साखी—पान तमाखू खात जो, तेहि बिन जस दुख होय।

सो वह जानत मनहि मे, और कहै तेहि कोय॥ १॥

टीका—जिसे पान-तमाकू खाने-पीने या किसी प्रकार की लत पड़ गई है, जब उसे वह चीज नहीं मिलती, तब जो कष्ट का अनुभव होता है, उसको वही जानता है। दूसरा कौन उसके दुख को कहे। ॥ १॥

साखी—जब नहि आदत प्रथम जेहि, नहि दुख कतहुँ देखान।

अब जो वह तेहि मिलत नहि, मानौ निकसत प्रान॥ २॥

टीका—जब पहिले उसे आदत नहीं थी तब वह आदती चीज हो या न हो, उसके बिना किंचित भी दुख का पता नहीं था। अब जब आदत पड़ गई, तब वही चीज न मिलने पर प्राणात के समान दुख होता है॥ २॥

बाछित प्राप्ति होत सुख सरसै। तेहि बिहीन सब दुख ही दरशै॥

यहि विधि सुख आदतिकृत देखौ। लतहि छोडि कहूँ सुख न परेखौ॥

टीका—इच्छित वस्तु के मिलते ही परम सुख दिखाई देने लगता है और उसके न मिलने में कुछ अच्छा नहीं लगता, लक्ष्य में दुख ही दुख की प्रतीति होती है। इस प्रकार सब सुख आदत मात्र ही जानिए। लत-दुख को छोड़कर और सुख नहीं है, विचार करके देखो।

मिथ्या भ्रमि रहा संसारा। शशाश्रुंग सब जग को मारा॥

बिना प्रयोजन कारज सबही। सुख के हेतु भ्रमत इत उत ही॥

टीका—ससारी मनुष्य मिथ्या सुख के लिए भटक रहे हैं। जैसे कोई कहे कि खरगोश के सींग ने सब जगत को मार डाला। जब खरगोश के सींग ही नहीं, तो कोन-कैसे मारेगा। वैसे ही सुख है ही नहीं, तो क्या प्राप्त होगा। इसी प्रकार प्रयोजनरहित निरर्थक सुख-भोगो के लिए यह जीव सब धंधा उठा रहा है। जान-बूझ लत-रोग बना-बना सुख मानकर उसके लिए इधर-उधर भटकता रहता है।

हानि होय तब दुख बहु मानै। लाभ हेतु सब झगड़ा ठानै॥

लाभ ढूँढि कहूँ जीव न पावै। करत प्रयत्न बहुत अकुलावै॥

फिरि फिरि भिरै थाह नहि पावै। यहि बिधि उलटी दशा रहावै॥

टीका—कल्पना मात्र सुखप्रद मानी हुई मायावी वस्तुओं की हानि देखकर बहुत दुखी होता है और उनकी प्राप्ति में लाभ मानकर हर्षित होता है। फिर उसी लाभ के लिये दुनिया भर का झगडा मोल लेता है, परन्तु अखण्ड स्वरूपस्थिति से पृथक सर्व हानि-लाभ स्वप्नवत मानन्दी मात्र मिथ्या ही है। पूर्वोक्त माना हुआ लत-सुख और उसके साधक पदार्थ निरर्थक होने से उनमें जीव को तृप्तिरूप लाभ कहीं ढूँढने से भी नहीं मिलता। यही कारण है कि सुख के लिए विशेष प्रयत्न करते हुए तृष्णायुत अत्यन्त दुखी होता है। बार-बार उसी मिथ्या सुख आशा में भिडता है, परन्तु अवस्तु सुख कैसे मिले। अवस्तु शून्य को पकड़ना ही विपरीत चाल है। विपरीत दशा धारणकर जीव दुखी हो रहा है।

साखी—बना सुख लत है जोई, नहि पूरब सम होय।

हानि मिली परिशर्म तेहि, इच्छा फादिल होय॥ ३॥

टीका—जिन विषयों में आदत डालकर मनुष्यों ने सुख निश्चय कर लिया है, वही बनाया हुआ सुख है। उसे आदत मात्र जानना चाहिए। वह आदती सुख पहिले जब आदत नहीं पड़ी थी, तब के सुख के समान नहीं हो सकता। बिना आदत के मनुष्य आरोग्य के समान निरन्तर सुखी है, न उसके लत-रोग की जलन, न निवृत्ति आदि का परिश्रम। इसके उलटे रोग के समान आदती सुखों में प्रतीति होने से हानि के दुख से वह पूर्ण है, और परिश्रमयुक्त मिलने से परिश्रम के दुखों से भी पूर्ण है। ये दोनों दुख पाते हुए इच्छा-व्याधि नित्य नयी पुष्ट होती रहती है। अतः आदती सुख इच्छा-व्याधि से पूर्ण है। हर्जा-खर्चा करके फिर इच्छा-रोग बेसाहना, इससे लत बनाना मानो दुख मोल लेना है।

साखी—बार-बार तेहि मनन है, चैन न होने देय।

बरबस तेहि भोगन परै, जो न परीक्षा होय॥ ४॥

टीका—उसका भीतर ही भीतर बारबार मनन हुआ करता है। भट्टी की आँच के समान भीतर-भीतर चिंता क्षणमात्र विश्राम नहीं लेने देती। यदि ठीक-ठीक पारख ओर साधन का बल न हो तो कठिन दुख पाते और देखते हुए भी बल पूर्वक वह आदती वासना भोग की भट्टी में डाल देती है॥ ४॥

साखी—जो आसक्ति प्रबल है, जानत रोक न जाय।

बहुत काल साधन करै, होय स्ववशता आय॥ ५॥

टीका—जब किसी विषय में आसक्ति पुष्ट हो जाती है तब मनुष्य सरामर हानि और दुख देखते हुए भी कामनावेग रोक नहीं पाता। हाँ! जब बहुत दिनों तक सत्साधन में लगा रहे, तब कहीं वह आदत अपने काबू में होती है॥ ५॥

साखी—पारख दृष्टि प्रबल जब, सतसंगति अति जोर।

राति दिना चितन करै, तब पावै कहूँ ठौर॥ ६॥

टीका—जब सब साधन सयुक्त भली प्रकार हानि-लाभ की पारख दृढ़ हो जाती है, सत्यन्यायी साधु-गुरु के सत्संग का अधिक सहारा मिल जाता है तथा रात-दिन बन्धन छोड़ने के लिए स्वयं चौकसी धारण हो जाती है, तब कहीं इन्द्रिय-विषयों की खोटी आदतें छूटकर स्वयं स्थिति प्राप्त होती है। दुख उसे नहीं मिलते, जिसे विषयों की लत या आदत नहीं है। क्योंकि रोग ही नहीं तो रोग सम्बन्धी दुख काहे का, और रोग निवृत्ति का परिश्रम क्यों किया जाय। वह आरोग्य, नित्यतृप्त के समान लत-रहित है। अतः सब लतों को त्यागकर लत-रहित रहना चाहिए। लत छोड़ने का मुख्य साधन गुरुदेव यही बताये हैं—सत्साधन-लीनता, सदा सत्संग का जोर, परीक्षादृष्टि की दृढ़ता करना, रात-दिन लत और बिना लत के दुख-सुख का चिन्तन। इस प्रकार घोर तपस्या का फल अक्षय म्वरूपस्थिति है॥ ६॥

चोट नहीं तब चोट न चाहै। जेहि ते होय सुख तेहिका है॥

रोग चाहै को सुख हित देखी। अहै नदानी हे मन लेखी॥

टीका—जिसे चोट नहीं लगी है, वह हाथ-पाँव पर कोई चीज पटककर या हाथ-पर काट कर फिर उसकी दवा करके सुख नहीं लेना चाहता। अथवा शूल-दर्द, नेत्र-कर्ण की पीड़ा बनाकर उसकी निवृत्ति करके आनन्द होने के लिए कोई जान-बूझकर रोग नहीं बना सकता। यदि रोग बना-बनाकर दवा करके आनन्द माने तो उसे अनाडी या विभ्रात समझना चाहिए। लत बनाकर सुख लेना भी अनाडीपन है।

बिना अशन प्रारब्ध न भोगा। तेहि हित भोज बारि को योगा॥

नहिँ तौ विवेकी ग्रहण न करहीं। हेतु कौन परवृत्ति में परहीं॥

टीका—भोजन के बिना पूर्व-कर्म रचित-प्रारब्धकृत शरीर के भोगों का अंत नहीं हो सकता, इसी से शरीर की रक्षा मात्र के लिए आवश्यक अन्न-जल ग्रहण किया जाता है। यदि अन्न-जल के बिना प्रारब्ध याता पूरी हो जाती तो विचारवान को खान-पान की प्रवृत्ति में पड़ने की आवश्यकता ही क्या थी।

करि पुरुषारथ मोक्ष के कामा। तेहि हित अशन बारि को सामा॥

नहिँ तौ भार रूप यह जानी। बिना प्रयोजन परवश मानौ॥

टीका—इस शरीर से जगत-बन्धन छुड़ाने के लिए ज्ञान, वराग्य, भक्ति और शम-दम आदि सब साधनों में परिश्रम करके सदा के लिए जगत-बन्धनों को विवेकवान तोड़ना चाहते हैं। बस, इसीलिए वे अन्न-जल-वस्त्रादि सामग्री औपधवत ग्रहण करते हैं, कोई कल्पित

आदती सुख के लिये नहीं। यदि इस शरीर से उन्हे कल्याण का पुरुषार्थ करना न होता और प्रारब्ध भोग निर्वाह लिए बिना समाप्त हो जाता, तो निर्वाह करना भी उनके लिए महान भार हो जाता। निष्प्रयोजन परवशता की क्या आवश्यकता।

शत्रु चहै को बिनाश के सुख हित। नहिं कहूँ देखे सुने न अस चित ॥

जस बिपरीति अज्ञान से होवै। भूलि भरमि जो सुख को जोवै ॥

टीका—भला। शत्रु बना-बना उसको मिटाकर सुख लेने की आशा से कोई शत्रु बनावेगा। ऐसे सुख की इच्छा और प्रयत्न न कही देखा गया, न सुना गया, न ऐसा कभी चित्त में अनुसंधान ही हो सकता है। परन्तु इधर ऐसी ही उलटी समझ अज्ञान वश जीवों ने धारण कर लिये हैं। स्वयं सत्य स्वरूप को भूल और जड़ तत्वों में अपनी स्थिरता की भ्रांति करके सुख निश्चय द्वारा मिथ्या आदत गढ़-गढ़ कर सुखाशा की पूर्ति, के लिए सब जीव पचते रहते हैं।

साखी—है महिमा अज्ञान की, जो दुख को सुख मान।

बिषय भोग दुखरूप जो, तहाँ भ्रमत सुख ठान ॥ ७ ॥

टीका—यही अज्ञान की विशेषता है। भोग-क्रिया और आसक्ति रूपी दुख ही को सुख मान लिया है। जो भोग-विषय विष के समान जीव को जडाध्यास रोग लगाकर तीन तापो में जलाया करते हैं, उन्हीं में सुख मानकर उनकी प्राप्ति और भोग के लिए जीव कायल रहता है ॥ ७ ॥

अन्धकार सुख इच्छा जानौ। तेहि में भरमि के जीव भुलानौ ॥

दुख को सुख सुख को दुख जानै। उलटी क्रिया करत भल मानै ॥

टीका—माना हुआ सुख ही इच्छा का हेतु है, यह सुख-इच्छा अधकार^१ के समान है। जैसे अन्धकार में पदार्थ नहीं दीखता, अधकार ही सम्मुख पड़ता है, वैसे ही जब जीव सुख इच्छा का मनन करने लगता है तब उसी सुखाभास में अपने स्वरूप को और हितकार्य को भूल जाता है। उस समय जीव को एकमात्र सुख-भ्रम के हानि-लाभ ही दिखाई देते हैं। यही कारण है कि जो दुखपूर्ण कर्तव्य भोगादि हैं उनको सुख रूप मान के आसक्त होता है और जो भोगादि त्यागकर सर्व साक्षी शुद्ध स्वरूप का उहराव अमृत रूप है, उसमें दुख मानता है। देखो! यथार्थ बोध-साधन-अभ्यास, हितगति छोड़कर उलटे यह जीव इन्द्रियासक्ति क्रियादिको ही में अच्छाई मानता है।

दुख छूटन हित युक्ति बिबिधि विधि। बढ़त जाय दुख ज्यों-ज्यों सुखसिधि ॥

सुख के सिधि से इच्छा प्रबला। जेहि के बशि में खबरि न सबला ॥

१ कवित्त—सुख इच्छा जो अन्धेर कियो जीवन को जेर, ताहि में भटकि भूलि दुख द्वन्द्व लै लियो।

सुख इच्छा को जैन्या सो तो आप ही मनैया, पारख के बल पाय तभी इच्छा क्षय कियो ॥

परख स्वरूप ज्ञान भानु को उदय भयो, तिमिर भटक छूटयो आप आप ठै गयो।

फाँसी जु अनादि केरी गाँसी छूटी गुरु कृपा, गुरुदेव चरण शरण प्रेम लै लियो ॥

टीका—ऊपर कहे गये सुखरूप अंधकार में पड़कर जीव असूझ बना उलटा ही चल रहा है। उलटा चलने से उसे दुसह दुख मिलता ही है। सो दुख छुड़ाने के लिए लोक-वेदानुसार अनेक प्रकार के प्रयत्न करता है, किन्तु ज्यों-ज्यों उसे विषयो में क्षणिकवृत्ति की स्थिरतारूप सुखों की प्राप्ति होती है, त्यों-त्यों उसका सुखाध्यास पुष्ट होकर दुख बढ़ते ही जाता है। विवशता से क्षणकालीन रुकी हुई भोगवृत्ति में जो सुख मानन्दी है वही उसके सुख की सिद्धि है। इस सुख की सिद्धि को ज्यों-ज्यों जीव प्राप्त करता है, त्यों-त्यों उसकी इच्छा आगे-आगे बढ़कर अधिक चलवती हो जाती है। जीव अपने आप सारी कल्पनाओं को बनाने-विगाड़ने में शक्तिमान है, परंतु वह इच्छा के वश अपनी शक्ति को भूल रहा है।

सुख के छोड़े सब दुख जावैं। तेहि की फिकिरि न कवहूँ लावैं॥

है यह भूल असक्ति को फेरा। अनादि प्रवाह चलति यहि हेरा॥

टीका—पूर्व आदती सुखों को त्याग देने से इच्छा, परिश्रम और विवशतारूप सब दुखों का अन्त हो जाता है। मनुष्य सुखाध्यासों को छोड़ने के लिए विवेक-वैराग्यरूप साधनाओं की चिन्ता तो कभी करता नहीं। देखो। कमी विपरीतता जीव को घेरे तथा आवरण किये हैं कि उसे अपना हिताहित कुछ नहीं मूझता। इसका कारण निज सत्य-स्वरूप की भूल और जड में सुख माननारूप जडासक्ति ही है। विषयो में सुख मानने से स्वरूप-भूल तथा स्वरूप-भूल से विषयो में सुख मानना, ये दोनों एक में एक पुष्ट होते चले आये हैं। इन्हीं दोनों में पड़कर देहोपाधियुक्त इस जीव का बन्धन अनादिकाल में चला आ रहा है।

तेहि ते दुख को सुख करि मान। हेतु न भूल कर पहिचानैं॥

जे समझैं ते भाग यहि से। ज्ञान विराग मोक्ष के खहिशे॥

टीका—इसलिए भोग, क्रिया आर सुखासक्ति जिनसे कि निरन्तर दुख मिलता है, उन्हीं में ही सुख निश्चय कर रहा है। ऐसी विपरीत गति-मति का कारण मुख्य देहोपाधियुक्त स्वरूप की भूल ही है। जीव को इस बात की परीक्षा नहीं है, इसीलिए इसके बन्धनों का प्रवाह नहीं भग होता। पर जो मनुष्य जन्म-मरण, अज्ञान-आसक्ति आदि सब का कारण स्वरूप-भूल और भूलकृत सुख-मानन्दी की परीक्षा कर लिये, वे भूल और भूलकृत सर्व भोगों की सुखासक्ति और उनके कर्तव्यों से पीठ देकर स्वरूपस्थिति में ठहर जाते हैं। वे मोक्ष की इच्छा वाले ज्ञान-वैराग्य के पथ में चलकर इसी जीवन में कृतार्थ हो जाते हैं।

सुखइच्छा-संहार का नित्य कर्तव्य

(१) यथार्थ स्वरूपबोध। (२) बन्धन की पारखदृष्टि। (३) सत्यामत्य, दुख-सुख का निरालम्ब विवेक। (४) विषय-सुख में तीनों काल दुख देखना। (५) भोगासक्ति के छोड़ने में शिथिलता का त्याग। (६) सुख इच्छाओं के सहायकों का निरोध। (७) एकरस दृढ़ता। (८) सुख स्मरणों के धक्का लगने से दुख में सहिष्णुपना। (९) सर्वांग पुरुषार्थ। (१०) इन्द्रियों के भोग पदार्थों का त्याग। (११) दूसरे के करने न करने में पटती ईर्ष्या का निग्रह। (१२) परम पुरुषार्थ करने में पराये भार से रहित नैराश्य, अपने दुख मिटाने में तत्पर-सावधान। (१३) त्याग करने में परम सुख का लाभ समझना। इस प्रकार सुख इच्छा के संहार का नित्य कर्तव्य

पालन कर अनादि भूलकृत बन्धनो को काटकर विवेकवान निर्बन्ध स्वरूप मे सदा के लिए ठहर रहते हैं।

सोरठा—यह विषयन की चाह, कस न तजै मन मूढ तू।

करत आहि फिरि आह, आशा फाँस न परिहरे ॥ ८ ॥

टीका—हे मूढ मन! तू इन्द्रिय सम्बन्धी पाँचो विषयो की चाट क्यों नहीं छोड़ता! यही कारण है कि बार-बार भोगजाल मे फँसकर उसके परिणाम में फिर-फिर त्रिविध ताप मे हाय-हाय करता है और फिर भी सुखाशा की फाँसी नहीं छोड़ता। इस पर श्रीगुरुदेव कहते हैं—“जब हम रोया तब तुम न सम्हारा। गर्भवास की बात बिचारा ॥ अब तै रोया क्या तैं पाया। केहि कारण अब मोहि रोवाया ॥ कहहि कबीर सुनो संतो भाई। काल के बसी परो मति कोई” ॥ बीजक ॥ इस वाक्य से जिज्ञासु को कल्याण की चिन्ता करनी चाहिए।

प्रसंग ११—विषय-दुःख और मोक्ष-सुख

चौपाई—४४

त्रिविधि ताप में अब दुख मानत। फँसत विषय मे फिरि तब ठानत ॥

विषय रूप त्रयतापहि जानौ। इनसे देह भिन्न नहिं मानौ ॥

टीका—पूर्व कम से रचित देह मे तीन तापो के जो वर्तमान में दुख होते हैं, उन्हे जीव भोगना नहीं चाहता, परन्तु फिर विषयो को भोगकर त्रिविध दुख हेतु बीज बो रहा है। जिन विषयो मे जीव सुख मानता है वे तीन तापरूप ही हैं और देह भी तीन तापो^१ से पृथक नहीं है, क्योंकि देहयुक्त ही तीन ताप मिलते रहते हैं।

जो दुख समुद्भूत चिन्ता होवै। सोई विषय सुख निशदिन जोवै ॥

मद्य मांस नहिं भोगै जोई। तेहि से कष्ट कबहुं नहि होई ॥

टीका—जिन तीन तापो के दुखो का अनुभव कर भारी कष्ट होता है, पुनः यह दुख हमारे सिर न पड़े, ऐसी दृढ़ चिन्ता-फिक्र होती है, पर उन्हीं त्रिविध कष्ट हेतुक विषयो मे सुख मानकर रात-दिन उन्हीं की चाहना किया करता है, तो भला इन तीनों तापो से जीव कैसे बचेगा। यदि तीन तापो से बचना हो तो तापरूप जड विषयो से उपराम होवे। जिन विषयो मे आसक्त होकर तीन तापो मे जीव जलता है, वे विषय सुखरूप नहीं हैं, इसको प्रमाणपूर्वक कहते हैं। देखो! जो मदिरा और मांस नहीं खाता-पीता, उसको उनसे कुछ भी दुख नहीं होता, अर्थात् मद्य-मांस के न मिलने पर भी उसे दुख नहीं होता।

औरहु बस्तु अनेक प्रदेशी। जो नहिं मन में कीन्ह प्रवेशी ॥

तिन से मुक्त रहत सब कोई। संशय शोक न कबहुं होई ॥

१ ज्वर, जूडी, शूलादि शारीरिक रोग और मानसिक उपाधि मिलाकर दैहिक ताप जानिए। सर्प, बीछी, राजा और कुटुम्बियो से जो दुख हो उसे भौतिक ताप कहते हैं। पाला, पत्थर, नदी की बाढ़, शीतोष्ण आदि तत्वो से जो दुख हो, उसे दैहिक ताप कहते हैं।

टीका—आर भी अनेक प्रकार की विदेशी वस्तुएँ जो कि देखी-भोगी नहीं गयीं और मन में नहीं धँसी हैं, जिनका चित्त में मस्कार नहीं बैठा है, उनसे सब जीव बन्धन रहित मुक्त हैं। मुक्त इससे है कि उनके लिए किसी प्रकार का सन्देह, शोक-सताप नहीं होता।

जीन विषय है धारण अपने। तेहि विन चैन होय नहि सपने॥

धावत पकड़त छूटत सोई। मन उदवेग अनेकन होई॥

टीका—जिस विषय का अपने में मस्कार पड़ गया है, उसके न मिलने पर सदैव शोक-सताप बना रहता है, यहाँ तक कि स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिलता। जिस विषय भोग में जीव का प्रेम है, उसको वह दौड़कर प्रयत्न पूर्वक पकड़ता है, फिर वह विषय विजाति चंचल होने से छूट जाता है, इस प्रकार छूटने आर मिलने पर राग-द्वेषजन्य अनेक दुःख तथा चिन्ताएँ होती रहती हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह की लहर पर लहर उठती रहती है।

सुख हित मिलव चाहत सब कोई। मिलत जो इच्छा पुष्ट सो होई॥

इच्छाशक्ति पुष्ट है जवही। चाह उपजि खँचत इत उतहीं॥

टीका—सुख के लिए भोग-पदार्थों को सब चाहते हैं, पर वे मिलते ही इच्छा-व्याधि पुष्ट कर देते हैं। जब इच्छा पुष्ट हो जाती है तब फिर वही बार-बार सम्मुख होकर इधर-उधर कुमागों के लिए खींचती रहती है।

तब सुख कहाँ जो इच्छा खँचत। स्थिर नाहि होत हिय भरमत॥

है सुख निज स्थिरता केरा। मानत भूलि के विषयन हेरा॥

टीका—जहाँ इच्छा का आकर्षण है वहाँ भला सुख का नाम कहाँ। इच्छा के आकर्षण में क्षण भी स्थिरता न प्राप्त होकर जीव सदा अन्दर-बाहर भटकता रहता है। भावनाओं में आप ही चंचल होकर दुखी होता है, आप ही भोगों को भोगते-भोगते जब आगे इन्द्रियाँ काम नहीं देती, तब थककर परवशता से स्थिर-सा हो जाता है, इस प्रकार हम तो अपनी स्थिरता का सुख, परन्तु सुख होना विषयों से मानकर उनके लिए दौड़ता रहता है।

परखत सुख नहि वस्तु के माहीं। पुनि प्रारब्ध के बल प्रगटाहीं॥

इन्द्रिय रूप देह यह होई। तेहि वशि जीव परे सब कोई॥

टीका—परीक्षा करके देखने से भोग-वस्तुओं में सुख नहीं है, क्योंकि वे आदि-अन्त-मध्य सब समयों में स्वरूप से पृथक् ही देखी जाती हैं, परन्तु भूलजन्य पूर्व कर्म-प्रारब्ध रचित इन्द्रिय अन्तःकरण रूप चश्मा के सम्यन्ध से फिर-फिर सुखभ्रम होने लगता है। इस इन्द्रियों के समूह रूप इस काया की ममता में पड़े हुए जीव परवश हो रहे हैं।

सर्वस दै तन रक्षक जोई। पारख बल साधन जेहि होई॥

सब सुख नाशि भयो क्षण माही। जव जिव फैस्यो विषय भवमाहीं॥

टीका—जिसे पारख का बल प्राप्त है, स्वरूपज्ञान है और स्वरूपस्थिति साधक जिनके समय, नियम, इन्द्रिय-दमन आदि सब साधन में जो पुरुषार्थ हैं, ऐसे परम विरागी पुरुष के शरीर की रक्षा सज्जन लोग अपने तन, मन, धन देकर करते रहते हैं। इस प्रकार विषय-त्यागी पुरुषों को शरीर यात्रा की कुछ भी फिक्र नहीं होती, जिससे वे परमार्थ का काम स्वतन्त्रता से करते रहते हैं। यह स्वार्थिक-पारमार्थिक सुख कब तक मिलता है, जब तक विषयों का त्याग

है, जहाँ विषय रूप भवसागर में जीव पड़ा कि वहाँ सार्वार्थिक-पारमार्थिक सब सुख क्षणमात्र में ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ये विषय भयानक और दुखदायी हैं।

विषय व्याधि जिनके मन माहीं। तिनके शत्रु प्रगट जग आहीं॥

भय संताप असह दुख होई। निर्भय सुख औ स्थिरता खोई॥

टीका—विषयो में प्रधान कामिनी-स्पर्श आदि भोग-रोग जिनके मन में समा गये हैं, उनके गलत आचरण होने से उनसे शत्रुता करने वाले प्रत्यक्ष जगत के लोग हैं। भोगेच्छा से सर्वदा हृदय में डर बना रहता है, दूसरे से वैर-विरोध में जो सुख होता है वह सहनरहित है। ऐसी दशा में उसको निर्भयता का सुख कहाँ। स्थिरता तो जड़मूल से नष्ट ही हो जाती है।

उलझनि दिल में शांति न पावै। जब लागि ध्यान विषय को लावै॥

इन्द्रिय द्वार भोग जो भोगा। मन करि जीव लहै संयोगा॥

टीका—हृदय में ऐसी बेचैनी हो जाती है कि क्षण भर भी स्थिरता नहीं मिलती। यह उलझन, घबड़ाहट और आतुरता तब तक नहीं मिट सकती जब तक विषय सुख लेने का ध्येय बना रखा है। इन्द्रियो द्वारा जिन-जिन भोगों को भोग रखा है, उन्हीं की मानन्दी हृदय में टिक जाती है। उसी मानन्दी द्वारा जीव पुनः विषयो में प्रवृत्त होता है। यदि मानन्दी सम्मुख न हो तो विषय पदार्थ रहते हुए भी उनसे और जीव से कोई सम्बन्ध नहीं होता, अतः विषय-मनन ही विषय-सम्बन्ध कराने का हेतु है।

मन को रूप सोई तुम जानौ। भोग ते पुष्ट होत पहिचानौ॥

रहत विरोध बिजातिन माही। सो तौ बिदित आहि जग माही॥

टीका—जो पहिले इन्द्रियो से देख, सुन और भोग करके सुखाध्यास की वृत्ति बना ली गयी है, वही मन का रूप है। वह मन बाह्य विषय भोगों से पुष्ट होता रहता है। जैसे अफीम खाने की इच्छा अफीम खाने से बलिष्ठ हो जाती है। विजाति अर्थात् विरोधी धर्म वाले पदार्थ, जैसे साहु-चोर से विरोध, सज्जन-दुर्जन से प्रतिकूलता, ऐसे ही विरोधी धर्म वाले का साथ होने से विरोध ही बना रहता है। यह सब जो जगत में स्पष्ट है। अग्नि-जल, दिन-रात का विरोध, वैसे जड़ पंच विषयासक्ति रूप माना हुआ मनोमय दृश्य कल्पित है और जीव सत्य द्रष्टा ज्ञान स्वरूप है, इसी से विजाति में जीव को निर्भय पद नहीं प्राप्त होता। इसी को आगे स्पष्ट कहा जा रहा है—

जीव बिजाती मन के सगा। काहे न कष्ट लहै अति चंगा॥

सुख हित मन को मानत जीवा। भौति अनेक मनावन कीचा॥

टीका—चेतन जीव से पृथक् जडाध्यासरूप मन विजाति है, पंच विषयो की छाया मात्र कल्पित है, उस विजाति-विरोधी सग में पड़कर जीव कठिन-से-कठिन दुख क्यों न पावे। कठिन दुख पाते हुए भी इन्द्रिय सुख के लिये जीव मन को मानता है, जो-जो मन में उठता है, सो-सो करने को तैयार होता है। भौति-भौति के मनभावन युवती आदि नाना भोग देकर मन के यत्न में लीन रहता है।

नेकु न मानै आगे धावै। संग में जीवहि नाच नचावै॥

तबहूँ दुशमन जीव न जानै। पुनि पुनि आप को अर्पण ठानै॥

टीका—जितना-जितना विषय मनोरथो को पूर्ण करता है उतना-उतना यह मन सन्तुष्ट न होकर आगे-आगे दौड़ता रहता है। इस प्रकार जीवो को मन नाच नचाया करता है। यद्यपि मन जीव का प्रगट शत्रु है, तो भी यह जीव मनरूप परम शत्रु को यत्किंचित भी शत्रु नहीं समझता, उलटे उसे परम मित्र मानकर फिर-फिर अपने को निछावर करता रहता है। चाहे धन, शरीर, मान तथा सर्वस्व हानि हो जाय, परन्तु मन का कहा जीव अवश्य करता है। यहाँ तक कि परम परमार्थ ही क्यों न छूट जाय, जीव को बार-बार आधि, व्याधि, उपाधि में पड़े रहना स्वीकार है, पर मन का कहा टालना नहीं स्वीकार है। जीव की ऐसी कठिन भूल है कि बार-बार मन के ही साथ बिका करता है।

वस्तु अनन्त असंख्यन बारा। भोगत चित्त रचत घट सारा॥

चित्त रूप मन फुरना धारा। बूझत जीव सो परवश हारा॥

गुरु पारख से लागु किनारा। साधन बल मन लहरि निवारा॥

टीका—यह जीव शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध पाँचो विषयो के अगणित भोगो को असंख्य बार भोगते आया है। भोग-भोग कर मानन्दीरूप चित्र बनाकर उसी मानन्दी से पुन.-पुन शरीर धारण करता है। पच विषयो के फोटो समान सुख मानन्दीरूप मन है। वह जलधारा के समान स्मरणरूप होकर जीव के सामने उठा करता है। हर्ष-शोक, सुख-दुख, हानि-लाभ, काम-क्रोध, राग-द्वेष, ईर्ष्या और मद-मोह की धारा में विवश होकर जीव अपने को हार गया है, स्वरूप से पतित होकर मन के वश में वह रहा है। त्रिविध ताप की ठोकरे खा रहा है। इससे बचने की युक्ति यही है कि सद्गुरुदेव के सत्संग का आश्रय लेकर स्वतः पारख बल से परीक्षा कर-करके स्मरणो को डालता रहे। इस अभ्यास से स्मरण तुम्हें अपने में नहीं मिला सकेगे, परन्तु प्रारब्ध सम्बन्ध के कारण फिर-फिर समुद्र की लहर की भाँति वे सुख स्मरण आया करते हैं। उनको स्वरूप-स्मरण करके साधनबल द्वारा हटाते रहो, इस प्रकार पारख-यान द्वारा स्मरण-प्रवाह से किनारे होओ और पूर्व वेग से जब-जब स्मरण ठोकर देवे तब-तब सहिष्णु बनकर कष्ट को सहन करो। उनमें वहने की जगह ठहर करके देखने में ही सब सुख निश्चय कर स्मरण-तरंगों में मत खिंचो। इस प्रकार गुरुपारख के और साधन-अभ्यास के बल से मन-मानन्दी प्रवाह से पार पा जाओगे।

सोरठा—छूट जो नारी ब्रह्म, गुरु पारख निज रूप बल।^१

मिटा सकल परिशर्म, जस जग में नहि बाँझसुत॥ १॥

टीका—बधन-मूल मुख्य स्त्री की सुखासक्ति और जगत-ब्रह्म की एकतारूप अद्वैत या व्यापक शून्यवत कर्ता-धर्ता के भास-अध्यास हैं। इन दोनों धाराओं को गुरु-पारख दृष्टि और स्वयं स्वरूप के साधनबल से जब नष्ट कर दिया जाता है, तब सर्व भोग कामना, सम्बन्ध तथा परिश्रम की वसे ही पूरी सफाई हो जाती है, जैसे जगत में बन्ध्या पुत्र ही नहीं॥ १॥

साखी—देखी सुनी न वस्तु जो, तेहि कर सुख है जौन।

भरमत विषयन भोग में, त्यागत समुझो तौन॥ २॥

टीका—जो वस्तु देखी, सुनी और भोगी नहीं गई, उसकी कामना ही नहीं उठती। जब कामना रोग ही नहीं तो अतृप्ति, परिश्रम, मिलन, विछुड़न, तृष्णादि दुख का कहीं लेश। जब कोई दुख ही नहीं तो शेष निरुपाधि अपने आप ही रहा। इस प्रकार बिना देखी, सुनी और

भोगी वस्तु का अनन्त सुख जानना चाहिए। इसके उलटे जीव विषयो को देख-सुन-भोगकर तथा सस्कार बनाकर उन्हीं में चक्कर काट रहा है। इच्छा, परिश्रम, तृष्णा, मिलन-विछोह आदि सर्व दुखो को प्राप्त हो रहा है। जब विषय-भोग और उसकी कामना को भली प्रकार छोड़ देता है, तब निरुपाधि एकरस सुख को प्राप्त होता है। अर्थात् जैसे बिना देखे और भोगे सस्कार रहित पदार्थ की ओर से जीव बिल्कुल निश्चिन्त मुक्त है, वैसे ही भोग त्याग देने से निश्चिन्त शुद्धस्वरूप उभर जाता है। यह देहोपाधियुक्त भोग सम्बन्धी अनन्त दुख की अपेक्षा भोग बन्धन त्यागकर विषय सस्काररहित अनन्त सुख का अनुभव किया जाता है और देहोपाधि त्याग होने पर तो अपना स्वरूप सुख-दुखरहित परम आरोग्य स्वरूप है ॥ २ ॥

वन्दना

सोरठा—दिल अन्दर को हाल, कह्यो सकल समुझाय गुरु।

शमन होय ततकाल, बर बिबेक बैराग्य लै ॥ ३ ॥

टीका—अन्तःकरण के भीतर जो कुछ इच्छाओं का विस्तार था, उन सबो को श्री गुरुदेव भिन्न-भिन्न निर्णय करके बता दिये। साथ ही यह भी बताये कि वे सब कल्पित इच्छाएँ शीघ्र ही नष्ट हो जायेंगी। उनकी औषधि यही है कि श्रेष्ठ विवेक सहित निर्मल वैराग्य ग्रहण करे। वैराग्य-विवेकसिद्धि के लिए सद्गुरुदेव की दृढ़ उपासना कर्तव्य है ॥ ३ ॥

सोरठा—मम मति लहे न थाह, जो कुछ सनमुख अब दिखै।

अस प्रताप तव माह, दै निज दृष्टि जनाय सोइ ॥ ४ ॥

टीका—इच्छा-सिंधु से पार पा सके, इच्छा के रूप को मिथ्या जान सके, ऐसी शक्ति इस दास की बुद्धि में नहीं थी। जो कुछ यथार्थ पारख विचार से अब सम्मुख दिख रहा है अर्थात् सब इच्छाएँ मुझसे भिन्न हैं, दुख पूर्ण हैं, यह दृष्टि आप पारख गुरु के परखाने से ही प्राप्त हुई। अतः यह प्रताप-बल आपका ही है। वही अपनी पारखदृष्टि देकर इच्छा की परीक्षा करा दिये, निश्चय है कि यह दास अब इच्छा के जालों से छूट जायेगा। धन्य-धन्य गुरुदेव ॥ ४ ॥

प्रार्थना

मैं एक दास अजान तेरो, भव डूबत पार लगा दीजै ॥ टेक ॥

कोइ तो सेवा करै सबही, पुरुषार्थ बलै मन शुद्ध रखै।

इत कोई भि शक्ति नहीं मुझ में, तब भेष कि ओट निभा लीजै ॥ १ ॥

सेवा व साधन पाठ किये, मन शान्त सुधार प्रसन्न हिये।

यह जानत तबहु ढिलाई करों, रिपु आलस मोह भगा दीजै ॥ २ ॥

हैं उद्वेग सदोष हृदय अब, चिंतित हों दिन रात सदा।

केहि भाँति प्रयत्न करों हितसे, अब सोइ सुबोध लखा दीजै ॥ ३ ॥

बहु दूर व कूर गिरा पद से, अब दीन दयाल विशाल सुनो।

यह औसर प्रेम को हाथ गहौ, बिललात ये बाल उठा लीजै ॥ ४ ॥

सद्ग्रन्थ भवयान सटीक, तृतीय प्रकरण इच्छा-परीक्षा समाप्त

फल रूप-छन्द

सकल्प मेहनत पूर्व मे जो जो किया फल सामने ।
चाह व्याधी औ उपाधी से विवश धिर कामने ॥
कुछ बात हित की श्रवण कर तब दृष्टि घूमै आपने ।
सकल्प यत्न ले गुरु तरफ सब विघ्न हनि पद पावने ॥

चौपाई

लोभी धन जिमि समय निकारै । सतन की सगतिहि पधारै ॥
बेर बेर गुरुपद बलिहारै । लहै परख पद जो यहि धारै ॥

सोरठा

गुरुवर कृपा महान, दरशायो सब मन गती ।
करत मधुप श्रुति पान, सरस भाव नित नव बढत ॥

जगत-जहर

हेतु-छन्द

जग इन्द्रियो मय्यन्ध मे मव कामना दुख होय ह ।
भूल वश करि करि क्रिया जिव विष विषय मे रोय हे ॥
मो विषय विषरूप जग गुरु परख विन नहिं खोय हे ।
गुरुभेद कहि जग खेद हरि करु कण्ठमणि चित सोय ह ॥

साखी

मानि जगत अमृत सरिस, जीव दुखित सुख आण ।
जगत जहर दरशाय मो, हरे विषम ज्वर भास ॥

भवयान

चतुर्थ प्रकरण : जगत-जहर

प्रसंग १—जगत अज्ञान

शब्द—१

ऐसे जग जीव बाँधि दुखदाई ॥ टेक ॥

तन उत्पत्ति करि मोह लगावे, जबरन कुसग सिखाई।
बालक युवा जरठ नर नारी, कुमग को पाठ पढाई ॥ १ ॥
विषय राग के पाठ बनाये, जहँ तहँ हमहिँ सुनाई।
भये विबाहे सोई सिखावै, कुकरम दाग लगाई ॥ २ ॥
चोरी चुगुली छल उपजावै, विषय कि आगि लगाई।
भाभी मित भेद जग दीन्ह्यो, इन्द्रिन जहेर चढाई ॥ ३ ॥
मात पिता कुलवृद्धि चाहै सब, बचपन ब्याह कराई।
जेहि दुख अमित काल हम भरमे, तेहि मे बाँधि गिराई ॥ ४ ॥
काम क्रोध मे जलै सदा हम, लोभ मोह कठिनाई।
आशा तृष्णा ममता घेरे, राग द्वेष दुख पाई ॥ ५ ॥
जेहि ते यह सब उत्पत्ति होवै, सोई विषय भोगाई।
जो कहँ धर्म भक्ति मे लागै, बश नाशि कहि गाई ॥ ६ ॥
साधु संग मे भूलि जो बैठे, तब सबही अनखाई।
तब वै कहै मृत्यु नहि होवै, ना यह ही मरि जाई ॥ ७ ॥
पुत्र कलंकी भयो हमारे, जग में नाम धराई।
चोरी करै जुआ जो खेलै, अवगुण सब सिखि जाई ॥ ८ ॥

तब नहिं कहैं भूलि वै कबहुँ, हमहीं मूल गहाई।

ऐसे सब जग भये सहायक, दुख को सुख कहि गाई ॥ १ ॥

सद्गुरु मिल भ्रम सब भागे, तब दुख मूल गवाई।

जितने मूल जगत के साधक, उलटे फेर बताई ॥ १० ॥

टीका—जगत के जितने सम्बन्धी हैं, वे जीव को बन्धन में डालकर इस प्रकार दुख देते हैं ॥ टेक ॥ पहिले तो स्त्री-पुरुष परस्पर केलि करके बालक का शरीर रचते हैं, फिर विविध प्रकार से माया-मोह दृढ़ करते हैं। पुनः बलात्कार कुसंग-कुभावना में डालते हैं। ज्यों ही बालक कुछ जानने लगता है त्यों ही नाना मनभावन प्रमोद कर-कर शौक, ठाट, शृंगार, गाली, हँसी और दिल्लगी सिखाते हैं। बालक, जवान, बड़े-बूढ़े, पुरुष-स्त्री सबके सब विषयासक्तिरूप कुमार्ग का पाठ पढ़ाते रहते हैं ॥ १ ॥ वे सब नाना राग-रागिनी सहित विषयोत्पादक गान-तान बनाये हैं, वही जहाँ-तहाँ सुनाकर हमें मोहित करने की चेष्टा करते हैं। जन्म होने में, विवाह में, नाना उत्सवों के समयों में खोल-खोल कर अशुद्ध-अश्लील शब्दों से कामोत्पादक रसीले गाना गाकर विषय-व्यभिचार सिखलाते हैं, जिससे बालक आगे बढ़कर स्वयं कुकर्मी हो जाते हैं। इस प्रकार कुकर्मी-विषयी बनाकर जडाध्यास या चाटरूप दाग लगा देते हैं ॥ २ ॥ नाना चालाकी से परद्रव्य तथा अन्न-वस्त्र हरण करना चोरी है, इधर-उधर लगाने की बात बढ़ाकर कहना चुगुली है, मित्र बनकर ठगना छल है। जगत सम्बन्धी विषय-लालसा की अग्नि लगाकर और मोह-वश लोभ बढ़ाकर चोरी, चुगुली और छल उत्पन्न करते हैं। प्रगट है कि हँसी, दिल्लगी और नाना खेल करके भोजाई और अन्य मित्र जगत के विषय भोगों का पर्दा रहित ज्ञान करा कर इन्द्रियों में विषयासक्ति रूप जहर चढ़ा देते हैं ॥ ३ ॥ माता-पिता तो कुटुम्ब-वृद्धि की सदैव लालसा करते हैं, इसीलिए वे बालक का बचपन ही में व्याह कराकर खूब आनन्द मानते हैं। जिस विषयजनित दुख में अनादिकाल से यह जीव आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ सर्व दुर्दशा भोग रहा है, उसी के खूँटे में बाँधकर सत्साधन तथा स्वरूपस्थिति से पतित करके मानसिक रोगों के अधे कूप में डाल देते हैं ॥ ४ ॥

हम जिस काम आर क्रोध की अग्नि में भूल वश अनादि से जल रहे हैं, कठिन लोभ, मोह, आशा, तृष्णा से गँमे हुए राग और द्वेष करनी से दुख पा रहे हैं ॥ ५ ॥ उन सर्व दुर्गुणों की जड़ रूप इन्द्रियों के विषयों को जबरन कुटुम्बी भोग कराते हैं जिसमें कि और दुखबन्धन बढ़ता जाता है। यदि कोई पुत्र या भाई या कोई सगा-सम्बन्धी सत्संग से जागकर मनुष्य धर्म और साधु-गुरु की भक्ति में मन लगाने लगता है तो संसारी परस्पर कहने लगते हैं कि अब वश नाश हो गया, एक कुलबुहारन उत्पन्न हुआ है। यह साधुओं के संग में बैठ-बैठ उलटी बुद्धि धारण कर लेगा। कहा भी है—“धूर्त सपूत महा जजाली। साँचा सुधा भक्ति कुल घाली ॥” नाना छल-कपट, अनीति, वाचालता से धन कमावे तब तो लोग कहते हैं वाह! खूब सपूत हुआ। यदि न्यायपूर्वक सच्चे मार्ग को ग्रहणकर सतोष से बरते और साधु-गुरु की भक्ति करे, तो लोग कहते हैं यह सत्तानाशी है ॥ ६ ॥ मदाचारी तथा विवेकी सतों के सत्संग में जो कहीं भूलकर भी कोई घर का व्यक्ति बैठ जाय तो घरवाले खीजने-खिजाने लगते हैं। यहाँ तक उनको कष्ट होता है कि वे कहने लगते हैं, अरे! हमारे सामने हमारे घर का व्यक्ति सत्संग में जावे, हाय! इस से बढ़कर और कान कष्ट होगा। इससे तो अच्छा हम ही मर जाते या तो

यह बहेतू ही मर जाता, जिससे यह अशोभित काम देखने में न आता। ऐसा कहकर वे शक्ति भर सत्सग, साधन, विचार छुड़ाने का यत्न करते हैं। जब यत्न नहीं चलता, तब जो-जो मन में आता है वही उलटा-पुलटा कहा करते हैं ॥ ७ ॥

अपने इष्ट-मित्र से घरवाले कहते हैं कि हमारे घर में एक कुल में कलक लगाने वाला हुआ है। वह जगत में अपयश करायेगा, देखो। अमुक का पुत्र ऐसी कम बुद्धि का है कि अपना सब कुछ त्यागकर साधुसग से साधु या बैरागी का नाम धरायेगा। अहो! यह विवेक करने पर कितनी नासमझ की बात है कि जो अच्छे सग से अच्छे गुण धारण करे, तो ससारी दुख मानते हैं और यदि स्त्री-विषय में लोलुप होकर रात-दिन द्रव्योपार्जन में लगा रहे, तो उसकी बड़ी बड़ाई करते हैं, परन्तु वही जब अधिक विषयासक्ति के जहर में उन्मादी होकर चोरी करने लगता है तथा जुआ, वेश्यागमन, हिंसा और नाना कुटिल-कठोरतायुक्त सर्व दुर्गुण धारण कर लेता है ॥ ८ ॥ तब ये ससारी मनुष्य भूलकर भी अपने को दोष नहीं देते कि इन दुर्गुणों की जड़ पुष्ट करने वाले हमी तो हैं, क्योंकि हमी ने विषयभोग में सुख दिखाया तब वह विषयी होकर नाना प्रकार के उत्पात कर रहा है। तो इन उत्पातों का मूल हम सब जगत के सम्बन्धी ही हैं। इस प्रकार जगत के हितैषी माता-पिता, इष्ट-मित्र सहायता देने वाले हैं। जो दुख रूप जगत जजाल है, उसे सुखरूप कहते हैं ॥ ९ ॥ यदि पूर्व सुकृत से सद्गुरु मिल जायें तो उन्हीं की कृपा से जीव की उलटी समझ तथा भ्रम-सदेहो का विनाश होवे और तभी दुख की जड़ विषयासक्ति तथा जगत की ममता भी छूट जावे। श्रीसद्गुरुदेव से भिन्न जितने जगत में अग्रसर श्रेष्ठ कहे जाते हैं, वे सब इन्द्रिय-विषय, आवागमन, मानसिक उपाधि के सहायक हैं। वे परमपद से भिन्न जडासक्ति जड़ भावना पुष्ट करके इस जीव को जगतबन्धन में सुख का पाठ पढ़ाकर अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ किये और अपने साथियों का भी कर रहे हैं। गुरुकृपा बिना यह कैसे देखने में आ सकता है ॥ १० ॥

दृष्टान्त—एक बुढ़े के यहाँ एक सत गये। बुढ़े ने नमस्कार किया। सत ने कहा—बुढ़े! तेरी मृत्यु समीप है। अब परलोक बनाने का यत्न कर ले। बुढ़ा कुछ और कह कर बोला—हे सत! आपकी कृपा से ये चार पुत्र हैं। तीन को तो मैं फँसा चुका हूँ, चौथे को फँसाने की चिन्ता में हूँ। कही मेरा शरीर छूट जाय, तो वह चौथा पुत्र बिना सगाई के रह जाय, उसको फँसाना अवश्य है। देखो महात्मन! अप्रसन्न न होइएगा, मायाजाल का यही सब धन्धा है। सत ने कहा—हे वृद्ध! इससे तुम्हें बहुत कुछ सुख मिलता होगा? वृद्ध ने कहा—महाराज! कुछ पूछो न। जब से बालको की सगाई कर दिया है तब से वे अलग होने को लड़ रहे हैं, मेरी कोई भी खातिर-बात नहीं करता। मैंने जवानी भर हल नहीं जोता अब बुढ़ापा में मुझे हल की मुठिया पकड़नी पड़ती है। तिस पर भी बड़ा लडका मुझसे नाराज ही बना रहता है। एक छोटे लडके का सहारा है। इतने में बड़ा पुत्र आकर बोला—रे बुढ़वा! क्या अब तुझे साधु का सग रुचने लगा है? अब तू बड़ा साधु बनने चला है, क्यों? आज सबेरे घर में नई बहुओं को तूने बहुत गालियाँ दी हैं, रह! तुझे मैं बताता हूँ। ऐसा कहकर गाली देते हुए दो-चार घूसा मारकर और पैर पकड़कर घसीटते हुए गाँव के बाहर सड़क पर डाल आया। बुढ़ा गाली देने लगा।

सत फिर वहाँ जाकर बुढ़े से बोले—तू गाली क्यों दे रहा है? बुढ़े ने कहा—अरे महाराज! ये मेरे अधर्मी बालक सारे धन पर कब्जा करके मेरे बोलने पर भी आपत्ति कर रहे

हैं। अच्छी बात भी कहते हैं तो ये बहुएँ लडको से लगा देती हैं कि बुद्धा हम लोगो को गाली दिया करता है। वस, ये मदान्ध लडके मारने-पीटने लगते हैं। क्या कहे सत। ससार मे बडा दुख है। सत बोले—हाँ, अवश्य दुख हे, स्वार्थ से भरी दुनिया अपनी नहीं, उसमे मोह कर अविनाशी का भजन न भूलना चाहिये। चल उठ। अब भजन-भाव मे लीन होकर इस असार-ससार का मोह छोड दे। इतना सुनते ही बुद्धा आग बबूला हो गया ओर बोला—तुमको बीच मे किसने चौधरी बनाया हे? हमारे हैं तो मारते हैं, कूटते हैं, नाना फजीहत करते हैं, नहीं होते तो कोन मारता? क्या कोई लडकों के मारने से उपराम होकर अपना घर छोड देता हे? सत ने कहा—अहो। मोह की महिमा अपरम्पार हे। दीप मे पौखी के समान जलते हुए भी मोह-वश सुख मानते हैं। सत चल दिये। इस प्रकार जगत-प्राणियो की बुद्धि विपरीत हे, वही विपरीतता साधियो मे भरकर स्वयं मोह की धारा मे डूबते तथा डुवाते रहते हैं। कवित्त—

नारी तो कहत यह चर्म देह आपकी है, माता तो कहत पूत तोर घर बार है।
पिता तो कहत सब धन तोहि साँप दियो, मीत तो कहत खुब बडे कारबार है॥
सबकी सहायता प्रगट जग माहि भई, रोगी को कुपथ्य दियो बढत अजार है।
काम क्रोध लोभ मोह विषय प्रपच धार, डूबत डुवावत जो वाहि को अधार है॥

शिक्षा—प्रत्येक नर-नारी का कर्तव्य है कि वे स्वयं सन्मार्ग पर चले, और अपने साधियो को भी उस मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करे, जिससे मनुष्य-जीवन सार्थक हो मोह-माया मे जीवन नष्ट न करे।

शब्द—२

देखो जग जीव लोभ की मूरति।

क्रोध वयान औ मोह देखावे, सब विधि जाहि काम की सूरति॥ टेक॥
देखा सबहि मुक्ति बहु मानत, मानत धर्म जहाना।
मुक्ति कि ओट फेर बतलावै, निज निज तरफ खिचाना॥ १॥
इर्षा द्वेष जलनि जहाँ होवै, राजस तामस नाना।
तिनको ज्ञान कहत सब कोई, विषयन मुक्ति बखाना॥ २॥
जहाँ चंचल तहँ मुक्ति बतावै, मुक्ति क मरम न जाना।
परिगे चक्कर मुक्ति के इच्छुक, भ्रम के हाथ बिकाना॥ ३॥
बन्धन सदा देह सब भोगै, विषय प्रपंच जो ताना।
जले जलावे शान्ति न कबहूँ, मुक्ति क तहाँ ठेकाना॥ ४॥
राजस तामस पच विषय लै, जीव मुक्ति जग गाई।
याते सजग स्ववश करि निज को, सहसा भूल तजाई॥ ५॥
भ्रम रूप यह जग को देखौ, चेतन भूलि बनाई।
भूलि गयो तेहि मा खुद आपै, विविधि कल्पना लाई॥ ६॥
कोइ कोइ जीव दु ख लखि जगको, चहत ताहि छुटि जाई।
रहनी सगति विना एकरस, सुखाध्यास भरमाई॥ ७॥

मन बशि जीवन मति परिवर्तन, भ्रम के पेंच बनाई।
 तिनका संग रहत नित जग मे, मिलि के बुद्धि भ्रमाई ॥ ८ ॥
 जो बन्धन तेहि मुक्ति बतावे, लक्षण नही भिराये।
 मुक्ति नाम की एका सुनि कै, बहुतक जीव ठगाये ॥ ९ ॥
 पूर बोध जो सदा संयमी, कुसंग त्यागि जिन पाये।
 सदा साधु की सगति करि कै, सद्ग्रन्थन मन लाये ॥ १० ॥
 ऐसे सन्त मुक्ति करि निज की, सदा अखण्ड रहाये।
 तृण सम सदा देह सुख समझत, मोक्ष देह धरि आये ॥ ११ ॥

टीका—विवेक से देखो, विचारो। प्रपचासक्त जगत के जीव लोभ और तृष्णा की मूर्ति हो रहे हैं। वे कभी तो शासन कर तमोगुणयुक्त कठोर से कठोर बात कह कर भय देते हैं और कभी आगे का सुख-लाभ दिखला कर मोह उत्पन्न करते हैं। ऐसे ससारियों के रग-रग में काम का आवेश भरा हुआ है, जिनका नख-शिख कामुक-फैशनयुक्त आकार ही देखकर विदित हो जाता है कि सर्वांग काम के मूर्तिमान रूप हैं ॥ टेक ॥ वाचालो ने देखा कि जगत में बहुत मनुष्य मुक्ति मानते हैं और धर्म भी मानते हैं, इसलिए वे उनको अपनी ओर खींचने के लिए उन्हीं में मिलकर धर्म और मुक्ति हमारे मार्ग से भी है, इस प्रकार लोभरूप हरी-हरी टट्टी दिखाकर मनुष्यों को अपनी-अपनी ओर खींचने लगे ॥ १ ॥ अरे! जहाँ परस्पर ईर्ष्या, कलह, और वैर की अग्नि धधक रही है, विविध विषय-विलास की बढ़ती और जबर्दस्ती, लूट-फूँक, मार-काट, मास-मद्य-भक्षण बढ़ रहे हैं और जो इनको बढ़ा रहे हैं, उन्हीं को कहते हैं कि ये बड़े ज्ञानी हैं। राजसी, तामसी, सहारकारक वस्तुओं को बढ़ाना ही विशेष ज्ञान मानते हैं और वे लोग पशुवत पाँचों विषयों को निःशक भोगना ही मुक्ति मानते हैं ॥ २ ॥ जिस विषय-कामना के वश क्षणमात्र स्थिरता नहीं, कुम्हार के चक्र के समान निरंतर चंचलता बनी रहती है, उसको कहते हैं कि यही मुक्ति है। ये मुक्ति का भेद जानते नहीं। मुक्ति का अर्थ है मोह का क्षय होना और सर्व विषय-बन्धनों से छूट जाना। जीव का बन्धन केवल विषयासक्ति है। उसका त्याग ही मुक्ति है, सो तो जानते नहीं, केवल मुक्ति का नाम लेकर सदा शोक-मोह में भटकते रहते और अन्य मनुष्यों को मुक्ति का नाम सुनाकर अपने जाल में डाल देते हैं। मुक्ति की इच्छा वाले नवीन जिज्ञासु उनके छल, फौरेब, पाखण्ड न जानकर उनके फन्दे में पड़कर अपना विवेक-मार्ग छोड़ बैठते हैं और अनेक प्रकार की विषयासक्ति के अन्धकूप में पड़कर भूल-भ्रम के हाथ बिक जाते हैं ॥ ३ ॥

देह युक्त बन्धन में पड़े हुए तन-मन उपाधिकृत नाना दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। पाँचों विषयों का खिंचाव, कामलोलुप मन का दौड़ाव, भोग पदार्थों के लिए परस्पर वैर का बढ़ाव, भोति-भोति के छल-कपट की ओर लगाव ऐसे विषय-प्रपंच, ऐचातानी में सब जीव दुखी हो रहे हैं। आप द्वेष से जलना और दूसरे को जलाना जहाँ का यही प्रधान कार्य हो रहा है, ईर्ष्या-द्वेष और विश्वासघात का बाजार जहाँ नित्य गर्म हो रहा है, वहाँ ये सब मुक्ति का स्थान बतला रहे हैं। इसे भी स्वतन्त्र होना समझ लिये है, ये आश्चर्य! निधडक-विषयविलास ही मक्ति हो तो कत्ता, बन्दर, गधा, भालू, शशा सबकी मुक्ति ही जानिए। देखो। जो आपत्ति का

स्थान है, उसे सुरक्षित मानते हैं ॥ ४ ॥ बड़े आश्चर्य की बात है कि राजस और तामसवृत्ति तथा शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श इन सबों की आसक्ति महान अनर्थ का मूल है, जो कि स्वार्थ-परमार्थ में कहीं भी साधक नहीं, उलटे घातक हैं, उसे ही ग्रहण करके जीवों की मुक्ति हो जाती है, ऐसा कहते हैं। देखो। ये ही ससार के चतुर, अगुआ तथा बड़े लोग कहे जाते हैं^१ ऐसे मनुष्यों से कल्याणार्थी को मद्दा सावधान रहना चाहिए। उनका सग आर उनके वचन ही मुख्य कुसंग जानकर तथा साथ ही विषयामक्ति त्यागकर अपने को स्वतन्त्र रखना चाहिए। अथवा अपने स्वरूप को सबसे पृथक्, स्वतन्त्र, सत्य जानकर स्वतन्त्रता के यत्न में लगे रहना चाहिए। सहसा तरह-तरह की बातें सुनकर बाहरी मनुष्यों का विश्वास करना भूल का मुख्य कारण है, इसे छोड़ देना चाहिए। तात्पर्य यह कि नर-नारियों की जो गति-मति, वाक्य जहाँ तक बन्धन देने वाले व्यवहार देखने में आवें उनमें बिना विचारे शीघ्रता से बहना नहीं चाहिए। बार-बार उन्हें पारख-तुला पर तौल-तोलकर जो यथार्थ हो उसमें मन देना चाहिए, यही सहसा भूल तजना है ॥ ५ ॥

जो मानने से तयार हो विषयामक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मानसिक सृष्टि कल्पित भ्रममात्र हैं। चैतन्य जीव ने ही अपने को भूलकर इन मयों को गढ़ रक्खा है। स्वयं ही विषयो में सुख की कल्पना करके अपने कर्तव्यों में भूलकर भाँति-भाँति की आशा, तृष्णा कलह और कल्पना लादकर त्रिविध तापो में दुखी हो रहा है। यथा—बीजक त्रिजा में पूरण साहिव कह रहे हैं—“मोरठा—मोहि गया यह जीव, कृतम युक्ति नहि परखिया। ब्रह्मा शक्ती शीव, सवे परे भ्रम फन्द में ॥ आपे आप न जान, औ जाना मव ज्ञान को। विन पारख न ठेकान, कहाँ रहेगा जीव यह ॥ कहाँ ब्रह्म अनुमान, कहाँ आत्मा जगत कहाँ। तोही ते सव जान, बानी खानी कल्पना ॥ तू जीव चेतन जान, पारख विन तोहि ठोर नहि। कहहि कबीर प्रमान, पारख मा थिति होय रहू ॥ ६ ॥” सहस्रो में से कोई बिरला ही मानसिक सृष्टि से व्याकुल होकर यह चाहता है कि मेरे कामादिक विकार छूट जायँ, मैं आवागमन में रहित हो जाऊँ, किन्तु यथार्थ रहस्य की प्राप्ति बिना आर सर्व के परीक्षक पारखी सन्तों के मत्संग में अटूट श्रद्धा बिना वे एकरस स्वस्वरूप में कमें ठहर सकते हैं। उलटे सत्संग, मद्धारणा रहित उनको बाहर-भीतर, पिण्ड-ब्रह्माण्ड, बानी-खानी आर भ्रम में डालने वाले नर-नारियों की सुखासक्ति आदि स्वस्वरूप पर पर्दा डालकर ठमी जगत में फिर भटका देती हैं ॥ ७ ॥

अनादिकाल से अपने-अपने कर्मों का अहकार दृढ़ करते चले आने से सब जीव विलकुल मन के हाथ बिक गये हैं। मनवशवर्ती जीव की गति-मति क्षण-क्षण में पलटती रहती है, क्योंकि मन का धर्म ही है क्षण-क्षण में बदलना। सो मन के वश जीव क्षण में कामी, क्षण में क्रोधी, क्षण में लोभी, क्षण में मोही, क्षण में शत्रु, क्षण में मित्र, क्षण में रागी-ठाटी और क्षण में उदासीन, इस प्रकार क्षण-क्षण में नट-स्वांग न्याय चरित बदलते रहते हैं।

१ वने विज्ञ जो अज्ञ से काम ठानी, चहै भोग पूरण ये पुरुषार्थ मानी। दिनो रात तृष्णा में पचते नदानी, क्षणिक देह के भास ही साँच ठानी ॥ ऐसे गुरु जन से न्यारे हो रहिए, न तो लाभ बदले में हानी हि लहिए। बिना ही विचारे नहीं कुछ भि गहिए, अगुण औ गुणी भिन्न करना हि चहिए ॥

ऐसे ही मनुष्य नाना भ्रमजाल के दावें-पेच रचते हैं। ऐसो का साथ जिज्ञासुओ को भी मिला करता है। वे भ्रमाने में चतुर मनुष्य कल्याणार्थियों में मिलकर उन्हें भी अपने जालों से ही मुक्तिधर्म या स्वतन्त्रता का प्रलोभन देकर धीरे-धीरे उनकी बुद्धि से परमार्थ का निश्चय छुड़ाकर जगत-भोगों में ही सुख निश्चय करा देते हैं। इस प्रकार वे भ्रमरूप चक्र में डाल देते हैं ॥ ८ ॥ जो माया-भोग संबन्ध, राजस-तामस, विषय-विलास, राग-द्वेष, मन-मनसा ये सब बन्धन के रूप हैं, उनको ग्रहण करने से लोग मुक्ति बतलाते हैं। अहो! वे यह भी नहीं सोचते कि प्रत्येक वस्तु की सिद्धि किसी लक्षणा से होती है। जैसे चोर-साह के लक्षण से चोर-साह जाने जाते हैं। चोर का साह नाम रख लेने से चोर ही साह कैसे हो सकता है! वैसे ही सब जीव कामना-वश दुखी हो रहे हैं, सो कामना की वृद्धि के लिए भोग-जालों में उलझने से उनकी कैसे मुक्ति जानी जायेगी! यदि मानसिक जाल में पड़ना मुक्ति है तो बन्धन क्या है? फिर बन्धन कुछ है ही नहीं। यदि बन्धन नहीं तो जीव को नाना प्रकार के दुख क्यों होते हैं। दुख छूटने के विविध उपाय रात-दिन क्यों करते हैं। अरे! ये भूले मनुष्य बन्धन ही को मुक्ति सिद्ध करते हैं। अपना तो गर्त में जाते ही हैं, दूसरे को भी उसी में घसीटते हैं। "पडवा अपना जाय, चार हाथ पगहा लिये जाय" वाली दशा है। कहीं सम्पूर्ण जडाध्यास, जड-भावना, जडासक्ति, कुचाल, कुभावना और कुमार्ग त्यागकर मुक्त स्वरूप होना और कहीं सर्व कुचाल, विषय-वासना आदि धारण करके मुक्ति मानना। कहाँ काँटों में दौड़ना, कहाँ साफ जगह में टहलना, दोनों की एकता कैसे! कहाँ लड़ाई-झगडा, मार-काट और भोग-व्यभिचार से मुक्ति कहना, और कहाँ उनके त्याग से शील, क्षमा, सत्य, विवेक द्वारा मुक्ति होना। कहीं रात कहीं दिन। दोनों की एकता कैसे हो सकती है। परन्तु बाचाल मनुष्य 'जैसे उससे मुक्ति, वैसे इससे मुक्ति' इस प्रकार नाम की समता करके बहुतेक कल्याणार्थियों को उग लिये, निवृत्ति-मार्ग छुड़ाकर जगत-प्रवृत्ति ही में डाल दिये। अथवा उन बाचाल मनुष्यों के सम्बन्ध से और उनकी बातें सुनकर स्वयं कितने सत्यपद से भ्रष्ट हो गये ॥ ९ ॥ पर जिसे पूर्ण पारखयुक्त सत्य स्वरूप का बोध है, जो उस बोध पर सयम करके थीर रहते हैं, और बुद्धि भ्रष्ट कराने वाले सगो का त्याग करते रहते हैं, साथ ही विवेकी सतों की सगति में लगन रखते हैं, पुनः प्रतिदिन सद्ग्रन्थों का अभ्यास करते हैं ॥ १० ॥ ऐसे सत-जिज्ञासु-कल्याणार्थी अपने को मुक्त कर लेते हैं और वे ही सदा अखण्ड एकरस और शुद्ध धारणा रखते हैं। वे ही देह-सुख को तृण के समान तोड़कर फेंक देते हैं, मानो वे मोक्ष की देह धारण किये हुए प्रगट दर्शन दे रहे हैं। अर्थात् वे प्रत्यक्ष मोक्ष स्वरूप ही हैं ॥ ११ ॥

साखी—गुरु ज्ञान जग ज्ञान से, बहुत भेद लिख लेव।

जगत भोग सुख मानई, गुरु भोग तजि देव ॥ १ ॥

टीका—गुरु की ज्ञानदृष्टि और जगत की ज्ञानदृष्टि में बहुत अन्तर है। जगज्जीव इन्द्रिय-भोगपरायण पशुवत विषय भोगों ही में सुख मानकर भोग से ही मुक्ति मानते हैं और गुरु विषय भोगों से पार स्वस्वरूप का निश्चय करके विषय भोगों का त्यागकर स्वस्वरूपस्थिति से ही कल्याण जानते हैं ॥ १ ॥

साखी—गुरु कथन परत्यक्ष है, दुख सकलौ छुटि जाय।

जगत भोग भरमत रहै, कबहुँ न सुखी देखाय ॥ २ ॥

टीका—गुरुदेव का कथन हस्तरेखा की भाँति स्पष्ट है, जिसे ग्रहण करके भोगो को त्याग देने से आदत और तृष्णा मिटकर अपना आरोग्य-स्वरूप स्थिर हो जाता है। इसलिए गुरु का सिद्धांत पकड़कर जन्म-मरण से लेकर त्रिविध ताप के सुख-दुख निर्मूल हो जाते हैं, और जगत के लोग तो भोगों में सुख मानकर भटकते रहते हैं, वे तो "कर्म-स्वभाव वेग मन जाला। इच्छा प्रेरित फिरत बेहाला" इस प्रकार कभी सुखी देखने में नहीं आते। भोगों के आदि-अंत-मध्य हर समय कामाग्नि से जला करते हैं ॥ २ ॥

साखी—दुख सुख हानी लाभ जो, मन कृत रोग जो सोय।

ताहि त्यागि स्वतन्त्र जो, गुरु ज्ञान सोइ होय ॥ ३ ॥

टीका—जीव को देहोपाधिकृत दुख-सुख, हानि-लाभ, वनना-विगड़ना, जन्म-मरण आदि सब मानन्दीकृत रोग लग रहे हैं। उनकी परीक्षा^१ करके और उन्हें मिथ्या जानकर उनमें गाफिल न होना और थीर रहना, अपना स्वतन्त्र-स्वरूप जानकर स्वतन्त्रता से उठरना, मानन्दीकृत जालों को परख-परख कर उनमें न फँसना ही गुरुज्ञान कहलाता है। यथा—
"चौ०—ते द्रष्टा ते गुरु पद थीरा। ते द्रष्टा गुरु प्रगट शरीरा ॥ ते द्रष्टा साधूजन मुक्ता। ते द्रष्टा शिष्य गुरुमुख युक्ता ॥" (पच०) ॥ ३ ॥

प्रसंग २—जगत निःसार

शब्द—३

समुझौ मन अपने जगत असार ॥ टेक ॥

आक भुवा समता यह चंचल, क्षण क्षण जेहि रफ्तार।

आशा मात्र सत्यता जिसकी, सेमर फूल न सार ॥ १ ॥

वाँछा पूरण इसमें कैसी, पकड़त शुन्य न भार।

यहि विधि सकल पदारथ सुख है, क्षण क्षण बिन अख्यार ॥ २ ॥

नारि पुरुष के नाता झूठे, औ तन का अहंकार।

जिनको मानि विषय वशि भूले, करि करि अत्याचार ॥ ३ ॥

देय मानसिक दुख सो क्षण क्षण, देखौ हृदय विचार।

सदा काल तेहि घेरे वसि कै, भोगौ कष्ट अपार ॥ ४ ॥

दीप शिखा सम मन वशि चेतन, नहिं वदलत जेहि वार।

तेहि के साथ एकरस बँधुवा, सब तेहि लेत अधार ॥ ५ ॥

जो दुख होय सो थोरे समुझौ, उनमत गज असवार।

सब जीवन जगरूप लखाये, जिन पर ममता झार ॥ ६ ॥

१ चौ०—दुख सुख हानि लाभ जग माहीं। मायाकृत परमारथ नाहीं ॥

तजि माया मेइय परलोका। मिटहि सकल भव सम्भव शोका ॥ रामायण ॥

नहीं स्वबशता जग मे देखो, पराधीन व्यवहार।
 तेहिते सिद्धि विषय सुख माने, जो दुख का भण्डार॥ ७॥
 शशा शृंग कमठ के रोमहिं, अस मानन्दी धार।
 पचि पचि मरत सदा तेहि कारण, बाढत तृषा अपार॥ ८॥
 अहै असम्भव बात सुनन मे, नाचत बहु हुशियार।
 काम चातुरी देय न कबहूँ, फिर फिर ताहि जोहार॥ ९॥
 है दुख रूप सदा जेहि सनमुख, जेहली सरिस बिचार।
 बन्धन वहाँ पदारथ देखौ, चेतन तेहि रखवार॥ १०॥
 भरम माल यह बन्धन देखौ, है बिन शक्ति निहार।
 तेहिते छूटि जाय सो सरलहिं, जेहि घट बोध दुखार॥ ११॥
 कहै कबीर यह जग को निर्णय, लखौ सो शिक्षा सार।
 दुःख सरूप जानि यहि जग का, निज से दियउ निकार॥ १२॥

टीका—हे जीव। अपने मन में परख करके देखो, यह जगत सारहीन है ॥ टेक ॥ मदार की रुई के समान यह जगत क्रियाशील है, जो कि पल-पल में अपनी चाल बदला करता है, जिसमें सत्यता का लेश नहीं है, मिथ्या आशा ही आशा करना जिसकी सत्यता का आधार है। सेमल फूल देखने में तो परम सुहावन लगते हैं परन्तु अन्दर सार कुछ नहीं, तद्वत जगत, खानी-बानी नर-नारी देहों का हाल है ॥ १ ॥ अरे! जिस जगत के पदार्थ तथा प्राणी पलक मारने माल में और ही और हो जाते हैं, ऐसे जगत से इच्छापूर्ति कैसे हो सकती है। जैसे शून्य आकाश को पकड़ने से भारीपन या ठोसपन कुछ हाथ नहीं आता, ऐसे ही विषय किंचित सुख के साधन नहीं हो सकते, उनसे इच्छा-भूख नहीं मिट सकती। जगत के पदार्थ क्षण-क्षण अपने काबू में नहीं रहते ॥ २ ॥ स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध भी झूठा है। लोक रीति के अनुसार जब स्त्री-पुरुष का नाता दृढ़ हो जाता है तब पुरुष के दुख से स्त्री और स्त्री के दुख से पुरुष दुखी होने लगते हैं। इसके पूर्व जब पति-पत्नी का मानना दृढ़ न था तब चाहे नित्य ही स्त्री-पुरुष की भेट होती हो, तो भी वे एक-दूसरे के दुख से दुखी नहीं होते थे और नाता के पश्चात् दृढ़ मानन्दी से एक के दुख-सुख से दूसरे को दुख-सुख हो रहे हैं तथा नाता होते हुए भी जब दोनों का मन अत्यन्त बदल जाता है, तो दोनों अलग-अलग हो जाते हैं, कही नीति से न रहनहार स्त्री अन्य पुरुष से और पुरुष अन्य स्त्री से स्नेह कर लेते हैं। कुछ अश में मन मेल होने पर भी वे अलग ही अलग रहते हैं। न वे एक साथ जन्मे हैं, न एक साथ मरेगे ही। पहिले और आगे-आगे जन्मों में भी ऐसे ही दोनों का नियमित सम्बन्ध होना असम्भव है। जब कर्मानुसार भिन्न-भिन्न भ्रमण है तो परस्पर एक नाता एक सम्बन्ध कहाँ रहा। इस रीति से पति-पत्नी का दृढ़ मानना और उसका अहंकार भूलजनित, मानन्दीमाल, कल्पित तथा मिथ्या है। वैसे ही इस नश्वर देह को मैं-मेरा मानना भी कल्पनामाल है। इसका साथ भी सदा नियमित नहीं। काल-कर्मानुसार अगणित शरीर बने और बिगड़े वैसे यह वर्तमान शरीर भी है। अहो! जिस देह आर देह सम्बन्धी पत्नी-पुत्रादि का अभिमान लेकर विषयभोक्ता बन कर सब जीव भूल रहे हैं, स्वस्वरूप से बेभान हो रहे हैं, परपीडनरूप हिंसा, घात, द्रोह कर-करके सुख चाहते हैं, वह

देह और देह सम्बन्धी समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष नाशवान हैं और उनसे संवन्ध भी माननामात्र मिथ्या ही है ॥ ३ ॥

पुनः अपने माने हुए प्राणी और पदार्थ मानसिक राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आधि-व्याधि लगाकर प्रतिक्षण दुसह दुख देते रहते हैं। यह बात अन्तःकरण^१ में ठहर कर देखो, विचारो तो पता लग जायेगा। सदैव देह और देह सम्बन्धी कुल, परिवार चरितो के माया-मोह में फँसकर ही तो तुम्हें अनन्त कष्ट भोगना पड़ता है ॥ ४ ॥ जैसे दीपक शिखा बदलते देर नहीं लगती, वैसे ही मन-तरंगों के उठते-वैठते देर नहीं लगती। क्षण-क्षण में लहर पर लहर आया-जाया करती है। ऐसे क्षणिकवर्ती मन का साथ करके सब देहधारी जीव क्षण-क्षण में ओर-तोर होते प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। तो जिन शरीरधारियों की एकरस वृत्ति कौन कहे, नट-स्वागवत क्षण-क्षण में अपन-परार होते विलम्ब नहीं लगता, उनमें हम लोग एकरस सुख की आशा कर रहे हैं। सब सबके मोहरूप फाँस से जकड़े हुए स्थायी सुख-शान्ति चाहते हैं, यह अनहोनी बात नहीं तो क्या है। ॥ ५ ॥ उक्त दशा धारण करने से जो न दुख भोगना पड़े वह थोड़ा ही है। यह तो बात ऐसी ही है जैसे मदमत्त हाथी पर सवारी करके कोई स्थिति चाहे, तो स्थिति के बदले उसकी दुर्दशा होना निश्चय है, वैसे ही मोहो लोगों की सब दुर्दशा होती रहती है। देखो हे जिज्ञासुओ! नर-नारी और पण्डित-मूर्ख जितने प्रपचासक्त जीव हैं, सब मनवश जगत के रूप हो रहे हैं। "चले नित्य सो जगत कहावे। ठहर नहि नित नव प्रगटावे ॥ अनस्थिर सब पिण्ड ब्रह्मण्डू। बड अचरज हिडोल परचण्डू ॥" जगदासक्त स्वार्थी जीवों से पूर्ण सुख मिलने की आशा करके उनके ममता-मोह में एकाधार फँस के ये सब जीव अपना कल्याण चाहते हैं, तो भला यह कैसे हो सकता है। छन्द—"सरि फेन गहि के उवारा चहे है। धारा में मन्दिर बनाया चहै है ॥ तथा ही जगत जीव से सुख कि आशा। वृथा ही है करनो ज्यूँ जल को चताशा" ॥ ६ ॥

जगत-जीव और जगत-पदार्थों पर रत्तीभर भी अपनी स्ववशता नहीं है। वे अपने काबू में नहीं हैं। उन सबका व्यवहार-सम्बन्ध परतंतता से भरा हुआ है। वे स्वयं स्ववश नहीं हैं। जो नश्वर, परवश, परिश्रम, शोक, रोग, वियोग सब दुखों का खजाना है, उसी में इन्द्रिय-विषय-कृत सुखों की प्राप्ति चाहते हैं। देखो! जो दुख का भण्डार है, उसे ये जीव सुख-शान्ति का स्थान समझ रहे हैं ॥ ७ ॥ जमे खरगोश के सोंग नहीं होते और जैसे कच्छप की पीठ पर रोम नहीं होते, वैसे ही भ्रमकृत घेरारूप मनोमय मिथ्या है। जिस मानन्दी मात्र सुख का तीन काल में अत्यन्त अभाव है, उसी के लिए सब जीव सदैव पच-पचकर मर रहे हैं। यही कारण है कि मृगतृष्णान्याय जगत-भोग और जगत-ममता से जीवों की अत्यन्त तृष्णा बढ़ती ही जा रही है ॥ ८ ॥ मुनने में तो यह बात आश्चर्य मी लगेगी कि मिथ्या मानन्दी जीव को नचा रही है, पर यह बात समझने से सरल हो जायेगी। अरे! इस अपनी कल्पित सृष्टि में अवुध तो बँधे ही पड़े हैं, बड़े-बड़े विद्वान, वेदाचारी, वक्ता आर विज्ञानी भी इसी मिथ्या सुख मानन्दी के मच पर नृत्य कर रहे हैं। उनकी कागल-कला, विद्या-विजय, शासन-चतुराई तथा वाचालता व्यर्थ हो रही है। वे बार-बार उसी कल्पित रसनामुत,^१ चर्म,^२

१ हरफों के जाल—विद्यादि बहु वाणी का प्रमाद।

२ स्त्री विषय।

क्षार,^१ कौडी,^२ के लिए भिक्षुक होकर इच्छा वाले बन रहे हैं। यथा—“चतुर चिकनियाँ चुनि चुनि मारे, कोइ न राखेउ न्यारा हो।” साखी—“कबीर माया राम की, चढ़ी राम पर कूद। हुकुम राम का मेटि के, भई राम ते खूद ॥” कबीर परिचय ॥ “किर्तम आगे कर्ता नाचै, है अन्धेर यही” ॥ ९ ॥

हाँ! यह भ्रमजनित मानन्दी मात्र बन्धन वे ही छोड़ सकते हैं, जिन्हे पारखदृष्टि से जगत में सुख के बदले निरन्तर दुख ही दुख देखने में आता है। वे जेल के समान देह का सम्बन्ध परवशरूप जानकर सदा इससे छूटने के लिये अत्यन्त उपराम होकर प्रयत्न करते रहते हैं। वे नि सन्देह इस मनोमय-बन्धन से छूट जाते हैं, क्योंकि जेल में लोहे की बेडियाँ साकार हैं, चौतरफा घेरा भी साकाररूप है, जेलर और बहुत से सिपाही चैतन्य मनुष्य वहाँ रोक करने वाले हैं ॥ १० ॥ पर यहाँ विषयासक्ति रूप बन्धन तो अपने सत्य स्वरूप की भूल से ही हुआ है। उस भूल या अज्ञान का कोई स्वतन्त्र आकार नहीं है, न उसमें कुछ स्वतन्त्र सामर्थ्य ही है। इसलिए स्वरूपज्ञान और उसके अभ्यास से सहज ही भ्रमरूप बन्धन छूट जायेगा, परन्तु उसका बन्धन छूट सकता है जिसके हृदय में निरन्तर जगत दुखरूप दिखने लगे। क्योंकि सुख मानकर सब में राग होता है, राग से ही सकामक्रिया बन कर तथा सस्कार वश पुन-पुन. देह धर कर सब दुख भोगना पड़ता है। यदि विजाति सर्व भास मिथ्या दुखपूर्ण निश्चय हो जाय, तो फिर राग के अभाव होने से सकाम कर्म नहीं बन सकते, फिर आगामी सस्कार भी नहीं रह सकते। शरीर-यात्ना करते सस्कारों को दग्धबीज करके जीव सहज ही इस बन्धन से छूट जाता है। इसलिए बार-बार जगत में दुखदृष्टि पुष्ट करना चाहिए, जिससे बन्धनों की निवृत्ति हो ॥ ११ ॥ श्रीगुरुदेव कहते हैं कि इस शब्द में जगत का भेद खोल करके परखाया गया है। इस शिक्षासार का मनन करना चाहिये, साथ ही जगत को दुःख रूप जानकर अपने हृदय की आसक्ति निकाल डालना चाहिये, बस फिर तो जीव को कमी ही क्या है। जगदासक्ति त्यागकर जीव निराधार मुक्त हो रहेगा ॥ १२ ॥

एक ने पूछा—जगत तो अवश्य दुखपूर्ण तथा निःसार है, परन्तु ऐसा जानने के पीछे मनुष्य का कर्तव्य क्या है? गुरुदेव ने कहा—सर्वदा नि.सार को नि.सार ही दृष्टि में रखकर स्थिति करना कर्तव्य है। सावधान रहे, जिसे एक क्षण नि.सार तथा दुखप्रद जाना गया, वही दूसरे क्षण सार और सुखदायी प्रतीत होने लगता है। श्रोता ने पूछा—इसमें कारण क्या है? गुरुदेव ने कहा—प्रारब्धदोष, कुसंग और अज्ञान ही कारण हैं। इसके निवारण के लिये बार-बार निर्णय के वाक्य मनन करके तद्गत वृत्ति बनानी चाहिये।

छंद

देह के निर्वाह हित वहि अन्न जल नित-नित गहे।
तिमि मनोमय शुद्धि हित वहि-वहि गुरू के गुण लहे॥
वहि इन्द्रियाँ वहि भूल है वह ही कुसंग मिलाय जू।
जब रोग वह ही साथ तो नित औषधी भी लाय जू॥ १ ॥

१ जमीन, देश, राज्य, ऐश्वर्यादि।

२ सोना-चौदी, रुपया आदि।

संयम करे औषधि पिये मन रोग वेग मिटाय जू।
 प्रारब्ध का करु अन्त यहि विधि देह रोग नशाय जू॥
 कुछ कार्य करना है अवशि क्यो कार्य पूर्ण न लाय जू।
 यत्न भी थोड़ा अहं ओ लाभ अगणित पाय जू॥ २॥
 देह मानि के भोगरत तू जीव जानि के भोग तज।
 देह मानि के नित कमी तू जीव जानि के तृप्त रज॥
 देह मानि के हानि लाभ जू जीव जानि के एकरस।
 दृश्य से द्रष्टा पृथक हो तू ठहर अव थीर वस॥ ३॥
 आपके सुख हेतु तू सब वस्तु तजि-तजि पुनि गहं।
 आपको दुख होय नहि यहि हेतु सबको तजि रहै॥
 इससे सहज ही जानि ले मम रूप सबसे भिन्न है।
 राग बन्धन भूल तज अविकार थीर अछिन्न है॥ ४॥

दोहा—ऐसे सुनि के वन शुचि, नमो दोड कर जोरि।

धन्य-धन्य गुरुदेव जू, विमल ज्ञान रस वोरि॥

शब्द—४

जगत लखि मतिया भरमि गई॥ टेक॥

तात को मानत मात को मानत, मानत नारि मई।
 बन्धु को मानत पुत्र को मानत, मानि भतीज लई॥ १॥
 नाती पोता तनया मानत, मानि मकान लई।
 हानि लाभ को निशदिन मानत, चिता अमित नई॥ २॥
 चारि वरण ओ आश्रम चारी, मानत जाति ठई।
 नारि पुरुष दुइ घट को मानत, आप को भूलि गई॥ ३॥
 भाभी मानत भगिनी मानत, मानि कुटुम्ब लई।
 विषय विकार जीव भरमावै, चहुँ दिश दुःख जई॥ ४॥
 नात को मानत मित्र को मानत, मानत देश अई।
 मानि मानि कै बन्धन कीन्हों, सब दिन विकल भई॥ ५॥
 वैर प्रीति के रूप बने हम, यह विपरीति भई।
 सकल विजाति पक्ष यह समुझौ, सब दिशि घेरि दई॥ ६॥
 चेतन स्वतः न कोइ काहू का, है सब सपन मई।
 गुरु की कृपा परखि अव पाये, कीन्हे मोह क्षई॥ ७॥

अर्थ स्पष्ट है। सार शिक्षा—गुरुदेव से श्रोता पृष्ठ रहे हैं कि सब मानन्दी मात समझ मे आया, परन्तु जब तक शरीर है तब तक किस प्रकार वर्ताव किया जाय? गुरुदेव ने कहा—देखो। लोहे की वेडी बधन करती है आर उसी लोहे की छेनी बनाकर वेडी को काट

देते हैं। इसी प्रकार शुभाशुभ मानन्दियों सब जीव से पृथक् है, किन्तु अशुद्ध मानन्दी से बन्धन और शोक-मोह की प्राप्ति होती है और शुद्ध मानन्दी द्वारा अशुद्ध मानन्दी नाश करके बन्धन की निवृत्ति होती है। शुद्धभाव से विषय-कामना दबकर अतःकरण-दर्पण शुद्ध होता है, शुद्ध अतःकरण मे साधु-गुरु के सग से स्वस्वरूपज्ञान उदय होकर शुभ मानन्दियों का भी अभिमान जले हुए बीज के समान प्रारब्धान्त मे आप ही छूट जाता है। अतः—“ददा देखहु बिनशनहारा, जस देखहु तस करहु विचारा” ॥ बी० ॥

सारांश—स्वस्वरूप से भिन्न सर्व नाशवान छूटने वाले है, इसलिये धर्म-कर्म, नाम-वर्ण, आश्रम, विद्या, सम्बन्ध और व्यवहार उतने ही औषधवत आवश्यक उपयोगी हैं, जितने में अंतःकरण शुद्ध बना रहे, मानसिक रोगो का नाश हुआ करे और स्वरूपस्थिति मे साधक हो।

शब्द—५

जगत में रहि कै करिहौ काह ॥ टेक ॥

दुख से भागि विषय मग परिहौ, भोगे अनभोगे दुखै की राह ॥ १ ॥

राग द्वेष दुइ राक्षस मिलि है, तिनकी करनी अगम प्रबाह ॥ २ ॥

चाह राक्षसी तरै न कबहूँ, भय तृष्णा परिशर्म कलाह ॥ ३ ॥

सहि सहि कष्ट समय जहूँ गुजरै, सोइ मग मिलिहै तुमहि सदाह ॥ ४ ॥

गयो बिफल जीवन सुर दुरलभ, नहिँ कुछ कियो स्वबश की राह ॥ ५ ॥

बाहेर कुसंग पदारथ सगति, जड चेतन मिलि दुर्मति दाह ॥ ६ ॥

साथै कुसंग देह मन इन्द्री, अन्दर कुसंग कामना चाह ॥ ७ ॥

टीका—जिसकी एकरस स्थिति न हो, निरन्तर बदलाव हुआ करे, जडतत्त्व और मन के वश देहधारी जीव ये उभय समूह जगत है। गुरुदेव कहते हैं कि देह-गेह, नर-नारी, चार खानी और नाना विषय रूप जगत मे रह कर क्या करोगे। तात्पर्य यह है कि इस अस्थिर जगत के सम्बन्ध से या इसमे सुख मानने से जीव को क्या लाभ होगा। इसलिये इस जगत का स्नेह त्याग कर और जगत का जो साक्षी है, एकरस है, अपने आप है उसमे स्थिति करो ॥ टेक ॥ स्वरूप से भिन्न जगत-प्रपञ्च मे स्थिति मानने से तुम्हे दुख ही तो मिलेगा। तब उस तन-मनकृत असह्य कष्ट से बचने के लिये व्याकुल होकर इन्द्रियो के सम्मुख विषयो का सहारा पकडोगे। सो विषय ऐसे असमंजसी हैं कि जब उनको इच्छापूर्ति के लिए भोगने मे पडोगे, तब उनकी आसक्ति-तृष्णा बढ़कर तुम्हे क्षण भर भी विश्राम न मिलेगा। भोगो की इच्छा अन्दर होते हुए वे भोग नहीं मिलेगे तब अपने को महा दरिद्र-दुखी मानकर तडफोगे। इस भाँति भोग मिलने और न मिलने पर वे दोनो प्रकार दुख ही देते रहेगे ॥ १ ॥ पुनः उस विषय-पथ पर चलते हुए राग और द्वेष दो राक्षस मिलेगे। स्नेह, ममता, खिचाव और आसक्ति को राग कहते हैं तथा वैर, विरोध, असहन और कलह को द्वेष कहते हैं, ये राग-द्वेष दो राक्षस हैं। राक्षस इस कारण हैं कि ये सदा मनुष्य का रक्त चूसते हैं। राग-द्वेषजनित कर्तव्य अगम है। जिसमे भ्रमते-भ्रमते कहीं पार न मिले उसे अगम-अथाह कहते हैं। राग-द्वेष मे पडकर इसकी थाह नही कि कितना और कब तक जीव को कष्ट, आपत्ति, सौंसति, बन्धन और पीडा सहनी पडेगी। जब तक

राग-द्वेष न छोड़े जायेगे तब तक गम्भीर नदी के प्रवाह की भाँति उनकी धारा में बहते हुए सर्वदा सब कष्टों को भोगना ही पड़ेगा ॥ २ ॥ पुनः उसी जगत-मार्ग में अनुकूल मान, ऐश्वर्य, इन्द्रिय-सुखों की कामनारूप राक्षसी मिलेगी। वह ऐसी है कि किसी प्रकार भोगों से हटाने हटती ही नहीं। वह जीव के सम्मुख होकर भय, तृष्णा, अधीरता, परिश्रम और कलह का भार देकर सदा दुखाया ही करती है। मृत्यु का भय, प्रिय पदार्थों का विछोह, शरीर में रोग, शत्रु, मानसिक, चिन्ता, प्रतिकूलो का मिलना या प्रतिकूलो में वर्तना यह सब भयरूप अधकूप है। प्राप्त सुखों से सन्तुष्ट न होकर आगे-आगे सुख की फिक्र, कामना, अतृप्ति और आसक्ति करना तृष्णाग्नि है। वृथा देह के भोग, कचन, कुल-कुटुम्ब की वृद्धि, मान-वड़ाई और ठन्हे मदा सुरक्षित रखने के लिये रात-दिन दौड़ते हुए अनेक प्रयत्न करना, यह परिश्रम का पहाड़ है। पदार्थों को खींचने के लिये लड़ाई-झगड़े नाना प्रपंच रच कर द्वेषयुक्त वार्ता से शोकेत-सतापित रहना कलह-कटक है। पूर्वोक्त भय-कूप तृष्णा-अग्नि, परिश्रम का पहाड़ और कलह-कटक रूप दुखों से पूर्ण सघन वन में यह चाहना-राक्षसी ही भ्रमाया करती है ॥ ३ ॥

हे जीव! इस जगत में तन-मन और बाहरी उपाधि-कृत दुख-ही-दुख सहन करके समय काटना पड़ता है। जैसे—

कवित्त

आजु तो बुखार भयो काल पेट पीर बढ़यो, परो नरो प्रेमी मरो सोचि सोचि रहिए।
आगे दिन बैर बढ़यो हारि मे पचति रहयो, उद्यम मे घाटा कबू-कबू और बहिए॥
दिन प्रतिदिन एक दुख न हटन पावै, पाँच सात घेरि रहे दुख भीर लहिए।
रीझि खीजि सोचि-सोचि पछिताय जीवन के, दिन सब गुजरत सहे सहि सहिए॥

इस प्रकार जगत में लोभ करने से तुम्हें दुख-मार्ग बारम्बार मिलेगा। जगत में जन्म-जन्म देह धर-धरकर काया के रोग, मनकी चिन्ता, प्राणियों की विपरीतता, ब्राह्मण्डिक क्रिया की परवशता, मन, इन्द्रिय, पदार्थों की ओर खिंचाव ये सब त्रिविध ताप के दुमह दुख एक न एक नित्य सहने ही पड़ते हैं ॥ ४ ॥ यह मनुष्य-जीवन जो कि देव दुर्लभ कहा गया है,^१ मोक्ष के साधनों का सहज ही यहाँ पुरुषार्थ हो सकता है। ऐसी देह पाकर मनुष्य व्यर्थ ही जगत मोहरूप बंधन में गवाँ रहा है। जो अपने कल्याण का मार्ग है, उसे धारण कर स्वतन्त्र अविनाशी स्वरूप की राह को नहीं सम्हालता। जिस जगत में सिवा परवशता और दुख के कुछ नहीं है उसी में बारम्बार आसक्त होता है ॥ ५ ॥ इस दुख-राशि जगत में रहकर अन्दर-बाहर कुसग मिलता रहता है। बाहर उत्तम-उत्तम पट, आभूषण, धन, ऐश्वर्य और भी जितने माने हुए सुखदायी पदार्थ और पशु, खग, मृग, मनुष्य आदि चेतन देहधारी इन दोनों का सग पडकर भूलवश कुबुद्धि-कुसस्कार पुष्ट हो अनेक कुकर्तव्य वनते रहने से प्रतिकूलता आदि की जलन होती रहती है ॥ ६ ॥ नख से शिखा तक की काया तथा इन्द्रियों का सदा ही साथ बना रहता है। अन्दर में मन-मानन्दी और पूर्व सुखाध्यास सकल्पो के उठते रहने से कुसग बना रहता है। ऐसे अन्दर-बाहर विपरीत जलन में सुख की आशा करना अज्ञानरूप घोर रात्रि में भटकना है। अतएव सबका मोह त्यागकर स्वरूपस्थिति करना चाहिए ॥ ७ ॥

१ सतोगुण या दैवी सम्पत्ति-हस सम्पत्ति सहित को देव कहते हैं।

दोहा—शील दया सत शौचयुत, करै मोह मद छेव। बोध ज्ञानरत हित चहै, ताको कहिए देव ॥

जगत दुःखपूर्ण है

दृष्टांत—दो मित सलाह करके धन की खोज में चले। कई गाँव-देश उल्लंघन करते हुए चलते-चलते उन्हे आगे ज्वालामुखी पहाड़ के सदृश अग्नि प्रदेश मिला, जिसमें से छर्ने, ककड-पत्थर और अग्नि की लपटों के सहित वायु निकलता था। उसकी चोट दोनों को लगने लगी। वे दोनों गर्मी और ककडों के छर्ने से जलने लगे। बेचारे प्राण रक्षा के निमित्त भागते-भागते एक विपदारण्य में पहुँचे। उनकी अभी जलन समाप्त नहीं हुई कि उस आरण्य में दो राक्षस मिल गये, जिसमें एक का नाम कौमलाक्ष और दूसरे का नाम रौद्राक्ष था। कौमलाक्ष ने उन दोनों से मधुर स्वर से कहा—चलो! तुमको इस घोर दाह से बचावेगे। वे दोनों रौद्राक्ष के रूप को देखकर डरे, परन्तु कौमलाक्ष के सुन्दर रूप और मीठे वचनों से मुग्ध होकर उसके पीछे हो लिये। कौमलाक्ष ने अपने घर जाकर सम्मान सहित मद्यमिश्रित शरबत पिलाया, जिससे उन दोनों की बुद्धि ठिकाने न रही। वे दोनों गाली बकने लगे और अपने वस्त्रों को छोड़कर फेंक दिये, इधर-उधर सबमें चिपटने लगे।

कौमलाक्ष ने कहा—तुम दोनों पागल हो गये, अतः हम अपने भाई रौद्राक्ष को बुलाते हैं, वही तुम दोनों की खबर लेगा। पर उन नासमझों को इसकी कहाँ खबर। वह शीघ्र अपने भाई रौद्राक्ष को बुलाया। रौद्राक्ष ने दोनों को बड़ी कठोरता से बाँधकर पहिले तो कोड़ों से खूब पीटा। जब पीटते-पीटते रक्त-माँस निकल आये, तब मिर्चा और नमक लेकर उनकी देहों में मर्दन करने लगा। वे भूले पथिक कहने लगे हाय! यह किस घोर पाप का फल है! अरे हाय! अच्छा अब मार डालो। रौद्राक्ष ने कहा—मुझे ऐसा ही करने में आनन्द है। वह राक्षस उन दोनों की गर्दनो को रस्सी से बाँधकर ककड-पत्थरों में घसीटने लगा। वे दोनों क्षण में मूर्छायुक्त हो जाते, क्षण में जाग जाते। इतने में उसी मार्ग में उन्हीं दोनों राक्षसों की माता ससृताक्षी मिली। उसने उन दोनों मूर्छितों के ऊपर पानी छिड़ककर सचेत किया। और उन दोनों पीड़ितों से बोली कि तुम दोनों अपनी रक्षा चाहो तो मेरी आँखों की ओट होओ, नहीं तो मैं दोनों का रक्त चूसती हूँ। ऐसा कहकर अपने नाखूनों को उनकी देहों में मारकर रक्त चूसने लगी। वे दोनों व्याकुल होकर भागे। भागते-भागते एक कुआँ मिला जिसमें बरगद की जड़ लटक रही थी। वे उसी जड़ को पकड़ कर कुआँ में लटक गये। ऊपर से मधुमक्खियों के छत्ते से एक-एक बूँद शहद टपक रहा था। वे उसका स्वाद लेने लगे। शहद का स्वाद लेने में ऐसे भूले कि ऊँचे-नीचे के दुख को भूलने लगे। इतने में उधर से एक उपकारी महात्मा निकले, जिनके पास स्वयं रक्षा करने का सब बल और सब सामान था। सन्त की दृष्टि, अचानक कुआँ की तरफ पड़ी। उन दोनों को देखकर सन्त ने जोर से पुकारा और कहा—हे भाई! तुम दोनों जल्दी यहाँ से निकलो। देखो, जिस बरगद की बरोह पकड़ कर लटक रहे हो, उसको दो बड़े-बड़े चूहे पैने दाँतों से कुतर रहे हैं। बरोह टूटने से तुम दोनों जिस कूप में गिरोगे उसमें बड़े-बड़े सोंप, मगर, कछुआ और गोह बैठे हैं, तुम्हें देखते ही भक्षण कर लेगे। तुम दोनों लालच छोड़कर मेरे साथ हो लो, तभी इस विपदारण्य से बचोगे। सन्त के वचन सुनकर एक का कुछ शुद्ध अतःकरण होने से उसे विचार आया, वह मधुपान छोड़ विपदारण्य से पार हो आया। फिर सन्त ने उसे अनमोल रत्न देकर सादर सुरक्षित रखने के ढंग भी बताये। उस रत्न को पाकर उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। दूसरे मनुष्य ने सन्त की शिक्षा पर ध्यान न दिया। वह शहद चाटते-ही-चाटते दोनों

चूहो द्वारा जब बरोह कट गई, तब धम्म से कूप में जा गिरा और साँप-गोह आदि भयानक जंतुओ द्वारा डसा जाने लगा, जिससे ताहि-ताहि करते-करते दुख में मरा।

इसका सिद्धांत यह है कि निज स्वरूप को भूलकर इस शरीर-प्रदेश में सुख के लिए जीव भटकते हैं। इन्द्रियो की खँचरूप ज्वाला जीवों को जलाती है। इन्द्रियो की विषय ज्वाला बुझाने के लिए पंच विषयरूप विपदारण्य में जीव घूमते हैं। वहाँ राग, स्नेह, ममता कोमल होने से कौमलाक्ष और वैर, विरोध, झगड़ा, हिसादि, कठोर होने से रौद्राक्ष हैं। एक कोमल दूसरा कठोर होते हुए भी दोनों परस्पर सगे भाई हैं। राग-कौमलाक्ष ने कामभोग आदि का सुख देकर मद्य, मिठाई खिला-पिलाकर जीव को बेहोश कर दिया। जीव उन्हीं विषयो में मतवाला होकर बहुत अनीति करने लगा। फिर द्वेष-रौद्राक्ष आ गया। वह बड़ी क्रूरता से काम करने लगा। फिर स्त्री, पुत्र, पुत्री आदि सुखो की कामनारूपी राक्षसी मिली। वह भी जीव का रक्त चूसने लगी। जीव बहुत दुख पाकर भागते-भागते गृहस्थाश्रमरूप कूप में कामभोग रूप मधु के लालच से आयुरूप बरोह के सहारे लटक रहा है। उसी अंध-कूप-गृहासक्ति में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भयानक विषधर सर्प-मगर आदि जन्तु हैं। दो चूहेरूप दिन और रात आयुरूप बरोह को तेजी से काट रहे हैं। अन्त में प्रारब्धात हो मृत्यु के वश सस्कार युक्त इस विपदारण्य में फिर भ्रमण करना पड़ता है। विपदारण्य का मर्म जानने वाले पारखी गुरुदेव जीव से कहते हैं कि तुम विषयो का अल्प सुखरूप मधु को छोड़ दो, नहीं तो अन्दर-बाहर तुम्हें दुख ही दुख का अनुभव होगा। इस शिक्षा को सुनकर सज्जन शुद्ध सस्कारी मनुष्य चेत करके विपदारण्यरूप पाँचो विषयो से भागकर गुरुपद की युक्ति से स्वरूपज्ञानरूप अमूल्य रत्नमय स्थिति बनाकर जगत के अनन्त दुखो से बच जाता है। अपनी मनोमयसृष्टि ही बहुत जन्मों से सम्बन्ध करती है। अतः बाह्य कुसग को त्यागकर और अंतर वासना का नाश करके स्वरूपस्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि जगत सारी विपत्तियो का सधन वन है।

प्रसंग ३—जगत नैराश्य

शब्द—६

जगत में रहि कै चलौ बचाय॥ टेक॥

कोइ नहि आपन जग मन परखी, फंदा बाँधि कै जायँ पराय॥ १॥

मन सुख हित सब जीव अन्याई, दया क्षमा परहित बिसराय॥ २॥

निज मन काल साथ रहै निशदिन, चूकत भव में देत डुबाय॥ ३॥

देह स्वभाव बिबश विषयारत, ममता अहंकार बौराय॥ ४॥

नीति अनीति बिचार नहीं कुछ, समता साँच दुराय॥ ५॥

संत दशा जिनको नहि मालुम, निज हित परहित जो प्रगटाय॥ ६॥

हानि न जानत जे अपनी हैं, लाभ पता नहि पाय॥ ७॥

सनमुख भास मानि सुख अरुझे, सुख का मूल गवाँय॥ ८॥

ऐसे जग में बास करत तुम, निज तन पर देहन जाय॥ ९॥

सजग बिबेक एकरस अमृत, जगत जहेर नशि जाय॥ १०॥

टीका—जब तक प्रारब्धकृत शरीर है तब तक इस छल-बलपूर्ण जगत में बचा-बचाकर चलना चाहिए ॥ टेक ॥ मन वशवर्ती जगत में अपना कोई भी नहीं है। अतःकरण में ठहरकर विचारपूर्वक देखो तो जगत के प्राणी केवल मोह-वश एक दूसरे को सुख का लोभ दिखा भौंति-भौंति की आपत्तियों में डालकर फिर भाग खड़े होते हैं, समय पर दुर्दशा अपने को ही भोगनी पड़ती है ॥ १ ॥ अपने कल्पित सुख भोग के लिए नर-नारी अधर्म आचरण करके अन्यायी हो रहे हैं। स्वार्थवश न तो उनमें जीवदया है, न क्षमा का लेश है और न कुछ दूसरे के हित पर ही ध्यान है ॥ २ ॥ बाहर तो पूर्वोक्त छल-बल का बाजार है ही और भीतर अपना मन ही काल बनकर बैठा है, जो छिन-छिन में नित्य भोग संस्कार सामने उठाकर जीव को चलाता रहता है। यदि इससे थोड़ा भी चूक जाय तो शीघ्र नाना बानी और विषय में लाभ जँचाकर आसक्ति, हिंसा, अनीति और अधर्म कराकर अपमान, मृत्यु और नाना प्रकार के दुसह दण्ड जीते जी दिलाता है तथा मरने पर त्रिविध तापरूप भँवर में डुबाता रहता है ॥ ३ ॥ मन वशवर्ती जगत जीव देह स्वभाव अर्थात् विषयासक्ति अथवा बाल, युवा, वृद्ध, मरण, गर्भवास और आवागमन के वशीभूत होकर विषयों में राग करके माया की ममता और अहंकार में विभ्रान्त हो रहे हैं ॥ ४ ॥ वे विभ्रान्त प्राणी जगत की ममता और अहंकारवश नीति और अनीति का कुछ विचार नहीं करते, दूसरे के हितसहित गम खाकर दूसरे का मान रखकर बोलना और एकरस ज्यों का त्यों वस्तु का ज्ञान और आचरण बोल-चाल, ऐसे समता और साँच को दूर से ही त्यागकर केवल विषय-मनोरथ की सिद्धि के लिए रात-दिन दूसरे से असमता और झूठ-कपट का पासा खेल रहे हैं ॥ ५ ॥

विवेकवान साधु-गुरु का रहस्य भी संसारी जीवों को नहीं ज्ञात है। वे इस बात को नहीं जानते कि सतजन अपने और दूसरे के कल्याण ही के लिए देह धारणकर प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं^१ अर्थात् प्रारब्ध भोगयुक्त अपने और पराये हित के लिए उनकी देह है। दो०—“शील दया संतोषयुत, बर्तत सहित विवेक। अत करत प्रारब्ध निज, तारत साथ कितेक” ॥ ६ ॥ संसार के राग-रंग में फँसकर जीव की हानि होती है। संस्कारवश जन्म-मरण में पड़कर त्रिविध ताप भोगना पड़ता है। इस प्रकार वे संसारी जीव अपनी हानि भी होना नहीं समझते और लाभ अर्थात् सत्य-स्वरूप को पहिचान करके सारी जगत-वासना त्यागकर सतोष सहित स्थिर हो जाना, इस प्रकार से लाभ का भी उन जगदासक्त प्राणियों को कहीं पता है। ॥ ७ ॥ उन जीवों को जो कुछ इन्द्रियों के सम्मुख पच विषय प्रतीत हुए, बस उन्हीं को अपना रूप और उन्हीं में सुख मान मनोवृत्ति के हाथ बिककर सुख का मूल सत्संग, सत्साधन, विचार तथा परीक्षा छोड़ रहे हैं। यथा—“जहाँ-जहाँ गयाउ अपनपौ खोयेउ, तेहि फन्दे बहु फन्दा” ॥ बी० ॥ ८ ॥ इस प्रकार के विपरीत नगर में हे कल्याणार्थी! तुम वास करते हो। तिस पर भी सचेत नहीं होते, उल्टे अपनी और दूसरे स्त्री, पुत्र आदि की देहों में ममता करके बार-बार सकामकर्म के द्वारा चार खानियों में देह धारण करते हो ॥ ९ ॥ उक्त सताप-सिन्धु जगत से बचने के लिए सरल युक्ति यही है कि जगत-दुखों का स्मरण करते हुए सदा सावधान रहे, जड़-चेतन को पृथक

१ चौ०—जड़ जीवन को करत सचेता। जग में बिचरत हैं यहि हेता ॥ वै० ॥

सत बिटप सरिता गिरि धरणी। परहित हेत इनहि की करणी।

सत उदय सतत सुखकारी। विश्व सुखद जिमि इन्दु तमारी ॥ रामायण ॥

करके विवेक करता रहे और एकरस यथार्थ शुद्ध रहस्यो का अमृत पानकर वह विद्या-वासना, धन-वासना और प्रभुता-वासना, यहाँ तक कि सत्यस्वरूप के बाद सर्व वासनारूप जहर को ध्वस करता रहे ॥ १० ॥

मोहक वस्तुएँ विकारी बनाकर छूट जाती हैं

दृष्टान्त—मनसारपुर नगर से एक अतिरूपवाली युवती और एक युवक सलाह करके इस विचार से निकले कि किसी दूसरे देश में दोनों एकत्र सुख से रहेंगे। वे दोनों चलते-चलते थक जाने से एक कूप पर बैठकर सुस्ताने लगे। स्त्री देखने में बड़ी मोहक थी। उसी कूप के पास गाँव का हलवाई टहल रहा था। वह इस रूपवती वाला को देखकर दीवाना हो गया। कब मिले, कब उससे बातें करूँ, यही धुन उसको सवार हो गई। उस हलवाई ने पथिक के पास जाकर बहुत कुछ नम्रता से बातें करके कहा—आप हमारे यहाँ चले, अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ खा करके तब आगे बढ़ें। वह बोला—हाँ। मेरे पास पैसे भी हैं, इसका कुछ जलपान लेना है। ऐसा कहकर वह स्त्री से बोला—तुम यहाँ बैठी रहो, मैं पास के गाँव से मिठाई ले आऊँ, फिर दोनों खा-पी के चले, ऐसा कहकर वह पुरुष हलवाई के साथ चल दिया। हलवाई उसे दुकान पर ले जाकर सत्कार से कुछ मिठाई दिलवाकर बैठा दिया और कहा—साथ ले जाने के लिए अच्छी-ताजा मिठाइयाँ मैं अभी तैयार किये देता हूँ, दस मिनट लगेगा, तनिक आप ठहर जाइए। ऐसा कहकर अपने भाई से उसे किसी प्रकार घर पर बैठाने को कहकर आप उसी कूप पर फिर गया, जहाँ स्त्री बैठी थी। वह विनयपूर्वक बोला—हे लक्ष्मी देवी! आप कृपा करके वहाँ चलिए, जहाँ आपके साथी विराजते हैं। स्त्री चल पड़ी, घुमाकर वह हलवाई खिडकी के रास्ते से घर में लाकर स्त्री को वन्द कर दिया और पुरुष को मिठाई देकर कहा—आप शीघ्र जाइए। जब वह युवक कूप के पास गया तो स्त्री गायब। अब क्या हो, वह उसके लिए बहुत व्याकुल हुआ। तडफते हुए इधर-उधर ढूँढते-ढूँढते उस गाँव से दूर तक चला गया। इधर हलवाई को यह पड़ी थी कि कब राति हो और मैं स्त्री से मिलूँ। उधर स्त्री कोठे पर चढ़कर उस पार झमाके से कूदकर भाग गई। इधर हलवाई ने घर में देखा तो स्त्री है ही नहीं। वह उसी के मोह में पागल होकर वकने लगा—“अभी झमाके फंद गई, अभी झमाके फन्द गई” यही उसका पाठ हो गया। वह मनमोहनी आगे जाती थी कि इतने में एक कूप के पास कई शराबी बैठे शराव पी रहे थे। इस वाला को देखते ही निपट अन्धे हो गये। वे सब के सब उस युवती से बोले—तू मेरी होकर रह। वह बोली—तुम लोग खूब शराव पीओ, जो सबसे विशेष पीवे और दौड़े तथा सबके आगे निकल जाय, उसी की होकर मैं रहूँगी। वह स्त्री स्वयं सबको शराव पिला-पिलाकर दौड़ाने लगी। सब उसे लेने के लालच से खूब शराव पी-पीकर दौड़े। थोड़ी दूर दौड़े, फिर नशे में होकर सब गिरकर बड़बड़ाने लगे।

इस प्रकार उन सबों को इधर-उधर दौड़ा कर उन्हें वेहोशी में देखकर वह स्त्री भाग चली। अब वे सब शराबी उसे न देखकर वकने लगे “अभी भर-भर पिलाती थी—अभी भर-भर पिलाती थी” यही कहकर तडफते रहे। फिर आगे चलकर वह स्त्री एक जंगल से होकर निकली। उसमें कई शिकारी कामी लोग मिले, उसे देखते ही सबके सब मोहित होकर कहने लगे—हे जीवन-आधारिणी! तू हम लोगों को अगीकार कर। वह बोली—मैं अकेली

अबला हूँ, आप लोग बहु पुरुष सबल हैं, किसकी-किसकी होकर रहूँगी? इसलिए आप लोग परस्पर सग्राम करिए। जो सबको जीते मैं उसी की होकर रहूँगी। इतना सुनते ही सबो ने कहा—युद्ध क्यों हो, पंचायत करके एक-एक दिन सब इसको ग्रहण करे। प्रथम मैं ग्रहण करूँ, प्रथम मैं ग्रहण करूँ, बस इसी में सबकी क्रोधाग्नि भभक पड़ी। परस्पर घमासान युद्ध होने लगा। उनको लड़ते देख स्त्री वहाँ से निकल सबकी आँख ओट होकर भाग गई। दो-चार मरे, कुछ कट-पिट घायल होकर गिर गये, बचे-बचाये सम्मुख उसे न देखकर तडफ-तडफ कर कहने लगे—“अभी सबको लडाती थी—अभी सबको लडाती थी”। फिर वह आगे बढ़ी, तो उसे घोड़ा पर सवार हुआ एक राजकुमार मिल गया। इस मनभावनी युवती को देखते ही हैरान होकर राजकुमार बोला—हे बाले! चल तू मेरी पटरानी बनकर रह। वह बोली—अवश्य बनूँगी, इससे बढ़कर भाग्य क्या होगा। वह उसके साथ राजमहल में गई। राजकुमार का पिता उसे देखते ही अधर्मी हो गया। वह बोला—तू मेरी होकर रह। विमोहनी बोली—बाप-पुत आप दो हैं, मैं अकेली हूँ, इससे परस्पर जो विशेष मेरी आज्ञा बजावेगा, मैं उसी की होकर रहूँगी। पहिले आप पिता-पुत्र परस्पर पासा खेले, पासा में जो जीते उसी की होकर मैं रहूँगी। गर्जी क्या नहीं करते। वे दोनों इस बात पर राजी हो गये। राजा और राजकुमार पासा खेलने लगे। खेलाने वाली तीसरी पास में बैठी वह स्त्री इन लोगों को पासा की हार-जीत में लड़ते देखकर चुपके से चल दी, अदृश्य हो गई। थोड़ी देर में वे दोनों युवती को न देखकर विह्वल होकर बकने लगे—“वह कहाँ गई जो अभी पासा खेलाती थी, जो अभी पासा खेलाती थी”। इस प्रकार वह विश्वविमोहनी जहाँ जावे वहाँ ही उसे देखकर लोग लट्टू हो जावे, फिर सबको इधर-उधर उलझाकर सबसे अलग हो रही।

यह दृष्टान्त हुआ। इससे यह सिद्धान्त लेना है कि जगत में कोई किसी का नहीं है। एक जीव को कुटुम्बी, राजा, प्रजा, शत्रु-मित्र तथा सम्पूर्ण प्राणी अपने मन सुख के वश अपने-अपने मन के अनुसार चलाने के लिए चारों तरफ से अपना-अपना कहकर खींच रहे हैं। जिसका दाँव गठ जाय वही जीव पर कब्जा करके सम्पूर्ण स्वतन्त्रता-स्ववशता के परम-पुरुषार्थ को हरण कर लेता है। जिन कुल, कचन, कामिनी, धन, ऐश्वर्य, लोकसत्ता, विद्यादि को देखकर मोहित हुआ जाता है, वे जीव को जडाध्यास का रोग लगाकर दूर हो जाते हैं। जब जीव जडाध्यास वश स्वस्वरूप से पतित होकर तडफडाता है तब उसे कोई सहायता नहीं देता। “माया के रस लेइ न पाया, अतर यम बिलारि होइ धाया” (बी०) वाली गति होती है। अतः कल्याणार्थी को सबसे सजग होकर सबकी ममता त्यागते हुए नित्य स्वरूप में स्थिति करना चाहिए जिससे छलिया जगत से छुट्टी मिले। “काल खडा शिर ऊपरे, तै जागु बिराने मीत। जाका घर है गैल में, सो कस सोवे निश्चिन्त ॥ जाके जिभ्या बन्द नहि, हृदया नाहीं सोंच। ताके सग न लागिये, घाले बटिया मोंझ ॥ बीजक ॥

शब्द—७

जगत तजि मनुवाँ जाव घरे ॥ टेक ॥

अमित काल तुम सुख को धायो, नहिं कहूँ पूर परे।

गौर करौ कब सुख को पायो, सब दिन दुखहिं भरे ॥ १ ॥

समुझि बूझि सुख काल को मारी, कुशल कवन अरि मीत करे।
 जाहि तजन हित यहिका सेयौ, रूप बदलि सोइ लाग गरे॥ २ ॥
 आशा फाँस फँसे दुख भरम्यो, नहिँ कहूँ चैन परे।
 कलह कलपना निशदिन ब्यापे, जहँ तहँ छिपत फिरे॥ ३ ॥
 देह रोग मन शोक से पूरे, क्षण क्षण जीव जरे।
 काम अगिनि में कलपित हूँ के, भय शिर भार धरे॥ ४ ॥
 कटि पिटि मरै जियत धरि खावै, नहिँ कोइ आह करे।
 तेहि ते सजग होउ तुम अवही, नहिँ कोइ साथ सहँय करे॥ ५ ॥
 मनुष मनुष के बशि मे परि क, भय धरि पचति मरे।
 समता सजग कष्ट सहै निशदिन, चूकत सोच धरे॥ ६ ॥
 बाघ भेडिया रीछ जुथेरे, सर्प वीछि दुख घेरे।
 महिषा वृषभ शृंगाल बावरो, देखत लरजि डरे॥ ७ ॥
 पशु खानी जहरील जानवर, तेहि समान नर जोरे।
 डरि डरि लुकत फिरत इत उतही, तन धरि भय न टरे॥ ८ ॥
 क्रोध जलावै काम भुलावै, मोह रुलावै न लोभ टरे।
 लै लै शस्त्र शत्रु सब मारै, निर्दय कुटिल न दाया धरे॥ ९ ॥
 धरि जग जन्म दुख यह पावै, संशय भँवर न देह तरे।
 खानिन भोग दृष्टि सब आवै, कर्म वासना भोग जुरे॥ १० ॥
 कहै कवीर बचन लखि गाये, होय सजग मन परख करे।
 नहिँ पछिताव होय तेहि कवहूँ, जागृत मोह के स्वप्न हरे॥ ११ ॥

टीका—जो एकरस न हो, क्षण-क्षण बदलने वाला हो, जो स्ववश न हो, जो इन्द्रिय गोचर हो, उसको जगत कहते हैं। चार खानियों के देहधारी मनोमय सृष्टि और बाहर कारण-कार्य जडसृष्टि दोनों चंचल दुखपूर्ण होने से जगतरूप हैं। हे जीव! तू ऐसे जगत को छोड़कर अपने घर में जाओ। घर अर्थात् पारख, पारख अर्थात् स्वस्वरूप, तो स्वयं स्वरूप-स्थितिरूप अटल घर में वैराग्य और अभ्यासपूर्वक स्थित होओ और सम्पूर्ण विजाति जगत की आसक्ति छोड़ दो। कहा भी है—दो०—“नित पारख परकाश जो, सोई निज घर जान। विन घर पाये आपना, परे न यम पहिचान ॥” पं० ॥ टेक ॥ हे जीव! जिसकी गणना न हो सके ऐसे अनादि काल से तुम सुख प्राप्ति के लिए दौड़ रहे हो, पर कहीं भी किसी उद्यम से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। तुम्हीं सोचो! इस जगत में कब-कहाँ सुख मिला। सुख-शान्ति के बदले सब दिन जगत में दुख ही दुख का तो अनुभव किये और कर रहे हो। “खानी-वानी खोजि देखहु, अस्थिर कोइ न रहाय। खण्ड ब्रह्माण्ड खोजि देखहु, छूटत कितहूँ नाहि ॥” वी० ॥ १ ॥ सत्संग से परिचय करके भली प्रकार समझ-बूझ लो, देखो। यह विषयों में सुख या आनन्द मानना

तुम्हारा काल है। वह सुख^१ ही तुम्हारे सामने दुखों का अनुभव कराता है, इससे सुखाध्यासरूप शत्रु को विध्वंस करो। भला, शत्रु से मित्रता करके कहाँ कुशल। कहाँ कल्याण। इच्छा, क्रिया, परवशतारूप त्रिविध दुख छूटने के लिए जिन विषयों का सेवन किये हो, वे ही भेष बदल कर आदत, कामना, माया, काया, भ्रममूलक बानी, बनिता, वित्त आदि बहु सुख भासरूप बन कर तुम्हारे सग दुख लगते जा रहे हैं। जहाँ सुख दर्श वहाँ कामना, जहाँ कामना वहाँ भोग, जहाँ ये दोनों, वहाँ सब शोग-रोग। इस प्रकार रूप बदल कर सब दुख जीव को भोगने पड़ते हैं ॥ १ ॥

विषयों में सुख मानना आशा का रूप है। जगत कुटुम्बियों, लबरी वाणी, तथा इन्द्रिय-सुखों की आशा रस्सी से बंधे हुए दुख वन में ही तो भ्रमण कर रहे हो। जहाँ-जहाँ सुख आशा किये वहाँ-वहाँ क्षणभर भी तो तुम्हें विश्राम न मिला। इस जगत में रात-दिन एक न एक शोक-संताप ही जीव को लगा रहता है। उस शोक-सताप से बचने के लिये जहाँ-तहाँ विद्वानों का, राजा बाबुओं तथा प्रमदाओं का आश्रय लेकर उनकी ओट में छिपते रहे, परन्तु वहाँ तो सहज ही तुम्हें काल-कल्पना पकड़कर खाती रहती है ॥ ३ ॥ नख-शिख काया तो रोगों से पूर्ण है।

कवित्त

हाड़ा माडा पीनस व शूल नाक कान दर्द, खाँसी वायु कम्प उष्ण सन्निपात रोग जू।
पेचिस व हैजा इन्द्रि-सूजन व वृद्धि अग, पेट फूलै उर्ध साँस अरधग शोग जू॥
फालिज फीलपाँव मृगी खाज दाद ज्वर, गरमी प्रमेह सडि गलि कुष्ट छोग जू।
मलरोध बादी कमजोरी भारी अध आदि, गनि न सकत कोउ नखशिख रोग जू॥

इस प्रकार सब देहधारी एक न एक रोग से पूर्ण व्यथित है और मन अनन्त शोक, चिन्ता से पूर्ण है।

कवित्त

आज मेरो प्रिय धन छीनि गयो हाय-हाय। आज मेरी प्यारी नारी पूतहू बिमार है।
आज मेरी जगह जमीन कोई हरि लियो, अहो! मेरी अमुक से होय गई हार है॥
अहो! सब भोग मैं तो भोगि न सकत हाय, वृद्धता के द्वार माहि कुछ न सँभार है।
ऐसे-ऐसे शोक की अगिनि माहि तलफत, कहाँ लो गनावै शोक बिनाहि शुमार है॥

इस प्रकार तन-मन की उपाधि में पडकर जीव हर समय जल-बल रहा है। पुनः मानसिक रोगों में सरदार जो कामाग्नि है उसमें पडकर नर-नारी परस्पर स्पर्श हेतु अनन्त कल्पना से गँसे हुए सब जगत का भय^२ और सारे जगत परिश्रम का भार धारण करते रहते हैं,

१ नहि दुख जड अरु जीव में, नहि बन्धन कुछ आहि।

सुख भ्रम ने दुख लादिया, त्रिविध ताप कहि जाहि ॥

२ कवित्त—परनारि रमे यदि निन्दा अपवाद घने, भौंति-भौंति साँसति से सिर तोडे जायेगे।
निज मानि रमे विपरीतता से दुख नित, रोगी दोषी मन रक्षि विरह रुलायेगे॥
बिन पूत चिन्ता जु कुपूत दुख शालै नित, पुती बहु धन हेतु जग भटकायेगे।
क्षण एक रमे से सकल भय सिर बोझ, रे। रे। मन चेत, भद्र होय धिति पायेगे॥

ऐसे दुखों से जगत पूर्ण है ॥ ४ ॥ पुनः इस जगत में शरीर धारण कर स्वार्थ के वश एक दूसरे को शस्त्रों से काटते हैं, खूब पीटते हैं, यहाँ तक कि मार डालते हैं, जिन्दा ही धर-पकड़ खा लेते हैं, पर वहाँ कोई दया नहीं करता। भाव यह कि मनुष्य, पशु, अंडज, उष्मज शरीरधारियों में प्रत्यक्ष देखा जाता है कि हिसकी, क्रूर, बलवान चाहे जिस खानी में हों, एक-दूसरे जीव को सिवा काटने, मारने, भक्षण करने के और कुछ नहीं करते। मछली, पक्षी, शशा, मृग आदि खानि में जाने पर क्रूर मनुष्य शिकार कर लेते हैं, यदि मर के घर ही में सर्प, वीछी, बरई होवे तो भी घर के सगे प्रेमी ही मारपीट के कुचल डालते हैं। मनुष्य देह धरने पर भी अधर्मी बलवान लोग सताया करते हैं। ऐसे तन-मन के सर्व दुसह दुख भोगने पड़ते हैं। कोई भी सहायक नहीं होता। सहायता तो दूर रही, स्वार्थी जगज्जीव अपने सुख के आगे दूसरे के दुख में आह तक भी नहीं करते। देखो न! प्रत्यक्ष अपने सुख-स्वाद के लिए शिकार-युद्ध आदि करके जीव वध करते हैं, चोरी-ज्वारी, छल-कपट, विश्वासघात आदि नीच कर्म करते हैं, इसलिए तुम्हारा सहायक कोई भी नहीं है। हे दुख न चाहने वाले मनुष्यो! इन सब बातों को विचारकर सावधान हो जाओ, दुख से छूटने का उपाय करो। तुम्हारे दुख में कोई साथी नहीं है, अतः तुम आप ही अपने स्वरूप में जागकर वधन निवृत्ति के लिये परिश्रम करो ॥ ५ ॥

और भी जगत की परतन्त्रता का विचार करो। राजा से लेकर भिक्षु तक एक दूसरे की पराधीनता की जंजीर में बँधे हुए हैं। सब सबसे भयभीत होकर छल-प्रपच में पचते हुए काल के ग्रास हो रहे हैं। ऐसे ससार में रहकर प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक मनुष्य से समता या किसी प्रकार से मेल रखना पड़ता है। यदि समता न रखे तो मनुष्यों के बीच में निर्वाह होना दुस्तर हो जावे। देखा भी जाता है कि जो जितना ही समता कम रखता है, उसके उतने ही वैरी बढ़ते हैं, फिर विवशता से असमता वाले को बहुत समता लेना पड़ता है। अतः हर एक मनुष्य का स्वभाव अनमिल होते हुए भी कुछ न कुछ परवश होकर सबको सबसे मेल रखना ही पड़ता है। समता से मेल रखते हुए भी सावधान रहना पड़ता है। सावधान न रहे तो खुदगर्जी ससारी उसको अपना खिलौना बना लेते हैं। समता और सजगता इन दोनों सद्गुणों से यदि चूक जाय, इनसे लापरवाही करे तो सा गुना सोच, दुख, परिश्रम और ताप सिर पर लद जाता है। ऐसे परवशालय जगत में रहकर विचारवान सोच-समझ कर पहिले ही से समता-सजगता धारण करते हैं। समता और सजगता में जब चूक हो जाती है तब ही सारे झगड़े खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार समता-सजगता के बोझ-दुख से जगत में पीड़ित रहना पड़ता है ॥ ६ ॥ इस ससार-सघन वन में बाघ, भेड़िया, भालू झुंड के झुंड समस्त हिसक-भयानक जन्तु, विषधर सर्प और वीछियों का भय बना रहता है। पीड़ा देने वाले मारू भैंसा, बैल, साँड, बावले सियार और अन्य जन्तु जिन्हें देखते ही डर के मारे रोये खड़े हो जाते हैं, शरीर बँध जाता है। मनुष्य को इतना कष्ट होता है कि सब बल हत होकर गिर जाता है, भागा भी नहीं जा सकता ॥ ७ ॥ इस जगत-यमसदन के कष्ट का और भी विवेक कीजिये! हिंसकी पशु और जहरीले साँप-वीछी के समान ही जो मनुष्य हैं, उनसे भयभीत हो छिप-छिप कर रहना पड़ता है, कहीं उनको दूर में त्याग दिया जाता है, कहीं तो सग पड़ने पर समता, क्षमा, नेराश्य, मन्तोपरूप सद्गुणों की ओट से बचा जाता है। ऐसा इस भयरूप देह का सम्बन्ध है। इस प्रकार भय देहधारी को लगा ही रहता है ॥ ८ ॥

इस देह में क्रोध की अग्नि जलाया ही करती है। जरा भी प्रतिकूलता सहन नहीं होती। जिसके घट में क्रोधरूप अग्नि बसती है, वह पहले उसी का रक्त चूसती है, फिर दूसरे को मारती है, ऐसी क्रोधाग्नि है। कामरूप शत्रु तो जीव को भुला ही देता है। हम कौन हैं, क्या कर्तव्य है, इसका परिणाम क्या होगा, ये सब विचार कामाग्नि में दग्ध हो जाते हैं। इसीलिए कामी पुरुष उभय भ्रष्ट हो जाता है, उसको सिवा स्त्री के और कुछ सूझ नहीं पड़ता। अहो! मोहरूप शत्रु भी इस घर में रहता है, वह तो जीव को निरन्तर रुलाया ही करता है। क्षणिक विजाति वस्तुओं में मोहवश इतनी अहता-ममता करके बैठा है कि उनके विछुड़ने पर नवीन बात होना मानकर रोता रहता है। यह मोह शत्रु का दावें है। लोभ अर्थात् द्रव्य-ऐश्वर्य-संग्रह, यह भी जीव का पीछा नहीं छोड़ता। ये सब जीव के जन्म-जन्म के शत्रु हैं। ये अपने-अपने शस्त्र लेकर जीव को मार-काट रहे हैं। ये बड़े निर्दय, छली, घाती और बेपीर हैं। इन्हे रचक भी दया नहीं है, दया का ये नाम भी नहीं जानते हैं ॥ ९ ॥ इस जगत में देह धारण करके पूर्वोक्त सारे दुखों को अज्ञानवश भोगना पड़ता है। जैसे जल-भँवर के बीच में पड़ा हुआ काष्ठ नीचे-ऊँचे चारों तरफ चक्कर लगाकर घूम-घुमा भँवर ही में पड़ा रहता है, वैसे ही यह शरीर सब विक्षेप, कल्पना, चिन्ता और सन्देहों का भँवररूप स्थान है। ऐसे दुखपूर्ण देह-बन्धन से असावधानी वश ही जीव। आज तक तू न निवृत्त हुआ। अज्ञानवश घूम-घुमाकर इसी में पड़ा रहा। अरे! अण्डज-पक्षी आदि, पिण्डज-पशु आदि, उष्मज-केचुआ आदि और सर्व ज्ञाता मनुष्य खानि, ये चार खानियों के घटधारी जीवों की कर्म-वासना से रचित शरीर में त्रिविध ताप के दुसह दुख दिखाई दे रहे हैं। जीव जैसा-जैसा कर्म करता है वैसा-वैसा मनन होता है, जैसा-जैसा मनन होता है वैसा-वैसा बीज संस्कार बनकर मननकर्ता जीव को परिणाम के अनुसार देहान्तर में दुख-सुख फल की प्राप्ति होती है। कर्म तथा वासनाओं का सम्बन्ध देखा ही जाता है, उसी के भीतर समस्त जीव शरीर धारण करके दुसह दुख का अनुभव कर रहे हैं। इससे जब तक कर्म-वासना का क्षय न हो तब तक भूत और वर्तमान के समान ही भविष्य में भी दुसह दुख प्राप्त होते रहेंगे ॥ १० ॥ सद्गुरुदेव कहते हैं कि जो इस वचन को गावेगा और अर्थ समझ कर जैसा कहा गया है वैसी ही दृष्टि सम्मुख रखेगा, सदैव देहधारी जीवों और जगत-पदार्थ तथा अपनी मनोधारा को परखता रहेगा, उसको कभी पछतावा न करना पड़ेगा। वह करने योग्य कार्य करके कृतार्थ हो जायेगा। मोह का स्वप्न अर्थात् देह और देह सम्बन्धी सम्पूर्ण हानि-लाभ मिथ्या दुखों से निःसन्देह पार पाकर वह स्वरूप देश में जाग्रत हो सदा स्वरूपस्थिति में ठहर रहेगा ॥ ११ ॥

१ क्रोध के शस्त्र—कटु वचन, उत्पात, घात, हिंसा, मार-काट, चुगुली, निन्दा, ईर्ष्या, विरोध तथा परपीडन की निश्चयवृत्तियाँ हैं। काम के शस्त्र—कोमल स्पर्श, कामोत्तेजक रसीले स्वाद, युवती-समूह का मन-वचन-कर्म से सम्बन्ध, राजसी मनुष्यों का सम्बन्ध, शृंगार-हास्यरस-कामरस का विस्तार, युवक-युवतियों का भेद रहित बर्ताव, अपने तन की चिकनाई को निहारते रहना, अष्ट मेथुन इत्यादि हैं। मोह के शस्त्र हैं—शरीर को अपने से भिन्न न समझना, अविवेक, इन्द्रियों के अधिक सुखदायक वस्तुओं को पास में रखकर उन्हीं में आसक्ति बना लेना, कुरुम्वियों से अलग न रहना, उन्हें एकरस अपना मानकर उनके हानि-लाभ में पड़े रहना। द्रव्य-संग्रह, धनियों का सम्बन्ध, शरीर भोग में मान की इच्छा, बहु विद्या, चाचालो का संग्रह, इत्यादि लोभ के शस्त्र हैं।

शब्द—८

जगत दुख सरिता धार वही ॥ टेक ॥

पर मन रक्षण परत हमेशा, तन के कष्ट सही।
 सब जीवन से भय जहँ निशदिन, एकहिँ एक दही ॥ १ ॥
 तन रक्षा हित चैन न जीवहिँ, प्रति दिन भार वही।
 चर्म के पर्श हेतु नर नारी, एक को एक चही ॥ २ ॥
 पुत्री पुत्र मे कलह विघ्न लिखि, मात पिता जलही।
 समझ स्वभाव रहत प्रतिकूलहिँ, जलत न चैन कहीं ॥ ३ ॥
 भूत भविष्य वर्तमान कल्पना, मन संकल्प रही।
 यकरस रहन देत नहिँ जीवहिँ, ख्वाहिश अमित गही ॥ ४ ॥
 इन्दी द्वन्द्व करत नित सनमुख, गढि गढि खँच तही।
 जड़ चेतन दो वस्तु जगत मे, तीसर और नहीं ॥ ५ ॥
 विपरीत धरम नहिँ निकट वसै दोड, भूल ते खेद अही।
 जड नहिँ गहे न माने झगरै, जीव अगर्ज अचल ही ॥ ६ ॥
 दुख सुख पृथक सरूप नहीं कोइ, जीवहिँ जलनि मही।
 हानि लाभ बहु थोरा मानत, प्रेम अप्रेम सही ॥ ७ ॥

टीका—जगत दुखपूर्ण नदी है, उसमे दुख का ही जल भरा हुआ है, नित नये-नये दुख का प्रवाह ही उसमे बहा करता है ॥ टेक ॥ इस जगत मे शरीर धारण करके पराये मन की सर्वदा रक्षा करनी पडती है तथा शरीरधारी के शरीर मे एक न एक व्याधियाँ सताती रहती हैं। इस स्वार्थपरायण जगत मे रहकर रात-दिन सबमे डर-डर कर रहना पडता है। इस जगत मे अपने-अपने सुख के लिये एक-दूसरे को सताना ही सुख का साधन मानकर सब सबको सताते ही रहते हैं। फिर ऐसे जगत मे सुख का लेश कहाँ ॥ १ ॥ जीव को शरीर-निर्वाहिक अन्न-वस्त्र आदि के लिये रात-दिन परिश्रम करते-करते विश्राम नहीं मिलता। तीन सौ साठो दिन पेट पालन के धन्धा मे ही चले जाते हैं। कितने तो पशु-तुल्य पेट भरना ही जीवनलाभ मान लिये हैं। नित्य-नित्य वही बोझा लाद कर एकक्षण भी विवेक का समय नहीं निकालते। स्पर्श की कामना हेतु पुरुष स्त्री की चाहना कर तथा स्त्री पुरुष की चाहना कर एक-दूसरे के हाथ विक जाते हैं। एक-दूसरे की ममता वश तनिक भी अपने स्वरूप का स्मरण नहीं करते। घूम-घुमाकर काम भोग को ही जीवनलाभ मानकर सर्वदा दुखी रहते हैं ॥ २ ॥ स्त्री-पुरुषो के सम्बन्ध के पीछे फिर लडके ओर लडकियों का बोझा लेना पडता है। उसमे भी बडे-बडे-झगडे-रगडे और विघ्न हैं। जो कहीं लडकियों बहुत हो गई तो उन सबो को ठोर-ठिकाने लगाने की चिंता जलाती है। लडकियो की शादी की गई, यदि दामाद या खास किसी सम्बन्धी की मृत्यु हो गई या उसके घर मे और कुछ हानि हो गई अथवा किसी को कम-ज्यादा दिया गया तो शोक-मताप मे माता-पिता के रोते-रोते ही दिन जाते हैं। यदि अकेला पुत्र ही हुआ

और वह भी सयाना होने पर दुराचारी निकला या रोगी हुआ या मर गया या अपने कहे में नहीं रहा, तो सब प्रकार दुख ही दुख होता है। यदि कई पुत्र हुए और वे सयाने होकर परस्पर लड़ने लगे तथा माता-पिता का निरादर करने लगे तो ऐसी दशा में धन न होने पर जीते ही नरक। यदि धन हुआ तो उसमें लडके और पोते हिस्सा बटा लेते हैं। कुछ धन बाकी रहा तो अनेक प्रकार से रक्षा करने की अनन्त चिन्ताएँ धधकती ही रहती हैं। माता-पिता कुटुम्बियों को अपने मन के अनुसार रखने के लिये चिन्तित रहते हैं, किन्तु दूसरे के मन के अनुसार भला कोई कब हो सकता है। प्रकट है कि पुत्र, पतोहू, पोते, नाती और अन्य सगे-सम्बन्धी की बुद्धि, स्वभाव और आचरणों में कभी मिलान नहीं होता। वे सबके सब एक दूसरे के प्रतिकूल अपने-अपने सुख के लिये लड़ते रहते हैं। कुटुम्ब बिगड़ने के भय से बड़े-बूढ़े या माता-पिता भयभीत रहते हैं। किसी भी दशा में विश्राम नहीं पाते ॥ ३ ॥

भूतकाल के संबन्ध में कल्पनाएँ, भविष्यकाल के सबन्ध में आशाएँ तथा वर्तमानकाल में सकल्प-विकल्प—ये सब मन के भँवर हैं जो जीव को एकरस स्ववश नहीं रहने देते हैं। पूर्व में किसी से वैर हो गया है अब वह सता रहा है, जो पहिले वैर न करते तो अब वह न सताता अथवा क्या कहे, अमुक धधा-व्यवहार करने में न चूकते तो अमुक हानि न होती इत्यादि, अनन्त पूर्व की चिन्ता और आगे के लिये धन-जमीन बढ़ा लेवें, हमारे लडकों के काम आवेगे, उत्तम मकान, राजकाज हो जाता तो आगे सुख होता, क्या कहे ऐसी हानि हो गयी, देखो कैसे निपटेगा, इत्यादि, भविष्य के हानि-लाभ के सकल्प, अब जो कार्यों में हानि होती है, कुछ स्वार्थ में बना कुछ नहीं बना या पहिले से विद्यादि ऐसा कोई उपाय न किये, जिससे आगे बड़े दर्जे में भर्ती हो जाती इत्यादि अनन्त चिन्ताएँ तीनों काल के हानि-लाभ की कल्पनाएँ हुआ करती हैं। वे कल्पनाएँ जीव को एकरस स्थिर नहीं होने देतीं। कही धन बढ़ाने की चिन्ता तो कही कुटुम्ब बढ़ाने की चिन्ता। इस प्रकार एक-दो नहीं, अनन्तों ख्वाहिशें गह कर जीव दुख-धारा में बहा करता है ॥ ४ ॥ इधर इन्द्रियों जीव के सामने नित्य झगडा मचाती रहती हैं “न्यारो-न्यारो भोजन चाहें, पाँचो अधिक सवादी। कोई काहू का हटा न माने, आपुहि आपु मुरादी” ॥ बी० ॥ “झूला-वेग न्याय” जीव की शक्ति से शक्तिवान बनी इन्द्रियों जीव ही को कष्ट दे-देकर विषयासक्ति में खींच-खींच जबरन उसी-उसी आपत्ति में फिर-फिर डालती रहती हैं। विवेक से देखा जाय तो जो-जो ज्ञानेन्द्रियो द्वारा पाँचो विषयो का अनुभव किया जाता है वह सब पिड-ब्रह्माण्ड जड का रूप है और जो इन सबका अनुभविता है वह चेतन स्वयं प्रकाश अपने आप है। यह द्रष्टा-देखने वाला और वह दृश्य-देखने में आते हुए कारणकार्य सब जड पदार्थ, इन दोनों को छोड़कर तीसरा सुख पदार्थ कुछ है ही नहीं। अतः जीव नाहक दुख-सुख, हानि-लाभ मानकर जन्म-मरण के चक्कर में पडा है ॥ ५ ॥

पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये पाँच विषययुक्त जड हैं, इन्हे तीन काल में ज्ञान का भाव नहीं और चेतन जीव इन्द्रिय-साधन-द्वारा सब पदार्थों का जाननहार होने से केवल ज्ञानमात्र नित्य स्वतः अपने आप है, यह कभी जड नहीं होता। इस प्रकार कहाँ दृश्य—जड इन्द्रिय गोचर और कहाँ द्रष्टा चेतन—मन-इन्द्रियो से पृथक्। ये दोनों विरोधी सम्बन्ध होने के योग्य नहीं हैं। परन्तु भूल के कारण मनोमय-सृष्टि से उभय ग्रन्थि बँधी हुई अनन्त काल से जीव को दुखी कर रही है। विवेक करके देखते हैं तो भूल, भ्रम, मानन्दी के बिना किसी प्रकार भी चेतन को जड सम्बन्ध में पडकर दुखी होने का हेतु जाना नहीं जाता। पच विषय जड

होने में चेतन को पकड़ नहीं सकते, न मानन्दी कर सकते, न झगड़ा करके खींच सकते हैं और जीव तो स्वरूपतः कामनाओं में रहित सबका परीक्षक, अचल, अक्रिय, इन्द्रियातीत तथा निर्विकार है ॥ ६ ॥ अतः जड़ और चेतन को विचारपूर्वक देखने में न दुख ही है, न कुछ मुख ही है। किन्तु निज स्वरूप के भूलवश ही रात-दिन जीव को सुख-दुख की मानन्दी से महान जलन की प्राप्ति हो रही है। हानि-लाभ, बहुत-थोड़ा, प्रेम-अप्रेम, भाव-अभाव ये सब चेतन स्वरूप में न होते हुए भी मान-मानकर दुखी हो रहा है। माराश यह हुआ कि मुख-दुखादि मनोमय सृष्टि बन्ध्या पुत्रवत् मिथ्या होते हुए भी जीव अपनी भूल में उसको सत्य मानकर क्षण-क्षण में कष्ट का अनुभव कर रहा है। अब इसे कल्याण की इच्छा हो तो अपने सत्य स्वरूप को सबसे निराला करके सब जालों में पृथक् हो रहे और शुद्ध रहस्य से शुद्ध स्वरूप में मदा के लिये ठहरकर दुख-सरिता से पार हो जावे, वस यही प्रधान कर्तव्य है ॥ ७ ॥

प्रसंग ४—भूलवश पराधीनता

शब्द—९

पुरुष अनादि धरत जग तनियाँ ॥ टेक ॥

गरभवास कुछ दिवस निवासै, प्रगटि पुहुमि तब करत रुदनियाँ ॥ १ ॥
 दाई नाउनि अंग सवारै, सोय रह कहूँ गोद लहनियाँ ॥ २ ॥
 बड़ियाँ चलै कहूँ किलकति धाव, मन इच्छित विन बहुत दुखनियाँ ॥ ३ ॥
 मलहुँ मुत्र की फिकिरि न उनको, शुद्धाशुद्ध न ज्ञान जहँनियाँ ॥ ४ ॥
 तरुण भये तब गर्ज परश हित, नारि पुरुष तन सोच जतनियाँ ॥ ५ ॥
 करि उद्योग विविध धन हेतु, साज समेत मकान रचनियाँ ॥ ६ ॥
 देश समय जस होय योग्यता, विकत सबन के दोउ तन मनियाँ ॥ ७ ॥
 पुत्री पुत्र के प्राप्ति अप्राप्ती, मन प्रतिकूल मो विविधि जलनियाँ ॥ ८ ॥
 वृद्ध रोग वश खर्च खुटै जव, फिक्र कुटुम्ब की मोह लदनियाँ ॥ ९ ॥
 मोह लोभ काम की सासति, क्रोध जलनि मनभंग लखनियाँ ॥ १० ॥
 राग द्वेष लहि भय वशि मव से, आशा फाँस में देह बिलनियाँ ॥ ११ ॥
 विविध करम करि संचय लीन्हें, देह अनन्त ताहि बल जनियाँ ॥ १२ ॥
 आदि अन्त नहिं दुख का कवहुँ, जव तक शोध न निजहिं लगनियाँ ॥ १३ ॥

टीका—अनादि, अविनाशी, परम पुरुष चेतन वासना-वश इस ससार में देह धारण कर रहे हैं ॥ टेक ॥ चेतन पुरुष कुछ दिन माता के गर्भ में वास करते हैं, देह-अंग पूरा करके फिर धरातल पर प्रकट होते ही रोने लगते हैं ॥ १ ॥ फिर दाई आप परम पुरुष के मायाकृत शरीर का नाल छेदनकर गला, मुख, आँख आदि साफ करती है। फिर नाउनि नित्य तेल तथा उबटन लगाती है। आप चेतन पुरुष छिन में तो सो रहते हैं और छिन में कोई आपको उठाकर प्रेमयुक्त अपनी गोद में ले लेता है ॥ २ ॥ आप चेतन पुरुष कभी तो घुटनों के बल चलते हैं और कभी किलकारी मार कर दौड़ते रहते हैं। लडकपन में आपके मन की अनेक उलटी-पलटी

इच्छाये पूरी नहीं होती, इसके लिए आप बहुत दुखी होते रहते हैं। यथा—

दृष्टान्त—एक लडके की माता अपने छोटे बच्चे को लिए हुए कोठे की खुली छत के ऊपर लेटी थी। इतने में पूर्णिमा का चन्द्र उदय हुआ। उस पर छोटे बच्चे की दृष्टि पड़ी। वह एकटक से देखना आरम्भ किया। फिर देखते-देखते थककर हाथों से इशारा करते हुए मुख से “आव-आव-आव।” करने लगा, बहुत बार आव-आव करके बुलाने पर जब चन्द्रमा न आया तो माता से बच्चे ने रोते हुए “उ-उ-उ-उ, आव-आव” अर्थात् हे माता। चन्द्रमा उतार दे। तब माता उसे भुलवाने के लिए “जोन्हा माई-जोन्हा माई, आय जाव। दूध कटोरा लिये आव।। भैया के मुँह में सुडूक दे” बार-बार कहने लगी। जब तक वह कहती रही तब तक तो बालक चुप रहा, जब माता ने भी कहते-कहते थककर बोलना बन्द कर दिया, तब फिर बच्चे की दृष्टि उस चन्द्र पर गई, फिर वह ‘आव-आव-आव’ करके रोने लगा और माता के ऊपर गिरने-पड़ने लगा। माता समझ गई चन्द्रमा उतरवाना चाहता है, पर यह बात तीन काल में असम्भव है। अतः उस रोते हुए बच्चे को लेकर छत के ऊपर से माता नीचे उतर आई। इसी प्रकार कही बर्फ भूनकर खाने का हठ, तो कही आग-सर्प पकड़ने का हठ। लडकपन में ये उलटी इच्छाएँ चला करती हैं। उन पर माता जब रोक लगाती है, तब वह बहुत दुखी होता है। इस प्रकार अनादि चेतन पुरुष लडकपन में इच्छापूर्ति के बिना बात-बात में दुखी होता रहता है ॥ ३ ॥ इस मायाकृत अवतार में चेतन पुरुष को इतनी गाफिली घेर लेती है कि आप को इस बाल्यावस्था में मल और मूत्र की भी सुधि-बुधि नहीं रहती। उस समय आप कहीं भी मल-मूत्र में ही खेल मचाने लगते हैं ॥ ४ ॥ फिर आप चेतन पुरुष देखते ही देखते खेलते-कूदते हैं। आगे चल कर कुछ पढ़ते-लिखते या कुल कुटुम्ब की रीति सीखते-सीखते जवान हो गये। आपका मायाकृत शरीर, इन्द्रिय गोलक पुष्टता को प्राप्त हो गये। फिर आपको जवानी में विषय-भोग की कामना उत्पन्न हुई, तिसमें मुख्य मैथुन की भावना करके स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री विरह से चिन्ताग्नि में जलते रहते हैं। पुनः पुरुष-स्त्री की प्राप्ति के लिए अनन्त यत्न करते रहते हैं। जैसे यह कथा है—एक ज्ञानवान् मित्त ने अपने अबोध मित्त को चिन्तातुर देखकर पूछा—अहो मित्त। तुम क्यों दुखी दिखाई देते हो? तब मित्त उत्तर दे रहा है—

चौ०—तरुण अवस्था आज हमारी। चली जात नहि आवत प्यारी॥

अजहुँ ब्याह मम नाहिन नारी। नारि बिना मोहि सब अँधियारी॥

युवा वेग नहि भेटत प्यारी। धृग धृग जीवन आज हमारी॥

सब सुख मूर्ति बाम बिन ख्यारी। जरत विरह दव मिलि कब नारी॥

ऐसे बैन सुनत हा शोका। भनत मित्त नारिहुँ सुख फोका॥

दोहा—नारि बीज अकुर विषय, सुत पुती सब शाख।

पर्ण सकल व्यवहार तेहि, लिविध ताप फल चाख॥

इस प्रसंग का यह तात्पर्य है कि अज्ञानी मनुष्य स्त्री की विरह-कामना में जला करता है, उसी प्रकार स्त्री भी पुरुष की भावना में जला करती है। दोनो दोनो के लिए चिन्तातुर होकर उसके यत्न में लीन होते हैं ॥ ५ ॥ जगत के भोग धन से ही प्राप्त होते हैं, ऐसा सोचकर

परमपुरुष नौकरी, दीनवृत्ति, खेती, बनिज आदि अमख्य उद्योग करते ह। धन होने पर सब सामग्री सहित सुन्दर मकान बनवाते हैं।

कवित्त

ईट से जोड़ाई जु सिमेन्ट से घोटार्ई पुनि, ऊपर रेंगाई शिल्पदार मन भाइये।
ठोर-ठौर बेल बूटे चित खिचे जालीदार, विजली की रोशनी विविध रंग लाइये ॥
मृदु मजु सेज जहँ तहँ विछे अन्दर मे, सौरभ सुगन्ध आगे दर्पण टँगाइये।
एक दुइ चार आठ खण्ड मनभावन हूँ, रचत-रचत अन्त काल मुख जाइये ॥

इस प्रकार साज सहित मकान बनवाने मे शक्ति भर परम पुरुष मन दे देते हैं ॥ ६ ॥ देश की रीति और धनी-निर्धनी जसी दशा हो वर्णाश्रम-रीति-कुल की मर्यादा आदि सब योग्यता लेकर स्त्री-पुरुषो का विवाह होता है। नात, कुम्मा, विगदरी, देश-गाँव और राजा ठाकुर जहाँ जसा व्यवहार लेकर कार्य सिद्ध होने वाला है, वहाँ उस प्रकार नर-नारी को सब की पाबन्दी लेना पडता है। इस प्रकार परमपुरुष को नीच-ऊँच, अमीर-गरीब सबो के हाथ विकना पडता है। अर्थात् समय-समय पर सब की खुशामदे करनी पडती ह ॥ ७ ॥ देखो। परमपुरुष की माया का विस्तार, आगे परमपुरुष को बच्चा-बच्ची मिलने न मिलने पर दोनो भाँति दारुण दाह होता रहता है। अपने मन के उलटे उन्हे देख-देखकर अनन्त शोक-मोह की जलन हुआ करती ह। यदि मन्तान न हो तो वश डूबा जानकर हरदम दुखी रहते हैं। यदि पुत्रिया बहुत हो गई तो भी आपत्ति, उनको ठोर-ठिकाने लगाने की अनन्त चिन्ताएँ मताती हैं। यदि पुत्र ही पुत्र हुए, आगे चलकर कहे मे न रहे या पदा हुए आर मरते गये या रोगी, प्रतिकूल रहे या उनका विवाह न हुआ, अथवा विवाह हुआ, तो उनके बाल-बच्चे न हुए या उनकी निर्धन अवस्था रही या वे अपना किसी प्रकार स्वार्थ मे महारा न दिये। प्रत्येक दशा से माता-पिता को जलन होती ही रहती ह ॥ ८ ॥ आगे चलकर परमपुरुष की देह जब वृद्ध हो जाती है आर खाँसी, दमा, गठिया आदि भाँति-भाँति के रोग पकड लेते हैं, उम समय उनसे कोई कार्य सधता नहीं। जब कुटुम्ब की बढती होने से खर्च बढ जाता आर द्रव्य कम पड जाता है, तब स्त्री, पुत्र, पुत्री, पोते, नाती आदि कुटुम्ब के मोह-पाश से जकडे गये परमपुरुष को अनन्त चिन्ता का भार लद जाता है। जैसे कहा है—“तन बल गये गिरे सब दाँता। डगमग चलत सुनत नहि बाता ॥ भये पुत्र उपपुत्र घनेरे। होत दुखी तिनके दुख तेरे” ॥ ९ ॥

स्त्री, पुत्र, दामाद आदि की मृत्यु मे मोहजनित अत्यन्त दुख, द्रव्यादि सग्रह की चिन्ता, लोभ आर स्त्री सम्बन्ध की इच्छा एव काम, इन सबो के दुसह देररा मे पडे हुए अपने मान आर बात की मर्यादा न देखकर अनादि चेतन पुरुष क्रोध की ज्वाला मे जलते हुए देखे जाते हैं ॥ १० ॥ देह आर देह सम्बन्धी पदार्थो मे स्नेह आर इनके घातकों से बर, ये दोनो बाते धारण करके सर्वदा सबसे भयभीत रहते हुए अनन्त आशा ही की फाँसी मे परमपुरुष की देह नष्ट हो जाती है। “गिर धुनि हसा उडि चले हो रमेयाराम। सरवर भीत जो हारि हो रमेयाराम” ॥ वी० ॥ ११ ॥ अपने स्वरूप के अज्ञान मे देह सम्बन्धी पदार्थो मे मुख मानकर उनके लिए अनन्त पाप आर पुण्य सकामकर्म कर-करके परमपुरुष अपने हृदय में समग्र वासनाएँ धारण करते हुए उन्हीं मचित वासनाओ की शक्ति से खग, मृग, पशु आर मनुष्य असंख्यो अवतार धारण करते

हैं ॥ १२ ॥ इस प्रकार आपको अनादिकाल से आज तक और आगे भी दुसह दुख का ओर-छोर नहीं है। इस अवतार सम्बन्धी दुख का ओर-छोर तभी मिलेगा, जब परमपुरुष अपने आप को सत्य-अमृत जानकर आप ही में टिक रहे। नहीं तो सरकार की इच्छा की बात है, चाहे भूलभुलैया में पडकर इसी दुसह दुख में गोते लगाया करे या निज स्वरूप को जाने और ठहरकर मुक्त हो रहे। अन्यथा परमपुरुष चेतनदेव अपनी श्रेष्ठता न पहिचान कर ही अपने ऊपर कोई अन्य दैव गोसैंयों की कल्पना करके जडाध्यास में पचा करेगे ॥ १३ ॥

स्पष्ट—इस शब्द में यह बात जनायी गयी कि अनादि जीव ही सबसे श्रेष्ठ सत्य अमृत है, पर अपने स्वरूप की भूल से ही अनादि जडतत्त्वों को अपना स्वरूप मानकर देहोपाधि की सारी परवशता का दुसह दुख सहता रहता है। इस परमपुरुष चेतन जीव को ही राम-कृष्णादि अनेक विशेषणयुक्त अवतारों के नाम से गाया गया है, क्योंकि उनका शरीर भी जडतत्त्वों का वर्तमान शरीरों की भाँति बना था और उनके अन्दर भी प्रेरक चेतन जीव रहा। जैसे कि अब वर्तमान समय में नीच-ऊँच, गरीब-अमीर, यशी-अयशी सब में अपना-अपना खुद चेतन जीव बसता है, वैसे ही पूर्व में भी समझो। इन अनन्त चेतन जीवों के अतिरिक्त और कोई अन्य एक सर्वशक्तिमान पुरुष परमात्मा प्रेरक है, ऐसा इन अनादि चेतन जीवों की मन अनुरूपित स्वप्न सृष्टि मिथ्या जाननी चाहिये। जिनके चरित रामायण, गीता, भागवत आदि में गाये गये हैं, वे सब वासना-वश बारम्बार अवतार लेने से हम लोगों के समान जीव थे। उनके सब चरित गर्भ, बाल, यौवन, वृद्ध और मृत्यु के भीतर ही घटित हो जाते हैं। परन्तु अपने स्वरूप को जाने बिना सब कल्पनाओं का अन्त नहीं होता। कबीर साहिब कहते हैं—“केतेहि रामचन्द्र तपसी से, जिन्ह यह जग बिटमाया। केतेहि कान्ह भये मुरलीधर, तिन्ह भी अन्त न पाया ॥” तथा—“महादेव मुनि अन्त न पाया। उमा सहित उन जन्म गमाया ॥ उनहूँ ते सिध साधक होई। मन निश्चय कहु कैसे कोई ॥” अथवा—“लै मति ठानिनि वेद पुराना, हृदय बसे तेहि राम न जाना” ॥ वी० ॥ पूर्वोक्त बीजक के प्रमाण में इस जड देह का प्रेरक चेतन ही अखण्ड अनादि नित्य सत्य है, क्योंकि जड प्रकृति का द्रष्टा माया से श्रेष्ठ होने के कारण और भूल-वश जड विषयों का भोक्ता होने से चेतन जीव को पुरुष शब्द से कहा गया। निज स्वरूप को सत्य न जानकर यही जीव देह-भाव में आसक्त होकर प्रकृतिमय हो रहा है, चल-विचल हो रहा है। अतः अपने स्वरूप को भली प्रकार जानकर अपनी समग्र कल्पनारूप माया समेटकर सदा के लिए अवतार लेने से रहित हो जाना चाहिये।

शब्द—१०

पैहौ भरम मन जइहौ बिदेशवा हो ॥ टेक ॥

इन्द्रिन देश बसौ तजि देशवा, सब के हाथ बिकनवा हो ॥ १ ॥

तृष्णा प्रबल भयानक सर पर, कुमति के साथ लोभनवा हो ॥ २ ॥

अनहोनै सुख फिर फिर खोजिहौ, हरछिन होय कलेशवा हो ॥ ३ ॥

धार मानसिक झगरे परिहौ, सब दिन होय कुदिनवा हो ॥ ४ ॥

निजहि छोड़ि तुम सबहि जोहरिहौ, गरज कि अनल जरनवा हो ॥ ५ ॥

भार परीश्रम पार न पड़हौ, शोकौ फिकिरि हमेशवा हो ॥ ६ ॥
 उनके विवश रहन होय निशदिन, जोन कह सोइ करत बननवा हो ॥ ७ ॥
 विषय विवश तुम काह न करिहौ, तिनके भोग न होय चुकनवा हो ॥ ८ ॥
 सबहि सताय सताये गयो तुमहूँ, धरिधरि देह न होय सिरनवा हो ॥ ९ ॥
 लोह जँजीर न रसरी बन्धन, बड़ेबड़े सुभट सो खॉय पछरवा हो ॥ १० ॥
 सुख अध्यास काटि भ्रम बन्धन, आसक्ति जीति सोइ सत सुजनवा हो ॥ ११ ॥
 सोइ रहि स्वबश एकरस जीवन, छणिक जगत सोइ डारि बमनवा हो ॥ १२ ॥
 कोइ कोइ सन्त प्रगट हैं जग मे, पार होय सोइ पार करनवा हो ॥ १३ ॥
 सत्य परीक्षक धारण वैसहिं, दुख को दुख नहिं मनहिं सुखनवा हो ॥ १४ ॥

टीका—विजाति जड पाँच विषय, पच अभिमान^१, पच देह^२, विद्या-अविद्या, अष्टमद वानी-खानी, इन्द्रिय-अत.करण जो कुछ दृश्य भास हो रहा है सो सब विदेश का रूप है। इन सबों का परीक्षक स्वयं प्रकाशी अपने आप ज्ञानस्वरूप स्वदेश है। गुरुदेव कहते हैं कि हे मनासक्त जीव। स्वरूपस्थिति-स्वदेश को छोड़कर विजाति-विदेश विराने पच विषय मे आसक्त होओगे तो तुम्हे भ्रम के सिवा ओर कुछ हाथ न आयेगा। भ्रम से विपरीत समझ, विपरीत समझ से विपरीत कर्म, विपरीत कर्म से विपरीत फल, त्रिविध ताप के भोग ये सब तुम्हे दुसह दुख मिलेगे ॥ टेक ॥ स्वरूपबोध के पुरुषार्थ को छोड़कर जो इन्द्रियो के देश-शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध मे सुख मानकर वहाँ वृत्ति रमाओगे तो तुम्हे सबके हाथ विकना पड़ेगा, बिना बिके विषय भोगने को कभी नहीं मिल सकते, तो भला विचारो। जिसके लिए सबके हाथ बिक जाना पड़े उसमे कोन सुख ॥ १ ॥ बड़ी जवर्दस्त और भयानक तृष्णा तुम्हारे सिर पर गाजेगी, फिर जिन-जिन कर्तव्य ओर मनन से कुबुद्धि की वृद्धि होती है, वे तुम्हे अच्छे लगेगे। उन्हीं मे ममता-मोह करोगे। इस प्रकार कुबुद्धि मे हमेशा लोभे रहोगे, जिसका परिणाम दुख ही दुख है ॥ २ ॥ बन्ध्या के पुत्र और मृगतृष्णा के नीर समान जगत-सुख मिथ्या है, यहाँ इन्द्रियगोचर पदार्थों मे बारबार सुख न मिलते हुए भी अनहोन सुख खोजोगे। उस मिथ्या सुख के लिए तुम्हे प्रतिक्षण दुख ही दुख भोगना पड़ेगा ॥ ३ ॥ भय, असमजस, तृष्णा, अतृप्ति, काम, क्रोध, ईर्ष्या, स्वर्ग, भूत-प्रेत, कर्ता-धर्ता, देवी-देवादि, स्त्री-पुरुष की गढन का प्रियता भाव से मनन, उनकी प्राप्ति-अप्राप्ति मे हर्ष-शोक, दुख-सुख, हानि-लाभ, शत्रु-मित्र इत्यादि जहाँ तक मन मे स्मरण होकर उसी मे रचा-पचा करे, विचार द्वारा उससे निकल न सके वहाँ तक मानसिक प्रवाह का झगडा है। ऐसे बन्धन जीव को लगकर सब दिन सकट मे ही रोते-कल्पते गुजरेगे ॥ ४ ॥

१—स्थूलदेह का विश्व, २—सूक्ष्मदेह का तजस, ३—कारणदेह का प्राज्ञ, ४—महाकारणदेह का प्रत्यगात्मा और ५—कैवल्यदेह का निरजन अभिमान, ये पच देहाभिमान हैं।

२—स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, ये पच देह हैं। मुख्य स्थूल-सूक्ष्म के अन्दर ही अन्य तीनों देहों की कल्पना है।

विराने देश मे रहकर अपनी स्वतन्त्रता-स्ववशता छोडकर हे जीव। तुम सबको जोहारोगे, लाचार-दीन होकर सबसे निहोरा करोगे, इस प्रकार भोग साधक नर-नारियो से गर्जरूप अग्नि मे तुम्हे जलना पडेगा। छन्द—“आरत व गर्जी जो मर्जी चहे है। परके मनो को मनाता रहै है॥ भला। ये सकामी जगत कब निजै है। वृथा भोग वश मे ये परवश नचै है”॥ ५॥ विराने देश—विद्या-अविद्या जाल मे आसक्त होने से कितना परिश्रम का भार पडेगा, इसकी कोई हद नहीं, तेलीबैल और भयकर धारा मे बहने के समान निरन्तर भोगसुख हेतु धनादि के लिए प्रयत्न और कष्ट उठाना पडेगा। साथ ही उसके बनने-बिगडने और हानि-लाभ मे रात-दिन शोकचिन्ता-असमजसरूप, भट्टी मे जलना पडेगा॥ ६॥ और उन्ही विदेशी विषयासक्त, जडाध्यासी, भूले-भटके मनुष्यो के वश मे रात-दिन नाचना पडेगा। वे जो कुछ कहेंगे वही करना पडेगा। यदि उनकी गुलामी न करो तो उनके आधारित सुख नहीं मिल सकता। इसलिए जगत-सुखार्थी को सबके वश मे रहना पडता है, वही सबकी गुलामी तुम्हे भी मिलेगी॥ ७॥ हे जीव। इस विदेशी जगत-जाल मे पडकर विषय वायु मे उडोगे तो फिर तुमसे कौन ऐसे कुकर्म नहीं बन जायेंगे। प्रकट है कि विषयासक्ति वश अष्टमद^१ धारण करके हिसा, छल, अनीति सब कुकर्म बन जाते हैं, जिन कुकर्मों का फल अब और अन्य जन्मो मे ताहि-ताहि करके भोगे नहीं सिराता॥ ८॥ पुनः बनिता, वित्त, ऐश्वर्य, समाजवृद्धि रूप विदेश मे पडकर हे जीव। तुम मन, वचन और कर्म से सबका घात करते हो, जिसके अध्यास से तुम्हारा भी तीन तापो से घात हुआ करता है। सो देह धारण करके प्रत्येक योनि मे विलपते-रोते दुख के समय काटे नहीं कटते, न इस दुख-धारा का अन्त ही होता है॥ ९॥ जगत मे कोई बोंधा-फोंसा जाता है। उसमे रस्सी और जजीर की आवश्यकता पडती है, परन्तु मोह के बधन मे न तो रस्सी है, न जजीर ही है, केवल भूल का शूल है, किन्तु इस मोह-बन्धन को बडे-बडे सुभट, समझदार, विद्वान, लिखे-पढे चतुर तोडने मे असमर्थ हो रहे हैं। प्रभुमाया दुस्तर या प्रकृति-स्वभाव कहकर साहसहीन हो रहे हैं, ऐसी यह विजाति आसक्ति दृढ हो रही है॥ १०॥

पाँचो विषयो का और मुख्य मैथुन-मोह-हिसा, इन सबो की सुखासक्ति सुख मानना, सुख क्रियारूप भ्रम-रस्सी को काटकर जो सत स्वस्वरूपस्थ रहते हैं वे ही सुजान शुद्ध निर्विकार प्रशसनीय हैं॥ ११॥ वे ही अपने आप स्ववश रहकर अतः करण की चाल को देखा करते हैं। वे अतः करण की मनोमय-धारा मे न बहकर एकरस शुद्ध रहस्य जीवन-पर्यन्त धारण करते हैं। उनकी स्थिति यही है कि वे क्षणिकवर्ती सम्पूर्ण जगत, इन्द्रिय-विषयजनित सुखो की आसक्ति का बमन कर फिर उधर कभी नहीं देखते। धन्य। धन्य। ऐसे वन्दनीय सतजन॥ १२॥ अनेक जन्मो के शुद्ध सस्कारयुक्त कोई-कोई सन्त देह धारण करके स्वरूपज्ञान-सहित वैराग्य द्वारा पुरुषार्थबल से मनोमय-भवसागर से पार होते और साथ-साथ दूसरे को भी पार करते हैं॥ १३॥ ऐसे यथार्थ पारखी सत पारख के अनुसार ही सत्यबोध और सद्व्यवहार धारण करके दुखरूप जगत को दुख ही जानते हैं। उसमे भूलकर भी सुख की कामना नहीं करते। “जौन जैसहि जानि तस नहि रदबदल करता रहै”॥ १४॥

१ अष्ट मर्द—छन्द—“विद्या व तप अरु पूज्य मद अरु ज्ञान मद ये बानि के। यौवन व धन अरु नारि मद अरु राज्य मद ये खानि के॥ इनको परख के छोड दे निज रूप भिन्न पिछानि के। अविकार शुद्ध अखण्ड है घट बढ रहित निज जानि के॥”

विदेश-विजाति सम्बन्ध का दुख

दृष्टान्त—एक न्यारासिंह नामक मनुष्य था जिसके दस जोड़ी उत्तम बल थे और उत्तम दस भैंसें लगती थीं। घर में आज्ञाकारिणी युवती पत्नी थी। उसके पुत्र तथा बहुत से नौकर थे। अर्थात् वह दुनिया के सब सुखों से पूर्ण था। इतने में उसकी इच्छा हुई कि मैं परदेश में जाकर कहीं चाकरी कर अधिकतर धन की वृद्धि करूँ। इस विचार से वह माता के विशेष मना करने पर भी दूर देश चला गया। वहाँ जाकर कहीं नाकरी का ठीक ठेकान न लगा। उल्टे जो कुछ ले गया था वहाँ ठगों और चोरो ने मित्त बनकर ले लिया। वह देश भी ऐसा कि उसको किसी ने सहायता न दी। वहाँ दिन को कठिन धूप होती और रात को असह्य ठंड पड़ती। उस देश में विश्राम के लिए एक वृक्ष भी न था। चोर, बदमाश, चाघ, भेड़िया, सर्प, वीछी आदि हिसक जन्तुओं की वहाँ अधिकता थी। इन सब दुखों से न्यारासिंह महा दुखित हुआ। वह ताप और ठंडक से तथा क्षुधार्त होकर दिन-रात रोता रहा। फिर एक उपाय सोचकर एक हँडिया मढ़ बजा-गाकर तथा भीख माग-माग कर पेट भरने लगा। वह कहता था—“दस हर चलें भैंस दस लागे, घर मा सुन्दर नारी। चाह भई धन की परदेशी, घर वरज महतारी ॥ हँडिया बाज रही धुंधकारी-हँडिया बाज रही धुंधकारी” यही गा-गाकर जैसे-कैसे दिन काटने लगा। फिर न्यारासिंह भटकते-भटकते मयोगवश अपने गाँव को आ गया, वहाँ भी वही पूर्व गाना गाने लगा—“दस हर चलें भैंस दस लागें, घर मा सुन्दर नारी। चाह भई धन की परदेशी, घर वरज महतारी ॥ हँडिया बाज रही धुंधकारी-हँडिया बाज रही धुंधकारी”। न्यारासिंह के इस गाने को सुनकर उसकी स्त्री बोली—“वर्तन मौजत में हँसी, मोको हँसी न आई। पिया गये थे छैल वनन को, घर की जमा गँवाई ॥ टठिया बाज रही झनकारी-टठिया बाज रही झनकारी ॥” स्त्री के इन वचनों को सुनकर न्यारासिंह लज्जित हो गया और परदेश की सुख-लालसा छोड़कर अपने घर की सम्पत्ति सम्हालकर पुनः सुखपूर्वक रहने लगे।

सिद्धांत—जीव सबका ज्ञाता सबसे न्यारा होने से न्यारासिंह है। जाति स्त्री है। (१) अचल, (२) अभय, (३) अगर्ज, (४) अचाह, (५) अनाश, (६) असम्बन्ध, (७) अभोग, (८) अरोग, (९) अखण्ड, (१०) अक्षय—इन दस लक्षणों से युक्त तथा स्थिति हेतु सर्व हस सम्पत्ति सहित जीव सदेव मुक्तरूप नित्य-स्थिरपद है। परन्तु यह अनादि जड़-सम्बन्ध में पड़कर अपने सत्य स्वदेश स्वरूप को भूलकर विदेश विजाति जड़तत्त्वों के विषयों में सुख मानकर अधिक-अधिक सुख लालच वश दर-दर का भिक्षुक हो रहा है। इस विजाति इन्द्रिय सम्बन्ध में तीनों ताप और सब प्रकार की विपरीतता का दुख सर्वदा बना रहता है। इन्द्रिय विषय, काम, क्रोध और राजसी-तामसी देहधारी, ये सब ठग और मन चोर जीव की सदगुण-सम्पत्ति लूट लेते हैं। इससे अनादिकाल का यह भिक्षुक चोरासी योनियों में घूमते-घूमते जब मनुष्य देहरूप घर में आकर सदगुरु-सत्संग से सुबुद्धि माता और शांति पत्नी को पाता है तथा अपने दयादि हमगुणों को जब सम्हालता है तब अपने स्वरूप में दृढ़ होकर विदेश-जड़तत्त्वों की मुखासक्ति-रहित होकर परमपद पा जाता है, जहाँ पर अपने से अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है।

सार—हे जिज्ञासु! शीघ्र इन असार विजाति विषयों से मुख मोड़कर स्वरूपस्थिति करो, नहीं तो पूर्व कहे विदेश का सब दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा।

प्रसंग ५—काज-अकाज

शब्द—११

काज नहिं जानैं कोई जने ॥ टेक ॥

इत उत भरमत समय बितावै, भूलि अकाज जने।
 तेहि पर कहत काज हम करते, है आश्चर्य सने ॥ १ ॥
 समय अमूल्य मनुष तन जाही, परबश सबहिं भनै।
 नहि चिता नहि सजगै कोई, है यह भूल सने ॥ २ ॥
 पच बिषय बिन दुख कहूँ नाहीं, दुखहिं कुकाज ठने।
 आदि अन्त औ मध्य में देखौ, कहूँ नहिं चैन बने ॥ ३ ॥
 होत बेकलता तेहि में अतिशय, सुख ही जहेर बने।
 जो कोई कहै भूल यह तुम में, तेहि अज्ञान गने ॥ ४ ॥
 कोइ कोइ दु.ख जानि निज जिव का, सब से बिलग पने।
 करै निवृत्ति सो तन मन दै कै, मोक्ष को काज लने ॥ ५ ॥
 होय न बिलग कबहुँ कोइ हालत, अबरन नाहिं जने।
 दशा सर्वसौ धारण करि कै, परबल शक्ति ठने ॥ ६ ॥
 पार भये भव सिधु से उनहीं, नहिं कोई ताहि मने।
 सकल अकाज को त्यागन करि कै, निज को निजहिं रने ॥ ७ ॥

टीका—अपने जीव का जिस प्रकार उद्धार हो, ससार-सागर में पतन न हो, रुजालय दुःखालय, परवशालयरूप जडग्रन्थि का जिन रहस्यों से छेदन हो, उन सत्सग, विवेक, भक्ति आदि को धारण करना अपना निजी काज है, सो निजी काज को प्रपचासक्त कोई भी जीव जानता नहीं ॥ टेक ॥ इधर-उधर भोगजाल में भटकते हुए मुक्ति प्राप्ति करने के समय को लोग व्यर्थ गवाँ रहे हैं। स्वस्वरूप को भूलकर विषय-सेवन में ही लगे हुए हैं। करते तो अपनी हानि के कर्तव्य को और कहते क्या हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, यह बात आश्चर्य सी लगती है। “दोहा—बिन परमारथ लाभ किमि, रथी रथै में लीन। खेती लाभ मजूर लै, भूप लाभ मतीन” ॥ १ ॥ मनुष्य-देह जिसे प्राप्त है उसका पल-पल समय अमूल्य है। इसी देह से नित्यस्वरूप में स्थिति के साधन बनते हैं। ऐसी देह भी प्राप्त है, साथ ही जडग्रन्थि की परवशता का दुख भी सबको अनुभव हो रहा है। उस परवशता के निवारण के लिए न किसी को चिन्ता है न सजगता है। यह बड़ी भूल नहीं तो क्या है ॥ २ ॥ पाँचों विषयों की आसक्ति ही दुख है, फिर भी उसी विषय सेवनरूप कुकाज का ही लोग सेवन कर रहे हैं, परन्तु विवेक से देखो तो उन विषयों के आदि-मध्य-अन्त में कहीं किसी काल में किसी को विश्रांति नहीं है ॥ ३ ॥

उसी विषय-व्यापार में जीव को परिश्रम, अतृप्ति और तृष्णा द्वारा व्याकुलता होती है। अरे! ये सुख माने हुए विषय ही विष हो रहे हैं, परन्तु विषयजनित सुख भूलमात्र मिथ्या है।

ऐसा कहने वाले को ही जगत के जीव अज्ञानी मानते हैं, यह ही महामोह की महिमा है ॥ ४ ॥
 विरला कोई अपने जीव की फाँसी-विषयासक्ति को जान सम्पूर्ण बन्धनो को त्यागकर पृथक्
 रहते हैं। वे तन-मन लगाकर निवृत्तिमार्ग का साधन करते हुए, मुक्ति रहस्य-मुक्ति स्थिति को
 प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ वे मोक्षार्थी अपने निवृत्तिमार्ग से कभी भी किसी दशा में अलग नहीं होते,
 चाहे रोग-व्याधि, अपमान यहाँ तक कि प्राण-विसर्जन ही का अवसर क्यों न हो। वे अपनी
 दृढ़ निश्चयता से नहीं डिगते। उन्हें किसी प्रकार का अज्ञान, आवरण, विपरीत निश्चय नहीं
 होने पाता। वे ही पुरुष ज्ञान, वराग्य, भक्ति, स्थिति आदि साधु-सग के सब रहस्यों को धारण
 कर प्रबल शक्ति बना लेते हैं और अपने ध्येय^१ में दृढ़ रहते हैं। उनकी अनन्त शक्ति के आगे

१ विचारवान का यह दृढ़ निश्चय है—

सदैवया

मानुष को तन भाग्य मिले वर श्रीगुरुदेव मिले सुखदाई।
 मोह निशा से जगाय लिये प्रभु जाग्रत रूप स्वयं सचुपाई ॥
 देह रु प्राण मनो बुधि चित्त जु नश्वर भाम अहै दुखदाई।
 भास के आश नशावन की रुचि ध्येय हमार छुटै न कदाई ॥ १ ॥
 भोगन से मन पूर न होवत ज्यों मृगनीर सदा भटकाई।
 जो सुत मेन सहायक सम्पति जीत मयै सिगमौर कहाई ॥
 आगे ही आगे को दौडत जो नर तो वह बन्धन में बाँध जाई।
 ये सब तुच्छ तजौ तृण के सम ध्येय हमार छुटै न कदाई ॥ २ ॥
 सुन्दरि नारि निहारि सुखी जन तो हम फेर लिये निज नैना।
 जीवहि स्वाद मुव्यजन में रुचि तो हम फोंकेहि रुखे में चैना ॥
 जो वहि कोमल मेज विछावत तो हम भू पर मेज चटाई।
 ये जग के सुख भोग विरुद्धहि ध्येय हमार छुटै न कदाई ॥ ३ ॥
 जोरु जमीन जँर हित ये नर लोभ वशी बहु पाप कमावत।
 चोरी करे वरवारी करै जु अनीति करै बहु वैर बढ़ावत ॥
 स्वप्न समान चलै तजि अतहुँ हाय। सुधार कियो नहि राई।
 रात दिना निज शुद्धि में लक्ष्य हो ध्येय हमार छुटै न कदाई ॥ ४ ॥
 इन्द्रिन भोग के कारण देखहु ये सब लोग बड़े अन्याई।
 एकहिँ एक दबाइ सतावत लेवत भोग कबू न अचाई ॥
 ज्यों खर श्वान सियार विडाल के पागल के सम ज्ञान न राई।
 हेत अनीति सवै हम त्यागव ध्येय हमार छुटै न कदाई ॥ ५ ॥
 ज्यों पथ पन्थी चलै पहुँचे घर ज्यों कोई रोगी करै जु दवाई।
 ज्यों कोठ विद्या पढ़ै अतिमूरख धीरे ही धीरे बड़ी बुधिताई ॥
 ज्यों कोठ दावै रु पेच सिखें गिरि जीत के दगल वीर कहाई।
 त्यों हम भक्ति विचार लहैं दृढ़ ध्येय हमार छुटै न कदाई ॥ ६ ॥
 माहम हिम्मत आ पुरुषारथ औ दृढ़ भाव में काज सँरै जू।
 जो न तज निज धीरज भाव तो काज कठोर-कठोर करै जू ॥

भला ये काम, क्रोध और राग-द्वेष ठहर सकते हैं। कभी नहीं। इन दुर्गुणों का उनके घट में लेश नहीं रह जाता। धन्य-धन्य ऐसे नर-रत्न को॥ ६॥ ऐसे दृढनिश्चयी तथा पुरुषार्थी ही मनोमय-भवसिंधु को लॉघ जाते हैं। उनकी रहनी इतनी अचल, अचूक, अटूट अनालस्य होती है कि कोई भी उनके मार्ग में विघ्न करने को खड़ा नहीं रह सकता। कोई जगतप्राणी या उनका मन उन्हें सन्मार्ग से नहीं रोक सकता। ऐसे ही पुरुषरत्न विषयासक्ति रूप सब अकाज से पीठ देकर अपने आप ही शुद्ध स्वरूप रह जाते हैं॥ ७॥

छन्द—१२

जीव अचेते भर्म बंधे ते दुख सहे ते सुख चही।
 बिना दुखाही नहीं सुखाही निज को चाही कौन कही॥
 नहिं कोई हेतन चाह रहे तन जीव सचेतन देखु सही।
 भूल असक्ती छॉडौ जस्ती याही तस्ती दृष्टि चही॥ १॥

टीका—जीव अपने स्वरूप को भूल रहे हैं, इसलिए विपरीत निश्चय से जड में बंधायमान होकर दुख पा रहे हैं। उस दुख के निवारणार्थ सुख की चाहना करते रहते हैं, पर विवेक के बिना सुख का मर्म नहीं जानते। देखो। शारीरिक अथवा मानसिक दुख हुए बिना क्या किसी प्रकार की कोई भी सुखकामना कर सकता है? भला रोग हुए बिना रोग निवृत्ति के लिए मैं औषध करके सुखी होऊँ, यह कौन कह सकेगा। वैसे सब बातों में जान जाइए कि दुख हुए बिना सुख की कामना तक नहीं उठ सकती। दुख तो सब भूल, भ्रम, सुखासक्ति से है, अतः उनका नाश किये बिना दुख नहीं छूट सकता। जीव चेतन है, ज्ञानस्वरूप अखण्ड है, स्वयं प्रकाश एकरस है। तब भला ऐसे चैतन्य पुरुष का जड जातीय विषयो से कुछ प्रयोजन निकलेगा। कहाँ चैतन्य जाति। कहाँ जड जाति में सुख मानना। इससे चैतन्य की स्थिति कैसे होगी। ऐसा जानकर “विषयो से मेरा कल्याण होगा” ऐसी भूल और भोगों में बढी हुई आसक्ति-परवशता का बलपूर्वक त्याग करो। देखो। जो चित्त वृत्तियों का निरोध करता है वही निरोधक-द्रष्टा नित्य प्राप्त बोध स्वरूप तुम चेतन सत्य हो। ‘याही तस्ती’ अर्थात् यही खोज-शोध ज्यो का त्यो यथार्थ समझ पुष्ट करके निरन्तर यही दृष्टि पुष्ट करो कि विजाति में सुख-भ्रम मिथ्या है, मेरे लिए रोग है, मैं स्वभाव से चैतन्य दुख-सुख से पार एकरस परम पवित्र हूँ॥ १॥

नर की देहा फलै सो येहा मन में चेहा राखु सदा।
 नहिं तौ ऐसे पशु हैं जैसे भोग चाहै से नाहिं जुदा॥

जानि स्वयं अविनाशी स्व बोध में सतत लक्ष्य करौ ठहराई।
 स्थिति हेत विराग गहौं बर ध्येय हमार छुटै न कदाई॥ ७॥
 दोनो प्रकार से है जु परिश्रम स्वारथ औ परमारथ माहीं।
 स्वारथ दुख से पूर्ण अनन्त है औ परमारथ में दुख नाहीं॥
 तौ परमाथ ओर रहौं मैं चाहे जितै होय विघ्न सदाई।
 विघ्न को तोरि रहौं थिर पारख ध्येय हमार छुटै न कदाई॥ ८॥

बाल जो खेले दिन को ठेले काज न भेले शर्म लदा ।

जानै तरुना आयू भरना काज न करना कहै कदा ॥ २ ॥

टीका—इस मनुष्य देह ही से विषयासक्ति को त्यागकर स्वरूपस्थिति का लाभ मिल सकता है। अन्य योनियों में विवेक का साधन नहीं, ऐसा जानकर हमेशा मन में सुखामक्ति निर्मूल करने की ओर परमपद-प्राप्ति की चेष्टा रखनी चाहिए। यदि विषय मुखों के त्याग का प्राणपण से प्रयत्न न किया गया तो जिस अविनाशीपद की प्राप्ति-हित मनुष्य-देह मिली है, वह सार्थक न होगी, फिर जेमे खग-मृग, बल, चन्द्र, कीट आदि तुच्छ जीव भोगों में रमण कर जीवन-फल मानते हैं वैसे ही उत्तम मनुष्य देह पाकर भी भोगों में सुख मानकर भोगों की चाहना में दिन बिताने लगा तो उससे आर पशु में क्या अन्तर रहा। फिर तो मनुष्य-चोला पशु के ही रूप में जानिए। यो तो बालक भी मिट्टी और लकड़ी के खेल में मर्तुष्ट मानकर मिट्टी से भाँति-भाँति के रोटी, दाल, भात बनाकर परम्पर खाते-पीते-खेलते हैं। ऐसे खेलों में जीवन का अमूल्य समय गवाँ देते हैं, परन्तु उससे भूख आर तृष्णा दूर नहीं होती, केवल परिश्रम ही परिश्रम हाथ आता है। धूल व्यापार रचते-रचते जब बालक थक जाते, तब कहते हैं कि "जो न खेल बिगाड़े उसके घर में साँप" ऐसा कहकर सब बालक अपने-अपने खेल को बिगाड़ कर अपने-अपने घर भाग जाते हैं। पुन शीघ्र ही भूख-प्यास में आतुर हुए माता से रोटी-दाल-भात माँगते हैं, तनिक भी विलम्ब होने पर रोने लगते हैं। यद्यपि वहाँ मिट्टी के खेल में सब व्यजन बनाकर जीम आये थे, परन्तु यहाँ उक्त भोजन का कुछ फल नहीं, ऐसे ही धूल खेल में दिन गया। यह बात युवक मनुष्य जानते हैं कि लडके बेकार ऐसे ही समय खो रहे हैं, इसी प्रकार जानी पुरुष ससारियों के बताव को देखकर उनकी बालवत चेष्टा-धन्या को व्यर्थ समझते हैं। जवान मनुष्य रमणी-रमण में, कोडी-सग्रह में, लोकनायक बनने में और जगत-ऐश्वर्य में, ऐसे विजाति जड खिलवाड में सारी जिन्दगी बरबाद कर रहे हैं। इन मायावी भोगों से जीव की किंचित भी तृप्ति नहीं है। परन्तु मायासक्त बालवृद्धि रकड़े हुए मनुष्य यह कभी नहीं कह सकते कि ये विषय-व्यापार निरर्थक हैं, क्योंकि बालकों के खेल मद्दश वे अपने को होशियार से होशियार मानते हुए अपने-अपने मनोमय व्यापार को सत्य ही समझते हैं। इस भोग-खेल को वही मिथ्या समझते हैं जो भोग-जाल से पृथक हैं, पारखी हैं ॥ २ ॥

दुःख मिटाने सुख चाहने यही हिताने आश धरी।

सो तब नाहीं देखि पराहीं सपनेहुँ नाहीं दुःख टरी ॥

सुख चाह न पूरी दुःख न दूरी रहा हजरी दुःख भरी।

हेतु सो कौना चाह तजौ ना मति तब छैना जौन करी ॥ ३ ॥

टीका—कामना, परिश्रम, अतृप्ति, ये त्रिविध दुःख मिटकर मुझे अखण्ड सुख की प्राप्ति हो, यही आशा रखकर सम्पूर्ण देहधारी जीव क्रिया कर रहे हैं, किन्तु, "वस्तु अन्त खोज अन्त, क्यों कर आवे हाथ" के समान विषय विलास से उन प्राणियों का दुःख छूटने के सिवा अभाव, अतृप्ति तथा तृष्णा बढ़ती जा रही है। स्वप्न में भी सकामीजनो के दुःख का अभाव नहीं होता, क्योंकि विषय-विलासो से सुख-कामनारूप भूख दिनोदिन पुष्ट हो रही है। जब सुख चाहना पुष्ट हो रही है तब उसके सम्वन्धी परिश्रम, चिन्ता, भार, परवशता, अभाव

अतृप्ति, असमजस, शोक, मोह और आवागमन जीव के सामने प्रत्यक्ष बने ही हैं। इसलिए हे समझदार मनुष्यो! क्या कारण है कि तुम विषयो के त्याग करने में तत्पर नहीं होते। यदि शिशुनोदर ही के लिए मनुष्य तन समझ लिये हो तो तुम्हारी बुद्धि उस बालक के समान ही है जो कि धूल-खेल में तृप्ति मानकर रात-दिन काटता है, परन्तु उसे धूल के व्यजन से तृप्ति कहों। वैसे ही जगत-क्रिया, जगत-विहार और जगत-बड़ाई करके नित्यस्वरूप पर पर्दा डालने वाले की दशा जानना चाहिए ॥ ३ ॥

साखी—नहिं कोइ काज जहान में, जौन करत सब कोय।

मिथ्या समय गुजारते, काज न जानत सोय ॥

टीका—इस जगत में विषय-विलास और वाणी जाल का जहाँ तक व्यापार है, सब निष्प्रयोजन दुख-मूल है, मिथ्या चल-विचल क्षणिक है। सुदरता, कोमलता, स्वादता, मधुरता, सुवासता ये सब मिथ्या है। मिथ्या इसलिये है कि जीव के अज्ञान और कल्पना आदत मानन्दी से यह एकक्षण आनन्दमय प्रतीत होते हैं, दूसरे क्षण उन्हीं से भ्रमभास चिता कल्पना अनन्त दुख होने लगता है, इससे जाना गया कि जड़-विषयो से न तो चेतन जीव का कोई वास्तविक नित्य सत्य जातीय सम्बन्ध है न जड़-ग्रन्थि में कुछ सुख-शान्ति है, प्रत्यक्ष छिन्न-भिन्न जड़ दृश्यो में आसक्ति, तृष्णा, चाहना, कामनाये बनाकर जो-जो काज जीव करता है सो सब जगत-संस्कार पुष्टि द्वारा आवागमन का मूल है। अतः भोगो में भटकना अकाज है, अकाज को काज मानकर बालवत मिथ्या में लोग दिन गवाँ रहे हैं। गुरु सत्सग के बिना स्वस्वरूपस्थिति और तिसके साधन विवेक-वैराग्यादि मुख्य कार्य को जीव नहीं जानते।

दृष्टान्त—एक किसान खेती करना, खाना-पीना इसके सिवाय अन्य और कुछ नहीं जानता था। किसान की स्त्री भी उसी के समान भोली-भाली थी, घर का काम करने के सिवाय दुनिया किस कोने में बसती है, इसका भी उसे ज्ञान न था। उसका एक लड़का था, वह बारह वर्ष का हो गया था, वह भी मन्द बुद्धि का था, खेल-कूद में ही दिन का बहुत सा हिस्सा निकालता था। एक नया मनुष्य उस गाँव में आकर उसके पड़ोस में बसा। उसके दो लड़के थे, एक दस वर्ष का और दूसरा आठ वर्ष का। वे दोनों पुस्तक पढ़ रहे थे। किसान की स्त्री उन दोनों लड़कों को पढ़ते हुए देखकर मन में सोचने लगी कि मेरा लल्लू भी पढ़ जाय तो कैसी अच्छी बात है। ये लड़के तो उससे छोटे हैं, कैसा पढ़ते हैं। घर में आकर उसने अपने लड़के से कहा—लल्लू! हमारे पड़ोस में जो नया मनुष्य आकर बसा है उसके दो लड़के तुमसे छोटे हैं, वे किताब खूब पढ़ते हैं, तू भी पढ़ता होता, मदरसे में पढ़ने जाता होता तो मैं तुझे पढ़ता हुआ देखकर बहुत प्रसन्न होती। मदरसा कुछ दूर भी नहीं है, आध कोस है। “लल्लू तू कबसे मदरसे जाकर पढ़ने लगेगा?”

लड़का बोला—हाँ। हाँ। पढ़ तो लूँ पर वखत तो होय। मुझे फुरसत ही कहाँ है। देख। सबेरे से साँझ तक अपने सब समय को गिनाता हूँ। सबेरे आठ बजे तो खाट पर से उठता हूँ। आठ बजे से पहले तो मुझे उठा ही नहीं जाता। मैं बच्चा हूँ, इसलिए मुझे ज़िद बहुत आती है। उठ कर आधा घन्टा तो दातून-कुल्ला में जाता है। दातून-कुल्ला न करूँ तो तू चिढ़-पुकार करती है। फिर कलेवा करने बैठता हूँ, उसमें भी खासा आधा घन्टा लग जाता है, नौ बज गये। अब बैल, भैंसों को पानी पिलाने जाता हूँ, उनके बाँधने-छोड़ने, जाने-आने में पूरा घंटा लग

जाता है, बजे दस। अब दो घंटे मेरे खेलने के हैं। सब लडके खेलते हैं, उनके साथ मैं भी खेलता हूँ। मैं खेलूँगा नहीं तो बीमार पड़ जाऊँगा। बजे बारह। अब रोटी खाने का समय हुआ, रोटी खाकर हुक्का-तम्बाखू पीता हूँ, पीछे दो घंटे सोता हूँ, बजे तीन। सब लडके तैयार होकर खेलने को आ जाते हैं, दो घंटे खेलता हूँ, बजे पाँच। फिर मैं ढोरो को पानी पिलाने ले जाता हूँ, बजे छह। तुरन्त ही बियारू करता हूँ और हुक्का-तम्बाखू पीकर सात बजे सो जाता हूँ। तू मुझसे पढ़ने को कहती है, बता। कौन से बखत पढ़ूँ? मैं भी जानता हूँ कि पढ़ जाऊँ तो अच्छा ही है। पर पढ़ूँ तो कबसे पढ़ूँ? किस समय पढ़ूँ? इनमें से कान सा काम न करूँ? क्या खाऊँ नहीं? खेलूँ नहीं? क्या ढोरो को पानी न पिलाऊँ? मुनने वाले की बुद्धि जड़ थी। लल्लू ने सब हिसाब ठीक-ठीक बता दिया। माता कहने लगी—हाँ ठीक है। लल्लू को फुरसत ही कहाँ है। अभी बच्चा है, खेलेगा अवश्य। लडके के हिसाब से सतुष्ट होकर फिर उसने कभी लडके से पढ़ने को न कहा। ठीक इसी प्रकार मनुष्यों की दशा है। अपना सारा समय उसी विषय-विषय-सेवन रूप खेल में गवाँ देते हैं जिसमें उनके शरीर के रंग-रंग में नशा सवार हो जाता है। फिर वे ऐसे-ऐसे कार्य करते हैं, जिनसे उनकी परतन्त्रता, बन्धन, शोक, दुख, दीनता आदि बढ़ती ही जाती है, विपुल जन्मों तक भोगे नहीं सिराती।

पद—दिन न फुरसत काम सेती, रात नींद विहार रे॥

काम नींद में नीच तोको, ताप भट्टि तयार रे॥

तब तुझे मिलिहें भले, छुट्टी जो माँत करार रे॥

यमराज जो आसक्ति है, तोहि खोंचि बोरें धार रे॥

चव तरफ से ताप तय मे, हाय-हाय कहार रे॥

वाल खाल सँवारने ओ, भोग रग खेलार रे॥

तिसमे तुझे छुट्टी भले, जो दाद खाज अजार रे॥

वालपन तो खेलि खोयो, ज्वानि रमणी लार रे॥

वृद्ध तन सब शोग रोगी, खेल-खेल खिलार रे॥

तू खेल तज दे रे खेलाडी, आप आप सम्हार रे॥

बस सदा तू मुक्तरूपी, प्रेम हो भव पार रे॥

प्रसंग ६—विषय हलाहल

शब्द—१३

चढावै जीव जहेर विषय सुख भोग ॥ टेक ॥

सुख चेष्टा जब सनमुख आवै, दुखिया विन संयोग।

योग करै तब अधिक सतावै, योगहिं योग अयोग ॥ १ ॥

तब तडफे छूटन के ताई, बिना उपाय सुयोग।

मानत तबहुँ सुखहिं तहँ निश्चय, ज्यो त्यो वह ही भोग ॥ २ ॥

अत थकै तब क्रिया रुकावै, धारे मन मे रोग।
 पूरब चेष्टा भोगहुँ चेष्टा, अन्त बीज उपभोग॥ ३॥
 तीनि काल दुख ही दुख दीखत, यह भ्रम भूल को रोग।
 बिन त्यागे दुख जाय न कबहुँ, सहै नित्य को शोग॥ ४॥
 यही मोह अधियारी माया, अन्य न माया कोग।
 माया मानि अन्त कहूँ निश्चय, भरमि रहा सब लोग॥ ५॥
 अमित काल विषयन के चक्कर, जहँ जहँ देह धरोग।
 सचित सुकृत उदै गुरु मिलिगे, निज की दृष्टि घुमोग॥ ६॥
 समझि मिली अपनी तब करनी, जो दुख हेतु रचोग।
 रहा हमेशा निज को ऐसा, बिन गुरु नहिँ लखोग॥ ७॥
 अब जो सजग रहौ नहि पद मे, मो सम कौन अधोग।
 गुरुवर कृपा भई जो मुझ पर, सो समझन के योग॥ ८॥
 धन्य यथारथ पारख गुरुवर, काटि भरम उद्योग।
 ठहरि रहै जो आप आप मे, ज्ञान ध्यान वहि होग॥ ९॥
 कहै सुनै औ पुन बिचारै, धारै सोई तरोग।
 बिन गुरु पारख दुख न जावै, कोटिन कोटि उपोग॥ १०॥
 देखि बिशाल दुखहिँ दुख चहुँदिश, तन मग ध्येय हटोग।
 गुरु पद अचल होन की कोशिश, सत सहोय चहोग॥ ११॥

टीका—सुख माना हुआ विषयभोग ही जहर है, वे भोग-सुख ही जीव के ऊपर अज्ञान-आसक्ति का नशा सवार कर देते हैं। उसी नशा के कारण जीव स्वरूप से बेभान हो रहा है ॥ टेक ॥ जब विषय-सुख की इच्छा जीव के सामने होती है तब उसके वश होकर इच्छित पदार्थ का जब तक सयोग नहीं होता तब तक अत्यन्त दुखी रहता है। जब इस दुख को मिटाने के लिये भोग पदार्थ का सयोग करता है तब कामना अधिक सताती है। जितना-जितना विषयो के सेवन मे प्रवृत्त होता जाता है, उतने-उतने वेग से इच्छा आगे बढ़ती है। अतः विषय मिलते हुए भी न मिलने के समान ही रहते हैं ॥ १ ॥ फिर भोग विषयो मे प्रवृत्त हुआ भोगी जीव अधिक-अधिक इच्छा-ज्वाला से जलता हुआ इच्छा-जलन से छूटने के लिए जल से रहित मछली के समान तडपता है। अब आगे उसे कोई उपाय ही नहीं सूझता कि किस प्रकार इस इच्छा ज्वाला को हम शांत करे। जब भोगो को भोग ही रहा है तब भी इच्छा आगे बढ़ रही है। इच्छाग्नि से असह्य दुख का अनुभव करते हुए भी आगे उपाय न देखकर फिर-फिर उसी भोग सुख ही को विवशता से जैसे-तैसे सुख निश्चय कर भोगता है ॥ २ ॥ जब भोगते-भोगते अत मे देह की शक्ति क्षीण हो जाती है तब लाचारी से भोगक्रिया बन्द हो जाती है। शक्तिहत होकर भोगक्रिया रुक तो गयी परन्तु उसी की आदत और पुष्ट हो जाने से कामना-व्याधि जीव को लगी ही रहती है। भोग भोगने के पहिले भी इच्छा का दुख, भोगते हुए भी और-और इच्छा की प्रबलता का दुख, अत मे शक्तिहत होकर सब इच्छाबीज दुख हेतु सिमिटकर टिक रहती

है। फिर शक्ति आते ही वही इच्छा प्रबलता से सामने होकर फिर-फिर विषय-क्रिया में डालती रहती है ॥ ३ ॥ पूर्वोक्त आदि-अत-मध्य, भूत-भविष्य-वर्तमान तीनों काल में विषय भोगों से इच्छा बढ़ने के कारण विषयभोग स्पष्ट दुखरूप दिखाई देते हैं। नित्य स्वरूप की भूल और भ्रम में ही इच्छा-कामना का रोग जीव के पीछे लग रहा है। अतः भूल-भ्रमकृत वाम-स्पर्शादि विषयों को छोड़े बिना कभी जीव का दुख छूट नहीं सकता। इतना ही नहीं, यदि यह ईश्वर, ब्रह्म, देव, देवी, भगवती, चतुर्भुजविष्णु, तिनेल शिवादि ध्यान में समाधि लगा ले तो भी उन वृत्तियों का ज्ञाता, साक्षी, परीक्षक, ध्याता, भासकर्ता उन भ्रममय जड वृत्तियों से पृथक् ही रहेगा। मन, इन्द्रिय, अवस्था, नाम, रूप आदि का द्रष्टा सर्व में पृथक् है, श्रेष्ठ है, नित्य प्राप्त है। स्वयं का विवेक न करने के कारण ही विषयों की कामना में जीव सदैव दुसह दुख पा रहा है ॥ ४ ॥

इसी का नाम मोह है, अज्ञान है। अधिकार और माया भुलावे का रूप भी यही है। भोग और सुखमानना नाम-रूप, रटन-लगन छोड़कर और कोई माया का अन्य रूप नहीं है। इसे ही माया न मानकर अन्य कहीं अनिर्वाच्य, दुस्तर, प्रेरक माया मान कर सब जीव भटक रहे हैं। यथा—“माया मोह बँधा सब लोई। अल्प लाभ मूल गा खोई ॥ मोर तोर में सब विगुर्चा। जननी गर्भ वोद्रे मा सूता ॥” चौ० ॥ ५ ॥ अनन्त काल से उपर्युक्त जहाँ-जहाँ जिम खानि में जीव ने देह धारण किया वहाँ-वहाँ इन्हीं दृश्य विषयों के भुलावे में पड़ा रहा और कहीं भी विषय-वासनारूप महामाया के फन्दे से छूटने का मार्ग न मिला। अब इस अमृत्य देह में पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के मचित पतं खुल गये, जो पारख प्रवर मद्गुरुदेव से भेंट हो गयीं और कृपा करके भूले-भटके जीव के लक्ष्य को मन-मानन्दी मायाजाल से घुमा दिये ॥ ६ ॥ मद्गुरुदेव के परखाने से अब अपनी भूलकृत कुचाल जानने में आ गयी। हमने ही अज्ञान वश विषय की कामना और नाम रटन, शून्य ध्यान, विषय क्रियारूप दुख गढ़ लिया था। पूर्व व्यतीत अनन्त काल से ऐसे ही भूल-शूल में मेरे दिन जाते रहे। अहो! कामना और विषयकृत दुसह दुख भोगते हुए भी दुख से छूटने की युक्ति आज तक न मिली। युक्ति तो दूर ही रही, मद्गुरुदेव के बिना यही नहीं निश्चय हुआ कि यह विषयभोग, विजातिभास की कल्पना सर्प-बीछी के विष से भी भयकर दुख हेतु बार-बार जन्म-मरण और सर्व आपत्ति का रूप ही है ॥ ७ ॥ मद्गुरु की शिक्षा पाकर भी वर्तमान में भूलजनित विषय-चक्कर से मावधान होकर जो अपनी पारख भूमिका में स्थिर न रहूँ तो हमारे समान कौन हतभागी होगा। हे पारख गुरुदेव। आपकी मुझ दास पर बड़ी दया हुई, जो माया से पृथक् स्वरूप को परखा दिये।

दोहा—“विद्या बल धन रूप यश, कुल सुत वनिता मान।

सभी सुलभ ससार में, दुर्लभ निज को ज्ञान” ॥ सतो० ॥

ऐसे दुर्लभ स्वरूपज्ञान का सुलभता से बोध दे दिये, आप गुरुदेव के ऐसे अनंत उपकार को हृदय में धारणकर यह दास स्मरण करता रहेगा ॥ ८ ॥

धन्य हैं ऐसे माननीय सर्व परीक्षक सद्गुरु पारखी। आप जीव के भूल-भ्रमजनित व्यापार को काट कर सफाई कर दिये अर्थात् ज्यो का त्यों सत्यासत्य परखा दिये। अब इस गुरु पारख को लेकर निःसदेह स्थित हो रहना है। यह जड-चेतनमय विश्व प्रपञ्च निज-निज गुण धर्म युक्त उत्पत्ति-विहीन अनादि ही है। देहधारियों में जड-चेतन का सम्बन्ध भी प्रवाहरूप

अनादि है। जड़ तथा चेतन की पृथक-पृथक समझ दृढ़ कर लेने पर वासना बीज दग्ध हो जाता है। दया, क्षमा, सत, धीर, विवेक, वैराग्य और गुरुभक्ति के अंगों की पूर्णरूप धारणा बनाकर मनोद्वेषा अभ्यास करते रहना स्वयं में ठहर जाना है। जो स्वरूपस्थिति का अभ्यास करे तो उसी का ज्ञान-ध्यान सार्थक है, नहीं तो सब स्वप्नवत् व्यर्थ है ॥ ९ ॥ यदि पारख गुरु की निर्णय बातें सादर सुने, कथन करे, वचनमृत का बारबार विचार करे और उसी के अनुसार धारणा बनावे, तो वह सहज ही ससार-सागर से पार पा जावेगा, विषयासक्ति माया को जीत लेगा। अतः पारख गुरु की शरण गये बिना चाहे कोटि-कोटि खानि-वानी भासकृत युक्तियाँ रचे, सिवा दिनोदिन बन्धन बढ़ने के कभी जीव का देहोपाधिकृत दुख दूर नहीं हो सकता ॥ १० ॥ गुरुदेव के कृपाकटाक्ष से इस जगत में चारों ओर दुख ही दुख की झड़ी देखकर हमारा विषय सेवन-मार्ग से सुख निश्चय हट गया। अब गुरुपद में अचल होने के लिये जी-जान से प्रयत्न में लग रहे हैं। इसमें मुख्य पारखी सतों का सत्सग ही प्रधान सहायक है। अतः यह दास अचल स्थिति के सर्व प्रयत्न सहित सद्गुरु और सतों की सहायता चाहता है जिससे विवेक, वैराग्य, सेवाभाव से स्वयं पारखस्थिति एकरस दृढ़ हो जाय ॥ ११ ॥

संतों की कृपा से ही अज्ञान निद्रा भग होती है

दृष्टांत—एक पल्टूराम नामक मनुष्य कभी-कभी सत्सग में आया करता था। उसे जगत बन्धनों की कुछ परीक्षा होने लगी थी। इतने में कुसगवश उसका सत्सग छूट गया। जब उसका ध्येय ही बदल गया, तब छुट्टी मिलते हुए भी वह सत्सग में कैसे आ सके। एक दिन उसे कहीं सत मिल गये। उसने प्रणाम-बन्दगी किया। सत दयाभाव करके बोले—बहुत दिन हो गये सत्सग में नहीं आते हो। पल्टूराम—क्या करे महाराज। छुट्टी नहीं मिलती। सत—तुमने मुख्य कार्य क्या समझ रखा है? क्योंकि मुख्य कार्य छुट्टी में नहीं किया जाता। छुट्टी में तो वही काम किया जाता है जिसके बिना कोई विशेष कार्य न रुका हो, जो फालतू हो। पल्टूराम—इस समय तो मेरा मुख्य कार्य स्वार्थ ही हो रहा है। सत—स्वार्थ किसे कहते हैं? पल्टूराम—शरीर-इन्द्रिय सम्बन्धी जितने व्यापार हैं, जैसे—स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि पाँचों विषयों के सुख भोग स्वार्थ है। सत—ये सब किसके लिए करते हो? पल्टूराम—अपने लिये। सत—सुख क्या समझते हो? पल्टूराम—सुख तो इसी में है कि अधिक से अधिक सख्या में इन वस्तुओं की प्राप्ति हो, जैसे—

कवित्त

धन दौलत बढ़ाई बहु महल चुनाई बहु, सन्तति जनाई मन चाह भोग लाई है।
वैरिन भगाई सुविलासिनी रमाई वश, किये देश राई मेरी बडी प्रभुताई है।
दास दासी रेल तार बिजली से कारबार, कहैं सब सरदार जीत पत्त पाई है।
गज बाज मोटर मशीन यन्त्र सोटर सो, आपकी कृपा से मम जग यश छाई है ॥

सन्त—जिन्हे ये सब प्राप्त है क्या वे सब सुखी हैं। पल्टूराम—हाँ। सुखी होंगे। सत—उन्हे किसी बात की कमी, प्रतिकूलता या आसक्ति तो नहीं है? पल्टूराम—उन्हे तो तमाम कमी है। सत—तुम्हारी बिलकुल नासमझी है, जहाँ राजस-तामस ईर्ष्या-द्वेष सहित विषयाग्नि धधकती हो वहाँ सुख कैसा? सुख तो दुख निवृत्ति का नाम है। दुख प्रतिकूलता है,

प्रतिकूलता जीव को चंचल करती है। जब बालक को भी इच्छा बैठने नहीं देती, तब वह धूल का खेल रचकर उसमें उलझने से सुख मानता है। दुख तो इच्छा का है। इच्छा भोगों से बन गई है। इच्छा का मारा मनुष्य भोगों से ही इच्छा दुख निवारण करना चाहता है। तो यह कभी हो सकता है? अच्छा! औरों की बात तो जाने दो, तुम अपनी ही बताओ। धन, जन और माया 'मे' किसी पड़ोसी से विशेष हो या नहीं? पल्टूराम—गाँव भर में मैं सबसे विशेष हूँ, 'सेठ' ऐसे नाम से प्रसिद्ध हूँ। सत—तुम्हें तो कुछ दुख नहीं होगा? पल्टूराम—अहो स्वामी! अपने दुख की बात क्या कहूँ। कई दुश्मनों का सामना है। मुकदमा चल रहा है। जीत-हार का खटका सवार है। घेटी सयानी हो गई है, अब उसके विवाह की चिंता है। पुत्र बीमार है, स्त्री अनुकूल नहीं है। एक बड़ी भारी भैंस थी, वह भी मर गई है। हिस्सेदार भाइयों ने झगडा मचाया है। झूरा पड़ जाने से खेती में भी बहुत घाटा पड़ा। एक यही लाभ है कि कपड़े की दुकान है उसमें लाभ अच्छा है, परन्तु मर्जी माफिक लाभ नहीं हुआ।

सत—तुम्हारे नीचे वाले तुमको सुखी देखते होंगे, परन्तु उनसे तुमको दुख कम नहीं, कुछ विशेष ही है। पल्टूराम—वे गरीब चाहे किसी क्षण कामकाज के परिश्रमादि से निवृत्त ही हो जायें, पर हमें तो सोते तक चिंता सवार है। सत बोले—फिर सुख के कारण मायावी पदार्थ कहाँ हुए? पल्टूराम—फिर सब छोड़ दे तो क्या हो? सन्त—सब छोड़कर भागने के भाव से हम कह रहे हैं या सुधार के विचार से, सो तुम विचारो तो सही? तुम्हारा कहना तो ऐसा हुआ कि जैसे कोई किसी अधिक भोजन करने वाले आलसी से कहे कि हिसाब भर खाया करो और परिश्रम किया करो। इस पर वह क्रोधित होकर कहने लगे कि कहो न खायें, काम ही किया करे। विचार करो। उसका कहना कहाँ तक सच है। क्या कहने वाले का भाव बिलकुल न खाओ है? नहीं, उसकी भलाई के लिए कहना है क्योंकि "भोजन करिय तृप्ति हित लागी। जिमि सो अशन पचवे जठरागी ॥" ऐसे ही शक्ति के अनुसार निर्वाह हेतु व्यवहार और परमार्थ का कार्य करने ही से मनुष्य धीरे-धीरे कल्याण प्राप्त कर सकता है। मत्तों का उपदेश क्या हो गया मानो अज्ञानियों के लिए वाघ-भेडिया पकड़ना। ऐसा समझने वालों की ससार में कमी नहीं है। जो सत्सग से दूर हैं, वे सन्तों का मर्म क्या जान सके। सन्त सबको एक लाठी से नहीं हाँकते। स्त्री-पुरुष, बालक-जवान, रागी-विरागी सब उनके सत्सग में आते हैं, जो जिस प्रकार अपने यथार्थ हितमार्ग की ओर बढ़ सके, धीरे-धीरे उसे परमपद प्राप्त हो जाय, ऐसी शिक्षा वे करते हैं। हाँ! सन्त जन मनुष्यों को नीचे मार्ग से ऊँचे ले जाने का प्रयत्न करते ही रहते हैं।

यद्यपि स्वयं स्वरूप से पृथक् ससार के समग्र पदार्थ सबके लिए दोषरूप हैं, तथापि जब कोई परदेश में जाकर बहुत लाभ नहीं उठा पाता, तो कम से कम जमा रखने की तो कोशिश अवश्य ही करता है। इसी प्रकार सब एकदम त्यागी होकर जो जीवन्मुक्त दशा को नहीं प्राप्त हो सकते तो कम से कम मनुष्य के धर्म-कर्म धारणारूप जमा की तो रक्षा कर ही सकते हैं, फिर मुक्ति भी प्राप्त कर लेंगे। विचार करो। इस देह और ससार का सम्यन्ध परदेश के समान ही है। यहाँ प्रतिक्षण कूच का डका वज्र रहा है। इस पल में नहीं तो दूसरे पल में अवश्य कूच हो जायेगा। अच्छा! यह बताओ कि तुम जीव को देह से भिन्न समझते हो या नहीं? पल्टूराम—अवश्य देह और जीव दो हैं। देहयुक्त जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही पुनः शरीर धारण करके भोगता है, ऐसा मुझे निश्चय है। किन्तु बहुत दिन से सत्सग में न आने से बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है। कृपया आप पारमार्थिक वाते सुनाकर मेरी बुद्धि का आवरण हटाइए।

संत—जीव चेतन है, देहादि का जानने वाला है। जिसको जानता है, त्याग-ग्रहण करता है, जिसमें दुख-सुख मानता है, वे सब पदार्थ दृश्य जड़ हैं और जो दुख-सुख मानने वाला है, वह द्रष्टा चेतन है। यद्यपि जड़तत्त्वों से अनेक पदार्थ बनते हैं, परन्तु वे पाँच विषययुक्त जड़तत्त्वों से पार नहीं जा सकते और चैतन्य जीव तो जड़ पाँचों विषयों को जानता, मानता, त्याग-ग्रहण करता रहता है। यह सकल भावाभाव वृत्तियों का ज्ञाता है। मन की समग्र वृत्तियों को देखता है। देह सुख के लिए बाह्य वस्तुओं का त्याग-ग्रहण करता है और मन सुख के लिए देह को नहीं समझता है तथा अपने सुख-शान्ति के लिए मनोनाश कर देता है। इन बातों से खुलासा अनुभव है कि देहादि सर्व दृश्य से पृथक् चैतन्य स्वयं सत्य अखण्ड है। ऐसे जीव को देह छोड़कर क्या गति होगी? तो सुनो। यदि देह और देह सम्बन्धी पदार्थों में सुख मानना ही बना रहा, तो शुभाशुभ सकाम कर्म बनते रहने से संस्कार द्वारा बारम्बार देह धारण करके जगत के समस्त दुख भोगने ही पड़ेगे। यदि सत्संग करके स्वानुभव से देहादि दृश्य प्रपञ्च से स्वरूप को न्यारा समझ सब में दुख दर्शन द्वारा सबका अभाव कर दिया गया तो बोध-वैराग्य द्वारा वासनाबीज भून देने से जीवन्मुक्ति के पश्चात् सदा के लिए विदेहमुक्ति मिल जायेगी। इसलिए जो मुक्ति स्थिति अटल और विश्रामरूप है, जहाँ अत्यन्त दुख की निवृत्ति है, जरा-मृत्यु तापरूप देहादि का जहाँ लेश नहीं ऐसी अविनाशी स्वरूपस्थिति की प्राप्ति का दृढ ध्येय मनुष्य को बनाना ही परम कर्तव्य है। उस ध्येय को पूर्ण करने के लिये रहनी की सब युक्तियों का पालन करने में कटिबद्ध होना चाहिए। साथ ही विघ्न, बाधा, लत-आदत कुसंगों से हटकर कर्तव्यपरायण होना चाहिए। निश्चय है कि यथार्थ कर्तव्य में लगे रहने से कमी अंग पूर्ण हो जायेगे। अतः यह स्मरण रहे—हम मनोवासना से जो पराजित हैं, अपने ही अविवेक तथा आलस्य के कारण। अब हम मनोवासना को जीत कर एकरस बोध में शांत हो रहे हैं। हमें सदा स्मरण रहे—

देहा—आश्रम करु तो भक्ति करु, सत्संगति लौ लाव।

की तो करु वैराग्य दृढ, दोड़ बिन खाली दावें॥

इतना सुनकर जाग्रत हो पलटू राम प्रार्थना करने लगा—

भजन

धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य गुरुजी। नौमि गुरु नौमि गुरु नौमि गुरु जी॥ टेक॥

दीनबन्धु ज्ञानसिन्धु कर्णधार हो। धैर्यवान् बोधधाम जन आधार हो॥

शर्ण गुरु शर्ण गुरु शर्ण गुरुजी॥ १॥

दिव्य दृष्टि सत्य पुष्टि निर आधार हो। अमोघ शक्ति वर विरक्ति नित विचार हो॥

पर्ख गुरु पर्ख गुरु पर्ख गुरुजी॥ २॥

श्री कबीर धीर बीर भीर पार हो। हरन मान सुखनिधान पाप क्षार हो॥

पर्म गुरु पर्म गुरु पर्म गुरुजी॥ ३॥

गुरु विशाल हो दयाल विघ्न टार हो। प्रेम दास पूर्ण आश करके तार हो॥

तर्ण गुरु तर्ण गुरु तर्ण गुरुजी॥ ४॥

चौ०—अहो साधु गुरु मोहि जगाये। पलटत पलटुहि शरण लगाये॥
 जननी जनक बन्धु सुत वामा। कोउ न पाठ अस दीन्ह सुधामा॥
 गुरु सत सम को हितकारी। शरण-शरण में शरण तुम्हारी॥
 पलटे नहि तव पद से साहव। यही प्रेम नित मोर निवाहव॥

इत्यादि प्रार्थना सहित पलटूराम एकरस उपासनायुक्त साधना में लीन हो अपनी मुक्ति-दशा को दृढ़ कर लिया। देखिए। ऐसा सत्सग का प्रभाव होता है। हे प्रिय। तुम भी सत्सग का सेवन करो।

शब्द—१४

चेतन आपु बन्यो यह लवरा॥ टेक॥

शब्द अवाज सुनत भयो चंचल, सकल भ्रम सचरा।
 थिति न लहत कहूँ धाय सकल दिशि, विन दुख के दुख सबरा॥ १॥
 पवन परश सब जीव भुलावै, रचेउ चाह झगरा।
 स्ववश स्वतन्त्र छूट पद निज से, प्रगट विवश दुख सगरा॥ २॥
 अग्नि प्रकाश रूप सब सनमुख, देखि जीव फँसरा।
 उष्ण शक्ति से तृषा दुखावै, वारि सरूप सबहि लागै सुँदरा॥ ३॥
 स्नान पान मन हरषि लोभावे, स्वाद विवश नित दुखरा।
 खट्टा खार औ कटुता मीठा, रसना भोग जात जिव रगरा॥ ४॥
 पुष्प सुगंध बहुत विधि किसमन, हर्य शोक दिन गुजरा।
 इतर चाह औ गन्ध तेल की, इन वशि फूलि पचकि खुद विगरा॥ ५॥
 जड तत्वन को जाल विछा है, भूलि रह्यो जियरा।
 बिना बोध निज रूप के अपने, नहि न्यो का त्यो ठहरा॥ ६॥

टीका—यह जीव सबका ज्ञाता चेतन स्वतः अविनाशी होकर भी भूलवश जड-विषयो में लोलुप हो रहा है ॥ टेक॥ विषयासक्ति कृत अनेक कल्पित शब्दों को श्रवण-द्वारा सुनते ही चंचल हो गया, उसी में चेतन्यस्वरूप को भूलकर नाना मत, पथ, मार्ग उत्पन्न किया। अब उन भूले मार्गों में पड़कर जरा भी कहीं स्थिति नहीं मिलती, उलटे तीर्थ, व्रत, योग, यज्ञ, जप, तपादि विविध कर्म आर यत्न, मत, तन्त्रोपचार तथा देवी-देवादि की उपासना करके चारों ओर दोड़ता है। देखो। ज्ञानस्वरूप चेतन में कोई दुख और बन्धन का लेश न होते हुए भी भूल से नाद-विन्दकृत सब दुख ऊपर लाद रहा है ॥ १॥ वायु की कला दो—शब्द और स्पर्श, उनमें शब्द का वर्णन ऊपर किया गया। मुख्य स्पर्श कोमलत्व में मुख मानकर स्त्री-विषय तथा अग मर्दन की आदत ने ही जीव को स्वरूप से भुलाकर नाना प्रकार की चाहनाओं का झगडा कर दिया। अथवा स्पर्श-सुख-हेतु मुख्य स्त्री की कामना से सब झगडा-प्रपच बना लिया है, उस स्पर्श की आसक्ति में जीव की स्ववशता तो इतनी नष्ट हो गई कि क्षण भर सत्सग में बैठने का मुपास ही नहीं मिलता। इस प्रकार स्ववशता और स्वतन्त्रता नष्ट करके अपनी नित्य, सत्य, स्वतन्त्र स्वरूपस्थिति से विचलित हो गया। इसी के आसक्ति-वश शरीर धर-धरकर सब

कष्ट जीव को भोगने पड़ते हैं ॥ २ ॥ अग्नि तत्व की कला प्रकाश, जिस करके नेत्रों से सम्मुख स्त्री-पुरुष, पशु-पक्षी आदि नाना घटधारियों की चमक-दमक, इन्द्रियो की बनावट और पट, पात्र, आभूषण, बीज-वृक्ष आदि जडतत्वों के अनन्त कार्य पदार्थों की सुन्दरता देख उसी में सुख मानकर जीव ने आशा बना लिया तथा अग्नि की उष्णता से जब तृषा सताती है तो जल को देखने में अति सुन्दरता और पीने में बहुत सुख प्रतीत होता है। यह भी वासना-रचित देह की विवशता सबको लेनी पड़ती है। अज्ञानी तो इसी को अपना स्वरूप मानता है, किन्तु ज्ञानी विजाति सम्बन्ध जानकर बेगार भरता है ॥ ३ ॥ जल की कला शीतलता और स्वाद, सो जल में स्नान कर कपड़ा धो और जल पीकर प्रफुल्लित हो जीवन-लाभ मान लिया है। यह नहीं जानता कि प्रारब्धिक रोग के निवारणार्थ औषधवत निर्वाह का ग्रहण है और निर्वाह का प्रयोजन बोध-वैराग्य आदि सदगुण आचरण है। जीव नाना प्रकार के स्वादिष्ट, नमकीन, तीक्ष्ण, मिष्ट खाद्य पदार्थों की आदत बना-बनाकर जिह्वा के स्वाद में रगरा एव दुखाया जा रहा है ॥ ४ ॥

पृथ्वी तत्व की मुख्य कला गन्ध उसके विषय में जीव इस प्रकार लबरा हो गया है—गुलाब, बेला, चमेली आदि नाना पुष्पों की सुगन्ध लेने के लिए भोंति-भोंति के हार बना के पहिनना, पुष्प शय्या पर लेटना, फूलों के बाग में घूमना, भोंति-भोंति की सुगन्ध पाकर हर्ष, न पाने पर शोक, इसी में इसका अमूल्य समय कट जाता है। नाना प्रकार के इतों और बहुत से सुगन्धित तेलों की इच्छा करके क्षण-क्षण में फूल-पचक कर अपनी सत्य स्थिति से गिर गया ॥ ५ ॥ इस प्रकार चारों ओर जड-तत्वों के पाँचों विषयों का जाल घिरा हुआ है, उसी में जीव पक्षी की भोंति विषय-सुख की लालसा में पड़कर उन्ही जड तत्वों की कलाओं को अपना रूप मान-मानकर स्वतः निज स्वरूप को भूल रहा है। इन जड तत्वों की परीक्षा करके सर्व परीक्षक चैतन्य को अलग समझे बिना और शुद्ध रहस्ययुक्त स्वरूपस्थिति में ठहरे बिना यह जीव चलित हो रहा है। इसका मुख्य कारण विषयों की ओर खिंचना ही है “ज्यो सुवना ललनी गह्यो, मन बौरा हो। ऐसो भरम बिचार, समुझि मन बौरा हो” ॥ बी० ॥ ६ ॥

साराश—स्वस्वरूप सर्व दृश्य से पृथक् है। पृथक् ही होने के ध्येय से यहाँ पर आवश्यक और अनावश्यक सर्व बन्धनरूप जड-भास की परीक्षा करा कर यह बताया गया कि स्वरूप से पृथक् अनावश्यक मन की क्रिया सुखासक्ति तो बिलकुल ही त्यागनी चाहिए, किन्तु जो प्रारब्धिक अन्न-जल निर्वाहिक व्यवहार है उसमें भी न फूलना चाहिए, क्योंकि वह भी स्वरूप से पृथक् है, बन्धन है, परन्तु प्रारब्धिक विवशता से औषधवत उसका ग्रहण है। आवश्यक प्रारब्ध याता का व्यवहार लेते हुए स्वयं स्वरूपस्थिति के ध्येय से सब सद्ग्रहस्य धारण कर जीवन्मुक्त हो रहना चाहिए।

शब्द—१५

सो जड मिलि चेतन भरमि रह्यो ॥ टेक ॥

अग्नि बायु पृथ्वी जल देख्यो, इनमें बसि यहि मानि चह्यो।

अग अंग सब आप में मानत, थूल देह को निजहि कह्यो ॥ १ ॥

कहू नारि बनि पुरुष को चाहै, कहू पुरुष है नारि ढह्यो।

एक एक बिन सबहि दुखित रहै, अनमिल मिलन बह्यो ॥ २ ॥

देखि देखि कहूँ सुख को मानत, कहूँ वचन सुनि विषय गह्यो ।

सूँधि सूँधि कहूँ मन हर्षावै, त्वचा परशि नहिं चेत लह्यो ॥ ३ ॥

खाय खाय कहूँ स्वाद बखानै, रसना दुखहिं दह्यो ।

यह सब भोग रोग बनि बैद्यो, औषध सोइ जो बढ़त रह्यो ॥ ४ ॥

टीका—जो सबका जानने वाला है, एकरस-अखण्ड अपरोक्ष है, उसका नाम चेतन है और जो इन्द्रिय गोचर है, दृश्य है, कारण-कार्य वाला है उसका नाम जड है। ऐसे छिन्न-भिन्न रूप जड देह में अखण्ड चेतन वास करके निज स्वरूप को भूलकर भटक रहा है ॥ टेक ॥ अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल, जो कि इन्द्रियों के आगे दिखाई पड़ते हैं, इन्हीं तत्वों में वासा करके, इन्हीं को अपना रूप मानकर, पुनः इन्हीं जडतत्वों के विषयों को भोगना चाहता है। जड तत्वों का नख से शिखा तक स्थूल शरीर, उसमें आँख, कान, नाक, मुख आदि दस इन्द्रियों को अपना स्वरूप मानता है। में काला हूँ, गोरा हूँ, इतना बड़ा हूँ, स्त्री और पुरुष हूँ, देवदत्त और चन्द्रपाल इत्यादि नाम वाला हूँ, इस प्रकार नाम और स्थूल देह को अपना रूप मानता है ॥ १ ॥ कहीं तो मानन्दीवश स्त्री का शरीर बनाया, उसमें स्त्री बना, हाव-भाव, शृंगार, कलह बढ़ाया और उसी भाँति उठना-बैठना, रहन-सहन, बोल-चाल रखवा तथा कहीं पुरुष बना, अपना जीवन केवल स्त्रीभोग के लिए जानकर स्त्री ही में पतित हो गया। स्त्री पुरुष बिना, पुरुष स्त्री बिना विरह में तड़फते रहते हैं। मिलते हुए भी दोनों के तन-मन-जीव अलग ही अलग रहते हैं। प्रत्यक्ष दोनों की काया पृथक-पृथक, छिन्न-भिन्न नाशवान हैं और दोनों के जीव इन्द्रियदर्शन रहित असबद्ध हैं, याते दोनों अनमिल हैं, कभी सबद्ध होने वाले नहीं हैं। जो क्षणमात्र का सम्बन्ध प्रतीत होता है, वह भीतर की तृष्णा पुष्ट करता है और अनमिलता ही बनी रहती है। देखो! सदेव अनमिल का मिलना मानकर विषयधारा में यह जीव बह रहा है ॥ २ ॥

कहीं तो स्त्री और पुरुष एक-दूसरे के सुन्दर रूप को देखकर मग्न होते हैं। हानि की परवाह न कर एक दूसरे के मिथ्या शरीर के अवलोकन में दीप-पतगवत सुख मानते हैं। कहीं तो परस्पर रसिक वचन सुनकर विषयासक्त होते हैं। कहीं नाना प्रकार के डल, तेल, पुष्पादि सुगंध सूँघकर हर्षित होते हैं। फिर स्त्री-पुरुष दोनों स्पर्श करके ऐसा अचेत हो जाते हैं कि सत्सग का द्वार मनुष्य-देह पाकर भी सत्यस्वरूप को नहीं जानते। तनिक भी नहीं सोचते कि इस असार ससार से हमारा कब तक सम्बन्ध रहेगा, हमारा स्वरूप क्या है, हमारे दुख जड़मूल से विनष्ट कैसे होंगे ॥ ३ ॥ देखो! कहीं भाँति-भाँति के खट्टे, मोटे, चर्फरे व्यजन खाकर स्वाद की बड़ाई करके उनके आसक्तिवश दुख पाते हैं। पाँच विषयों की भोगासक्ति ही महान रोग बनकर जीव को लग गयी है। कामना रोग के निवारणार्थ पुनः वही भोग-क्रियारूप औषध करता है जिससे जीवों का कामना-रोग बढ़ता जा रहा है ॥ ४ ॥

साखी—यह सब लत निज में बनी, बिना प्रयोजन काम।

हानि लाभ सुख दुख कहूँ, हर्ष शोक मन धाम ॥ १ ॥

टीका—पाँचों विषयों की लत शुद्ध चैतन्य ने भूल-वश बना लिया है। इस लत से जीव की हानि के सिवा किंचित भी लाभ नहीं है। मनोमय-सृष्टि के वश कहीं तो भोग-वियोग में

हानि मानता है, कहीं तो विषय-प्राप्ति में लाभ मानता है, कही सुख और दुख तथा हर्ष-शोक मानता है। ये सब मानन्दी मात्र वृथा बोझा लादकर जीव दुखी हो रहा है ॥ १ ॥

साखी—कहूँ नेत्र बिन दुखित है, श्रवण हीन दुख लाम।

कहूँ गूंगा पछिताय मन, शिश्र बिना बेकाम ॥ २ ॥

टीका—शरीर धारणकर कहीं नेत्र न होने से दुखी होता है। कहीं तो कर्ण न होने से बधिर होकर बहुत दुखी होता है। कहीं वाक इन्द्रिय में बिगाड़ होने से बोल नहीं पाता तब दुखी होता है। कही शिश्न इन्द्रिय में जब खराबी होती है, तब अपने को बेकाम मानकर त्राहि-त्राहि करता है। इन सब दुखों को देखकर उपराम हो देहवासना नष्ट करना चाहिए, जिससे कि फिर देह न हो ॥ २ ॥

शब्द—१६

सत पथ सहन रहित जिव होइगा ॥ टेक ॥

मात पिता भाई की सहतै, बिना सहे नहिं बचिगा ॥ १ ॥

भगिनी भतीजे भाभी से अरचन, नारि बिरह मे बहिगा ॥ २ ॥

सुत बनिता के झगडे छल बल, बिपति अनेकन दहिगा ॥ ३ ॥

सुख मानंदी चाह असंख्यन, राग द्वेष में धंसिगा ॥ ४ ॥

काम क्रोध में जलै हमेशा, शत्रु मिल में ढहिगा ॥ ५ ॥

लोभ मोह भ्रम जाल बिछा है, औरहिं और को चहिगा ॥ ६ ॥

टीका—जिन रहस्यों से जीव की अपने अविनाशी स्वरूप में स्थिति हो उनका नाम सतपथ है। सतपथ अर्थात् पारखगुरु का आज्ञापालन, इन्द्रिय-मन दमन, शील, सम, सतोष आदि रहस्यों का ग्रहण। तो इन रहस्यों के ग्रहण करने में कौड़ी भर साधन परिश्रम न सहनकर लाख-करोड़ असंख्य रुपये की हानि के समान विषयासक्ति और बाणीभास के लिए अनन्त परिश्रम, चित्ता, अपमान, दुख सहन करता रहता है और सन्मार्ग के लिये किंचित दुख सहन नहीं कर रहा है यह जीव की बड़ी भारी ग्राफिली है ॥ टेक ॥ माता-पिता तथा भाई का नाना प्रकार से शासन-हुकूमत, मार-पीट सहन करना पड़ता है। जगत में सहे बिना भला छुटकारा कहाँ है। ॥ १ ॥ बहिन, भतीजे, और भावज से अडचन, नाना मन के प्रतिकूल विरोध सब सहना पड़ता है, और बनिता के विरह-वेग में तो तृण के समान बह ही रहा है ॥ २ ॥ कही पुत्र हो-होकर मर जाते हैं, कही होते ही नहीं, होते हैं तो सयाने होकर कहे में नहीं हैं, कहीं लडकी शादी करने को बाकी है, आज गृहिणी मनमानी न पाकर फूली बैठी है, कहीं आज परम प्यारी रोगी होकर मर रही या मनोहारिणी दूसरे से यारी कर रही है। इस प्रकार स्त्री-पुत्र के पीछे विवेक से देखने में अनंत छल-प्रपच, झगडे-रगडे भरे पड़े हैं। स्त्री-पुत्र और कुटुम्बियों की मनसा की पूर्ति करते-करते पुरुष वृद्ध होकर मृत्यु के मुख में चला जाता है, परन्तु उन सकामियों की इच्छा पूर्ण कैसे हो। जब कही मन के सुख की हद हो तब तो पूर्ति हो। जीव ऐसे ही अपनी ओर कुटुम्बियों की इच्छापूर्ति-जन्य अनन्त विपत्ति रूप अग्नि में जला करता है ॥ ३ ॥ इन्द्रियों के विषय, कुटुम्ब तथा मिथ्या नाना बानी में सुख मान-मानकर

ही अनत चाहनाओ को उत्पन्न करके राग-द्वेषरूप दलदल में पच रहा है। स्नेह, आसक्ति, वधन, खिचाव, गाफिली ये सब राग के रूप हैं। इसी राग से सब प्रपच में फँसकर कुशारीकीट न्याय निकल नहीं पाता। उसी से वर, विरोध, हिंसा, घात-उत्पात आदि नाना अनीति करता है। जिमसे जेल, फाँसी, पचायत, मुकदमेवाजी, शोक, चिंता तथा जन्मान्तर में रोग, व्याधि, परवशता आदि सब दुखों से पीड़ित होता है। सो राग-द्वेष में सकल आपदा जीव भोग रहा है ॥ ४ ॥ काम-विषय और क्रोध ये दो भाड भट्टी के समान हैं। इनमें पड़कर रात-दिन जीव जला करते हैं। काम-क्रोध के वश में किसी को वैरी मानकर उसका नाश करने की या उसे दुख देने की चिंता और किसी को अपना मित्र मानकर उसे खुश करने की फिर, इन दोनों प्रवृत्ति-कूप में गिरकर स्वस्वरूपस्थिति से यह जीव चूक रहा है ॥ ५ ॥ लोभ और मोह का भ्रमजाल बिछाकर यह जीव उसी में फँस-फँसकर करने को और तो कर कुछ और ही रहा है, ध्येय रखने को और तो और ही कुछ ध्येय बना रहा है, ऐसी इसकी बुद्धि विपरीत हो गई है ॥ ६ ॥

अज्ञानवश थोड़ा न सहनकर अनन्त दुख सहना

दृष्टान्त—तीन गँजेडी परदेश चले। चलते-चलते एक शहर के किनारे टिक रहे। रोटी, दाल, भात, शाक, भोजन बनाया। भोजन पाने के लिये पत्ता न थे। ममीप ही में केले की फुलवारी देखकर एक ने साथी से कहा—केले के पत्ते काट लाओ। तीनों ने परस्पर पत्ता लाने से इन्कार किया। फिर क्या हो, भोजन मिट्टी या धूल में कैसे पाया जावे, चार पग चलकर पत्ता भी लाने वाला कोई नहीं। तीनों ने सलाह किया कि अच्छा! तीनों में से जो कोई पहिले चूँ या मूँ करे या कुछ बोले वस उसी के सिर पर पत्ते लाने का भार पड़ेगा। आलसियों ने कहा—हाँ। यह बात पक्की है। तीनों ने मुख के फाटक ऐसा बद कर लिये कि किसी उपाय से वे खुल न सके। थोड़ी देर में गाँव से कुत्ते आये। कुत्ते कुछ डरते-डरते रसोई में चले गये। तीनों देखते रहे, परन्तु पत्ते लाने के डर से किसी ने बोलने का साहस न किया। कुत्ते ने देखा कि इसमें भय नहीं है, निधड़क सब रोटी खा गये। भात-दाल की हण्डी भी फोड़-फाड़कर सब जठराग्नि में स्वाहा कर गये। शाक भी सूँघ के परस्पर लड़-भिड़ के नष्ट कर दिये। तीनों टुकुर-टुकुर देखते रहे, पत्ते लाने के भय से बोल न सके।

शाम हो अँधेरा छा गया, आठ-नौ बजे पुलिस का फेरा हुआ। एक सिपाही ने तीनों से पूछा—तुम लोग कौन हो? तीनों लोहखम्भ के समान स्थिर शरीर किये न तो बोले न हलले, पत्ता लाने के भय से तीनों वज्रवीरे बन गये। एक सिपाही अन्य दो राजदूतों को सीटी द्वारा बुलाया। तीनों कर्मचारियों ने तीनों गँजेडियों को मारा-पीटा। सब साँसत सहन करके पत्ता लाने के भय से वे तीनों मौन ही रहे। पुलिस ने दण्डगृह में ले जाकर बन्द कर दिया। जब सबेरे दस बजे, न्यायालय में हाकिम आया, तब इन तीनों को राजदूत ले गये और न्यायक से कहा—हुजूर! ये तीनों पक्के चोर हैं। न्यायक ने बार-बार पूछा—तुम तीनों कौन हो? सच-सच बताओ, छोड़ दिये जाओगे। परन्तु तीनों पत्ता लाने के भय से कुछ न बोले। तब न्यायक ने दूतों से कहा—इन तीनों बेईमानों को बाहर करो, न जाने ये कौन हैं। ऐसा सुनते ही राजदूत ने एक का गला पकड़कर जोरो से ढकेल दिया। वह तुरन्त बाहर धड़ाम से गिर गया, पाँव-हाथ के जोड़ टूट गये। तब वह पत्ता की बात भूलकर बोल उठा—दूर हो बेईमान! बिना भेद जाने

ढकेलता है। इतने में वे दोनों साथी गँजेड़ी चाकू लेकर दौड़े और कहा—ले। अब तो पत्ते काट लायेगा। राजदूतों ने यह तमाशा देख, फिर उनसे हाल पूछा। तब वे तीनों ने अपनी रामकहानी कही। दो कहने लगे कि अब यह तीसरा बोला है, यही पत्ते लावे। इतनी कम अकली देखकर सब हँसने लगे।

इसे ही अज्ञान कहते हैं। भूखो मरना, रात भर जेल में बन्द होना, हाथ-पाँव का तुड़वाना, नाना अपमान सहकर उठलू बनना सब कष्ट सहन किये, परतु चार पग चलकर पत्ते काट लाने का परिश्रम न कर सके। ठीक इसी प्रकार जीव की दशा है कि खानी-बानीरूप गोंजा पीकर बेभान हो गया है, जिससे यह इन्द्रियो के वश सर्व सकामी नर-नारी कुटुम्बियो की दुतकार-फटकार-इन्द्रिय मन के खँच में मार-गाली सब आपदाएँ सहता रहता है, अथवा नाना कर्मकाण्ड बानी जाल की नदी में बहकर जन्म-मरणादि त्रयताप के कठिन से कठिन परिश्रम, अपमान, शासन सहता रहता है, किन्तु थोड़ा पारखी सद्गुरु से सत्सग करके उनके निर्णय-न्याय में अर्पण होकर सद्ग्रन्थ पढ़ना, सन्मार्ग चलना, मन रोकना नहीं करता। यही जीव की भूल है कि अनत हानि सहता है, परतु थोड़ा परिश्रम करके अमित लाभ नहीं उठाता। सद्गुरुदेव के घेरे में रहने के लिए अपने मन को नहीं अर्पण करता, बल्कि अपने मन के अनुसार चलने के लिए सद्गुरु का न्याय छोड़ देता है। इससे इसको अनत गुना बोझा सह-सह कर बार-बार मरना भी पड़ता है। यदि इसी क्षण से अपना सब मान छोड़कर गुरुपद के लिए भौतिक नाम और रूप की बडाई, शरीर सुखकृत सर्व हानि-लाभ, सुख-दुख, मान-अपमान सहनकर सत्पुरुषार्थ न छोड़े, तो इसका कार्य पूरा ही जान लो। बस, अब रास्ते के दुख-सुख में न मोहते हुए सन्मार्ग में चलना चाहिये। यह पद स्मरण रखिये—

कवित्त

केते दिन गर्भ के विविध दुख सहि लियो, केते दिन बाल हो विवश मे रहतु है।
केते दिन युवती को तान बान सहि लियो, केते दिन सकल कुटुम्ब मे दहतु है॥
केते दिन देह रोग शोग मे सहत रह्यो, अब गुरु मग वर भाग्य से लहतु है।
गुरु दरबार मे सहत नाहि काहे अब, जाहि के सहेते सब सहब मिटतु है॥

प्रसंग ७—हितैषी सद्गुण

शब्द—१७

शुभ गुण गहत चलौ हितकैया ॥ टेक ॥

दुर्गुण राखि नही सुख कबहुँ, नहिं निश्चित रहैया।
है दुर्बुद्धि जीव को घातक, नाशि परोसि करैया ॥ १ ॥
दोउ घर घालि सुखहिं कस होवै, करौ बिचार हितैया।
सुमति सुभामिनि राखौ दिल मे, शुभ गुण सुतहि जैनैया ॥ २ ॥
निशदिन पालै पोषै तुमको, नहिं कहूँ कष्ट पँरैया। -
करौ सुधार अपन औ औरहिं, सब सुख तुमहिं देवैया ॥ ३ ॥

संत सोहावन वचन बतावैं, मन को चीन्हि रहैया।

अहैं सहोयक निशदिन सब के, दिल को स्वच्छ रखैया ॥ ४ ॥

घट बढ़ मनुष्य फूलि माया में, चिता शोक कमैया।

थिति न लहत परि भरम समुन्दुर, बूझति लहरि बहैया ॥ ५ ॥

है बड़भागी जीव जो समुझत, मानत चलत सदैया।

शुभ जीवन से देह वितावैं, स्वतः स्वरूप रहैया ॥ ६ ॥

टीका—दुख न चाहने वाले हे जीवो! हितैषी शुभगुणों को गहते हुए प्रारब्ध यात्ता पूरी करो। (१) बड़ो से नम्रता (२) बराबरी में समता (३) छोटे में हितैषिता (४) दूसरे के कर्तव्य न देख स्व कर्तव्य ध्यान देकर पालन करना (५) अन्य के क्षमा की बात न देखकर स्वयं सहनशील बनना (६) स्वयं अधिकार न चाह कर अन्य के अधिकार की रक्षा करना (७) स्वार्थी न होकर अन्य के स्वार्थ को धक्का न देना (८) अन्य की उचित बात स्वीकृत करते हुए अपनी उचित बात बलात्कार से न मनवाना (९) वस्तु के पाने का लालच न कर उत्तम व्यवहार का महत्त्व देना (१०) जीवों पर दया और सबके हित का चिंतन करना (११) परायी स्त्री पुत्री, बहिन, माता तथा पराये पुरुष पिता, पुत्र, भाई समझना—ये सब श्रेष्ठ व्यवहार रखकर ही हृदय पवित्र होगा। पुनः सत-भक्त-मुमुक्षु के लिये मुक्ति रहस्य वर्णन करते हैं—(१) मायावी पदार्थों से नराश्रयता। (२) सम्पूर्ण नर-नायियों से सजगता। (३) वाणी में विवेकयुक्त मधुरता। (४) वाम-विषय से मन, कर्म, वाणी में विरक्तता। (५) प्राप्त भोगों से उदासीनता। (६) अप्राप्त की अचाहता (मन्तोष)। (७) इन्द्रिय-मन का दमन। (८) कुमंग का अभाव और (९) सत्पुरुषार्थ में तत्परता—ये सब सद्गुण शीघ्र परमार्थ बढ़ाकर कल्याण करने वाले हैं। यही शुभगुण स्वार्थ के अनीति-जनित विचारों को नाशकर शुद्ध परमार्थ में सहायक होते हैं ॥ टेक ॥ इसके उलटे मद्य-मासभक्षण, परपीड़न, चोरी, असहन, प्रमाद, अक्षमा, अदया, अधर्म, अनीति, कटुवाक्य, शृंगार, कुग्रन्थ, कुगन्ध, वाचालता, इन्द्रिय-लम्पटता, क्रोध और हिंसा—ये सब पापाचरण दुर्गुण कहे जाते हैं। इन सबों को धारणकर जीवों को न इस जन्म में सुख होता है न पुनर्देहरूप परलोक में सुख होता है। स्वार्थ-परमार्थ गृहस्थाश्रम और विरक्ताश्रम में कहीं भी दुर्गुणों को मुख नहीं मिलता। दुर्गुणों कभी अचित्य-अभय रह ही नहीं सकता, तो उसे सुख ही ही कहाँ से। फिर उन दुर्गुणों से दुर्वृद्धि बन जाती है, विपरीत निश्चयरूप दुर्वृद्धि अपने आप ही को नीचे मार्ग में डालकर दुख देती है और पड़ोसियों का भी नाश करती है। दुर्वृद्धि से ही थोड़ी-थोड़ी बातों के लिए झगडा-दगा बहुत से फसाद हुआ करते हैं ॥ १ ॥

भला अपने और दूसरे के शांति-घर को नाश कर कैसे सुख होगा! जब हम दूसरे को कष्ट देंगे तो दूसरा हमें क्या चैन लेने देगा! हमारी वामना ही हमें कष्ट दिया करेगी, इसलिए हृदय में इस हितैषी बात को सुनकर हे जीव! विचार तो करो और सुबुद्धि रूपी स्त्री को देहरूप घर में रक्खो। वह शुभगुण—क्षमा, शीलादि पुत्रों को उत्पन्न करेगी, अर्थात् सुबुद्धि रखने ही से सदाचरण बनते रहेगे। अतः प्रथम सत्संग में सुबुद्धि ही प्राप्त करने का प्रबल प्रयत्न करना चाहिए “जहाँ सुमति तहाँ मपति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपति निदाना ॥” अतः इन सद्गुणों

को निश्चय पूर्वक धारण करो। “छन्द—अक्रोध वैराग्य इन्द्री कुं जीतम्। क्षमा औ दया सर्व हितकर अभीतम्॥ निर्लोभ दाता व भय शोक तीतम्। सुबुद्धी से उत्पन्न सद्गुण सुधीतम्”॥ २॥ शुभगुण शरीरधारी को माता-पिता के समान पालते-पोषते और सदा रक्षा करते हैं। शारीरिक-मानसिक हर गाढ़ विपत्ति के समय में ये ही सद्गुण सहायक होकर सर्व दुख-द्वन्द्वो से बचाते हैं। जैसे किसी ने क्रोधित होकर निन्दा-गाली या किसी प्रकार का हमारा नुकसान किया या करने को तैयार है, उसके बदले में हम उसके समान क्रोधी न होकर विवेक से क्षमागुण का सेवन कर लिये, हमने निश्चय कर लिया कि क्षमा-सहन करने ही से सब सुख होता है। फिर तो लड़ाई की जड़ ही उखड़ गई, तब एकतर्फी लड़ाई कहाँ तक चलेगी। शून्य में दौड़ने वाला थकेगा ही। इस प्रकार दूसरे से लगी क्रोधाग्नि जनित हिंसा, वैर, विरोध, उत्पात, अनीति, कड़वी बात और झगडा आदि सबका विनाश एक क्षमा से ही कर दिया गया। क्षमा सेवन से अपनी और दूसरे की सदा रक्षा ही रक्षा होती रहेगी। इस प्रकार सब सद्गुणों के सेवन से कही भी किसी समय में कष्ट नहीं मिलता। इससे ही सुख चाहने वाले मनुष्यो। इन सद्गुणों का सेवन करते हुए अपनी और दूसरे की भलाई करो। इससे तुम्हें शारीरिक सुख तो मिलेगा ही, साथ ही पारमार्थिक सुख-शांति भी मिलेगी। जिसमें दुख का लेश भी न रहे, वह निरीच्छा, नैराश्य, अगर्ज, अभय, अचल स्वरूप की स्थिति प्राप्त होगी। इस प्रकार शुभगुण ही तुम्हें सब सुख देने वाले हैं॥ ३॥

सब शुभगुणों से विभूषित सत-गुरु हैं, वे मीठे, सरल, हितैषी वचन बोलते हुए तुम्हें उन सद्गुणों का लाभ कराएँगे, क्योंकि वे मन-तरंगों को परख-परखकर स्ववश रहते हैं। इस ससार में सतजन ही निःस्वार्थ रात-दिन सबके सहायक महान उपकारी हैं, क्योंकि वे अपने तो पुरुषार्थ करके क्रोधादि विकार रहित रहते ही हैं, साथ ही दूसरे के अतः करण को भी स्वच्छ रखने की युक्ति बताते हैं।

कवित्त

शत्रु हूँ न मित जाके सबको समान लखि, सत उपदेश देत लखि अधिकार से।
दया क्षमा सत धीर सजग बिचार देत, घुमरि-घुमरि वर्षि श्रावण कि धार से॥
चेति के चतुर नर उर को पवित कर, लाग्यो अविनाशी रग छूट्यो भव भार से।
अहो मीत! तुमहूँ रँगो न काहे याही रग, देखते ही देखते समय सब टार से॥ ४॥

ससारी मनुष्य तो चतुराई, समाज, प्रभुताई आदि की विशेषता में फूलकर क्षण-क्षण में और-तौर हुआ करते हैं। इस प्रकृति जनित मायावी पदार्थों में पड़कर इन जीवों की एकरस स्थिरता नहीं। वे भूलवश जगत भर की चिन्ता और वृथा शोक ही कमा-कमाकर वासनाओं की ढेरी लगाते हैं, जिससे वे भ्रम-भूल के अथाह समुद्र में डूब-डूबकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और उत्पात की लहर में बहा करते हैं। ऐसी की एकक्षण भी स्थिति कहाँ है॥ ५॥ धन्य हैं साधुसग अनुरागी पुरुष। जो सत्सग में प्रेम करके सादर सुनते-समझते और बार-बार विचार करके उन्हीं के अनुसार अपना रहस्य बनाते हैं। वे कभी भूलकर भी सदाचरण से पृथक् नहीं होते। वे सर्व सद्गुणों से सयुक्त शरीर यात्रा पूरी करके अविनाशी स्वरूप-देश में सदा के लिए स्थिर हो जाते हैं, जहाँ कि इन्द्रिय, मन, प्राणी और जड़तत्त्व जनित कोई कष्ट नहीं, न इनसे

कोई सम्बन्ध है। ऐसी निराधार स्थिति सद्गुण, सत्सग तथा सद्बुद्धि का ही फल है। अतः सुबुद्धि और सद्गुण की जड़ साधु-सत्सग को प्रयत्न से गहना ही परम पुरुषार्थ है ॥ ६ ॥

पंच श्रेणी के मनुष्य

दृष्टान्त—एक बार एक धर्मज्ञ राजा ने अपने चतुर मंत्री से कहा कि एक 'अव के', एक 'तव के', एक 'तव के अव के दोनों लक्षण घटित', एक 'न अव के न तव के', तथा एक 'सदा के' ऐसे मनुष्यों को उपस्थित कीजिए। बुद्धिमान मंत्री ने कहा—अच्छा! यह बात देर से हो सकती है। मंत्री सत्सगी था। सत्सग में इस बात को तय करके राजा के यहाँ पंचवर्ग के पाँच मनुष्य ले जाकर मंत्री ने कहा—राजन! आपका उत्तर मैं ले आया हूँ। राजा ने कहा—ममझाइए। मंत्री उन पाँचों को यथायोग्य बैठाकर एक-एक की तरफ इशारा देकर कहने लगा—हे राजन! देखिए एक यह गरीब मनुष्य है जो कि तब पूर्व जन्म में कुछ दान-सम्मान न करने में दरिद्र हो रहा है, परन्तु अब पुरुषार्थ करके मन, कर्म और वाणी द्वारा परोपकार में चित्त देता है। लोटा भर पानी, मुट्ठी भर चना देकर प्रिय वचनों से आये हुए अतिथियों का स्वागत करता है और भी सब सद्गुण आचरता है। इससे यह 'अव के' जानिए या अब से सुकृत करके अव और आगे सुख पावेगा, अभी से सम्भलने के कारण ये अव के है। दूसरे ये सेठजी लक्षाधिपति हैं। पूर्व के कुछ दान-पुण्य से अब ऊँचा दर्जा पाये हैं, परन्तु अब धन के नशे में महा तामसी होकर शिकार और व्यभिचार में रत हो रहे हैं, इससे इनको आगे सिवा कष्ट के और हाथ न आयेगा। इसलिए ये सेठ जी अब धर्माचरण-शून्य होने से 'तव के' हैं, परन्तु अब के नहीं। पुनः तीसरे मनुष्य को दिखाकर कहा कि देखिए। पूर्व के मुकृत सचय से ये धनी और सब जगत-सुखों से पूर्ण हैं और अब साथ ही उत्तम-उत्तम कर्म कर रहे हैं, इससे इनको आगे जन्म में भी सुख मिलेगा, इससे इन्हें 'अव के तव के दोनों' लक्षणयुत जानिए। चौथा यह मनुष्य है कि पहिले जन्म में कुछ शुभ मार्ग न गहने से अब इस जन्म में भी सब प्रकार से दुखी है और अब भी कुछ सुकृत न साधने से आगे जन्म में भी इसके सुखी होने की कुछ सम्भावना नहीं है, इससे यह 'न अव के न तव के' दोनों लक्षण घटित हैं।

पाँचवें ये पूर्ण वैराग्यवान सत हैं, बड़े प्रयत्न से इन्हें यहाँ लाये हैं। इन्होंने इन्द्रिय-सुखों को मिथ्या, क्षणिक और दुखरूप जानकर त्याग दिये हैं और रात-दिन मनोनाश के यत्न में लग रहे हैं। ये किसी के स्नेह में नहीं फँसते, किसी से वैर भी नहीं करते, किसी विषय में लोलुप भी नहीं है, आलस्य, प्रमाद और विषयासक्ति को त्यागकर अविनाशी सत्यस्वरूप में दृढ़ स्थिति बनाये हैं, अतः यह सत बड़भागी है। आप नेराश्यवृत्ति-सावधानता से सब साधन सम्पन्न होकर जीवन्मुक्ति में स्थित सुखी हैं। प्रारब्धान्त के पीछे सदा के लिये इस दुखमय संसार से पार हो अमृतस्वरूप में स्थित हो रहेंगे, अतः ये 'सदा के' कहे गये हैं। इस प्रकार मुनिकर राजा के नेत्र खुल गये। उस दिन से राजा 'सदा के लिए मुक्त हो जावे' यह ध्येय लेकर साधु सग, सद्धर्म, सदाचरण में लीन हुआ। मनुष्य का यही कर्तव्य भी है कि सदाचरण करते हुए परमपद की प्राप्ति करे। यदि इस यत्न में शरीर भी छूट जावे और कुछ कमी रह गई हो तो कोई परवाह नहीं। फिर इसी सत्स्कार से आगे नरदेह में मुक्ति के ही यत्न में लगेंगे। और यदि मुक्तिरहस्य पूर्णरूप से धारण हो गया तब तो इसी जन्म में सदा के लिए काम तय है, अर्थात् अटल मुक्ति हो जायेगी, इसलिए सदा शुभगुण में तत्पर होना चाहिए।

छन्द

शुभ कर्म औं निज मोक्ष की इच्छा जिसे नहि होय है।
छागी गलस्तन से वृथा वह जन्म नर को खोय है॥
'कू' चलो या 'सू' चलो चलना पडेगा जब तुम्हे।
तब सुमारग ही गहो जिससे न कहूँ दुख हो तुम्हे॥

शब्द—१८

राखौ मन गुरु का ज्ञान अधार॥ टेक॥

जगत अधार मे बीति गये दिन, लाभ के बदले निज को हार॥ १॥
राग द्वेष तृष्णा धन पाये, तेहि बिच बनि रहे मन के शिकार॥ २॥
आशा करत सुखहिं की निशदिन, गोंसि मिलत तहँ दुखहिं अगार॥ ३॥
दखल चहत हम सबके ऊपर, भय परबशिता तहँ बेगार॥ ४॥
सत्य मानि तन मन ओर धन को, अनितपना की बहते धार॥ ५॥

टीका—हे मनवशवर्ती जीव। कृतार्थ होने के लिए गुरु के पारखज्ञान का ही सहारा हरदम पकड़े रहो॥ टेक॥ भ्रमाने वाली बहु चाणी मे आसक्त और इन्द्रिय-मन के हाथ बिके हुए नर-नारी हैं। इनसे सुख की आशा रखकर इनका सहारा पकड़े-पकड़े अपनी सारी आयु समाप्त हो चुकी, परन्तु इनसे लाभ होना तो दूर रहा, घर की जमा भी गई, स्वयं को ही उसी जगत ममता मे हार गया॥ १॥ इस जगत-नगर का बड़ा भारी व्यापारी बनकर कोन सा धन इकट्ठा किया। जिसका नाम है—राग, द्वेष तथा तृष्णा, ये तीन प्रकार का धन मिला। इनका फल क्या है कि राग सम्बन्धी क्षणभंगुर पदार्थों मे ममता-आसक्ति, उनके बिछुडने मे चिंता, शोक, व्याकुलता, खटका, बधन, व्यर्थ परिश्रम, आवागमन आदि अनन्त दुख जानिए और द्वेष सम्बन्धी-ईर्ष्या, निन्दा, मत्सर, असहन, प्रमाद, गाली, झगडा, हिंसा, उत्पात, अधर्म, अन्याय, चोरी, जाली, आधि, व्याधि, उपाधि अनन्त दुख जानिए। तृष्णा सम्बन्धी दुख-अतृप्ति, अधैर्य, उतावली, हठ, ओछापन, प्रमाद, बकवाद, बहु विद्यायुक्त छल, चतुराई-कपट का विस्तार, देहवाद-भौतिक विषयो को ही सर्वस्व समझना, यथार्थ सद्गुरु, सत, सद्ग्रन्थ तथा अनुभवी पुरुषो के वाक्यों का निरादर, सत्संग, सद्ग्रन्थ-सत्साधन करने का समय ही न निकालना, कजूसी, अविनाशी विचार से रहित रहना आदि तृष्णा सम्बन्धी अनन्त दुख जानिए। सर्व आपदाओं का मूल इन त्रिविध दुर्गुणों मे पडकर यह जीव मनरूप अहेरी का शिकार हो रहा है। मन ही इस अखण्ड जीव को अनन्त भोग से भोगासक्त करके त्रिविध ताप मे जलाता रहता है। मन के वशीभूत होकर क्या-क्या दुख नहीं पाता। तो भी बिना सिर-पैर के मन के फन्दे से छूटता नहीं, ऐसी विवशता बना लिया है॥ २॥

यह जीव जगत के सम्बन्धी और जडसृष्टि मे रात-दिन सुख की कामना करता है, जिससे दुर्गुण-दुर्वृद्धि पुष्ट होकर जबर्दस्ती घेर-घेर के विवशता से आगे-आगे तन-मनकृत सब

१ साखी—तीन लोक चोरी भई, सबका सरबस लोन्ह।

बिना मूड का चोरवा, परा न काहू चीन्ह॥ बीजक॥

दुख-द्वन्द्व मिलते रहते हैं ॥ ३ ॥ सब जगत और समाज आदि सर्व नर-नारी हमारे अनुसार चलें आर जड-सृष्टि की क्रिया भी हमारे अनुकूल हो, इस प्रकार हम सबके ऊपर अपना शासन जमाना चाहते हैं। परन्तु इस दुष्कामना का परिणाम रात-दिन भय बना रहना और सबकी खींचतान में पड़कर परवशता लेना, ये दोनों वेगारी सहना पड़ता है। जो अपने अज्ञानजन्य मनोमय को जीतकर सुखी होने का प्रयत्न नहीं करता, ठलटे सबके ऊपर शामन करके सुखी होना चाहता है ठगको कभी सुख-शांति नहीं मिल सकती। हाँ! रात-दिन, इसके लिए लड़ना, झगड़ना आर मगसे भय पाना यही फल उसको मिलेगा ॥ ४ ॥ अनित्य तन, मन, धन को सत्य मानकर इनकी धारा में यह जीव बह रहा है। असत्य जड नाशवान शरीर और मन-मानन्दी तथा धन, ऐश्वर्य को एकरस सत्य मानकर इन अनित्य जालों में फँसकर क्षण-क्षण हर्ष-शोक, सुख-दुख, हानि-लाभ, जन्म-मरण, गरीबी-अमीरी, आना-जाना और मिलन-विछोह ये सब नदी-प्रवाह की धारा में पड़कर दुखी हो रहा है। अर्थात् बार-बार देह धरना-छोड़ना यही अनित्यपना की धारा में बहना है। अतः यदि पूर्वोक्त दुखों में बचना हो तो मन, कर्म और वाणी से गुरुदेव का ही आधार लेना चाहिए ॥ ५ ॥

प्रसंग ८—माया-निर्णय

लावनी-१९

है यह काया परवल माया जीवन नाच नचाई है।
नारि पुरुष दुड देह धरे है बालक तरुण देखाई है॥
नारि रूप हैं पुरुष भुलावे पुरुष नारि भटकाई है।
जहाँ तक बन्धन जग में देखौ सब को यही बनाई है॥ १ ॥

टीका—दसो इन्द्रियो वाला स्थूल शरीर ही मुख्य माया का रूप है। यह माया बड़ी बलिष्ठ है। यह महामाया-काया ही जीवों को नाना प्रकार में नचाया करती है। इस काया-माया के दो रूप हैं—एक स्त्री, दूसरा पुरुष। लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा ये तीन भेदोंयुक्त यह काया-माया दिखाई देती है। यह माया स्त्रीरूप होकर पुरुष को भुला देती है और पुरुष भी स्त्री को अपने में मोहित कर भटकाया करता है। स्त्री कैसे पुरुष को भुलाती है—

चापाई—बोलति वचन कामरस साने। करत विनोद लसति मनमाने॥
करि कटाक्ष शृंगार अनेका। अग-अग के भाव ठनेका॥
जब जाने जन मम वश भयऊ। तब अभाव करि हरि मन लयऊ॥
सकुचि दुरति लज्जा कर बाँकी। हर्ष शोक द खँचि कुठाँकी॥
द्रव्य अभूषण हेतु भ्रमाव। कलह विरोध सकल उपजावे॥
नट मर्कट वत नाच नचावे। पुरुष भाग्य लखि अधिक बँधाव॥
काम क्रोध मद लोभ अपारा। लत आदत वश पचत विचारा॥

देहा—सत स्वरूप अविनाशि जो, परम प्रकाश अनूप।

ताहि विसार्यो वाम-वश, जन्म-जन्म भव कूप॥ १ ॥

यहि विधि नारी पुरुष कहूँ दीन्ह भुलाय सुपन्थ।
 पुरुषहुँ बहु विधि नारि को, भटकावत मन मन्थ ॥ २ ॥
 इन्द्रिय सुख को लोभ दै कचन राजस साज।
 निज घटके औरैब करि, बाम बाँधि सुख काज ॥ ३ ॥

चौपाई—बेर-बेर लखि मद रस बोलै। मदन कपाट देत जुनु खोलै॥
 विविधि भाँति क्रीडा करि खेला। लज्जा धीर विचार नशेला॥
 औरौ अग अनेक प्रकारा। तिय मन खँचि बहत भवधारा॥

इस प्रकार स्त्री-पुरुष परस्पर इस काया-माया के जाल में बँधे पड़े हैं। जहाँ तक मनोमय का विस्तार है सो सब बन्धन का रूप है। सकल बन्धन इन्हीं दोनों के सम्बन्ध से तैयार होते हैं। पुत्र-पुत्रियों का भार, धन की अनन्त चिन्ता, हानि-लाभ, मिलन-विछोह, शोक-मोह आदि का भार कौन ऐसा बन्धन नहीं है जो इस स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध से न बन जावे। ॥ १ ॥

बिबिधि रूप धरि सब को मोहै धाय धाय बँधि जाई है।
 जड चेतन मिलि रूप खडा तेहि भेद न काहू पाई है॥
 लोभ मोह के जाल बिछाये काम के फन्द बनाई है।
 क्रोध भयानक तहाँ देखावै जाल बिबिधि फैलाई है॥ २ ॥

टीका—भाँति-भाँति की लौकिक वाक्य-चपलता व मर्यादा, जगत-प्रसिद्धि, बहु चतुरता, सम्पत्ति, राज्यप्राप्ति, आरामतलबी इस प्रकार विविध रूप धर कर अथवा स्त्री-पुरुष शरीर के भाँति-भाँति ठाट रच-रच कर गृही, योगी, जपी, तपी सबको वह माया दूर ही से मोहित कर लेती है। बड़ी खुशी से बहुरूपिणी माया के रूप में दौड़-दौड़कर सब कमल-भ्रमर न्याय बँध जाते हैं। परन्तु विवेक बिना इसकी पारख नहीं मिलती। नर-नारियों का घट जड है, उनमें रहने वाले जीव चेतन है। जड-चेतन दोनों के सम्बन्ध से इस काया माया का रूप तैयार है। इस भेद को मायासक्त जीव नहीं जानते। इस माया ने सम्पत्ति का लोभ और अपनैयत का वृथा मोहरूप जाल बिछा रक्खा है। उस जाल में अष्ट मैथुन की फाँसी लगी हुई है। वहाँ तामस प्रधान क्रोधाग्नि का फन्दा तो बहुत ही दुखदायी है। यह काम और क्रोध का फन्दा ही प्रत्यक्ष यमराज है। ये ही काम-क्रोध नाना जाल-बवाल फैलाते रहते हैं। जीववध, नाना उत्पात, छल-कपट, जारत्व, चौरत्व, परनिन्दा, ईर्ष्या, द्रोह, असहन, परसताप इन सब आपदाओं को काम और क्रोध घसीट ले आते हैं ॥ २ ॥

चेतन माया सबहिँ फँसाया जड से भागि जो पाई है।
 उक्ति युक्ति वह दोनो देखौ एक को एक दुखाई है॥
 कहूँ मोह करि मनहिँ खिचावै कहूँ काम सुखदाई है।
 कहूँ लोभ करि नफा देखावै आशा सुखहिँ कराई है॥ ३ ॥

टीका—घर, धन, जमीन, सुन्दर-सुन्दर आभूषण और वस्त्र इन जड पदार्थों से भागकर भले बच जाय, परन्तु यह चेतन माया अर्थात् स्त्री-पुरुषों के फन्दे से उबरना बड़ा कठिन है। क्योंकि चेतनमाया में फँसाने की उक्ति—बुद्धि और युक्ति अर्थात् उपाय ये दोनों उसमें अनन्त

प्रकार से पूर्ण हैं। वनिताओ में तो हाव-भाव, छल-कपट आदि नाना क्रिया करके विषयो में फँसा लेने की कुशलता है और पुरुषों में जोर, जुल्म, उत्पात और नाना भाँति से लोभ देकर फँसाने का ढग है और भी पुरुष लोग कल्पना करके नाना भ्रमजन्य मत, पन्थ, पाखण्ड, अनन्त प्रकार से हरफों के जाल, भाँति-भाँति के मिथ्या पक्ष करने में कुशल हैं। इस प्रकार नर-नारी अज्ञानवश परस्पर जाल में बँधकर एक दूसरे को शोक-मोह करके पीडा ही देते रहते हैं। कहीं तो मोह बढ़ाकर मन को खींच लेते हैं, कहीं तो परम्पर चर्म-सघर्षण में आनन्द मानकर जीवन-हरण काम-कला को ही जीवन लाभ समझते हैं। वह माया कहीं लोभ बढ़ाकर धनवृद्धि का लाभ दिखाते हुए आगे-आगे मुख होने की आशा देती रहती है ॥ ३ ॥

कहूँ क्रोध करि भय उपजावै झगडा विविधि मचाई है।

बरबस पकरि के सबहि गिरावे उक्ति युक्ति बहुताई है ॥

भागि बचै जो परखि रहै यहि कबहुँ न भूलि ठगाई है।

निराधार जो पारख करि कै प्रारब्धि भोग बरताई है ॥ ४ ॥

टीका—कहीं वह माया प्रचण्ड क्रोधाग्नि प्रज्वलित करके सदव भय उत्पन्न करती है। उस क्रोध के वश झगडा, दंगा, बखेडा करने के सिवा अच्छाई कुछ नहीं मधती। इस प्रकार सजीव माया जबर्दस्ती सबको पकड़कर नीचे मार्गों में डाल देती है। बन्धन में डालने की नाना चतुराई और नाना युक्ति माया को खूब मालूम है। पर जो कोई इसके सब दावों को सत्संग में निर्णय द्वारा पारख करके जान ले और इनसे सुरति खींच कर दूर हो जावे, वह भूलकर भी इसकी ठगाई में नहीं आ सकता। “कहहि कबीर ठग मो मनमाना। गई ठगौरी जब ठग पहिचाना ॥” विवेकवान एकरस परीक्षादृष्टि धारणकर आपधवत निर्वाह लेते हुए नैराश्यता से बर्तते हैं। अतः अनुभवी पुरुष माया के चक्र में कभी नहीं आ सकते ॥ ४ ॥

काल सरिस यहि का नहि भूलें गुरु ने दावें सिखाई है।

शक्ति अपर्वल गुरु की लै कै फन्दा सबहि देखाई है ॥

वह अज्ञान ज्ञान है तुमको बहुत शक्ति तुम पाई है।

काह करे जो सम्हरि रहै तुम भूलि न दुख को जाई है ॥ ५ ॥

टीका—कल्पना, मृत्यु-ताप, बन्धन, व्याधि, चिन्ता, वाचालता और काम, ये सब काल के रूप हैं। जो गर्भवास में डालें वे काल हैं। जैसे असह्य कष्ट भुलाये नहीं भूलता, वैसे ही इस माया के ऊपर-ऊपर की कोमलता, स्वार्थिक प्रेम, छल-प्रपच और उसकी आसक्ति के अनन्त दुखों को कभी न भूलना चाहिए। चार-चार विवेक से माया के मोहजन्य कष्टों को गूल या ददों के समान याद रखते हुए स्वस्थिति के पुरुषार्थ में जुटना ही माया से बचने का मुख्य साधन है। यह दावें श्री गुरुदेव दया करके बता दिये। गुरुदेव को छोड़कर भला और कान माया को जीतने की युक्ति बता सकता है। सगे-सम्बन्धी तो माया के गुलाम ही हैं। माया को जीतने की अपर्वल शक्ति गुरुदेव ही में है। जिस शक्ति के आगे माया की शक्ति कुछ न चले, गुरु की वह प्रबल शक्ति लेकर हम भूले जीवों को भी माया के फन्दे देखने में आ गये। कोई भी जीव मत, पन्थ, वर्ण, आश्रम आदि का अभिमान त्यागकर पारखीगुरु की प्रबलबोध रूप दृष्टि ग्रहण करे तो उसको सब प्रकार के काल के बन्धन देखने में आ जाते हैं। श्रीगुरुदेव कहते हैं—माया,

काया, मन, स्त्री और पुरुषों की देहें, स्वभाव, आसक्ति ये बहुरूपिणी माया अज्ञान कालरूप है, जड के तरफ की है, उसमें अपने-पराये का कुछ ज्ञान ही नहीं, छोड़ने-पकड़ने, बन्ध-अबन्ध का भी कुछ भान नहीं है, वह अज्ञान है, और तुम जीव सबके जाननहार होने से चैतन्य हो। मनुष्यदेह में सत्सग, सद्गुरु, सद्ग्रन्थ, विवेक आदि का सहारा लेकर माया के फदे से बच सकते हो। इससे हे जीव! तुम अपने सत्य स्वरूप को जानकर स्वयं शक्ति को सम्हारो। स्वयं शक्ति समेट कर जो तुम माया ठगिनी से सावधान रहोगे तो माया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। अरे! वह माया भी क्या है, सिवा अपनी आदत कल्पना के। मात तुम्ही माया में लोभवश फँसे पड़े हो। अच्छा! अबसे सही, उस माया सम्बन्ध से जो-जो कष्ट अपने और दूसरे के सिर पर देखने में आ रहा है उनको भूलो मत। शत्रु के छल, ठगाई और कुटिलता का स्मरण रहना ही शत्रु-ठग से बचने का एक रास्ता है। फिर जब तुम इस माया को पूर्ण दुखरूप जानोगे तो उसका अभाव कर दोगे, जब तुम अभाव कर दोगे तो माया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती ॥ ५ ॥

पेच अनन्तन सिखौ गुरु से राति दिवस मन लाई है।

करत परीक्षा साधन करि करि ताकति अमित बनाई है॥

काह करै वह माया तुमको लखि इच्छा दुखदाई है।

जागृत रहौ निरालस निज में जस स्वरूप निजकाई है॥ ६ ॥

टीका—इसलिए मन, माया, काया, नर-नारी के भुलावे से बचने के लिए बहुत सी युक्तियों को श्रीगुरुदरबार में जाकर एकचित्त होकर रात-दिन सीखो। जड-चेतन, बन्ध-मोक्ष और सत्य-असत्य की पारख करके यथार्थ ज्ञान निश्चय करना, फिर अपने पहिले ओर अबके रहस्यों का विचार करना। पहिले कैसे थे, अब कैसे हैं, सद्-रहस्यों में कितनी कमी है, इन सबकी नित्य-नित्य परीक्षा करके पुनः परीक्षादृष्टि की पुष्टि के लिए क्षमा, शील, सतोषादि और इन्द्रिय-मन दमन इन रहस्यों को अपने में लाना। इस प्रकार विवेकदृष्टि और शुद्ध रहस्य धारण करके माया जीतने की अनन्त सामर्थ्य उत्पन्न हो जायेगी। फिर बहुरूपिणी सुखासक्तिरूप माया तुम्हें कभी नचा नहीं सकती। यदि तुम इच्छा ही को दुखपूर्ण सर्पिणी के समान दृष्टि में रक्खोगे तो फिर वह तुम्हें कैसे खींच सकती है। इच्छा के वश हुए बिना बाहरी माया से कुछ सम्बन्ध ही नहीं रह जाता, इसलिए हे परमपद के अभिलाषी! सर्वदा गुरु-पारख में जाग्रत रहो, सावधान रहो, भूलकर भी सद्ग्रहस्य युक्त स्थिति में आलस्य मत करो। जैसा तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है वैसे ही सद्ग्रहस्य युक्त ठहरो। जिससे कि सम्पूर्ण दुखों का अन्त हो ॥ ६ ॥

लावनी—२०

पंच करम इन्द्रिन से देखौ करत करम संयोगा है।

पच ज्ञान इन्द्रिन को लै कै पच बिषय गहि भोगा है॥

दुखदृष्टी से बन्ध न होवे परारब्धि जो भोगा है।

सुखदृष्टी से बन्धन करिकै पुनर्देह धरि भोगा है॥ १ ॥

टीका—हाथ, पाँव, मुख, लिंग और गुदा ये पाँच कर्म इन्द्रियाँ हैं। हाथ से लेन-देन, पाँव से चलना-फिरना आदि, मुख से वाक्य बोलना आदि, शिश्नेन्द्रिय से लघुशका का त्याग, गुदा से मल का त्याग, ये सब सेवकवत क्रिया के साधन होने से इन्हें कर्म इन्द्रिय कहते हैं। इन्हीं साधनों से जीव सब कर्मों को करता रहता है। नेत्र, नाक, कान, जिह्वा तथा त्वचा ये पंच ज्ञान इन्द्रियाँ कही जाती हैं। नेत्रद्वारा से नाना रंग, पीला, स्वच्छ, बीज-वृक्ष, पशु-पक्षी, शरीरादि का ज्ञान होता है, नाकद्वारा से नाना गंध का ज्ञान होता है। कर्णद्वारा से सब प्रकार के शब्दों का ज्ञान होता है, जिह्वाद्वारा से खट्टे, मीठे, तीते पटरसो का ज्ञान होता है। त्वचाद्वारा से शीत-उष्ण, कठिन-कोमल नाना स्पर्श का ज्ञान होता है। ये साधन होने से इन्हें राजावत ज्ञान इन्द्रिय कहते हैं। इन्हीं पंच ज्ञानेन्द्रिय द्वार से चेतन जीव सुख मानकर पाँचों विषयों को ग्रहणकर भोगता रहता है। विषयों के गहने में अनंत दुख है। इसका ज्ञान भली प्रकार जीव को दृढ़ हो जाय तो जीव विषयों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि जीव दुख नहीं चाहता, जीव को जिधर दुख निश्चय होता है, उधर से हटने-दूरने की कोशिश मन-कर्म से करने लगता है। इस प्रकार केवल निर्वाहमात्र प्रारब्धिक भोग औपधवत लेकर वह विषयासक्ति अवश्य त्याग देगा, इससे बधन नाश करने के लिए जगत में दुखदृष्टि करना ही मुख्य साधन है। और बध हेतु जगत में सुख देखना है। जिधर जीव को सुख प्रतीत होता है उधर राग होने से मन-कर्म द्वारा प्रवृत्ति होती है। इसलिए भूल वश जगत में सुख निश्चय करने से सकाम कर्म और विषय-सेवन में जीव लगा रहता है, जिससे कि सकाम कर्म के संस्कार पुष्ट हो बार-बार देह धरकर दुख-सुख भोगता रहता है। इस प्रकार फिर-फिर देह बधन युक्त त्रिविध ताप मिलने में मुख्य हेतु विषयों में सुख निश्चयता ही है ॥ १ ॥

नारि पुरुष सोइ देह बना हे भर्म रूप मन होगा हे।

यकरस पारख दृष्टि लहै यह मिटि जावै सब शोगा है॥

है इन्द्रिन सम्बन्ध जगत से सब ही जीव दुखाते है।

तन से मन से बचन प्रकाशे झगडा बहुत दिखाते है॥ २ ॥

टीका—उन्हीं सुखसंस्कारों से स्त्री और पुरुषों की भाँति-भाँति की मायामयी देहे बन गयी हैं। उनमें जहाँ तक विषय-सेवन करके सुख मानकर आदत बना ली गई है उसी का संस्कार छायावत मन-मानदी जानिए। सो मानदी कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, मृगतृष्णा के जलवत भासमात्र कल्पित है। जो कभी डिंगने योग्य न हो, उसको एकरस कहते हैं, सो एकरस गुरु की परीक्षा-दृष्टि लेकर इस जीव की जडासक्ति—जड भावना छूटकर सर्व शोक-मोह से रहित हो यह जीव मुक्त हो सकता है। इसके अलावा और उपाय नहीं है। इन्द्रिय द्वार से ही जगत का सम्बन्ध है। अनादिकाल से देहों से कर्म और कर्मों से देह, इस प्रकार प्रारब्धिक इन्द्रिय सम्बन्ध के द्वारा बाह्य जगत से सुख मानकर सब जीव दुखी हो रहे हैं। वे काया से, मन से और वचन से जगत-भाव जगत-क्रिया को प्रत्यक्ष धारण कर रहे हैं। नाद-विन्द, खानी-बानी, लोक-वेद और भ्रमकृत नाना मत, पंथ, ग्रन्थ, झगडा, बन्धन रच-रच कर आप ही उसमें फँसते नजर आते हैं ॥ २ ॥

हे यह काया माया देखो सब में सबहि फँसाते है।

निराधार ठहराव न जानत याते सब गिरि जाते है॥

है क्षणभंग प्रकृति अनादी तेहि मा जीव भुलाया है।

जेहि के साथ रहत जो नितही ताहि सरिस तेहि भाया है ॥ ३ ॥

टीका—यह काया ही माया का रूप है, क्योंकि इसी काया के द्वारा स्त्री और पुरुष मोहरूप फाँसी में स्वयं फँसते और दूसरे को फँसाते हैं। यद्यपि इस जगत-बन्धन से सब ऊबते-डूबते-घबडाते रहते हैं, परन्तु निराधार स्वरूपस्थिति का ज्ञान नहीं है तो क्या करे। जीव के ऊपर इन्द्रियो का आवरण है, वे अपने निराधार-स्वतन्त्र स्वरूप को नहीं जानते। स्वरूप को जाने भी तो स्व-स्वरूपस्थिति की रक्षा के उपाय को भी ठीक-ठीक न जानने से पुनः-पुनः खानी-बाणी, माया-जाल में डहते रहते हैं। क्योंकि अनादिकाल से क्षण-क्षण में और-तौर होने वाला बाह्य जडतत्त्वों का विस्तार जीव के सामने है, उसी में जीव भूलते आया है। यह नियम है कि जो जिसका सग करता है उसका प्रभाव आ ही जाता है। धीरे-धीरे सगी के समान ही अपनी भी गति होने लगती है। दिनोदिन सगी की प्रियता बैठ ही जाती है। पच विषयो का साथ करते-करते जीव भी पच विषयो का अभ्यासी बन गया है, क्षण-क्षण में कामना के वश अनन्त दुखों का भाजन बन गया है ॥ ३ ॥

घट के भीतर रहत सदा सो चेतन योग बनाया है।

सब मानन्दी जीव अधारित तेहि ते घट उपजाया है ॥

भर्म रूप नर नारिन देखौ बिबिधि रूप दरशाया है।

भर्म रूप सोइ दृष्टि में राखौ चेतन सत्य जनाया है ॥ ४ ॥

टीका—नख-शिख स्थूल शरीर तो बाहर है, भीतर इसी स्थूल का आधार सूक्ष्म अतःकरण है जहाँ सकल्प-विकल्प उठा करते हैं। स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है जिसके वशवर्ती जीव अपनी चैतन्यशक्ति से सत्ता देकर मानसिकसृष्टि को आप ही रचता रहता है। पाँचो ज्ञान इन्द्रियो से अनुभव करके सम्पूर्ण मानन्दियो को चेतन जीव अतःकरण सहित धारणकर बार-बार स्थूल शरीर बनाता रहता है। स्थूल हेतु सुख-मानदी हुई, सुख मानदी सत्यस्वरूप के भूल से सिद्ध है। यदि इस क्षण में शुद्धस्वरूप जानकर स्थित हो जावे तो सुख-मानन्दी बध्यापुत्र के समान लुप्त हो जावे, परन्तु प्रारब्ध सम्बन्ध बने रहने से वह फिर-फिर झलकेगी। साथ ही विवेक-वैराग्य के पुरुषार्थ की शक्ति से नष्ट होती रहेगी। सुख मानदी रूप बीज के बिना आगामी शरीररूप वृक्ष कैसे हो सकेगा। इस कारण समग्र स्थूल-सूक्ष्म सम्बन्ध का हेतु निज स्वरूप की भूल ही है। भूल व अज्ञान का स्वतन्त्र रूप कुछ नहीं है, इसलिए स्त्री-पुरुषों की देहों में जो भौति-भौति की विचित्रता—सुखप्रियता दिखाई देती है, वह सब मायामय, मिथ्या, स्वप्न के समान, आशामात्र केवल स्वरूप के भूल-अध्यास से ही है। इसलिए भूल को विवेक से मिथ्या जानो। नाना खानियों के शरीरों को देखकर मोहित मत होओ। प्रारब्धाकुर सुखभावना को विवेक-अग्नि से जलाते रहो। जब-जब उसमें भूल-भ्रम से सत्य-सुन्दरता का भास हो तब-तब विवेक से उसे मिथ्या, भूल-भ्रममात्र निश्चय करो और सबका ज्ञाता-चेतन स्वयं अपने आप को सत्य समझो ॥ ४ ॥

सदा दृष्टि भर्म की राखौ सुखाध्यास नहि जाया है।

केहि को देखत केहि को परशत विना पदारथ काया है ॥

क्या सुख मानत सब इसमें है जड चेतन से भिन्न कहौ।

सुख को मानव आदति जानो जेहि ते नित सब दुःख सहौ ॥ ५ ॥

टीका—निजस्वरूप से भिन्न इस काया-माया में सुखाध्यास न बने आर न पुष्ट हो उसका एकमात्र उपाय यही है कि जैसे अविवेक से शरीर सत्य प्रतीत होता है, उसी प्रकार विवेक दृढ़ करके शरीर से भिन्न इस चैतन्य जीव को सत्य निश्चयकर स्त्री-पुरुषों के शरीरों को केवल भ्रममात्र समझो। यह समझ यहाँ तक दृढ़ करो कि किसी समय जड-चेतन की भिन्न दृष्टि का अभाव न हो और किसी समय शरीर में सत्य-सुन्दरता की भावना न हो। जब विवेक से निश्चय हो गया कि जड शरीर परमाणुओं का समूह है और उससे भिन्न निज चेतन स्वरूप सत्य है। दोनों की पृथक् दृष्टि से स्त्री-पुरुषों में मोहकता और अगो की विचित्रता कहाँ रही। स्त्री या पुरुष की सुन्दरता को देखकर आसक्त होना या परस्पर केलि करके सुख मानना कैसे बन सकता है। जब कि जड-चेतन छोड़कर काया मिथ्या मानन्दीमात्र है, तब इसमें ये सब जीव क्या सुख मानते हैं। जड चल, परिणामी, दृष्टि-गोचर दूर है और चेतन स्वयं अपरोक्ष, अखण्ड, अपने आप है। इन दोनों के बाद बीच में यावत् कल्पना है वह मिथ्या नहीं तो क्या है। 'साखी—'मन माया तो एक है, माया मनहि समाय। तीन लोक सशय परी, मैं काहि कहों समुझाय' ॥ वी० ॥ इस विवेक से सुख कुछ नहीं, सुख आदतमात्र जो कि सब दुखों का कारण है, वृथा आदत ही से सकल दुख को जीव भोग रहे हैं। इसलिए यह स्मरण रहे—'जारो जग का नेहरा, मन बौरा हो। जामे सोग सताप, समुझि मन बौरा हो ॥ तन धन से क्या गर्भ सी, मन बौरा हो। भस्म कीन्ह जाके साज, समुझि मन बौरा हो ॥ विना नेव का देव घरा, मन बौरा हो। विन कहगिल की डैट, समुझि मन बौरा हो' ॥ वी० ॥ ५ ॥

प्रसंग ९—संशय-शमन

शब्द—२१

लखौं मन भूत भ्रम दुखदाई ॥ टेक ॥

जल पृथ्वी और अनल वायु मिलि, जीवन तन निर्माई।
सुक्ष्म देह साथ लै प्रेरक, इन्द्रिय कर्म कराई ॥ १ ॥
नेत्र विना कुछ देखि सकै नहि, सुक्ष्म साथ रहाई।
श्रवण विना कुछ सुनि नहि पावै, तन विन क्रिया करत कस भाई ॥ २ ॥
सुक्ष्म तन में शक्ति यही है, सब अध्यास जोगाई।
रहि परमाणुन क्रिया के साथै, पूरब वेग धरत तन जाई ॥ ३ ॥
गुप्त प्रगट की करे कल्पना, घट बढ देह बताई।
विविधि प्रकार के रूप धरै वह, नारि पुरुष घट धंसि दुखदाई ॥ ४ ॥
शक्ति गुणन से यह कुछ नाहीं, मन गति कल्पित लाई।
मनहि भूत सब भ्रम बनावै, एकहि एक देत भरमाई ॥ ५ ॥

टीका—विवेक से देखो। भूत-प्रेत, देवी-देव, चण्डी-चुड़ैल सब भ्रममात्र मिथ्या-कल्पित हैं, इनकी मान्यता जीव को दुसह दुख देने वाली है ॥ टेक ॥ जल, पृथ्वी, अग्नि और

वायु ये साकार चार जड़तत्त्वों के सूक्ष्म परमाणु और जीव तथा जीव के कर्म सस्कार—इतने योगों से स्थूल शरीर की रचना होती है और नख से शिखा तक स्थूल देह के भीतर सूक्ष्म मनोमय की जहाँ स्थिति है, वहाँ वासनाओं का ठहराव है, उसका नाम अतःकरण है, सो अतःकरण अर्थात् चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार या मानन्दियों का समूह सो सूक्ष्म उसे साथ में लेकर चैतन्य जीव बाहरी इन्द्रियों से देखने, सुनने, सूँघने आदि की क्रिया करता है। प्रथम जीव देहयुक्त मानन्दी उठता है, फिर मानन्दीयुक्त चलने-फिरने की क्रिया करने लगता है। यदि जीव के पास केवल मानन्दी ही हो और स्थूल का सम्बन्ध न हो तो स्थूल क्रिया नहीं बन सकती तथा स्थूल हो और भीतर मानन्दी न उठे तो भी स्थूल से क्रिया नहीं हो सकती, इस कारण स्थूल-सूक्ष्म दोनों के मेल ही से जीव विविध स्थूल क्रिया करता है ॥ १ ॥ यदि बाहरी स्थूल आँखें न हो और देखने की भीतर सूक्ष्म इच्छा हो तो भी मनुष्य देख नहीं सकता। अंधे को देखने की सूक्ष्म भावना हुआ करती है। किन्तु स्थूल नेत्र न होने से केवल सूक्ष्म भावना स्थूल क्रिया पर काम नहीं देती। ऐसे ही सुनने की भीतर सूक्ष्म इच्छा हो और कान बधिर हो तो सुन नहीं सकते। इसी प्रकार सब इन्द्रियों के बारे में समझ लीजिए। तो भला स्थूल शरीर बिना केवल सूक्ष्म से स्थूल क्रिया कैसे बन सकती है। “इन्द्री बिना जक्त का ज्ञान कैसे, मुझको बता दो हुआ ज्ञान जैसे” ॥ २ ॥

पच प्राण, पच विषय, चतुष्टय अतःकरण सब सिमिटकर मानन्दियों का समूह सूक्ष्म देह है। इसमें यही सामर्थ्य है कि किये गये पाप-पुण्यों और आभ्यासिक सब अध्यासों को वह कायम रखता है। जैसे पहले की देखी, सुनी, भोगी बातें आज स्मरण हो रही हैं या जब-तब स्वप्न में भी सामने आया करती हैं, इससे सिद्ध है कि अतःकरण अध्यासरूप बीजों को पृथ्वीवत् धारण किये रहता है। वही सचित सूक्ष्म वासना तथा जड़तत्त्वों के परमाणु और जीव संयुक्त जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, आवागमन, गर्भ, जन्म इन अवस्थाओं के अनुसार पूर्व-कर्म वेग से देह छोड़कर अन्य देह धारण करता है। ऐसा नहीं कि जो चाहे सो शरीर रच लेवे, जहाँ चाहे तहाँ चला जाय, यह सामर्थ्य नहीं, बल्कि जैसे बीज में भूमिका, समय, योग पाकर वृक्ष होने की शक्ति है वैसे ही सूक्ष्म देहों में गर्भवास-भूमिका से संयोग कराके स्थूल देह रचने में बीज-वृक्षवत् सामर्थ्य है। कोई कहे कि बीज में वृक्षाकार होने की शक्ति है तो अभी बीजशक्ति ही से पूरे वृक्ष का काम ले लेवे अर्थात् किवाड़, खड़ाऊँ, खम्भादि सब बीज ही से बना लेवे तो क्या बन सकता है? बस ऐसे ही स्थूल के बिना केवल सूक्ष्म देह से स्थूल व्यापार नहीं हो सकता। यह यथार्थ भेद न जानकर ही और का और कल्पना करने लगते हैं ॥ ३ ॥

गुप्त हो जाना, प्रगट हो जाना, छोटी देह बना लेना, बड़ी देह रच लेना, स्त्री, पुरुष, भैंस, सर्प, और टेढ़ेपाँव आदि नाना प्रकार के चित्त-विचित्ररूप बना लेना, स्त्री-पुरुषों के भीतर धँस कर नाना प्रकार के खेल करके भौंति-भौंति से पीड़ा पहुँचाना इत्यादि सब भूतादि खानियों में शक्ति है, ऐसा अज्ञानी मनुष्य वृथा मनगढन्त कल्पना करते रहते हैं ॥ ४ ॥ पुनः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कारण और उनके कार्य बीज-वृक्ष, बवडर, अग्नि-चिनगारी, प्रकाशादि जड़ तत्त्वों के गुण-धर्म को छोड़ दिया जावे तथा प्रत्यक्ष दर्शित मनुष्य, पशु, अण्डज, उष्मज ये चार खानियों के गुण-धर्म को छोड़ दिया जावे तो दोनों के गुण-शक्ति-धर्म निकालकर भूत खानि कहीं पर है? बल्कि स्थूल-सूक्ष्मरूप जड़तत्त्वों को ही भूत कहते हैं। इन जड़भूतों में मोहित

होने वाले सम्पूर्ण प्राणी भी भूताभिमान से कहीं-कहीं भूतप्राणी कहे गये हैं, परन्तु इन जड़तत्त्वों और चार खानियों के देहधारी जीवों को छोड़कर अन्य भूत-योनि है ही नहीं। जो कल्पित भासता है वह स्वप्न या दूँठ चोर के समान भ्रम ही है। या महा अँधेरी रात में मनुष्य ही भयानक आवाज सुनकर डर के स्वयं नाना भास उत्पन्न किया व कर रहा है, क्योंकि जो वस्तु होती है वह सबको देख पड़ती है, उसका दिन-रात दोनों समयों में अभाव नहीं होता। ज्ञानी-अज्ञानी सबको वह गुण-लक्षणों से दिखाई देती है। ऐसा न होने से भूतयोनि दृढ कल्पना का वाजार है। क्योंकि न कुछ होते हुए भी स्वप्न में सब कुछ देख पड़ता है। सन्निपात की अवस्था में आँख खुले और बतलाते हुए भी और ही ओर भासित होता है। अति गर्मी में, दिमाग घूम जाने में, किसी नशा में या किसी मुद्रा साधना में न कुछ होते हुए भी जैसे मनोभास सताता है, वैसे ही भ्रमित मनुष्यों से तमाम भ्रम की बातें सुनकर विवेक न होने से वही बात दृढ हो जाती है। उसी भ्रमरूप बानी के आवेश में कहीं तिशूल लेते, तो कहीं जीभ काटते, कहीं आनतान बकते। जैसे अँधेरी रात में किसी दूँठ या वृक्षादि वस्तु के आधार से नाना भावना उठ-उठकर चित्त-विचित्र भास होने लगता है, वैसे ही अज्ञान अधर में मन ही से भाँति-भाँति की मानन्दी गढ़-गढ़कर भूत और देवी-देवता-जिन्दादि की कल्पना करता है, उसमें आप भी भरमत्ता है और दूसरे को भी भरमाता है। इस प्रकार जगज्जीव माया-काया के लोभी दुख पड़ने से दूसरे के भरमाने से भ्रम जाते हैं, परन्तु विवेक करके देखना चाहिए कि भूत-प्रेतादि खानि मिथ्या है ॥ ५ ॥ भूत-प्रेतादि खानि न होते हुए भी कैसे जीव उसमें भटकते हैं, इस पर एक कथा का मनन कीजिए—

दृष्टान्त—एक राजा अधिक विषयासक्त होने से अविवेकी और वामचर था। राजा का होनहार छोटा भाई था। राजा-रानी दोनों ने सलाह किया कि यदि यह जीता रहेगा, तो हम दोनों के सुख में बाधक होगा, राज्य का आधा भाग बँटा लेगा, इसलिए इसे अवश्य मार डालना चाहिए। देखो! इन्द्रियों की आसक्ति, राज्य की ममता, योषित-प्रियता क्या-क्या पाप नहीं कराती। राजा अपने भाई को मार डालने के विचार से उसे साथ ही अहेर खेलने के लिए ले गया। दूर जंगल में घोड़ा बढाते हुए पास में कूप देखकर राजा ने कहा—हे प्रिय भ्रात! इस कूप से पानी निकालकर मुझे पिलाओ। वस जैसे ही वह अप्रमेयबहादुर नामक छोटा भाई पानी भरने लगा, वैसे ही राजा पीछे से धक्का देकर चल दिया। उस कूप में पानी बहुत दूर झलकता था, राजा के मन में यह दृढ निश्चय हो गया कि वह गिरते ही मर गया होगा। चलो! अब निष्कटक मुख भोगेगे। राजा तो राजमहल को गया, इतने में कितनेक प्यासे पथिक उस कूप के समीप आये। पानी भरने गये तो भीतर से किसी की आर्तस्वरयुत आवाज आई। आवाज सुनकर पथिकगण उस अप्रमेयबहादुर को कूप से निकाल लिये। अप्रमेय जंगल में दूर जाकर एकान्त स्थल में विचार करने लगा—

ख्याल

जैसा लखते हैं दुनिया को वैसे कुछ भी है हि नहीं।
 ये ऊपर का हि दिखावा है पर इसमें कुछ सुख है हि नहीं॥
 जैसा हित वंभव से माना वैसे हित तो है हि नहीं।
 जैसी प्राणप्रिया को माना वैसी प्रियता है हि नहीं॥ १ ॥

जैसा मीत कुटुम्ब को माना साधक वंसा है हि नहीं।
 सब निज-निज मन सुख के वश मे साथ कोई का है हि नहीं॥
 यह संसार भयानक बन है इसमे स्थिति है हि नहीं।
 अहो! वृथा सबको अपनाकर अपना कोई है हि नहीं॥ २ ॥
 भिन्न नहीं अपने से अपना उसमे प्रियता है हि नहीं।
 साक्षी सकल परीक्षक का दृढ़ बोध हमे तो है हि नहीं॥
 तज देगे निःसार जगत जब इसमे सुख कुछ है हि नहीं।
 जिस हेतु ढहाय कुआँ मे गये उसकी दरकार तो है हि नहीं॥ ३ ॥

ऐसा विविध विचार करते हुए अप्रमेयबहादुर राज-काज से उदासीन होकर सन्तों की सगत और गुरुदेव की शरण मे गया और सेवा-भक्ति करके यथार्थ बोध प्राप्तकर स्वरूपनिष्ठा मे रहते हुए ससार मे विचरने लगा। अब इधर का हाल सुनिए—राजा ने घर आकर अप्रमेय को कूप मे ढकेलने की बात रानी को बता दी। रानी को देवर के मर जाने का निश्चय हो गया। बाद मे एक-दो दिन अप्रमेयबहादुर स्वप्न मे दिखाई दिया। बस रानी को निश्चय हो गया कि अप्रमेयबहादुर मर कर भूत हो गया है, जो मुझे अपना स्वप्न दिखाया करता है। फिर क्या था, रानी को भ्रम से निश्चय हो गया कि अप्रमेयबहादुर मेरे ऊपर भूत बनकर अवश्य सवार है। फिर तो रानी दिवानी बनकर अपने अगो के कपडे इधर-उधर फेंककर जो मन मे आवे सो बकने लगी। वह कहने लगी—मैं अप्रमेय हूँ। मेरे भाई ने मुझे कूप मे डाल दिया है, अब मैं मर कर प्रेत हुआ हूँ। आधा राज्य दे दो, नहीं तो इस रानी को और तुम्हारे पुत्र को मार डालूँगा इत्यादि। रानी की यह दशा देखकर राजा घबराया। उसे अपमान का बड़ा डर लगा।

कितने टोना-टम्बर, दुआ-भभूत करने वालो, कितने ओझा-नाउत, भूत-प्रेत उतारने वालो को राजा बुलवाने लगा। ज्यो-ज्यो वे सब भूत उतारने की कोशिश करे, त्यो-त्यो भ्रम-भावना पुष्ट होकर और-और भूत की भावना से प्रेरित होकर रानी खेलने-कूदने लगी। इसी प्रकार बारह वर्ष बीत गये। प्रतिदिन राजा के यहाँ नाउतो की भीड लगी रहती। इतने मे घूमते-घूमते साधुवेष से अप्रमेय उसी नगर मे ही होकर निकले। उस नगर के जिज्ञासु भक्त ने विनय करके उन्हे ठहरा लिया। जहाँ सन्त थे, वहाँ से राजा के यहाँ की भीड दिखाई देती थी। सन्त ने पूछा—यह सामने की भीड कैसी है? जिज्ञासु ने जिस प्रकार रानी को भूत सवार है और वह जो कुछ कह रही है, वे सब बातें सन्त को सुना दी। अप्रमेय नामक सन्त मन मे कह रहा है कि मैं तो जीवित हूँ। मर कर प्रेत कहाँ हुआ? राजा के कहने से रानी को मेरी मृत्यु निश्चय होकर उसे बहम हो गया है। यही कारण है कि उलटी समझ से और ही कुछ कह रही है। उसको मुझे ठीक करना चाहिए। ऐसा सोच राजा के यहाँ जाकर सन्त ने कहा—राजन! मैं तेरी रानी का भूत भगा दूँगा, तू मेरा कहा कर। पहिले तो इन भ्रमिको को दूर कर, फिर जो-जो मैं कहूँ वह तू कर। यह बहुत दिनों का भूत है, इसलिए इसके हटाने मे अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। राजा ने हाथ जोडकर कहा—स्वामिन! कुछ भी हो, परन्तु रानी का भूत उतरना चाहिए। सन्त ने कहा—अवश्य। राजा ने सब नाउतो और ओझाओ को अपने-अपने घर जाने की आज्ञा दे दी। सन्त ने राजा से कहा कि एक धर्मशाला बनवाइए, जिसमे असहायों और अनाथो की रक्षा हुआ करे। एक साधुसेवा-सदन बनना चाहिए, जिसमें यथार्थ ज्ञानी सन्त आवें

और नित्य कथा-वार्ता हुआ करे। राजा ने सन्त की आज्ञा के अनुसार साधुसेवा-सदन और धर्मशाला बनवा दिये। साधुसेवा-सदन में रानी के बैठने का उचित प्रबन्ध करवाया गया। प्रतिदिन सन्त-दर्शन और उनकी अनेक कथा-वार्ताएँ सुनते-सुनते रानी को स्वरूपज्ञान होने लगा, धर्म में निष्ठा होने लगी, साथ ही उसे यह भी निश्चय हुआ कि हमारे राज्य की बहुत सी सम्पत्ति धर्म में लग रही है। इन बातों से उसके मस्कार बदल गये, भूतावेश मिटने लगा। दिनोदिन उन महात्मा में प्रियता बढ़ने लगी।

एक दिन साधु अपनी तरफ राजा और रानी की अत्यन्त प्रियता देखकर बोले—क्या तुम दोनों जानते हो कि मैं कौन हूँ? राजा-रानी हाथ जोड़ कर बोले—हम लोग आपको ठीक-ठीक नहीं पहचानते। साधु ने कहा—मैं ही आपका लघु भ्राता अप्रमेय हूँ। जैसे मेरे बिना मेरे ही भूत मानकर वृथा यह रानी सुनी हुई बातों की वासना टिकाकर भूतावेश में खेलने-कूदने लगी, वैसे ही निबिया पर की शीतला, पिपरा पर के ब्रह्मदेव, वगिया के नटवीर, घर के नारसिंह, रास्ते या श्मशान के भूत-प्रेत तथा अपर काली, भवानी, जिन्दादि सब कल्पित वाणी सुन-सुन कर अज्ञानी मनुष्य खेल-कूद रहे हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चार खानि और कारण-कार्य जड तत्व छोड़कर अन्य भूतादि खानि सर्वथा कल्पित, स्वप्नवत भास है, जिसे त्याग कर निर्भय रहना चाहिए। इस प्रकार विविध शिक्षा देकर अप्रमेय चलने लगे। राजा-रानी का अन्त-करण शुद्धता को प्राप्त होने से दोनों का भ्रम, सन्देह तथा मोह का निवारण हो गया। दोनों ने शीघ्र उठकर साधु अप्रमेय के चरणों में गिरकर क्षमा माँगी और अप्रमेय को रोकने के लिए विविध विनय किये। किन्तु परम विरक्त अप्रमेय रोकने से न रुके। फिर राजा ने कहा—अच्छा! आप अन्तिम कुछ शिक्षा देते जाइए। अप्रमेय बोले—आप लोग सत्य स्वरूप को जान कर सत्यस्वरूप की स्थिति की रहस्यधारणा से कृतार्थ हो जायेंगे। इससे आप लोग स्थिति-रहस्य की ओर चलें। वे रहस्य ये हैं—

चोपाई—मास भखां नहि करो शिकारौ। मन इन्द्रिय रिपु वेगि सहारौ॥

सतसगति में चाव चपट कर। सेवहु सद्गुणयुत सतन वर॥

आरो अपर गुरु की रहनी। लखि सद्ग्रथ ताहि सब गहनी॥

दोहा—अस शिक्षा करि चल दियो, अप्रमेय शुचि सन्त।

राजहु आप सम्हारि के, चलन लग्यो गुरु मन्त॥

शब्द—२२

करम भोगी अपना छाजै क दोष॥ टेक॥

ना जानैं हम काह कमाये, पूरब जनम के दोष॥ १॥

भरम भरोसे सत मग छोड़े, खोजे नाउत फरोस॥ २॥

भक्ति न छाजै दुर्मति साजै, करि करि भोगै न जब लगि होश॥ ३॥

मिथ्या भय वशि करत अकाजै, चकी बुद्धि चलै उल्टे कोस॥ ४॥

शुभ करतवि से बहुत लजावै, खोटे करम से नाहीं टरोस॥ ५॥

समय समय सब करम भोगावै, पाप पुण्य जो किया धरोस॥ ६॥

शुभ के उदय काज जो करही, कहै छाजै ये बहुत फलोस ॥ ७ ॥
 शुभ करमन फल सुखहि भोगावैं, उदैं अशुभ तब दुखहि कड़ोस ॥ ८ ॥
 वही समय शुभ काज करै कोइ, कहै न छाजै भरमि डरोस ॥ ९ ॥
 विपिनि भयानक प्रबल न छाजब, अज्ञान भूमि में रहत लखोस ॥ १० ॥
 दुर्गुण जन्तु बहुत दुख देवै, सृष्टि मनोमय कल्पित कोस ॥ ११ ॥
 पन्थी जीव भटकि तेहि बन में, समय अमोल बितोस ॥ १२ ॥
 ज्ञान स्वरूप भानु बिनु प्रगटे, यह सब नाशि न मगाहिं मिलोस ॥ १३ ॥
 जन्म मृत्यु के मुखहिं हमेशा, धरि धरि तन सब दुखहिं सहोस ॥ १४ ॥
 बिन गुरु चीन्हि लखे बिनु मनका, कहाँ जाय दुख दुर्मति ठोस ॥ १५ ॥

टीका—अपने किये हुए कर्मों के फल भोगते हैं और दोष मढ़ते हैं छाजने न छाजने पर । प्रायः अज्ञानीजन कहा करते हैं कि सत्सग, भक्ति या शुद्धभेष हमारे घर में नहीं छाजते । यदि हमलोग भक्ति धारण करे या अहिंसाव्रत पाले तो बाल-बच्चे मर जाते हैं, आँख, कान, हाथ और पैर टूट-फूट जाते या बैल-भैंस मर जाते हैं । ऐसा समझकर कितने ही अज्ञानी मनुष्य ज्ञान, भक्ति और विवेक से हाथ धोकर हिंसा और जीव-वध करके घोर पाप करते हैं तथा उसके परिणाम में नाना प्रकार के दुख भोगते हैं । उनके प्रति गुरुदेव कहते हैं कि हानि-लाभ, जीवन-मरण, सुख-दुख प्रारब्ध और पुरुषार्थ सयुक्त अपने-अपने कर्मों के फल सब जीव भोगते हैं और दोष 'न छाजने' को देते हैं, सो विचार करना चाहिए कि 'न छाजना' क्या वस्तु है । ॥ टेक ॥ जो पूर्वजन्म में शुभाशुभ कर्म बन पड़े थे उन्हीं के सस्कार से प्रारब्ध रूप शरीर बना है । पूर्वजन्म में अज्ञानवश कौन ऐसे अशुभ कर्म नहीं बन गये हैं जिनके परिणाम में भौति-भौति के दुख न भोगने पड़े । सो तो जीव सोचते नहीं कि हम पूर्वजन्म में नाना घोर हिंसादि पाप करके अब दुखी हो रहे हैं । अतः सुख-दुख होने में हमारे किये हुए पुण्य और पाप ही कारण हैं, कोई देवी-देव, चिथरिहापीर, इटिया शहीद नहीं ॥ १ ॥ जो वस्तु न हो, उसे मानकर रस्सी-सर्प भासवत दुखी होते रहने का नाम भ्रम है । भूत-प्रेत, देवी-देव, चण्डी-चुडैल, मरी-मसान, नारसिंह और नटवीर जो कुछ कल्पना करके थापे गये, वे सब भ्रममात्र मिथ्या-कल्पित हैं । जीव ही ने अपने चैतन्य स्वरूप को भूलकर जडवस्तुओं की ओट से या मुर्दा अथवा भयानक स्थान देखकर डर जाने से जिन्द, बैताल, प्रेतादि खानि निश्चय कर लिया है और उसी भ्रम का आधार मान करके सत्याचरण और गुरु-सत्सग को छोड़ देता है । जो भ्रम दृढ़ाने के ठेकेदार हैं, स्वयं भूले, हिंसक, नाना कल्पित वाणियों को सिद्ध करके जीववध कराकर अपना और दूसरे का कल्याण बताते हैं उन नाउत, बैगा, ओझाओं का आधार जीव पकड़ता है । भला अपने समान पराई पीड़ा न जानकर मुर्गी, बकरा, भैंसा आदि की बलि करने-कराने वाले भूले नहीं तो क्या है । भला ! भूले लोग भूले का कैसे कल्याण कर सकते हैं । "बकरी मुर्गी कीन्हेउ छेवा । आगल जन्म उन्हे अवसर लेवा" ॥ बी० ॥ २ ॥

देखो ! मलिन कर्म करने वालों का साथ करके अच्छे-भले मनुष्य भी अज्ञानी बन जाते हैं । वे कहते हैं कि हमारे घर में साधु-गुरु और सज्जनों का सत्सग, भक्ति अथवा शुभाचरण नहीं छाजता, ये आश्चर्य । शुभाचरण-दया, धर्म, जीव-रक्षा तो नहीं छाजते, परन्तु दुर्बुद्धि-जनित

जीववध करना, माँस खाना, मदिरा पीना और नाना अमल करना ये सब विकारी आचरण छाजते हैं। यह तो बात ऐसी ही हुई कि—“आँख मूँद खन्धक परि छाजत, देखि के चलब अछाजत रे” इस दुर्वुद्धि में अनेक पापकर्म कर-करके उसके फल अनन्त दुसह दुखो को मनुष्य भोगते रहते हैं। अरे! यह जब तक सत्संग में जाकर यथार्थ ज्ञान को न धारण करेंगे, तब तक भ्रमजन्य दुख मिटने का नहीं ॥ ३ ॥ भूत-प्रेतादि छाजने व न छाजने का मिथ्या भय और लालच रखकर यह जीव गुरुभक्ति से विमुख हो अपना अकाज कर रहा है। जैसे किसी रास्ता चलने वाले की बुद्धि चक जाती है तब वह पश्चिम में सूर्योदय मानकर उलटे कोस चलने लगता है, जिससे उसका घर और दूर होता जाता है। परिश्रम, भूख, प्यास आदि ताप ऊपर से सहना पड़ता है, वैसे ही भ्रमवश अपनी कल्पना से निर्जीव वस्तुओं में समर्थ देव की कल्पना कर जीव-वध करके परिश्रम से अपने लिए ताप की भट्टी तैयार कर रहा है, ये सब बुद्धि-भ्रम का फल है ॥ ४ ॥ सद्ग्रन्थवान साधु-सन्तो से प्रणाम-बन्दगी करने, सत्संग में बैठने, सद्ग्रन्थ पढ़ने और न्याय, धर्म आचरण, ऐसे शुभकर्मों से ये अवुध जीव बहुत लजाते-खिसियाते हैं, किन्तु वेश्याओं के नाच में बैठने, नाना भौति झगड़ने, गाली बकने, स्त्री के समान फैशन बनाने, वाम-विरह में मस्त होने, नशेवाजी, जुआ, झूठी दलाली करने, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, घात आदि खोटे कर्मों से तो ये तनिक नहीं सकुचते। अहो! हम मनुष्य देह पाकर अपने और दूसरे के लिए क्यों फाँसी गढ़ रहे हैं, इस बात का तनिक विचार न रखकर अशुभ कर्मों से हटने को कोन कहे, उसी में सलग्न होकर पशु-जीवन की भौति दिन काटते हैं। “निर्जिव आगे सर्जिव थापै लोचन किछठ न सूझे” ॥ वी० ॥ ५ ॥ अरे हे भाई! विचार करो, परपीडा रूप पाप कर्म आर परोपकार रूप पुण्य कर्म ये दोनों पूर्व जन्म में जितना रच-रचकर धर रक्खा गया है, वही समय-समय पर संस्कार खुलने से भोग होते रहते हैं। पाप के परिणाम में दुख, अनेक प्रकार के रोग-व्याधि, प्रिय वस्तुओं का बिछुड़ना इत्यादि नाना सकट प्राप्त होते हैं और पुण्य के परिणाम में अनुकूल वस्तुएँ, सुसग आदि सब सुख मिलता रहता है ॥ ६ ॥

जिस समय कोई देवी-देव या पीपर-पाकर की पूजा करके दुख निवृत्ति और पुत्री-पुत्रादि की प्राप्ति हित कुछ मान्यता की गयी और उसी समय अपना पूर्वपुण्यफल भोग सम्मुख आने वाला है, तो उन शुभ कर्मों के उदय में पुण्य के अनुसार सुख की अवश्य प्राप्ति होगी। ऐसे योग्यतानुसार सुख की प्राप्ति जानकर दुख से पीड़ित अविधी मनुष्य कहने लगते हैं कि जो मैंने देवी-देव और जड पीपर-पाकर की मान्यता की और छाजने वाले टोना-टम्बर, फूँक-झार, दुआ-तावीज किया-करवाया, इससे यह पुत्र-लाभ, धन-लाभ तथा यश-लाभ मुझे हुआ ॥ ७ ॥ पर थोड़ा भी विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जब पूर्वजन्म के शुभ संस्कार उदय होंगे तब सुख मिलेगा और जब पाप कर्मों का फल उदय होगा, तब हानि, ताप, अपमान आदि कठिन से कठिन दुख भोगना पड़ेगा ॥ ८ ॥ जिस समय पूर्वकृत पाप कर्मों का भोग सम्मुख हो, उसी समय सत्पंग-भक्ति या कोई भी शुभाचरण करने पर कोई हानि हो जाने से अज्ञानी मनुष्य झट यह मान लेते हैं कि अच्छे कर्म मुझे छाजते ही नहीं। अच्छे-अच्छे कर्म करते हुए भी मुझे यह-यह दुख हो गया, परन्तु यह पूर्व कर्मों का वासी भोग (प्रारब्ध) उदय हुआ है, ऐसा न समझकर भ्रम से लोभ आर मोह के वश शुभकर्मों को न छाजना मानकर सत्संग आदि साधन ही छोड़ बैठते हैं। इस पर एक उदाहरण सुनिए—

दृष्टान्त—राजा भोज को कविता सुनने की बड़ी रुचि थी। यहाँ तक कि कोई भी उनके दरबार में छन्दोबद्ध श्लोक बनाकर ले जाता तो राजा भोज यथोचित पुरस्कार देते। यह बात बाल से वृद्ध तक को मालूम हो गई। छोटे-छोटे चार लडकों ने कहा—चलो! हम लोग भी राजा भोज के यहाँ कुछ सुनाकर इनाम लावे। चलते-चलते एक लडके का ध्यान उधर गया, जिधर एक खेत में चूहा जल्दी-जल्दी मिट्टी खोदकर बिल बना रहा था। उस लडके ने कहा—मेरा तो छन्द बन गया, “खोद भसाभस-खोद भसाभस”। फिर वे लडके आगे बढ़े, दूसरा देखता क्या है कि एक मोटा-ताजा बन्दर डाल पर बैठा है। दूसरे लडके ने कहा कि मेरा भी छन्द बन गया, “बैठ घटरमल-बैठ घटरमल”। फिर वे सब आगे बढ़े। तीसरे का ध्यान एक मोटे सोंप पर गया, बस उसने कहा—मेरा भी पद्य बन गया, “परा मरा अस-परा मरा अस”। फिर वे सब आगे बढ़े, इतने में कई मृग छलांग मारते हुए भागे जा रहे थे। उन्हें देख चौथे ने कहा, मेरी भी कविता बन गई, “जात फलगत-जात फलंगत”। चारों बालक राजा भोज के दरबार में जा उपस्थित हुए। देखते ही राजा भोज ने पूछा—कहो प्रिय बालको! क्या कहना है? लडको ने कहा—हम लोग भी कविता बना कर लाये हैं। राजा भोज ने कहा—एक-एक करके अपनी कविता सुनाओ।

एक ने कहा—“खोद भसाभस-खोद भसाभस” दूसरे ने कहा—“बैठ घटरमल-बैठ घटरमल” तीसरे ने कहा—“परा मरा अस-परा मरा अस” चौथे ने कहा—“जात फलगत-जात फलंगत”। इस प्रकार वे चारों कविता सुनाने के पश्चात् बोले—राजासाहब! हम लोगो को भी पुरस्कार मिलना चाहिए। राजा और दरबारी सब खुश हो गये। राजा भोज ने उन्हें पाँच-पाँच रुपये पुरस्कार देकर विदा किया। जिस समय आधी रात आई, उस समय राजा भोज ने मन्त्री से कहा—उन लडको की बात पर भी विचार करना चाहिए। तब मन्त्री ने प्रथम यह बात कही “खोद भसाभस-खोद भसाभस”। उसी समय वहाँ कई चोर राजा के राजमहल की दीवार में से धेड़ लगा रहे थे। जब उन लोगो ने सुना “खोद भसाभस-खोद भसाभस” तब तो वे सन्देह में पड़ गये कि क्या जाने कोई देखता है क्या। इस सन्देह में वे चुपके से बैठ गये। तब तक राजमन्त्री के मुख से निकला “बैठ घटरमल-बैठ घटरमल” इतनी बात सुनते ही और सन्देह में पड़कर सबके सब चोर लेट रहे। फिर यह आवाज निकली “परा मरा अस-परा मरा अस” बस चोरो को निश्चय हो गया कि अवश्य राजा देख रहा है, इतना निश्चय होते ही वे सब भागने लगे। तब तक निकला “जात फलंगत-जात फलगत” इतना सुनकर चोरो को निश्चय हो गया कि अवश्य राजा देख गया।

सबेरा होते ही राजा ने देखा कि हमारे महल में कुछ सेध कटी है। राजा इस बात की खोज कराने लगा। इतने में मारे डर के वे सब चोर आकर स्वयं हाजिर हो गये और कहने लगे कि हम लोग ही आप के महल में सेध देने के लिए आये थे। कृपया हम लोगो को आप प्राण दान दे, हम लोग फिर कभी ऐसा काम न करेंगे। राजा भोज ने कहा—तुम लोग चोर होकर स्वयं अपना पता कैसे दे रहे हो? चोरो ने कहा—सरकार! आप देख ही रहे थे। आपने देख कर ही तो अमुक-अमुक बाते कही थी। यदि हम लोग स्वयं उपस्थित न होते और यह बात न कहते तो भी पकड़ मँगवाते, इस कारण हम लोग आपके बालक हैं, आप क्षमा कीजिए। राजा ने उन्हें उचित बातें समझाकर छोड़ दिया और मन में कहा कि देखो! समय पर छोटे की बात भी काम देती है।

इस दृष्टान्त से यह बात समझना है कि जैसे राजा भोज क्या जानता था कि चोर हमारे यहाँ चोरी कर रहे हैं जिससे कि ऐसी बात कहूँ जो ये चोर भाग जावे। नहीं, वह कुछ नहीं जानता था, वहाँ संयोग ही ऐसा बन गया। इसी प्रकार कुछ रोग-व्याधि या कोई भी दुख कटने का समय आ गया और उसी समय कोई देवी-देवता की मान-मनोती किया, इतने में उसके दुख-भोग का अन्त हो गया, बस निश्चय हो गया कि देवी-देवता ने किया-धरा है। कोई शुभ कर्म किया गया, उसी समय कोई कष्ट होने का पूर्व जन्म का भोग सम्मुख हो गया तो अज्ञानी को भ्रम हो जाता है कि ये शुभ-कर्म मुझे नहीं छाजते, परन्तु वे उसी प्रकार मान लेते हैं, जिस प्रकार उन चोरो ने चारों बातों का संयोगवश अपने लिये निश्चय कर लिया। वैसे ही यह जीव भूत-प्रेत, छाजना-न छाजना सर्व मिथ्या होते हुए भी अपने किये हुए कर्म भोगों के चक्कर में भटककर दूसरे को वृथा गुण-दोष देकर कल्पना के हाथ विक रहा है ॥ ९ ॥ ओरे। यह 'न छाजने' की मानन्दी ही विकट भयदायक जगल है, जो कि अज्ञानरूप भूमिका में हरा-भरा प्रफुल्लित हो रहा है अर्थात् जहाँ विवेक-विचाररूप प्रकाश नहीं है ऐसे अज्ञानरूप अंतःकरण-भूमिका में ही भूत-प्रेतादि और 'न छाजने' का सशय रूप वृक्ष प्रफुल्लित रहता है ॥ १० ॥ जिसमें हिंसा, अनीति, अधर्म, नाना कल्पना, अनुमान और अपवित्रता ये सर्व दुर्गुणरूप बाध-भालू आदि वन के जीव रहते हैं, जो कि क्षण-क्षण जीव को आपदा में डालते रहते हैं। पूर्वोक्त सब कल्पना मन की है, इसमें मन-कल्पित भूत-प्रेतादि मानकर अथवा और भी तमाम छाजने न छाजने की बातें निश्चय कर दिग्भ्रम के समान कल्पित मार्ग रच-रचकर उनके फन्दे में ये जीव पड़ रहे हैं ॥ ११ ॥ मन-कल्पित भ्रमोत्पादक पन्थ में कल्पना का कर्ता स्वतः जीव ही भटक-भटक कर अपना अनमोल रत्न समय बरबाद कर रहा है। जिस समय का एक क्षण भी सत्य स्वरूपस्थिति से पृथक् न खोना चाहिए उस समय में अबुध मनुष्य एक क्षण भी स्वस्वरूप का स्मरण तक नहीं करते। इसी से जगत-नगर का गधा बनकर खानी-बानी की लादी भी खूब लाद-लादकर भटकते रहते हैं और अपना अमूल्य समय भ्रमजाल में गवाँ देते हैं ॥ १२ ॥ सत्संग करके स्वतः विवेक से जो यथार्थ स्वरूप का निश्चय किया गया सो ज्ञान है—

चोपाई—मैं अविनाशी सकल परीक्षक। भूलि स्वत जड भास कुँ इच्छक ॥
 मो समता में अग्नि न वायू। जल थल कारण कार्य न कायू ॥
 गो मन की समता हो कैसे। द्रष्टा दृष्य माहि नहि ऐसे ॥
 स्वत प्रकाश आप ही आपा। गो गोचर सब ह सतापा ॥
 सकल वृत्ति को त्यागि जो शेषा। अपनो ज्ञान आप हें देशा ॥
 जड से खास सम्बन्ध न जाको। भूलि स्वत गो मन मनसा को ॥
 सोई स्वत जो प्रेरित देहा। ह ह करि सब करत सनेहा ॥
 भव सनेह से वृत्ति हटावै। जानि स्वरूप आप ठहरावै ॥
 दोहा—ज्ञान भानु इमि आप लिखि करे आप को थीर।

परख प्रकाशी भर्म दलि, सदा सत्य गम्भीर ॥

जब ऐसा ज्ञानरूप सूर्य जीव के घर में उदय हो तब उसके सब भास, अध्यास, मिथ्या मानन्दी छूटे। जब तक स्वरूपज्ञानरूप सूर्य न उदय होगा तब तक सब भ्रम छूटकर सच्चा रास्ता

नहीं मिल सकता ॥ १३ ॥ सन्मार्ग पाये बिना यह जीव झूठे जगत की आसक्ति के वश बार-बार जन्म-मरण के मुख में चबाया जावेगा और माता की जठराग्नि में जलेगा। फिर बाहर आकर मन, इन्द्रिय, प्राणी और जडतत्त्वों की प्रतिकूलता में दुख पावेगा। कहाँ तक कहे, बार-बार शरीर धारणकर त्रिविध तापमय सब दुखों में तलफेगा ॥ १४ ॥ जीव की यह सब दुर्दशा इसीलिए होती रहती है कि रक्षक गुरु-पारख को नहीं पहचानता और भक्षक मन-मानन्दी जाल की ठगाई और भ्रमिकों के पेचों की परीक्षा नहीं करता। भला! रक्षक-भक्षक को जाने बिना रक्षक का ग्रहण और भक्षकों का त्याग कैसे कर सकेगा! बिना भक्षकों को त्यागे दुर्बुद्धि अधिक पुष्ट हो जायेगी, जिससे हमेशा दुख ही दुख हुआ करेगा। अतः जो अपना कल्याण और सुख-शान्ति चाहे तो गुरु-पारख की तलाश करे तथा उनकी बोधदृष्टि ले झूठी मन-मानन्दियों को त्यागकर थीर होवे ॥ १५ ॥

शब्द—२३

खोज करौ वहि का छाजै न जौन ॥ टेक ॥

कौन सरूप बरण घर वहि का, बिना अकार व कौन ॥ १ ॥

बिना दरश बिन परश किये तेहि, बिना शक्ति गुण भौन ॥ २ ॥

शून्य से वृक्ष भये फल लागे, खाये बौझसुत तौन ॥ ३ ॥

यह सब सत्य त्रिकाल न कबहूँ, झूठे झूठ लखौन ॥ ४ ॥

कहै कबीर अभय है परखौ, यह जग भरम भुलौन ॥ ५ ॥

टीका—हे जगजीवो! 'न छाजने' की मानन्दी की खोज करो, विचार करो कि यह सच्ची है या झूठी ॥ टेक ॥ विचार करो 'न छाजना' का स्थूल-सूक्ष्म क्या स्वरूप है, कौन सा रूप-रंग है, वह किस देश में रहता है। जो उसका क्रियायुक्त कुछ स्वरूप है तब तो सबको दिखाई पड़ना चाहिए और 'न छाजना' बिना रूप-रेखा का है तो भला वह क्या चीज है? क्योंकि कुछ आकार-रूप के बिना वह शक्तिसामर्थ्य भी क्या धारण कर सकेगा? यदि गुण-शक्ति नहीं, तो वह 'न छाजना' क्या चीज है? ॥ १ ॥ मिथ्या मानन्दी को देखे और उससे किसी प्रकार मिले बिना तथा उसकी शक्ति-सामर्थ्य को भी खोजे बिना उसको मान लेना ऐसे ही हुआ ॥ २ ॥ जैसे कोई कहे कि शून्य में सघन शाखाओं का एक वृक्ष लगा है और उसमें खूब सुन्दर मीठे-मीठे फल लगे हैं और बौझ के लडके ने उस वृक्ष पर चढ़कर उन फलों को तोड़-तोड़कर खूब खाया और अघाया है ॥ ३ ॥ जैसे उपरोक्त बातें भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल में सत्य नहीं हैं, वैसे 'न छाजना' और भूत-प्रेतादि खानि नाना अनुमान सब मिथ्या है तथा मिथ्या मानन्दी रखने से रस्सी साँप के समान सत्य जान पड़ती है ॥ ४ ॥ श्री सद्गुरु कहते हैं—सब भ्रम-भास को तोड़कर परीक्षा करो, निर्भय हो जाओ तथा आप थीर रहो। यह जगत तो भूलभूलैया में भटक ही रहा है ॥ ५ ॥

शब्द—२४

डगर भूली घर की राति अँधेरी ॥ टेक ॥

बिन रबि उदै जाय दुख कैसे, जब लगि मग निज नैन न हेरी ॥ १ ॥

धूमि धूमि उतही को धावै, जेहि दिश भ्रम भुलेरी ॥ २ ॥
 सुकृत उदै कहूँ सन्त समागम, विन दृढ़ता तेहि गहत न हेरी ॥ ३ ॥
 लोनियाँ पुरुष कहे वहैकोइया, नारि पुरुष भुले राठि ठनेरी ॥ ४ ॥
 कहैं कबीर विन पूर परिक्षा, छूटै न दुख चहै कोटि करेरी ॥ ५ ॥

टीका—स्वस्वरूप के अज्ञान के कारण नाना विपरीत मानन्दी अंधेरी राति है, जिसमे पडकर अपना स्वरूपस्थिति रूप घर और उसके मार्ग मत्सग, भक्ति, शील आदि सदाचरण छूट गये, इसी से यह जीव नाना कल्पनाकृत मार्गों मे भटकता रहता है ॥ टेक ॥ भला गुरुज्ञानरूप सूर्योदय हुए बिना रास्ता कैसे दीख पड़ेगा। जब तक सूर्योदय से अधिकार नष्ट न हो, तब तक स्वयं नेत्र होते हुए भी कुछ नहीं सूझता। वैसे ही जीव ज्ञानस्वरूप होते हुए भी पारखीगुरु के सग बिना स्वतः विवेकरूप प्रकाश न होवे तो सत्मार्ग कैसे सूझेगा ? ॥ १ ॥ पारख प्रकाश के बिना अज्ञान-राति मे तो घूम-घूमकर भूले मार्ग में ही दौड़ता है। जिस संग से, जिस ठोर से, जिस करतूत मे भ्रमजाल की पुष्टि होती है, उधर ही जाकर पचता है ॥ २ ॥ जब कुछ पूर्व के पुण्य सुकृत वश कहीं विवेकी साधु-गुरु-सज्जनो के दर्शन हुए तो भी निर्भयता, परमार्थ-पुरुषार्थ मे दृढ़ता धारण किये बिना न तो संत के पास ही जाता है न कुछ निर्णय-विचार ही करके यथार्थ पद शोधन करता ह। कहा भी है—“लोक लाज कुल कान के मारे। भँवरि-भँवरि भव रहहि विचारे” ॥ प० ॥ ३ ॥ यह तो बात ऐसी हुई कि जैसे एक नगर में ब्राह्मण वर्ण के स्त्री और पुरुष परस्पर बड़े मेल से रहते थे। एक दुष्ट मनुष्य ने यह सोचा कि इन दोनों मे फूट पड जावे तो कितना अच्छा हो। उसने इसके लिए एक युक्ति की। पहिले स्त्री से मिलकर कहा—तेरा पुरुष लोनिया ह। वह बोली—क्यो? वहकाने वाले ने कहा—उसके वदन को चाटकर देखना, जब लीनखर (खार) लगे तब जान लेना यह विप्र नहीं, लोनिया ही है। यह बात उस भोली स्त्री को निश्चय कराकर फिर वहकाने वाला पुरुष के पास गया और बोला कि तेरी पत्नी पहले जन्म की कुतिया है। उससे अधिक प्रीति न करियो। पुरुष बोला—क्यो? वहकाने वाले ने कहा—कभी रात को परीक्षा कर लेना। जब राति हुई तो स्त्री लेटे हुए पुरुष की देह परीक्षार्थ चाटने लगी। चाटने मे स्वाभाविक पसीना का अंश खार मालूम हुआ, तब तो इसे निश्चय हो गया कि मेरा पुरुष अवश्य लोनिया है और पुरुष ने उसे चाटते हुए देखकर निश्चय कर लिया कि अवश्य यह पहले जन्म की कुतिया है।

पुरुष ने कहा—हट कुतिया। स्त्री ने कहा—हट लोनिया। दोनों आपस में झगड गये। जैसे वहकाने वाले ने उन स्त्री-पुरुष को मिथ्या बात सुनाकर झूठा झगडा बना दिया था, वैसे ही ओझा-नाउत, अज्ञानी स्त्रियाँ या औघड, शैव, शक्ति या कोई भी जो कि मिथ्या भ्रमजाल की बाते दृढ़ करते हैं, उनके वहकाने से जीव की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वे परम हितेपी कृपालु सद्गुरुदेव से विमुख होकर जहाँ-तहाँ खोटे नर-नारियों और नाना भ्रम के हाथ विककर खुशी से नाचते रहते हैं। इसमे वहकाने वाले ससारी और भ्रमिको का सग ही मुख्य कारण है ॥ ४ ॥ गुरुदेव कहते हैं कि जब तक स्वस्वरूप से पृथक सम्पूर्ण खानी-वाणी जालो की परीक्षा न हो जायेगी तब तक जन्म, मरण, गर्भवास सम्बन्धी समस्त दुख छूट नहीं सकते। पारख छोडकर और चाहे करोड़ो यत्न-मत्त-तंत का साधन किया करे, परन्तु दुख छूटने के बदले बढ़ता ही जायेगा। इसलिए विवेकी सत्तो का भली प्रकार सत्सग कर पारखदृष्टि पुष्ट

करना चाहिए, जिससे कि फिर कोई भ्रम न पैदा हो ॥ ५ ॥

शब्द—२५

लखै कोइ मन का भरम भरोस ॥ टेक ॥

शून्य से चोर प्रगट हैं मूसै, सकल खजाना कोष।
 न्यायक पास करै फिरियादी, काहि जुरुम करि तोष ॥ १ ॥
 बुद्धिमान जो ताहि बिचारै, मनुषहि खोज करोस।
 जो कहूँ पावैं दण्ड करै तेहि, रक्षा धनहि लहोस ॥ २ ॥
 तेहि ते भरम छाँड़ि दे मनुवाँ, इत उत भटकि छुटोस।
 आप आप में खोज लगावो, घरहि मे चोर मिलोस ॥ ३ ॥
 ताहि उजारौ कुशल चहौ जो, बसिये सन्त परोस।
 जहाँ समागम होत सदाई, सत्यासत्य लखोस ॥ ४ ॥
 सकल कल्पना दुखहि मिटावो, सत पद पाय तरोस।
 जनम जनम की भूल मिटै सब, सुखिया सदाहि रहोस ॥ ५ ॥

टीका—मिथ्या मानन्दी की आशा पकड़कर सब जीव भूल रहे हैं, उसकी परीक्षा कर कोई बिरले ही विचारवान पृथक रहते हैं ॥ टेक ॥ जैसे न्यायक के पास कोई फैसला कराने के लिए यह बात पेश करे कि शून्य से चोर उत्पन्न हुआ, उसने सारे ससार का खजाना चुरा लिया। इसलिए शून्य के चोर को पकड़ कर आप दण्डित करे, जिससे कि आगे खजाना सुरक्षित रहे। तो भला न्यायक किस पर दंड करेगा, और उस उजुरदार को कैसे सतोष दे सकेगा। ॥ १ ॥ बुद्धिमान न्यायक इस बात पर विचार करता है कि शून्य से तो चोर होता नहीं, फिर शून्य का चोर कैसे खजाना चुरा सकता है। तो यह जो चुरा गया है, सो कोई मनुष्य ही ले गया है। ऐसा सोच-विचार कर वह मनुष्य समाज में तलाश करके उस चोर को पकड़ और उसे नाना दण्ड देकर फिर धन की रक्षा करके यथार्थ न्याय करता है ॥ २ ॥ इस न्याय को विचार कर हे मनुष्य! तू छाजने-न छाजने की बात छोड़ दे। जिससे तेरा इधर-उधर का भटकना बन्द हो जाय। दुख-सुख, हानि-लाभ का हेतु शून्य-चोरवत कोई अरूप छाजना-न छाजना नहीं है। बल्कि उसका हेतु तू अपने आप ही में शोधन करे तो तेरे पूर्व शरीर के आधार से पूर्व पाप-पुण्यरूप कर्म ही तेरे दुख-सुख के हेतु हो रहे हैं और सर्व मानन्दी रूप चोर को कल्पनेवाला तू ही है, अतः उन सर्व कल्पित चोरो को परख कर तू छोड़ दे ॥ ३ ॥ उस घातक चोर कल्पित भ्रम को अपने अतःकरण से ज्ञानरूप दण्ड मारकर भगा दो। हे जीव! जो अपना कुशल और मंगल चाहते हो तो विवेकी सतो के पास में बासा करो, जहाँ नित्य सत्य की चर्चा हुआ करती है, परस्पर मधुरवचनो से शका-समाधान हुआ करता है, उसी दरबार में जाकर सत्य और असत्य, असली और नकली की परीक्षा मिलेगी ॥ ४ ॥ सत्य स्वरूप के बाद परोक्ष-अदेख बानी मात और प्रत्यक्ष-इन्द्रियगोचर इन लोगो की कल्पना-दृढ मानना-आसक्ति ही दुख का रूप है। जब सब विजाति कल्पनाएँ मिटा दी जाती हैं तब जीव दुख रहित हो जाता है। अतः उन कल्पित चोरो को विवेक से मिटा दो। कल्पनाकर्ता परम श्रेष्ठ अपने चेतन स्वरूप को सत्य

जानकर सतोष, शील, विचार, धीरज से ठहराते हुए इस चोर नगरी से मुक्त हो रहो। इसी युक्ति से जन्म-जन्म से पीछे पड़ी अनन्त काल की भूल मिट जायेगी और जीव अपने आप में ठहरकर जीते जी जीवन्मुक्ति में सुखी रहेगा। प्रारब्धान्त पीछे तो स्वतः निराधार स्वरूपदेश में ठहर ही जायेगा। अतः हे जिज्ञासु! अनुमित भूल-भटक छोड़ो, सत्सग करो, स्वरूप को जानो, सद्ग्रहस्य में ठहरो, सब अन्य विजाति कामना छोड़कर थीर रहो ॥ ५ ॥

अज्ञानवश होकर व्यर्थ समय खोते ह

दृष्टात—एक नासमझ गाँव में लोगों को निश्चय था कि अँधेरा उलीचने से जा सकता है, अन्यथा नहीं। इस कारण जैसे पानी उलीचने के लिए ढेकी, गरा या वेड़ी लगाते हैं, वैसे अँधेरा उलीचने के लिए वे नित्य-नित्य चारी-चारी दस-बारह लोग गाँव के बाहर रात भर खड़े-खड़े छूँछी वेड़ी हिलाया करते (वेड़ी जो पानी उलीचने की दारी होती है)। जब प्राकृतिक क्रियानुसार भोर हो जावे तब वे लोग निज-निज घर को जाकर काम-धन्धा में लग जाते, ऐसा करते-करते बहुत काल बीत गये। एक दिन एक विवेकवान सत उम ग्राम में पधारे। दिन को गाँव के लोग सेवा-सत्कार करके जब शाम को सत्सग का माका आया तब वे सबके सब कहने लगे—महाराज! हम लोग अँधेरा उलीचने जा रहे हैं। सत आश्चर्यित होकर पूछे—तुम लोग क्या कह रहे हो? लोगो ने कहा—अँधेरा उलीचे बिना कैसे भगेगा? यह बात हम लोगो को पूर्ण निश्चय है।

सत समझ गये कि इन्हे ठीक-ठीक उजाला होने का ज्ञान नहीं है, इससे इन्हें समता से समझाना चाहिए। सत ने लोगो से कहा—तुम लोग कुछ देर सत्सग सुनकर अपने घर जाके सो रहो। लोगो ने कहा—फिर सबेरा कैसे होगा? सत ने कहा—मैं अँधेरा भगाकर नित्य के समान प्रकाश करा दूँगा। लोग सत का वचन मानकर वैसा ही किये, पर सबो को सन्देह लगा रहा। जब भोर हो गया तब लोगो की श्रद्धा संत में बढ़ी। फिर कुछ दिन बाद अत्यंत श्रद्धा देखकर सत ने सबो को समझाया कि प्रकाश के अभाव का नाम अँधेरा है। सूर्य अग्निमय होने में प्रकाशरूप है। वह प्रकृति के नियमानुसार ब्राह्माण्डिक भूगोल-खगोल की अनादि क्रिया-वश छिपता आर उदय होता है। एक प्रकाश ही ऐसा है कि जो अँधेरा को भगा सकता है। क्या अँधेरा पानी है जो उसे उलीचकर दूसरी जगह कर देगे? यह सब तुम लोगो का धोखा है। अब मिथ्या अँधेरा उलीचना छोड़कर सत्सग करो, सद्ग्रन्थ पढ़ो और मन-इन्द्रियो का निरोध करो जिससे इस चला-चली ससार में अपना कार्य पूर्ण होकर असार-नश्वर ससार से छुट्टी मिल जावे। ये सब वचन सुनकर सबके नेत्र खुल गये। सब अँधेरा उलीचने का मिथ्या परिश्रम छोड़कर यथार्थ परमार्थ रास्ते को तय करने लगे। इसी प्रकार दुख-सुख, हानि-लाभ, बध-मोक्ष सब कुछ अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थाधीन न समझकर अज्ञानीजन भूत-प्रेत, देवी-देव, चुडेल, ब्रह्म राक्षस आदि या कोई परोक्ष शक्तिमान के हाथों में मानते हैं जो अधिकार उलीचने के समान है। अनादि काल से जीव इसी भ्रमजाल में पड़ा है। भाग्य-सयोगवश जब पारखी सत मिल जाते हैं, तब वे समतापूर्वक उसका अँधेरा उलीचना छुड़ा कर चेतनदेव की उपासना में लगा देते हैं। धन्य-धन्य श्री गुरु! उनके ज्ञान-प्रकाश के बिना कोटि उपाय से दुख दूर नहीं हो सकता, अतः मिथ्या भय त्यागकर गुरुज्ञान में पागे।

प्रसंग १०—रहस्ययुक्त स्वरूपस्मरण

चोकडी—२६

स्वत सत्य तू जान जीव। पच विषय जड भाव कीव॥

यहि के परे और नहि कोय। जड प्रियता तजि दुख को खोय॥

टीका—हे जीव। तू ही स्वत सत्य है, तेरा कोई कारण-कार्य और कल्पित कर्ता नहीं है, तू अपने आप अनादि नित्य है, केवल जान मात्र है। “जानहि मात्र जीव है सोई। जान ते अधिक और नहि कोई” ॥ नि० ॥ तेरे स्वरूप से अलग पाँचो विषय जड हैं, तिनमे तेरी प्रियता ही बन्धन है। तू चेतन है और तेरे अलावा सब जड, इन दोनो से पृथक कोई तीसरा मालिक या मूल कारण नहीं है। जड़ देह-गेह पच विषयो मे जो तेरा स्नेह है वही जन्म-मरण दुख का कारण है। उस जडप्रियता अर्थात् जड मे सुख दृष्टि को त्यागकर सर्व दुखो से छुट्टी पा जाओगे।

सुनहु शिष्य गुरु शिक्षा येही। दुख सुख रहित तू अमर अचेही॥

धीर क्षमा सतोष दया। सत्य शील गुरुभक्ति लया॥

टीका—गुरुदेव कहते हैं—हे प्रेमी कल्याणेच्छु। तुम यही मूल मन्त्र समझो, तुम्हारा स्वरूप दुख-सुख रहित है। दुख-सुख कामना या मानन्दी से होते रहते हैं, सो कामना मानन्दी से रहित तुम ही अजर, अमर जानमात्र हो। अपना स्वरूप जैसा है वैसा ठहरने के लिए धैर्य धारण करे, साथ ही क्षमा, सतोष, दया, सत्य, शील और गुरुभक्ति लक्षणो के सहित रहे।

गुरुदेव नमन करि शरण गहौ। सत पथ लै यहि रहनि रहौ॥

समता सरल सजगता धारै। ह्वै उदार निज कष्ट निवारै॥

गहै नही कोइ बन्धन जग के। भूलि न जाय मोह मे धस के॥

टीका—सद्गुरुदेव को नमन-बन्दगी भाव करके नम्रतायुक्त उनके शरण-आधार से जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार सतमार्ग-गुरुमार्ग या पारख सिद्धान्त पर चलते हुए इन्हीं रहस्यो को अपनाये रहे। हे कल्याणार्थी। समता से बोले और सरलता से व्यवहार करे, हरदम इस मोह-नगरी मे सावधान रहे, और लोभ त्यागकर उदार होवे, इस प्रकार अपने मानसिक दुखो का निवारण करे। स्वरूपस्थिति हेतु इन रहस्यो से अलग कोई भी जगतबन्धन का कर्तव्य न करे, सदा स्वरूप-भाव का स्मरण रखे, स्वस्वरूप को भूलकर कही खानी-बानी के मोहक बाणो से घायल न होवे। सदा पूर्व कहे रहस्य ढालो से तिनके मोह-तीर को नष्ट करता रहे।

साखी—तन उदास सब भोग तजि, सद्विवेक मन काज।

ताहि करावो प्रेरि अब, जेहि न सजै दुख साज॥

टीका—नख-शिख अपनी काया का अभिमान त्याग करे, उपराम हो जावे, यह जान ले कि देह ही सर्व दुख का मूल है और सर्व विषय विलास-सुखभोगो से मुँह मोड लेवे, तिनसे पीठ देकर सत्यासत्य को विवेक से पृथक करके सत्यस्वरूप के भाव का मन से मनन करे और जो कुछ करे सब विवेक करके गुरुपद के न्याय अनुसार ही करे तथा मन-इन्द्रियो को प्रेरित करके उनसे ऐसा ही कार्य करावे कि जिससे फिर दुख-साजरूप देह न धरना पड़े या

फिर दुखसामग्री विषयो मे न उलझना पड़े। गुरुपद मे लगने का विशेष विस्तार भक्ति-भरण के “हमारे मन गुरुपद शिरहि धरौ” इस शब्द की टीका से मनन करे।

चोपाई—२७

मन वहिलावन शब्द न बोलौ। नहिं सुनि ताहि हिये को खोलौ ॥

संयम करौ मनन को तैसे। इन्द्रिन क्रिया सम्हारी वैसे ॥

टीका—केवल मन की प्रसन्नता निमित्त, जो खास शरीर यात्ना आर परमार्थ साधक वाते न हो, केवल सुख मानकर मनोविनोद मात्र शब्दों को बन्धन रूप जानना चाहिए। ऐसे बन्धनप्रद शब्दों को न बोले, न सुने, न हृदय मे गुन कर बाहर प्रगट करे। जैसे वाक्य समय बताया गया उसी प्रकार मनन का भी समय करे, जगत-प्रपच, विषय-विकार, राग-द्वेषादि का मनन-चिन्तन न करे और इन्द्रियो की क्रिया का भी वैसे ही समय करे।

निज स्वरूप ठहरा ततकाला। सब सुख भास तजौ लखि जाला ॥

सकल विघ्न जड गुण को धारे। तहें खोजौ सुख निज को हारे ॥

टीका—जिनके देखने, सुनने, भोगने से स्वरूपस्थिति मे सहायता न मिले, उलटे सुखाध्यास पुष्ट होवे और बन्धन बढ़े, उन सर्व विषय-भोग-क्रियाओं को त्याग देवे। इस युक्ति से अपने स्वरूप मे जल्दी से जल्दी ठहर रहे। जितना इन्द्रिय-गोचर पदार्थों मे सुख निश्चय होता है, उसको बन्धनरूप जानकर एकदम छोड़ देवे। शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श विषयों को ग्रहण करने ही से सब द्वन्द्व सहना पड़ता है। सहते तो हरदम दुख, पर फिर-फिर उन्हीं विषयों मे अपने सत्यस्वरूप धन को गवाँकर सुख खोजते रहते हो।

जेहि हित जड़ ध्यावन को पेशा। सो तौ आप रहीं जो शेषा ॥

दे जड़ पीठि आप मे रहिए। तब तोहिं प्राप्ति होय जो चहिए ॥

सब असमजस छूटै तबही। स्वतः स्वतन्त्र राज्य ह्वै जबहीं ॥

टीका—अरे। जिस कामनानिवृत्तिरूप सुख-शान्ति के लिए और सर्व दुखनिवृत्ति के लिए जड़-तम विषयों मे ध्यान करने का एक पेशा (कर्तव्य) कर लिए हो, सो तुम्हारा स्वरूप ही दुख दरिद्र रहित सबका जनैया अपने आप नित्यतृप्त, निष्काम है, तो दुखनिवृत्ति के लिए आप ही में आप ठहरो। हे जीव। यदि तुम जड़विषयों और जड़-भावना से पीठ देकर अर्थात् अन्तःकरण घुमा कर अपने आप मे ठहर जाओ तो जिस बात के तुम इच्छुक हो सो तुम्हारी सर्वकामनाएँ इसी दम पूर्ण हो जायेंगी, आर सर्व परिश्रम, सर्व परतन्त्रता, सर्व कामनाओं का अन्त होकर सदा सन्तुष्ट हो रहोगे। अपने स्वरूप मे ठहरते ही तुम्हारा सर्व असमजस, ऐंचा-खेंची मिट जायेगी। स्वयं अपने आप अटल राज्य सहज ही मिल जायेगा।

साखी—सब लाभन को लाभ है, सब ज्ञानन को ज्ञान।

सब श्रेयन को श्रेय है, फिरि तेहि क्रिया न आन ॥ १ ॥

टीका—स्त्री, धन, पुत्र, ऐश्वर्य, राज्य, विद्या, यश आदि जितने लाभ है, सब लाभों से बढ़कर स्वरूपस्थिति का लाभ समझना चाहिए। वेदवाक्य, लोक चातुर्यता, यन्त्रनिर्माण आदि सब ज्ञानों से बढ़कर यह स्वरूपज्ञान जानना चाहिए। कल्पित कर्म, योग, उपासना, विज्ञानादि

सर्व श्रेष्ठ कार्यों से बढ़कर स्वरूपस्थिति पुरुषार्थ जानना चाहिए। जिस सर्वश्रेष्ठ स्वरूपज्ञान, स्वरूपस्थिति तथा स्वरूप-धारणा रखने से फिर अन्य पुरुषार्थ करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, वह स्वरूप विचार ही सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त है, यही सर्व विवेकियों का अनुभव है, इसे ग्रहण करना ही बुद्धिमानों की बुद्धिमता है ॥ १ ॥

मुक्त होउ मन बन्ध तजि, धरौ नहीं फिरि देह।

मानुष तन को लाभ यहि, करिये सहित सनेह ॥ २ ॥

टीका—विषयो मे सुख मानने ही से सर्व बन्धन बन गया है। विषयो मे सुख है ही नहीं, सिवा दुख के। इस प्रकार निश्चय करके मनोभय से रचित सर्व विषय सेवन और सर्व कल्पित बानी जाल त्यागकर निर्बन्ध हो जाओ। स्वतन्त्र स्वरूप को जानकर स्वतन्त्र हो जाओ। बस, फिर तुम्हें देह ही धरना क्यों पड़ेगा। देह का मूल तो प्रापचिक बानी और विषयासक्ति ही है। जब उसे भली प्रकार दुखपूर्ण जानकर जड़ का राग त्याग दिया गया तो वैराग्यपूर्वक स्वरूपभाव सहित रहने से कोई सकाम वासना सम्मुख ही नहीं आ सकती, वासनायुक्त खँच बिना जीव प्रारब्धान्त मे निराधार स्थित रह जायेगा, फिर कहाँ जन्म, कहाँ मरण, कहाँ देहोपाधिकृत सर्व उपाधियाँ, सबका अन्त होकर परम विश्राम स्थिति। बस, एक यही लाभ प्राप्त करना मनुष्य देह का परमपुरुषार्थ है। इस प्रसंग का सादर-सहर्ष मनन-चिन्तन करके अपने कल्याण के लिए सर्वांग रहस्य धारण करना चाहिए ॥ २ ॥

शब्द

गुरु सत्सग से क्या क्या न मिला, मन तू तिसे वेगि सम्हार करो ॥ टेक ॥

एक से एक विवेक मिला, निज चेतन बोध महान धनौ।

जेहि के बल भूख विदा सबहीं, मन तू तिसे वेगि सम्हार करो ॥ १ ॥

मुक्ति के पाँचो नेम मिले, अब साहस हिम्मत जोर भले।

दल बन्द विवेक कि फौज बढी, मन तू तिसे वेगि सम्हार करो ॥ २ ॥

जड सींचे से सब शाख हरी, निज स्थिति से सब काज सरी।

यक सन्त विशाल पुकारि कहैं, भवयान प्रबन्ध विचार करो ॥ ३ ॥

सद्ग्रन्थ भवयान सटीक, चतुर्थ प्रकरण-जगत जहर समाप्त

फल रूप-छन्द

आसक्ति जग की त्यागने मे धीर हिम्मत क्यो तजे।
ऊबे न घातक जगत से हितकर गुरु से क्यो लजे॥
सब दुर्दशा सहि भोग चहि क्यो साधना मे नहि रजे।
सत्य तू जय सत्य की नित जानि यह गुरूपद भजे॥

चौपाई

दीन हीन गरजी बनि जावै। पारख गुरु से नाहि लंजावै॥
सादर गुरु बानी को गावै। अवश्य धीर अमृत पद पावै॥

जिज्ञासु—सोरठा

परखायो जग हाल, जान्यो गुरुवर तव दया।
नश्यो बन्ध तत्काल, नित नव बाढत रुचि कथा॥

वैराग्य-वित्त

हेतु-छन्द

भव वस्तु गति रति चाह धारा के मदा तू बीच मे।
क्यो यत्न करता धार हित ह प्राप्त पाँचों कीच मे॥
श्रम विघ्न द्वन्द्व अनर्थ तृष्णा हेतु जग सुख मीच मे।
सब यत्न निश्चय डलट दे गुरु मत ले धिर सींच मे॥

साखी

विमल विवेकी अनुभवित, विगद विराग सु वित्त।
यहि अविचल धन रक्ष नित, लहै परम पद चित्त॥

सद्गुरवे नम

भवयान

पंचम प्रकरण: वैराग्य-वित्त

वन्दना-सोरठा

बन्दौ आदि कबीर, जिन प्रगद्यो निज बोध धन।

सोई दया गति, धीर, सदा रहौ मन गति लखत ॥ १ ॥

टीका—मैं प्रथम उन श्री सद्गुरु कबीर साहिब की वन्दना करता हूँ, जिन्होंने अविनाशी स्वरूपज्ञान-धन का बोध-प्रकाश किया। उन्ही की दयादृष्टि से पाये हुए सद्बोध-धन को धारणकर मन की चालो को देखते हुए सदा स्थित रहूँगा ॥ १ ॥

जेहि ते निज ठहराव, छूटै नहिं जो दीन तव।

सदबिबेक को भाव, कहत सुनत छूटै कलुष ॥ २ ॥

टीका—जिससे आप सद्गुरु की दी हुई अचल स्वरूपस्थिति कभी बिछुड न जावे अर्थात् स्वस्वरूप के दृढ विचार से मैं पतित न हो जाऊँ, मन की चालो को देखते हुए धीरज सहित स्वरूप विवेक मे लीन रहूँ। उसी सत्य स्वरूप के विवेक भरे निर्णय वचनो को बार-बार कहने-सुनने से जडासक्ति कृत लते नष्ट हो जाती है। इसलिए निर्णय भरे वाक्यो को कहता-सुनता रहूँ ॥ २ ॥

प्रसंग १—वैराग्य-रहस्य

शब्द—१

करौ अभाव बिषय सुख जग का, सौँच बिराग न राखै कोइ दुख का ॥ टेक ॥

सोय गये अनुभव सुख सबका, सुषुपति भये कहै का तब का ॥ १ ॥

भय चिन्ता कोइ दुख नहिं खुटका, राजा बादिशाह का उनका ॥ २ ॥

इच्छा जिनसे भिरै न कबहूँ, है सब तुच्छ कहे हम जिनका ॥ ३ ॥

जब वह शुन्य होय मन इच्छा, देयँ प्रमाण काह अब वहिका ॥ ४ ॥
 तेहिते स्ववश करो मन इन्द्री, जेहि ते मिटे कठिन दुख नित का ॥ ५ ॥
 लोभी सरिस न भूलो यहि का, घात लगाय रहै जो धन का ॥ ६ ॥
 कामी सरिस न यहि मति टारो, नारि हेतु अर्पण तन मन का ॥ ७ ॥
 मोही सरिस बिसरि जनि जावो, मोह विवश समुझत नहि तन का ॥ ८ ॥
 जाहि वियोग भयो है वहि से, चहत खोदि लावन तेहि घर का ॥ ९ ॥
 इन सबकी सरि सयम पालां, करो परिश्रम तजि सब सुख का ॥ १० ॥
 जगकरि स्ववश चाहै सुख सबका, तिन हित सरल उपाय यह सुख का ॥ ११ ॥
 सबके शिरे व होय अखण्डित, हे कोड लाभ न बाकी जेहिका ॥ १२ ॥
 रोगी ऋणी बिबश रहै जबहुँ, तबहुँ न भूलि जाय यहि हित का ॥ १३ ॥
 घाव दुसह दुख प्राण जो निकरै, तबहुँ रुचति रहै फिरि चितका ॥ १४ ॥

टीका—हे मुक्ति-इच्छुक। जगत के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध—पाँच विषयों में जो सुख मान रखे हो, उसका त्याग कर दो, यही मच्चा वैराग्य है। यह वैराग्य यदि एकरस धारण कर लो तो तुम्हारे देहोपाधि कृत जन्म-मरणादि सर्व दुखों का सहार हो जावे ॥ टेक ॥
 मो जाने से जाग्रत की थाकावट दूर हो जाती है, इसलिए उसका सुख सबको ज्ञात है। बिना सोये छोटा-बड़ा कोई भी नहीं रह सकता, तो जब सुषुप्ति हो जाती है फिर उसके सुख को क्या पूछा जाय। ॥ १ ॥ जाग्रत या स्वप्न में तो विश्राम करते हुए भी विपरीत भावनाओं द्वारा दुख हुआ करता है, परन्तु सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न का भी दुख नहीं रहता और न तो जाग्रत का भय, न चिन्ता, न खुटका, कोई भी दुख नहीं सताता। उस सुख के आगे राजा-बादशाहों का सुख कोड़ी मोल है, क्योंकि राजा-बादशाह भी तो सुख से निद्रा लेना चाहते हैं ॥ २ ॥ परन्तु जिनकी जगत वासनाएँ जाग्रत ही में वैराग्य द्वारा शिथिल हो गई, सम्मुख भिड़ने को नहीं आती अर्थात् नहीं खींचती, तो उस सुख के आगे सुषुप्ति का भी सुख कुछ नहीं है। क्योंकि सुषुप्ति से जागकर फिर-फिर वही सकाम भावनाएँ सताती हैं, इसलिए सुषुप्ति का सुख किंचित है और जो जाग्रत ही में इच्छा वश करने का सुख है वह अवाध्य (अखण्ड) है, क्योंकि इच्छा ही करके सब चलता होती है, सो इच्छाओं को जिसने दग्धबीज या मृत शत्रु के समान काबू कर लिया और जिसकी सम्पूर्ण इच्छाएँ भिन्न करके देखते ही विला जाती हैं वह स्ववश-स्वतन्त्र पुरुष सदा सुखरूप ही है, यही जीवन्मुक्ति की दशा है ॥ ३ ॥

पूर्ण साधनयुक्त मनोद्रष्टा का अभ्यास करते-करते जब इच्छाओं का उठना ही किसी समय बन्द हो जाय, स्मरण सम्मुख ही न आवे तो उसके सुख का कोन प्रमाण दिया जाय। और वासना दग्ध करके प्रारब्धात होकर विदेहमुक्ति में तो सर्वथा इच्छा रहित होने से अप्रमाण, अनुपम, अभय, अचित, नित्यतृप्त, अपने आप निराधार ही है। देहोपाधि कृत क्षणिक सुख-दुखरहित यही विदेहमुक्ति की दशा है ॥ ४ ॥ इससे इच्छा जीतने के नित्य सुख को विचार करके मन-इन्द्रियों को अपने वश में करना चाहिए, जिससे प्रतिदिन का इन्द्रिय-विवशतारूप कठोर दुख निर्मूल हो जाय, क्योंकि इन्द्रियों के विषयों को भोगने में इच्छाएँ पुष्ट होती हैं। इच्छा पुष्ट होने से जीव को इच्छा के वश सब दुख भोगना पड़ता है और जब विषयों को त्याग

देता है, तब सस्कार पुष्ट न होने से जीव को परवश नहीं होना पड़ता। तब जीव स्वतः स्वरूप में ठहर रहता है, फिर उसे किसी भी दुख का भागी नहीं होना पड़ता। इसमें रोज-रोज दुख का झगडा जिस प्रकार मिट जाय वही कार्य करना चाहिए ॥ ५ ॥ जो धन के लिए सदैव आतुर और यत्नवान रहता है, ऐसे लोभी के समान अपने निवृत्ति के सुख को नहीं भूलना चाहिए ॥ ६ ॥ कामी पुरुष स्त्री सुख के लिए तन-मन निछावर कर देता है, वैसे ही इन्द्रियजित होने के सुख को न भूलकर अभ्यास सहित काम त्याग के लिए निछावर हो जाना चाहिए ॥ ७ ॥ उस मोही के समान मन-दमन के सुख को न भूलना चाहिए जो कि प्रेमी के लिए मोहवश होकर रोता, तड़फता हुआ शरीर को कुछ नहीं समझता ॥ ८ ॥ मोही का जिस प्रिय से विछुड़न हो जाता है, यदि उस मृत प्राणी की लाश गाड़ दी गई हो तो भी वह उसे खोदकर घर लाना चाहता है ॥ ९ ॥ इन सबके समान निश्चयता, सहन और पुरुषार्थ अविनाशी स्वरूप की तरफ रख कर समय करना चाहिए। विषय-वासनाओं को त्यागकर हरदम सजग सावधान रहने का नाम समय है। स्त्री-विषय, हिंसा और मोहजनित सब विषयसुख छोड़कर रात-दिन इसी के लिए परिश्रमवान होना चाहिए, चाहे कार्य पूर्ण करने में देर ही लगे, पर साहम-हिम्मत व निश्चयता न छोड़ना चाहिए ॥ १० ॥

सम्पूर्ण जगत पर जोर-जुल्म, कब्जा या शासन करके जो सुख लेना चाहते हो तो उसके लिए भी सरल सीधा उपाय यही है कि विषयासक्ति को त्याग देवे, बस सहज ही अखण्ड सुख मिल जावेगा ॥ ११ ॥ समयी पुरुष धनिक, राजा, बादशाह सबसे श्रेष्ठपद पा जाते हैं और उनका सुख अखण्ड एकरस रहता है तथा उनके लिए कोई भी लाभ बाकी नहीं रह जाता, ऐसा वे नित्यतृप्त, नित्य-संतुष्ट हो जाते हैं ॥ १२ ॥ यदि ज्वर, जूड़ी, बुखार आदि रोगों से ग्रसित हो, परार कर्जी हो, गुलाम हो, चाहे स्त्री घट हो या पुरुष, राजा-रंक, नीच-ऊँच, कोई भी हो, सबको हर समय में, हर अवस्था में, वैराग्यसुख का ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए कि क्षणमात्र भी स्वरूपस्थितिरूप हितैषी कल्याण-मार्ग न भूले ॥ १३ ॥ घाव या कोई भी देह सम्बन्धी दुसह दुख क्यों न हो, यहाँ तक कि किसी भी घोर दुख से पीड़ित होकर प्राण-वियोग का भी सकट क्यों न आ गया हो, तब भी हमेशा मन में पुन-पुन वैराग्य सुख ही की रुचि रहना चाहिए और शरीर आरोग्य तथा सब संयोग ठीक रहने पर तो वैराग्य का ही पूर्ण अभ्यास बनाना चाहिए ॥ १४ ॥

राग-निश्चय-क्रिया को पलट कर वैराग्य सुख का निश्चय

दृष्टांत—एक सत जगन्मगर में विचरते हुए चले जा रहे थे। कुछ दूर चलकर एक बाग में विश्राम करने लगे। इतने में एक युवक और युवती उधर होकर निकले। युवती जल्दी-जल्दी चल रही थी। युवक पुरुष उसकी विनती करता हुआ हाथ जोड़कर कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाहिने, कभी बाये चल रहा था। स्त्री जब-तब उसे धक्का देती और गाली देती हुई फटकारती। पुरुष बारम्बार कहता जाय—हे प्राणप्यारी! हे प्राणप्यारी! तेरे बिना मुझे एकक्षण भी रहा नहीं जाता, तू मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है। तू मुझसे क्यों असंतुष्ट है। जो तू कहेगी वही मैं करूँगा। हाय! मुझसे क्या भूल हुई है? ऐसा कहकर वह उसके पग में पड़ गया। स्त्री ने पाँव उठाकर जोशपूर्वक चार-पाँच लात धम-धम पीठ पर जमाया और थप्पड़ों से

मारकर उसके गाल लाल कर दिये। पुरुष बड़ी नम्रतापूर्वक बोला—प्यारी। यह सब मुझे मजूर है, यदि तू मेरा सिर काट ले, तो भी सहन है, पर तेरी जुदाई मुझसे सहन नहीं है। वह गाली देते हुए ढकेल कर आगे बढ़ गई। बहुत कहने-सुनने पर युवती बोली—अरे पाजी। क्यों ब्रकवास कर रहा है, म दो-चार दिन में आ जाऊँगी। अब एक पग भी मेरे साथ न चल, नहीं तो मैं फिर न आऊँगी। वह शीघ्र रुक गया और बारम्बार हाथ जोड़ रोता हुआ लौट पड़ा।

युवक सत को बाग में बैठे हुए देखकर दुखी मन से प्रणाम करके उनके पास बैठ गया और अपना दुखड़ा रोने लगा—मुझे बड़े क्लेश से अप्सरा ऐसी यह स्त्री प्राप्त हुई है। इसके लिए मैंने भाई-बन्धु, माता-पिता, पोथी-पुराण और धर्म-कर्म सब अलग करके अपने तन, मन तथा धन सर्वस्व निछावर कर दिये हैं। हे सत! मैं ही घर के भीतर का सब चोका-टहल, कूट-पीस करता हूँ। इमे स्नान कराकर इसके कपड़े साफ करके सब प्रकार देवी के समान पूजता हूँ, फिर भी यह मुझमें अप्रसन्न ही रहती है, मुझे नहीं चाहती। एक-दो बार इसने मेरी पीठ पर चाकू भी चलाया। पीठ को खोल कर चाकू का निशान बतलाते हुए वह रोकर कहने लगा—हे सत! इतने पर भी इसका मोह मेरे दिल से नहीं जाता। मैं जानता हूँ कि इसके मोह में मेरी मृत्यु धरी है, पर मुझे मृत्यु कबूल है, इसका वियोग सहा नहीं जाता। हाय, क्या उपाय करें? किम प्रकार यह निरंतर मेरी होकर रहे, वही उपाय बताइए? ऐसा कह कर वह तडफने लगा। सत उसकी दशा देखकर डर गये। मन में कहा—इसे ही स्त्री का गुलाम कहते हैं। अहो! कामच्छन्द में जो न दुख हो वह थोड़ा ही है।

सत ने कहा—भाई! इसकी दवा मेरे पास है, पर निरंतर एक वर्ष मेरे साथ रहकर मेरे समान साधन करो तो युक्ति मिल सकती है, फिर जो तुम चाहते हो वह सिद्ध हो जायेगा। “हाय! उसके बिना एक क्षण भी काटना दुस्तर है, आप एक वर्ष कहते हैं” ऐसा कहकर वह रोने लगा। सत मन में विचार करने लगे—अहो! विषय की कैसी महिमा है! इसी प्रकार कामी के तन-मन स्त्री के लिए निछावर होते हैं। जिस कामसुख की आयु एक पल भी नहीं है, क्षणमात्र स्त्री के स्पर्श करते ही वह लोप हो जाता है, उसके लिए आदि, अंत, मध्य में कितनी विरह भावना। कितना पुरुषार्थ। कितना सहन। कितनी हिम्मत! अहो, इसी प्रकार जो सर्व परीक्षक चेतनस्वरूप है उन्मत्त सत्पुष्टि के लिए निरंतर साधन-अभ्यास में लव लगाया जाय तो क्यों न सब आसक्ति नष्ट होकर परमपद मिल जाय। मत मन ही मन ये सब बातें सोचते हुए कुछ उससे ममतापूर्वक बात करके चल दिये।

सत अपने सत्य स्वरूप के विचार में जा रहे थे कि इतने में आगे रोती-तडफती हाय-हाय करती एक निर्वल स्त्री मिली जो कि कुछ खोद रही थी। उसी समय गाँव की तरफ से लोग स्त्री के पाम दाडते आये और उसे जवरन पकड़ कर घर ले गये। उन लोगों से यह मालूम हुआ कि डमका डकलौता प्राणप्रिय पुत्र मर गया है। वही यहाँ गाड़ा गया था। उसी के मोह में यह मात दिन के पश्चात कब्र खोद रही थी।

मत ने मन में कहा—अहो! जो मोह अपने और दूसरे को कुछ सुख नहीं देता, सिवा पीड़ा के, उस को ससारी ऐसा पालते हैं कि मरे लडके को भी खाँदकर घर में लाना चाहते हैं। यदि इसी प्रकार जो सब मोह को मिद्ध करता है वह चेतन अपनी स्थिति के लिए अन्य सब जगत की ममता को त्यागकर अपने सत्यस्वरूप की स्थिति में ही ममत्व करे तो उसका सब दुख दूर हो जावे।

तब तक एक मनुष्य मिला। वह सत को नम्रतायुक्त बैठकर अपना सब हाल कहने लगा कि मैं धन के लिए बहुरूपिया बनता हूँ। चाहे जिस भाँति कौड़ी मिले वही मेरा ध्येय है। इसीलिए हर प्रकार का रग-ढग रचा करता हूँ। यद्यपि मेरे घर में और कोई नहीं है, अकेला हूँ पर लक्ष्मी को देख-देखकर ही मेरा जीवन कट रहा है। मेरे पास पैसे काफी हैं, परन्तु उनमें से एक कौड़ी भी खर्च नहीं करता। भीख माँगकर गुजर-बसर कर लेता हूँ। लोग मुझे लोभीराम कहते हैं, पर मैं इसकी कुछ परवाह नहीं करता। मैं समझता हूँ कि गई लक्ष्मी नहीं आती, तो मैं अपना प्राण रहते-रहते उसे क्यों जाने दूँ। “दोहा—सूमिनि पूछे सूम से, काहे बदन मलीन। गाँठी से कुछ गिर गया, की काहू कुछ दीन॥” तब सूम बोला—“ना गाँठी से गिरि परा, ना काहू कुछ दीन। देते देखा ओर को, तासे बदन मलीन॥” हे सत! मैं दूसरे को देते देखता हूँ तो मेरी छाती फट जाती है, क्या करूँ महाराज। आपसे विनय है कि इसी प्रकार दया धरे रहे जिससे कि मेरे जीवन में मेरी एक कौड़ी भी गायब न हो। सत ने मन में विचारा ओह। लोभी हो तो ऐसा हो कि जो कुछ भी हानि-लाभ की परवाह न कर केवल मधुमक्खी के समान कुत्ते की पूँछ व बकरी के गलस्तन के समान निरर्थक धन संचय करना ही जानता है। इसका धन इसी के लिए खरभार-वत है, सताप देने वाला है। भूल की यही महिमा है कि अनन्त-परिश्रम शोक ही हाथ आवे और काज कुछ भी न बने। इसी प्रकार नित्य सत्य परमधन स्वरूपस्थिति के लिए वैराग्य, भक्ति, विवेक गहने में लव लग जाय जो आज ही से मुक्त है। फिर सत आगे बढ़े, एक भारी अस्पताल मिला उसमें कई लोगों को असह्य दुखों से मूर्च्छित और रोते देखा, कई को रोगव्याधि से पीड़ित हाय-हाय करते देखा, कई को दुसह दर्द होते देखा।

सबों से सत ने पूछा कि भाई! तुम लोग क्या चाहते हो? उन सब रोगियों ने कहा—रोग की निवृत्ति चाहते हैं। सत ने कहा—रोग तो छूट जायेगा पर तुम लोगों को ससारी सुखों से विरक्त रहना पड़ेगा, यदि विरक्ति न धारण करोगे तो मर जाओगे। मजूर हो तो युक्ति करूँ। सबों ने रुदन करते हुए कहा—हाय, ससारी सुखों से विरक्त होने पर तो हम लोगों के कचन-कामिनी-जनित सब सुख छूट जायेंगे। इम दशा से सम्भव तो है कि यहाँ दवा-पानी करके कई दिन में अच्छे होकर फिर ससार का सुख हम लोग लेवेगे। सत सबको समझा-बुझाकर वहाँ से चल दिये। सत मन में विचार किये कि देखो। इन लोगों को इतने दुख में भी भोग-सुख की निश्चयता नहीं छूटी है। इतनी ही प्रबल भावना हमें इन्द्रियो के जीतने में बनाना चाहिए, जिससे कि किसी भी समय स्वरूप से लक्ष्य विचलित न हो। फिर सत आगे बढ़े तो देखा कि बीस सिपाही दस जनों के हाथ-पाँव में बेड़ियाँ डाले हुए मजबूत जजीर से बाँधकर जेल की तरफ लिये जा रहे हैं। वे सबके सब विह्वलता से रोते थे। सत ने पूछा—भाई, तुम लोग क्यों रो रहे हो? लोगों ने कहा—अहो! हे सत! ऐसी कृपा करो कि यह हम लोगों की बेड़ी शीघ्रता से कटे जिससे कि हम लोग अपने स्त्री, पुत्र, मित्रादि के दर्शन करके सुखी होवे। हाय-हाय। हम लोग अनाथ भूल में पकड़े गये। अपने सुख-सामग्रियों से वियोग कराये गये। सत मन में विचारने लगे, देखो। ऐसी विवशता में भी ये लोग अपना ध्येय नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे ही हमें भी किसी हालत में अपने शुद्ध स्वरूप और स्वरूपस्थिति हेतु निवृत्तिमार्ग को न भूलना चाहिये। ऐसा विचार दृढ़ करते हुए सत सब तरफ से वृत्ति समेट कर एकाग्र भाव से कल्याण के सब अंग पुष्ट करने लगे। हे जिज्ञासु। तुम भी ऐसा ही करो। बस, जहाँ निवृत्तिमार्ग का प्रबल अभ्यास पुष्ट हुआ वहाँ तुम से मुक्ति एक क्षण भी अलग न रहेगी, तुम सदा जीवन्मुक्ति में विराजोगे।

शब्द—२

करो विराग धरो मन दृढता ॥ टेक ॥

तेहि दुख को तुम सुखहिं विचारै, होय विराग जीनि विधि बनता ॥ १ ॥
 परम विराग मनहिं बशि करिके, हीय कठोर विषय नहिं लसता ॥ २ ॥
 तनसुख चहौ न मनवशि भरमो, भयवशि कवहुँ न निज हित तजता ॥ ३ ॥
 विघ्न होय सो सहौ काज लखि, परा न फन्द जगत जिव छलता ॥ ४ ॥
 हे सब भूल विवश मन गरजी, धर्म अधर्म ज्ञान नहिं जनता ॥ ५ ॥
 है कोइ अपन तुम्हार न जग मे, तेहिते सजग चली मग लखता ॥ ६ ॥
 राग तजन पुरुषार्थ करो तुम, प्रारब्ध भोग मे दुख सुख टलता ॥ ७ ॥
 छोड़ि कुकरतव्य भय नहिं कालहुँ, निर्भय काज करी तुम सतता ॥ ८ ॥
 दुख सुख कर्म निजहिं से होवै, और न जीव न जड़ कोइ लगता ॥ ९ ॥
 याते अभय स्वतन्त्र सहज निज, करो समर अज्ञान से हठता ॥ १० ॥
 काल अज्ञान समर रण जीतौ, सब बल लाय असक्ति को बधता ॥ ११ ॥
 छूटि जाय सब फिक्र परीश्रम, भय दुख बहुरि कवहुँ नहिं मिलता ॥ १२ ॥
 राग द्वेष परतन्त्र से छूटे, स्वतन्त्र स्वरूप आप तब लहता ॥ १३ ॥
 जन्म मरण दुख खानि न विनशे, अचल अमर पद फलता ॥ १४ ॥

टीका—हे निरतर अचल स्थिति चाहने वाले ! जगत से दृढ वराग्य धारण करो । इसके लिए सब कुछ सहने को तैयार होओ, अर्थात् वराग्य-रहस्य में जिन विघ्नों में ढिलाई हो रही है, उन विघ्नों को हटाकर त्याग और सहन द्वारा पुरुषार्थ करते हुए विरक्ति विचार में मन को दृढता से लीन करो ॥ टेक ॥ हे वराग्यवान ! जिन-जिन रहस्य-धारणाओं में वराग्य की सिद्धि हो उनको धारण करने में अपने शरीर को कुछ कष्ट पड़े तो भी उसे मुख ही जानना चाहिए, क्योंकि वराग्य का परिणाम दुखनिवृत्ति ही है ॥ १ ॥ श्रेष्ठ वराग्य इमी को कहते हैं कि विषयो में चले हुए मन का ऐसा दमन करे कि फिर उधर न जाय । विषय और बधनदायी पदार्थों की पकड़ त्यागकर उसकी कामना तक न रखे और उसकी तरफ से पथरवत हृदय कठोर करके मनोदायु में न उड़े ॥ २ ॥ हे वराग्य-इच्छुक ! शरीर के मुखभोग की आशा मत करो, मन से उत्पन्न हुई नाना आसक्ति तथा कल्पनाओं के चक्कर में मत भटको तथा किसी का भय मानकर अपने कल्याण साधक रहस्यों का कभी त्याग न करो ॥ ३ ॥ निर्विषयी होना, स्वरूपस्थिति दृढ करना, हितपी सत्साधन पुष्ट करना, यही निजी काम है । निज काज की पूर्ति करते हुए यही प्रयोजन लक्ष्य में दृढ़ करके सब विघ्नों को सहन करो । जो-जो देह, मन तथा समाज कृत सुखाध्यास या प्रलोभन रूप विघ्न आवे उनका निवारण करते हुए, सहने योग्य को सहते हुए, त्यागने योग्य को त्यागते हुए, जगत-जीवों के वर और प्रेम के जालों में मत फँसो । भूल में पड़े जगत-जीव इन्द्रियपरायण, स्वार्थी तथा छलने वाले हैं ॥ ४ ॥ देखो ! सम्पूर्ण प्राणी अज्ञान के वश हैं, अपने-अपने मन सुख के गर्जबन्दा हैं । वे केवल अपने ही मन-इन्द्रियो से सताये गये

उनकी पुरोती चाहते हैं। अज्ञान के कारण विषयभोग भोगकर मनोवासना को तृप्त करना चाहते हैं। मनवश होने से भोगो मे लोलुप प्राणी धर्म और अधर्म का बोध-विचार नहीं जानते ॥ ५ ॥

सद्गुरु के अलावा इस ससार में तुम्हारा कोई सहायक नहीं है, अतः चारों तरफ से सावधान होकर अपने रास्ते को देखते हुए, उसे ही तय करो, जडाध्यास का नाश करके स्वरूपस्थिति की प्राप्ति करो ॥ ६ ॥ जन्म-मरण, त्रिविध दुख के हेतु जगत का राग ही है। स्नेह, मोह, ममत्व, आसक्ति ये सब राग के ही रूप जानो। अतः जगत-राग छोड़ने का परिश्रम करो, क्योंकि दुख भी मिथ्या, सुख भी मिथ्या। अतः दोनों की आसक्ति छोड़कर आवश्यक निर्वाह लेते हुए प्रारब्धयात्रा पूर्ण करो। प्रारब्धिक दुख-सुख तो प्रारब्धात में आप ही छूट जायेंगे। तुम्हारा कर्तव्य है कि दुख-सुख में फूल-पचककर अपना सत मार्ग न छोड़ो। भाव यह कि प्रारब्धिक दुख-सुख में सतोष रखो और कल्याण कृत कार्यों में पुरुषार्थी बनो ॥ ७ ॥ इन्द्रियलोलुपता, विषयासक्ति, वैर, ममत्व, चोरी, व्यभिचार और मिथ्याभाषण, ये सब कुकर्तव्य हैं। ये छोटे काम न बन जायें, नहीं तो हमारी सब अवदशा धरी है। बस यही एक भय रखकर सर्व कुकर्तव्यों का त्याग करके फिर मृत्यु का भी भय मत करो। निर्भय होकर तुम अपने जीव के उद्धार हेतु नित्य प्रयत्न करो ॥ ८ ॥ जो तुम्हें देह दुखों का भय लगता हो या देह के निर्वाहिक सुखों की इच्छा हो तो तुम समाधान कर लो कि रोग, व्याधि, मृत्यु न चाहते हुए भी वे सब दुख और आरोग्यतादि निर्वाहिक सयोग ये सब सुख अपने-अपने कर्माधीन होते रहते हैं। विशेषकर देह के भोगो में अदृष्ट प्रारब्ध निज-निज कर्म ही हेतु जानो। इसके अलावा जड पदार्थ तथा अन्य देहधारी जीव दुख-सुख देने में मुख्य हेतु नहीं है। पूर्व में अपने ही अज्ञान से सुख माना गया, सुख मानने से भोग-क्रिया, भोग-क्रिया से संस्कारों की पुष्टि हुई, पुनः संस्कारों से शरीर की रचना होती रही। इस प्रकार सम्पूर्ण देहधारी अपनी-अपनी भूल से अज्ञान का शरीर रचकर पीछे परस्पर दुखी-सुखी होते रहते हैं। यदि आसक्ति मिटा डाली जाय तो कोई भी देहधारी और जडतत्त्व दुख-सुख देने में समर्थ नहीं है ॥ ९ ॥

जब हमारे कर्तव्य के अलावा कोई दुख-सुख दे ही नहीं सकता, तो दूसरे में राग-द्वेष करके स्थिति से क्यों रुका जाय। निर्भयता धारणकर परीक्षक स्वभाव से ही स्वतन्त्र स्वरूप को जड से पृथक् करके जन्म-जन्म के वैरी अज्ञान और अज्ञान की सेना—काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा से समर ठानो। इसके लिए हठता धारण करो। हठता का अर्थ दृढ़ निश्चय कर लो कि कुछ भी शारीरिक दुख-सुख हो, पर मैं जीव के बधन छूटने हित विषयसुखों के त्याग का पुरुषार्थ अवश्य करूँगा ॥ १० ॥ अनन्त देह धरा के अनन्त कष्ट देने वाला तुम्हारा काल जो अज्ञान है उससे युद्ध करके रणविजयी हो जाओ। यह भ्रम न करो कि मेरी जडासक्ति न छूटेगी। तुम सब बल लगाकर आसक्ति का नाश कर डालो। जडासक्ति छूटने में जो देर लग रही है, उसमें दुचित्तापन ही मुख्य कारण है। जीव एक है, वह जो करेगा वही तो होगा। यदि

१ मे चितवत हौं तोहि को, तू चितवत कछु और।

लानत ऐसे चित पर, एक चित दुइ ठोर॥

मैं चितवत हौं तोहि को, तू चितवत है वोहि।

कहहि कबीर कैसे बनि हैं, मोहि तोहि औ वोहि ॥ बीजक ॥

खेत में अनेक प्रकार के अन्न बोये जाय तो थोड़े-थाड़े होंगे, यदि काई एक ही अन्न बोया जाय, तो खेत की सब शक्ति उम्मी में लगकर वह एक ही अन्न विणय होगा। ऐसे ही तन-मन की सब शक्ति खींचकर केवल मनोनाश ही की फिक्र करके जा इमी काम में तत्पर ह उनको आत्मविक्रि जीतने में कोई विलम्ब नहीं आर जा उधर मन-ईन्द्रियों के मुख हेतु बहु जगत-वाचानता, बहु मान, बहु ऐश्वर्य, बहु सम्मान, बहु प्रभुता की भी इच्छा और क्रिया करता है आर इधर कल्याण भी करना चाहता ह, तो उसकी आत्मविक्रि कामें नष्ट होगी आर गुरुपद की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए दुचिन्तापन छोड़कर एकचित्त में वराग्यमिद्धि हेतु पुरुषार्थ करना चाहिए ॥ ११ ॥ इस प्रकार थोड़े ही परिश्रम में अनधिकाल के अज्ञानजनित भोग सम्यन्धी सब फिक्र आर सब परिश्रम छूट जायेंगा, फिर भय, दीनता, तिविध ताप में तुम्हारा कभी भेट न होगी ॥ १२ ॥ एकवृत्ति में वराग्य का पुरुषार्थ करने पर तुम मोह आर वरजनित फिक्र, चिन्ता, परवणता का वेडी में सहज ही छूट जाओगे आर अपने स्वतन्त्र नित्य स्वरूप की अचल स्थिति का परमलाभ शीघ्र तुम्हें मिल जायेंगा ॥ १३ ॥ फिर तो तुम्हें जगनी-जटग में मोना न पड़ेगा, सब खानियों में देह धर-धर कर तिविध ताप भागन का दुख, बार-बार देह छूटने का दुख, ऐसे जन्म-मृत्यु आदि के सब दुख विदा हो जायेंगे। तुम अजर, अमर, अचल, निराधार स्वरूप में मदा के लिए विराजोगे, मात्र केवल प्राण्य भग वराग्य रूप तपस्या का डातो, बस देखो। पवित्र अनन्त अनादि स्थिति रूप जीवनफल तुम्हें मिल जायेंगा। मदा के लिए दुखों में विदाई हो जाना, स्वतन्त्र स्वरूप में टहराव हो जाना, यही मुख्य प्रयोजन आर वराग्य का फल ह ॥ १४ ॥

प्रसंग २—अभय-स्वरूपबोध

शब्द—३

गुरुजी के ज्ञान अभय करा मन का ॥ टंक ॥

ना तुम मग न जीया कबहूँ, यकगस सोई रहनि का।
 दुख सुख हानि लाभ नहिं तुम्हरे, है कोइ काज अकाज न जिनका ॥ १ ॥
 सो चेतन मन की बशि हूँ क, विषय प्रपच लगनि का।
 याते समुझि के इच्छा त्यागी, नहिं कुछ बाकी तुमका ॥ २ ॥
 दुख से डरा न सुख को चाहो, याते पृथक सबनि का।
 निगधार आधार विना तुम, गुरु के वचन गहनिका ॥ ३ ॥
 मरन जियन को भय नहिं तुम में, लघु दीरघ नहिं तुमका।
 बाघ मिह कुछ क नहिं सकते, ओग कहे हम केहिका ॥ ४ ॥
 ना कोइ मिले न बिछुड कबहूँ, हर्ष शोक नहिं तुमका।
 सब जीवन से भय नहिं चाहिये, नहिं काहुड़ दुख तुमका ॥ ५ ॥
 ह जड तत्त्वन नहिं कुछ समर्थ, हानि कर जो तुमका।
 नहिं कुछ करो धरो दिल अपने, सोचि विचारा निजका ॥ ६ ॥

त्याग करौ सब भोग रोग को, मुख्य मन्त्र यह तुमका।
 करौ परीक्षा निशदिन निरभय, डरौ न कबहूँ किसका ॥ ७ ॥
 निरभय ज्ञान सुनो यह गुरु का, जानि गहौ हित का।
 मुक्त होउ तजि विषय कि इच्छा, छूटि जाय दुख नित का ॥ ८ ॥
 करौ भोग प्रारब्धि जो तन की, नहिँ कुछ करतव्य तुमका।
 ठहरि रहौ यकरस निज का निज, दुख न कोई तुमका ॥ ९ ॥
 कहै कबीर अभय अब रहिये, हानि न कोई किसका।
 हानि लाभ सब तुम से तुम का, मानि करौ जस मन का ॥ १० ॥

टीका—हे जिज्ञासु! तुम श्री गुरुदेव से ज्ञान लेकर अपने मन का सब भय एव सदेह मिटाकर निर्भय स्वरूप में ठहर रहो ॥ टेक ॥ हे जीव! तू कभी मरता नहीं, न कभी उत्पन्न होता है। जब कभी तेरा जन्म और मृत्यु नहीं है तो तू अखण्ड एकरस है। जैसा तीनों काल में एकरस है वैसा ही रहने के लिए ज्ञान की धारणा बनाकर ठहर जा। हे जीव! तेरे स्वरूप में दुख-सुख, हानि-लाभ, काज-अकाज, बनना-बिगडना ये सब प्रपच कुछ नहीं है। तू तो सबका परीक्षक सबसे भिन्न शुद्ध ज्ञानमात्र अखण्ड है ॥ १ ॥ जो हानि-लाभ, काज-अकाज से भिन्न शुद्ध स्वतन्त्र है वही शुद्ध चेतन अनादि से जडदेहों का साथ करके और स्वरूप को भूलकर मनरूप झूला में झूल रहा है। उसने मन से पाँचों विषयों के मिथ्या प्रपच-व्यवहार में स्नेह कर लिया है, इसी से इसके माथे मनोमयसृष्टि का सब भार पड़ गया है। देह से मन, मन से देह के झूला में प्रवाहरूप अनादि से पड़ते हुए विजाति बधन गढ़ रक्खा है। सो भूल और मन की विवशता त्याग देने पर शुद्धस्वरूप ठहर रहेगा। ऐसा समझ-बूझकर हे कल्याणच्छुक! जगत की सम्पूर्ण इच्छा-वासना छोड़ दो। बस यही कार्य पूरा करने से फिर तुम्हें करने को कुछ न रहेगा। तुम जगत के सर्व कर्तव्य से छुट्टी पा जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे ॥ २ ॥ स्वरूपस्थिति के मार्ग से चलते हुए प्रारब्धभोग पूरा करते हुए जो-जो दुख पड़े उनसे मत डरो। प्रसन्नता से दुख सहने को तैयार होओ, पुन विषयसुखों को भोगना तो दूर रहा, उनकी कामना ही मिटा डालो। दुख-सुख आदि सर्व कल्पनाओं से न्यारा रहो, क्योंकि सबसे विलग तुम निराधार हो। तुमसे भिन्न पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तत्त्व पाँचों विषययुक्त जड कार्य-कारणरूप इन्द्रियगोचर हो रहे हैं। उन तत्वों के विविध कार्यों में कारणों के पच विषय गुण-धर्म आदि प्रत्यक्ष जडरूप दर्शित होते हैं और तुम इन पाँचों विषयों के ज्ञाता होने से ज्ञान धर्म वाले ज्ञानस्वरूप हो, जड कार्य और कारण से सर्वदा पृथक् निराधार हो। अपनी भूल, मानन्दी, जेडासक्ति को छोड़कर तुम निराधार, अपरोक्ष-रूप से स्थिर हो रहो। इसी स्थिति हेतु पारखी गुरुदेव के वचनानुसार धारणा बनाने में तत्पर होओ। जब विजाति नाद-बिन्द की वासना धारण करने में तुम समर्थ हो गये तो तुम्हारा जैसा स्वरूप है वैसा शुद्ध स्वरूप ठहर जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, मात्र गुरुदेव के वचनों का स्मरण करके सत्य आचरण करो ॥ ३ ॥ अरे! तुम्हारे अजर-अमर अखण्ड स्वरूप में मरना-जीना कहाँ है। तुम इससे निष्क्रिय हो जाओ। किसी को छोटा मानकर अभिमान करना तथा किसी को बड़ा मानकर भय करना, दोनों तुम्हारे चतन्य स्वरूप में नहीं हैं, फिर दोनों भावों में तुम क्यों दुखी होते हो। अथवा किसी खुदा-ईश का अश

या कार्य या प्रतिविम्ब छिन्न-भिन्न भाव तुम्हारे चेतनस्वरूप में नहीं है। समष्टि विराटरूप सम्पूर्ण ब्रह्मानन्द ओत-प्रोत कारण समुद्रवत विशेषण भी तुम्हारे पारखस्वरूप में घटित नहीं है, क्योंकि तुम सबके परीक्षक सबमें भिन्न केवल पारखस्वरूप शुद्ध हो। तुम्हारा स्वरूप तो ऐसा है कि सिंह भी कुछ नहीं कर सकता। शरीर का भले कोई चवा ले पर शरीर में रहने वाला अखण्ड होने से बाघ, सिंह से भी नहीं चवाया जा सकता, तो भला आर जतु तथा जड पदार्थ तुम्हारा क्या कर सकते हैं। ॥ ४ ॥ विचार करो, तुम्हारा स्वरूप नित्य तृप्त अखण्ड सदा स्वयंप्रकाश है। उसका न तो जडमृष्टि से न अन्य जीवों में कभी सम्बन्ध है और न तो कभी विच्छेद है, फिर पृथक् वस्तु की प्राप्ति में हर्षित और विच्छेद में शाकित क्यों होते हो। कोई मिले या विछुड़े, तुम एकरस स्थित रहो। अरे! तुम जीव मात्र से भय मानकर अपनी स्थिति से न डिगो, क्योंकि अन्य कोई भी तुम्हें दुख देने में समर्थ नहीं, अथवा तुम्हारे स्वरूप में कोई दुख नहीं है ॥ ५ ॥ कारण-कार्य पाँच विषय जड हैं, इनमें इतनी शक्ति नहीं कि तुम्हारी कुछ हानि कर सके। यह तो सबको ग्यष्ट है कि सब जीव अपने-अपने मनामय के अनुसार ही बँधते-छूटते हैं, न कि बाह्य मृष्टि की क्रिया अनुसार। दिन-रात, ठंडी, गर्मी आर बरसात की क्रिया सबके लिए एक समान होती ही रहती है, पर जीवों की मानसिकवृत्ति भिन्न-भिन्न होने से भिन्न-भिन्न निश्चय के अनुसार भिन्न-भिन्न क्रिया कर-करके दुखी-मुखी होते रहते हैं। छन्द—“ज्ञानरूपी जीव को कभी शस्त्र भी काटे नहीं। अग्नी जला सकती न उसको बारि भी भिजव नहीं ॥ वायु शोषण कर सके नहीं भू उसे दाव नहीं। उत्पन्न पूरव में नहीं कभी नाश भी होव नहीं ॥” ऐसे सत्यस्वरूप की जडतत्त्व कमें हानि कर सकते हैं। याते हैं जीव। अपने स्वरूप का स्मरण करके जगत-बधन के सम्पूर्ण बाह्य चालों में मुख मोड़ लो आर भीतर दिल के पुराने अध्यामों को ज्ञान अभ्यास से मिटा डालो, इसके अलावा और कोई कर्तव्य तुम्हारा नहीं है। यही ध्येय, यही सिद्धांत, यही मन्तव्य पक्का रखो कि मैंने वाद कोई भी खानि-बानी का बधन-क्रिया जडाध्याम पुष्ट न हो जावे। वस जडाध्यास-रहित मैं तो शुद्ध मुक्तरूप ही हूँ, ऐसा ही बारम्बार विचार करते रहो ॥ ६ ॥

शब्द, स्पर्श, रूप, रस आर गंध ये पाँचों विषयों के मुख भोग जीव को कामना रूप रोग लगाकर मदोदित चल किये रहते हैं, उन्हीं भोगों को दुख जानकर बनिता, वित्त, बान्धव आर बानी जाल के सम्पूर्ण सुखाध्यामों को छोड़ना मात्र एक यही जीव का कर्तव्य है और यही गुरुदेव का मन्त्र है, यही विचार आर यही मलाह तथा कल्याण-इच्छुक के प्रति प्रेरणा है। इस गुरुमत को लेकर है जीव। रात-दिन परीक्षक सतों के समीप में जाकर पुनः पारखज्ञान के ग्रन्थों का मनन करो आर अन्तर में विवेकधारा पुष्ट करके एकरस पारखदृष्टि धारण करो, अन्य किसी में सुखाध्यास की पुष्टि न करो। विजाति बनी हुई पूर्व आदतों का पारख-विचार रूप शम्भ से खण्डन किया करो। इस सत्पथ में चलते हुए किसी का भय मानकर पारखपद से किंचित भी मत डिगो ॥ ७ ॥ इस निर्भय गुरुज्ञान को सादर सुनो आर अपना कल्याण जान कर गुरुज्ञान धारण करो। देखो! जगतक्रिया सब भय रूप है, गुरुज्ञान अर्थात् श्रेष्ठ ज्ञानस्वरूप चेतन्य स्वतः अमल, अचल, अगर्ज, अभय, स्थिर पद अपने को जानकर अपने आपको धीर करो, वासना को निर्मूल करो, अपने में ठहरो, यही बात अपने लिए कल्याणकारी जानकर भली प्रकार पकड़ो, जिसमें कभी इस ज्ञान का अभाव न हो। विषयों में मुख्य बनिता विषय आर भ्रमपूर्ण बानी विषय है, उसके साधक—स्वाद, गंध, रूप, शब्द हैं। इन सबकी मुखामक्ति त्याग कर तुम मुक्त हो जाओ,

जिससे आवागमन के झगड़े का तुम्हारा नित्य के लिए निपटारा हो जाय ॥ ८ ॥ अन्य जन्मों के सकाम कर्म से यह वर्तमान शरीर बन गया है, भूल से नशा खा लेने वत या छूरी लेकर पैर काट लेने वत वह भोग सम्मुख है, अतः उसको बेगान्त तक भोगना अवश्य है। घड़ी कूकवत एक दिन प्रारब्धकृत शरीर आपही छूट जायेगा। अब कर्तव्य यही है कि इसके साथ में आगामी कर्म फिर न बने। केवल निर्वाह करते हुए निर्वाह का फल ज्ञान, वैराग्य, स्वरूपस्थिति प्राप्त कर अपने प्रारब्ध का अन्त करना चाहिए। बस, अन्य कर्तव्य तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। दृढ विवेक, वैराग्य और स्थिति ग्रहण करके तुम यह निश्चय कर लो कि जो हमें करना था सो कर लिये, जो पाना था सो पा चुके, जो लेना था सो ले चुके, जो कुछ होना था सो हो चुके, जिससे मिलना था मिल चुके। चाहे ईश्वर हो या ब्रह्म, देवी हो या देवता, ज्योति हो या शून्य, युवती हो या सम्पूर्ण सम्पत्ति, जो कुछ भी परोक्ष या प्रत्यक्ष, बानी या खानी भास जहाँ तक निश्चय करके आदत बनाकर उसे अपने ऊपर आरोपित कर लिया है वह सब अवश्य छूट जायेगा। यह नियम है कि दूसरी चीज अवश्य छूट जाती है, और यह भी नियम है कि आप अपने से कभी नहीं छूट सकता। अतः सर्व परीक्षक होकर जिससे सम्पूर्ण पारख हो वह अपना आप जानकर थीर रहो। जो कुछ इन्द्रिय-मनगोचर हो वह सब निज से दूर भास जानकर, त्याग करो। इसका माधन केवल पारखीगुरु का सत्संग, सद्ग्रन्थ, स्वतः विवेक और दृढ वैराग्य ही है। इस प्रकार अपने आप में आप ही एकरस स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारे दुख का लेश भी न रह जायेगा ॥ ९ ॥

सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं कि अब से इन वचनों का मनन कर निर्भय हो जाओ। इससे अपना कल्याण तो होगा ही, साथ ही दूसरे का भी इस ज्ञान से कुछ घाटा न होगा, बल्कि जो कोई भी इस ज्ञान का मनन-चितन करेगा वही इस भय-सताप रूप मन-माया से पृथक् होकर निर्भय हो रहेगा। यह अटल निश्चय कर लो कि प्रत्येक जीव की मनोमय सृष्टि अपने-अपने अज्ञान कर्म-वासना से चालू है। वह अपने-अपने ही पाप-पुण्य, सकाम और निष्काम भाव द्वारा फलदायी होती है, दूसरे-दूसरे की नहीं। आप अपना ही मित हैं और आप अपना ही शत्रु हैं। आप अपना ही अज्ञान से हानि करने वाला हैं और आप अपना ही ज्ञान, विवेक, सदाचरण से लाभ करने वाला हैं। आप जैसी मानन्दी करके जैसा कर्म करे वैसा ही फल होता है। यदि हम जगत में दुख जानकर काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ देवे और सब कामी-क्रोधी बने रहे तो हमें ही दुखों से छुटकारा मिलेगा न कि दूसरे को। समग्र ससार निष्कामी हो जाये और हम सकामी ही बने रहे तो हमें ही बन्धन, ताप तथा पीड़ा सहना पड़ेगा, दूसरे को नहीं, ऐसा जानकर आप अपने को सम्हाल कर गुरु के ज्ञानमार्ग में लीन होकर मुक्त हो जाना चाहिए, दूसरे का रास्ता नहीं देखना चाहिए। अपनी भूली गली को आप ही चेतकर रास्ता सम्हालने से अपने दुख का नाश होगा, साथ ही दूसरे का भी हित होगा, अतः प्रथम अपने को ही सम्हालो ॥ १० ॥

शब्द—४

बोध वही जो कि मानै नहीं मन-का।

ज्ञान वही जो कि गाँसे फिरै मन का ॥ टेक ॥

काम छली को अचित्त दिखावै, इच्छा का दुख बतावै तेहि का ॥ १ ॥

भय चिन्ता संताप देखावै, तृष्णा कि अग्नि जलावे वहि का ॥ २ ॥
 क्रोध आय परतन्त्र बनावै, चिन्ता शोक नाशि करै हित का ॥ ३ ॥
 मोह विवश चितित 'रहे निशदिन, उनके दुख विघ्न सतावै निज जिवका ॥ ४ ॥
 नहि वहि मोह से कारज कोई, जो कुछ वनै मो हित करो उन का ॥ ५ ॥
 लोभ अपर्वल सम्पति झगड़े, परै सब भार जगत मे तिनका ॥ ६ ॥

टीका—यहाँ बोध आर ज्ञान के लक्षण कहते हैं। बोध का होना तभी जानिए जब मन का कहा न माना जाय और ज्ञान होने का निश्चय तब हो सकता है कि जब चंचल मन को वराग्य-अभ्यास द्वारा स्थिर करता रहे। किस प्रकार मन को रोके उसका आगे मनन कीजिए ॥ टेक ॥ सुख का लालच देकर दुख तथा चम्पन में डाल देने वाला काम छली अत्यंत दगाबाज है। ऐसे दगाबाज को अच्छा दिखावे, नर-नारियों के घट, आकार, मौन्दर्यता को अभाव मात्र मिथ्या समझे। इसका विस्तार साखी मुधा के “भर्मरूप नर-नारि, जानि मनोमय देख तू”^१ इसकी टीका में आया है, वहाँ से मनन करना चाहिए। पुन भोगों में इच्छा उठने का अत्यन्त दुख सम्मुख करें ॥ १ ॥ हे मन! विषयों में आसक्त होने में तुझे रात-दिन बहुत-बहुत प्रकार के भय, चिन्ता, संताप मताते रहेंगे। इतना होते हुए भी यह नहीं कि भोगों को भोग लेने से तेरी इच्छा बुझ जाय, बल्कि दिनोदिन तृष्णाग्नि अधिक जताया करेगी, फिर किमर्थ मेंधुन में सुख मानता है। अतः उसे विवेक द्वारा दुखपूर्ण जानकर त्याग दो। इसमें काम जीतने के इतने अंग बताये गये—एक तो नर-नारी देहों के रूप-लावण्य, चमक-दमक मिथ्या जान कर उधर खिंचे नहीं। दूसरे—इच्छारोग लगने का दुख विचार। तीसरे—क्षण-क्षण भय, चिन्ता, संताप समग्र दुख का मूल समझे। चाथे—तृष्णाग्नि बढ़ जायेगी इत्यादि बातों का मनन करे ॥ २ ॥ दूसरा शत्रु क्रोध है, जब वह आता है तब जीव को अपने कावृ में रहने नहीं देता। मन में अग्नि के तुल्य जलन करके शरीर को नचा देता है। नेत्र, मुख, भौंह सब रक्तवर्ण होकर फडफडा उठते हैं। उस क्रोध के वश प्राणी न कहने योग्य अनुचित, कठोर तथा गाली की बातें कहता, न करने योग्य मार-काट अयोग्य क्रिया करता आर पीछे से चिन्ता-शोक बढ़ाकर स्वार्थ-परमार्थ मार्ग को आप ही नष्ट कर डालता है। तब फिर ऐसे क्रोध को अपना हितृ क्यों माने। यह क्रोध जन्म-जन्म का पूर्ण वरी है, ऐसा निश्चय करके क्रोध का दमन कर डाले, यही बोध का फल है ॥ ३ ॥

तीसरा मन का रूप मोह है, सत्य स्वरूप में पृथक् शरीर सम्बन्धी कुटुम्बी तथा पदार्थों के सर्वदा बने रहने की इच्छा आर उनमें सुख बुद्धि का नाम माह है। इस मोह के वश मनुष्य सर्वदा चिन्ता की होली में जला करता है। मोही की जिन-जिन सम्बन्धियों में आसक्ति है उन-उन सम्बन्धियों के मिर पर जो-जो विपत्तियाँ सताती हैं वे सब उसके पल्ले पड़ती रहती हैं। इस प्रकार गगबुद्धि करके मोही मदव पीड़ित रहता है ॥ ४ ॥ आसक्तिवश रोने-कलपने, नाना उत्पात खड़ा करने या दुख ओढ़ लेने में अपना आर दूसरे का किंचित भी कार्य नहीं होता। हाँ! यदि रक्षा करने में उन जीवों का जो कुछ यथार्थ हित बन जाय तो विवेक युक्त श्रेणी के अनुसार यथाशक्ति सहायता कर देनी चाहिए ॥ ५ ॥ लोभ भी मनका रूप है, नदी बाढ़

मे काष्ठ के समान जीव को उदय से अस्त तक राज्य तथा सम्पत्ति के लिए वह जहाँ-तहाँ नचाया ही करता है। लोभ-वश कोड़ी-कोड़ी के लिए जने-जने से झगडा मोल लेता है। यहाँ तक कि लोभी मनुष्य के सिर पर सम्पूर्ण जगत की फिक्र, दुख, असमंजस, वियोग और शोक का बोझा लद जाता है। ऐसा जानकर लोभरूप शत्रु को निर्मूल कर डाले। मन के ये सब रूप मिथ्या सुख कल्पने ही से सिद्ध हैं। पूर्व मे इच्छा-परीक्षा मे इनके दोषों का विस्तार कर आये हे, उन सबों का बारम्बार मननकर दग्धबीज के समान वासनाओं को भून डालना चाहिए, जिससे वे अपने को आकर्षित न कर सके, तभी बोध और ज्ञान का फल प्राप्त हुआ जानिए ॥ ६ ॥

प्रसंग ३—मोह-नैराश्य

शब्द—५

गहाँ मन गुरु का ज्ञान अटूट ॥ टेक ॥

तात मात दारा सुत तनया, मोह लगाय जीव दुख कूट।
 भाई भतीजे भगिनी भाभी, ममता भर्यो ज्ञान बल टूट ॥ १ ॥
 मोह बोधि सब जीव भुलावै, साँच प्रतीति कुटुम दुख पूट।
 रीझि खीझि वह जलै जलावै, बिरह बियोग दुख घट फूट ॥ २ ॥
 जाति पाँति सेज्या सुख सम्पति, माल मकान दाम सब लूट।
 शत्रु मित्र अलगै रहि जइहे, जगह जमीन देश पुर छूट ॥ ३ ॥
 लोभ मोह कामादिक चिन्तन, जलनि रहै सोइ साथ अखूट।
 खानि समूह देह नशि जइहे, गदनि रग पातरि छोट मूट ॥ ४ ॥
 राज काज फोजे छूटि जइहे, तृषा बढै तृष्णा जल घूट।
 बर्णाश्रम मद काम न अइहे, ज्ञान हीन खानिन दुख जूट ॥ ५ ॥
 करि सतसंग भूल यह त्यागौ, लखों भरम सुख झूठ।
 कहै कबीर जगत दुख छूटै, कौरे स्वबश मन जाय न लूट ॥ ६ ॥

टीका—हे मन! गुरु का ज्ञान ग्रहण करो। वह अटूट, अभग, अविनाशी, स्थिर, एकरस परमपद का स्वरूप ही है। अथवा गुरु का ज्ञान पारख हे, सो पारखयुक्त विवेक की धारा कभी टूटने न पावे, एकगा होकर दृढता से गुरुपद मार्ग ही मे लगे ॥ टेक ॥ माता, पिता, पत्नी, पुत्र और पुत्रियों, जिनमे तुम सुख मान रहे हो, मोहरूप लासा लगाकर जीव को नवीन-नवीन दुख से दुखी कर कूटते रहते हैं। भाई, भतीजे, बहिन, भौजाई तथा सगे-सम्बन्धी नाना प्रकार सुख की आशा पकडा कर अपनी-अपनी ममता-प्रियता दृढ कर देते हैं, जिससे जीव का विवेकरूप बल नष्ट हो जाता है। जिस ज्ञान से मन-इन्द्रियो को जीतकर नित्य स्वरूपस्थिति की जाती है उसको ज्ञान या विवेकबल कहते हैं। ममता के कारण जब ज्ञानबल नष्ट हो गया तो फिर किस बल से उस जाल से निकल सके या सत्य स्वरूप पहिचान सके। ॥ १ ॥ हमारा पुरुष, हमारे दादा, चाचा, हमारा पुत्र, हमारी पुत्रियाँ, इस प्रकार सब कुटुम्बी म-मेरा कहकर आर मोह बढ़ाकर जीव को स्वरूपस्थिति से भटका देते हैं, गाफिल कर देते हैं, फिर तो कुटुम्बियों का

जाल सत्य निश्चय हो जाता है, जिससे दुख की बढ़ती ही होती रहती है। पुनः वे कभी प्रसन्न, कभी अप्रसन्न होकर लड़ाई-झगड़ा, राग-द्वेष से आप जलते और साथी को भी जलाते हैं। देहान्त या विछुड़ने पर परस्पर विरह-वियोग में हाय-हाय करके आप दुखी होते और साथी को भी दुखी करते हैं। “मरे मातु पितु कूटहिं माथा। मानि आप कूँ दीन अनाथा” ॥ वि० ॥ २ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चाण्डाल, यवनादि ऐसी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और महाकनिष्ठ मानी हुई जाति और भिन्न-भिन्न जातियों में भी उत्तम श्रेणी-पाँति और उत्तम-उत्तम पलंग, मखमली सेज और नित्य नववधू विहार तथा लाखों की सम्पत्ति, और भी सोना-चाँदी रत्न, महल, पैसा-कोड़ी सब शरीर नष्ट होते ही छूट जाते हैं। शरीर रहते-रहते भी इन सुखसामग्रियों की कोई स्थिति नहीं है। अन्त में तो सगे-सम्बन्धी आपस में छीनाछोरी करके कब्जा कर लेते ही हैं तथा शरीरात पश्चात् शत्रु और मित्र दोनों ही साथ में नहीं जा सकते। अपना माना ठौर, तमाम अपनी भूमि, अपना माना गया सुन्दर देश, शहर ये भी सब पलक मारते ही छूट जायेंगे।

सवैया—मात पिता सुत तात तियादिक ग्राम गुलाम जु धाम छुटेंगे।
रत्न कोष बडो बल जोश जु देह औं नेह को साज टुटेंगे ॥
मोटर वाहन और समान जु आँखि लगी वस लोग लुटेंगे।
क्यो न रेंगे अविनाशी के रग में ज्ञान विना मुख राख घुटेंगे ॥

इस प्रकार सबसे अन्त में विछोह हो जायेगा ॥ ३ ॥

देह अत होने पर देह सम्बन्धी कुटुम्बी तथा एकल की हुई वस्तुएँ तो छूट जाती ह, पर उनके सम्बन्ध से किये-धरे के सस्कार जीव के साथ बने रहते हैं। इस जन्म में कामी, क्रोधी, लोभी, मोही होने से इसी वासनानुसार दूसरे जन्म में लोभ, मोह, कामादिक चिन्तनरूप अग्नि की ज्वाला जीव को जलाने के लिए साथ ही पूर्णता से बनी रहती है। मनुष्य, पशु, अण्डज और उष्मज इन खानियों के शरीरों का विस्तार देखकर जो उनमें मोह दृढ़ होता है उन सबका शरीर मिथ्या है, किसी न किसी दिन छूटना अवश्य है और जो नश्वर शरीर की गढ़न, काला, गोरा, पतला, छोटा-मोटा शरीरों को देख-देखकर जीव फूलता है, इन सबों की भी एक दिन सफाई हो जायेगी, इन सबका अन्त में पता भी न चलेगा ॥ ४ ॥ सब पर हुक्मत करना ये राज आर बड़ी-बड़ी मिलो, मशीनो से या ऐसे ही बड़े-बड़े व्यापार का काम-काज और लाखों भाला-बन्दूक लिये हुए रक्षकगण सब के सब छूट जावेगे। अरे। ये सब मृगतृष्णाजल के समान चमकमात हैं। इनको सत्य निश्चयकर मोह करने से कामनारूप भूख की अधिक बढ़ती हो जाती है। जो जीव को ब्राह्मणादि वर्ण तथा आश्रम आदि का बहुत गर्व है सो सर्व जडदेह सम्बन्धी अभिमान एक भी स्थिति में काम न देगे। स्वरूपज्ञान और सद्धारणा रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि कोई भी ऊँच-नीच या भेषधारी हो सभी को शूकर-कूकर योनियों में जाकर त्रिविध दुखों में मिलना पड़ेगा अर्थात् सत्य स्वरूपस्थिति से विमुख होकर चोरासी खानियों में दुख ही भोगने को मिलेगा ॥ ५ ॥ अतः स्वरूपनिष्ठ साधु-गुरु का सत्सग करके देह और देह सम्बन्धी सर्व मिथ्या बातों की अहता-ममता छोड़ दो। तुम शुद्ध चेतन हो, सबसे अलग हो, परन्तु विषयो में सुख मान लिये हो यही तुम्हारी भूल है और यही तुम्हारा भ्रम है। देखो। विचारो। तुम्हारे शुद्धस्वरूप से पृथक् जो कुछ भास होता है, जिम-जिसमें सुख निश्चय होता

है, वे सब क्षणभगी छूटने वाले हैं, फिर उनमें कैसा सुख। कल्पना, आदत, आसक्ति, विवशता, असमजस, चंचलता, रोग, शोक, विछोह, ताप, परिश्रम, दौडना ये सब दुख है या सुख? विचारो। इन्हीं को तुमने सुख मान लिया, इसी से दुख पाते रहते हो। सद्गुरुदेव कहते हैं कि जगत सम्बन्धी सम्पूर्ण दुख तभी छूटेंगे जब तुम भोगजन्य सुखो को मिथ्या निश्चयकर मन को अपने वश में कर लोगे। तभी अचल स्वरूपस्थिति को प्राप्त होकर पुनः कभी खानी-बानी जालो में पतित न होओगे, मनसभव कामादिक विकारों से भी तुम कभी लूटे-कूटे नहीं जाओगे। यदि मोह-माया से मन को पृथक् न करोगे तो अवश्य सब तुम्हारे ज्ञानधन का हरण कर लेगे ॥ ६ ॥

मोहासक्ति के विकार

दृष्टान्त—पण्डित मयाधर नामक एक विप्र था। वह युवावस्था को प्राप्त लौकिक कई विद्या पढा हुआ संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। समय पाकर प्रतिदिन समीप के सत आश्रम में जाया करता। सतों के मुख से कथा-वार्ता सुना करता। उसे देह से भिन्न अविनाशी सत्यस्वरूप का ज्ञान था। वह अपने सुधार के लिए शील, सत्य, क्षमा, अहिंसादि धर्म धारणकर कल्याणमार्ग से चलना चाहता था, पर मयाधर के माता-पिता को यह बात न रुची। आगे चलकर साधुसंग से मेरा प्रिय पुत्र बिगड़ न जाय, ऐसा सोचकर अनेक भोंति सत्संग में दोष दिखा कर पुत्र को उससे रोकने की चेष्टा करने लगे। प्रयत्न करते हुए भी जब वह सत्संग में जाने से न रुका, तब माता-पिता, भाई, भौजाई आदि मिलकर सलाह किये कि जल्दी से जल्दी इसकी विवाहिता स्त्री को लाओ, तब इसे आप ही सूझेगा। विवाह पहिले ही हो चुका था, फिर क्या देरी। शीघ्र ही उसके ससुराल में पत्न द्वारा तिथि नियत कराकर नौबत-नगाड़े बजवाकर उसकी स्त्री ला दिये और उससे सब वृत्तान्त बताते हुए माता-पिता ने कहा कि सम्हाले रहियो, नहीं तो तुम्हारे हाथ से यह निकल जायेगा। वह दुर्भरा नाम की स्त्री बोली—बस। यह मेरे हाथ की पाँच उगुलियों में एक छोटी उगुली का खेल है, सब देखते रहियो।

वह पूर्ण सुन्दरी चढती जवानी में थी। उसने भोंति-भोंति के शृंगार, हाव-भाव, कटाक्ष और अपने विविध नखरों द्वारा पण्डित मयाधर को माया धारण करा दिया। जब तक वह वश में हुआ तब तक तो खूब नम्रता से हाथ जोड़ मीठे-मीठे वचनों से अपनी ओर उसको खींचती रही। जब दीप-पतंग की भोंति मयाधर उसमें भूल गया, तब वह बात-बात में दुतकारने और फटकारने लगी। ज्यो-ज्यो उन्हें वह दूर करे—तिरस्कारे-फटकारे त्यो-त्यो पण्डित मयाधर उसके और गुलाम बनते गये। उनकी विद्वत्ता, सत्संग की रुचि तथा धर्मपरायणता न मालूम कहाँ गई। अन्य सत्संगियों ने कहा—पण्डित मयाधर। गुरुदेव तुम्हारा ख्याल करते हैं, कभी-कभी तो सत्संग में जाया करो। जिस सत्संग के लिए तुम जान देते थे अब उसका इतना व्यो अभाव हो गया है? क्या तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई? तब मयाधर कह देता कि बुद्धि तो पहिले सरीखी ही है, पर मैं अब घर-गृहस्थी के सम्हालने से छुट्टी नहीं पाता, क्या करूँ। समय मिलता नहीं, यो कहकर सत्संगियों से मुँह छिपा लेता। एकदम उसकी वृत्ति दुर्भरा में चिपक गई। माता-पिता के प्रयत्न और दुर्भरा के अनेक नये-नये नखरों से उसकी ज्ञानशक्ति बिलकुल नष्ट हो गई। यहाँ तक कि वह स्त्रैण बन गया। दुर्भरा से आज्ञा

मोंग-मोंगकर सब काम करने लगा।

एक दिन दुर्भरा एकांत में समय पाकर बोली—तू माता-पिता को बड़ा करके पानता है क्या? अब वे सड़े फल के समान निरर्थक हैं। उन्हें घर से निकाल दे। उनके सब धन पर मेरा कब्जा है। वे कुर्जी के मालिक नहीं हैं। उलट वे दोनों मुझे आज्ञा में चलाना चाहते हैं, गुलामी करवाना चाहते हैं। मैं बड़े घर की लड़की हूँ। मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकती। यदि तूने सबेरा होते ही उन्हें अलग न किया तो तुझे बतारूँगी। मयाधर दीन होकर बोला—हैं प्यारी! उन्हें बुरापा में निकालना अच्छा नहीं है। इममें बड़ा अधर्म होगा। लोग बहुत निन्दा करेंगे। अतः उन्हें घर ही में रखकर अलग कर दिया जाय। दुर्भरा—फिर हट जा, मेरे सामने मैं दूर हो जा, उन्हीं दोनों के पीछे मर। क्या तू नहीं जानता कि मैं ही तेरे मुख की बूटी हूँ? मयाधर—अवश्य मुझे खूब निश्चय है कि हे देवी! तू सदा प्रगल्भ रहे, फिर चाहे धर्म-कर्म स्वाहा हो या कुछ भी हो। अच्छा! जो कुछ कल मुझमें बनेगा वही करूँगा। सबेरा होते ही बुड़हे माता-पिता से वह बोला—आप लोग मेरी प्रियतमा को दिक करते रहते हैं, इसमें आप घर से निकल जायें, घर पर मेरा कब्जा है, आप लोग का नहीं। माता-पिता मारे मोह के पहिले ही बेटे-बहू को सब धन-सम्पत्ति देकर जमीन भी लिख-पढ़ चुके थे।

बुड़हे माता-पिता ने कहा—पुत्र, तेरे को क्या हो गया। तू मेरा है, मेरे ही कमाये धन से स्त्री-पुरुष दोनों आनन्द कर रहे हो, आगे भी करोगे। बच्चा! मेरे लाल! हैं मेरे आँखियाँ! हम लोगों को बुराती में दुख मत दो, यह तुम्हारा धर्म नहीं है। मयाधर ने कहा—जा तू अपने बड़े लड़के के घर में रह। पिता ने कहा—पुत्र! बड़ा लड़का तों कितने दिन पहले में ही जुदा हो गया था। तमाम धन-सम्पत्ति तो मैंने तुझे दिया, फिर वह मुझे क्यों रखेगा? उसने कहा—बहुत तीन-पाँच करोगे तो पाँच लड़ु जमाऊँगा, तब फिर बकने लायक न रहेंगे। ऐसा कह मयाधर ने पिता को खाट पर में ढकेल दिया। वो धड़ में गिर गया। गिरते ही खट्ट में हाथ टूट गया। अहो गोक! बुड़दा रो-रोकर कहने लगा—हाय! जिस पुत्र के निमित्त मैंने परलोक की कुछ परवाह न की, दूसरे का पेट काट-काटकर अनेक छल-प्रपच से लाखों की सम्पत्ति इकट्ठा करके इमें सब दे दिया, वह मुझे मार डालने को तैयार है। ओह! हाय! मेरा कौन सहायक है। निदान—पाँच-दस पचों को बुलाकर बुड़हे ने पचायत की। पचों ने मयाधर से कहा—तुमको ही अपने वृद्ध माता-पिता का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। पचायत न्याय करके बिदा हो गई, परन्तु घर की रोज-रोज क्षण-क्षण की पचायत के आगे एक दिन की एक क्षण की पचायत, वह भी जबानी का क्या अमर! आजकल तो सब न्याय कागज-म्याही में ही भरा है, सो बुड़हे के पास न होने से अर्थात् धन, जमीन, मकान सब मयाधर के नाम से था, इसलिए बुड़हे का एक उपाय न चला। अतः में बुड़हे ने अपने बड़े पुत्र से छोटे पुत्र मयाधर का सब हाल कह रोते हुए सहायता माँगी। वह कुछ सज्जन होने से नकार तो न किया पर उसे भी हर्ष न हुआ, क्योंकि उसके अन्दर भी स्त्री की आसक्ति का पर्दा तना था। इसलिए उमने भी स्वार्थी बुड़हे की ठीक सम्हाल न किया। बुड़दा रहने लगा और उसकी बहू देख-देखकर जलने लगी, निरादर कुत्ते के समान बामी-कूसी टुकड़ा मॉझ-सकारे डाल देवे, बुड़दा चूँ-मूँ करे तो वह कहे, “कमा के धन देने को तो आर ठार, आर मरने के बेर मेरे ठार!” हाय भगवान! ये बला मेरी कब हरेगा। बड़ा पुत्र भी जब कहीं बाहर से आवे

और बुद्धा पिता कुछ बहू के दोष कहने लगे तो वह बोले कि पिताजी, तुम्हारी ह तो कह लेती हें, क्षमा करो। खाओ-पिओ, माज करो, ऐसा कह कर पिता की बातों को टाटा देवे। जब पिता बहुत कुछ कहे तो उठ कर बड़ा पुत्र अपने मित्तो में कहे—देखो। बुढ़ापे में बुद्धि लडके की-सी हो जाती है सो ठीक है, सब प्रकार सुख पाते हुए भी पिताजी न जाने क्या बक-बक किया करते हैं। इधर बुद्धा पिता समयानुसार भोजन-पानी न पाने से अत्यन्त निर्बल हो गया, खाट पर पड़े-पड़े मौत के दिन गिनते-गिनते मृत्यु के दिन आ गये। एक-दो दिन कुछ बुखार चढ़ने पर दस्त चालू हो गया, बहू ने पति से कहा—ये ये नरक नहीं साफ कर सकती, तुम्हीं उठाओ और करो-धरो-मरो।

बड़े लडके ने बाहर सूने घर में बुद्धे की खाट डाल दी और अपने लडके से कह दिया कि पिताजी को देखते रहना, में कहीं जरूरी काम से जा रहा हूँ। भला छोटा लडका कब बुद्धे की बात सुने। अतः में हाय-हाय करते मल-मूत में पड़े-पड़े बुद्धे की मृत्यु हो गई। जाति-वर्ण, नाम, धन-धाम, पोते-नाती, स्त्री-पुत्रादि सम्पूर्ण ऐश्वर्य उसका छूट गया और इधर मयाधर की बुद्धी माता मयाधर के डोंटने, फटकारने, ढकेलने पर भी न निकली, उसकी मयाधर में बहुत ही ममता थी। दुर्भरा नित्य-नित्य उसे गालियों देवे, मारने दोड़े, पर बुद्धी टसमस नहीं हुई। बुद्धी ज्यो-त्यों अपना सेक-सॉक कर खावे-पीवे पर वह भी कम लडाकी न थी। राति चार बजे से ही दुर्भरा के घर में गालियों की झड़ी शुरू हो जाती थी। जब तक वह फिर सो न जावे तब तक कलह चालू रहा करता था। एक दिन दुर्भरा झूठा ही कलक लगाकर मयाधर से कहने लगी—तेरी माता जिन्दा ही मिट्टी में दवाने योग्य है, तेरा अन्न खाती है ऊपर से तेरी निन्दा भी कर रही है। मयाधर कुछ सोचे-विचारे क्षमा धारण किये बिना ही मारे क्रोध के अग्निमय हो गया और बोला—क्यों री बुद्धी। तुझे क्या सज़ा है, तू मेरे यहाँ निर्वाह करती है और मेरी निन्दा भी करती है। बुद्धी कहने लगी—अरे बच्चा। आँखों के लाल। तुझसे प्यारा कौन है। जिसके लिए वाक्य भी पूरा न होने पाया, दोनों हाथों से मयाधर जोरो से लाठी धडाक से बुद्धी के सिर पर चला दिया, बुद्धी का सिर फट गया। हाय। जो अपना था, वह ही अपना नाश किया। उसका जीव तुरत यमदूतरूप वासना द्वारा प्रेरित चोरासी योनि को गया।

मयाधर ने देखा कि कटकी बुद्धी की तो सफाई भई, क्या खूब हुआ। परन्तु लोग जानेगे तो मेरे सिर हत्या मढेगे, लोगों के कहे अनुसार मुझे कुछ पापोद्धार की युक्ति करनी पड़ेगी, क्या करूँ। इतने में दुर्भरा ने डाँटकर कहा—‘अरे मुआ। जा गाँव में हल्ला कर दे कि मेरी माता को काले सर्प ने काट लिया है, मैं भी इधर थोड़ा रोये देती हूँ। मयाधर ने कहा—वाह। धन्य। क्या दावें सोची। बलिहारी तेरी चतुराई-निपुणारी पर। वह शीघ्र ही गाँव में जाकर हल्ला किया कि मेरी माता को काले सर्प ने काट लिया। दुर्भरा ने रोते हुए लोगों से निशान बताया, पुनः सब लोग उसे तुरन्त श्मशान में ले जाकर फूँक दिये। मयाधर लोक-भय से माता की क्रिया में बैठा था, नित्य उसे कुछ दूर की नदी में स्नान करने जाना पड़ता था। एक दिन स्नान करने की तैयारी में जा रहा था कि इतने में पुराने साथी एक शिक्षक सत पहुँच गये। नमस्कार, प्रणाम, दण्डवत् के बाद सत ने कहा—मयाधर। कहो जीवन हाल मुख में है या दुख में? मयाधर प्रसन्नता से बोला—आप की कृपा से चार पुत्र आर सुन्दर स्त्री ह तथा मेरे घर में खाने-पीने की कमी नहीं है। सत ने कहा—तुम्हें जगत-जाल में कुछ दुख तो नहीं प्रतीत होता?

मयाधर—अरे महाराज, इसकी आप न कहे, हजार दुख सह कर कहीं एक सुख मिलता है। आप की कृपा से मुझे विशेष दुख तो नहीं है। आगे कुछ और कहने की तयारी थी कि इतने में दुर्भरा सत के साथ बतलाते हुए देखकर बहुत गर्म हो गई। वह क्रोध करके मयाधर से बोली—क्यों रे निगोडे। अभी ये पक्का सेर भर खाने को मँगोगा तो कौन देगा? निठल्ले साधु से बतलाया करेगा और जो तू रोज-रोज बुड़्डी के पीछे नदी में मरने जाता हं सो कब जायेगा? हाय। मैं तुझे कहाँ तक पढाऊँ। अच्छा, यहाँ आ। ज्यो ही साधु के पास से उठकर मयाधर घर में प्रविष्ट हुआ त्यों ही पाँवों से जूती लेकर उसके सिर पर धडाधड चार-पाँच जूतियाँ लगाकर कहने लगी—वेसहूर। कहीं साधुओं के पास बैठकर बतलाया जाता है। जा पाजी। मुझे मुख न दिखलाना। वह तुरन्त उससे नम्र होकर ओर चार-चार उसके पाँवों को चूमकर बाहर निकला कि इतने में उसके पोते ने दाडते-दाडते आगे होकर एक टूटे काँच के टुकड़े को इतने जोर से मार दिया कि उमकी नासिका के बीच में आ लगा। वह काँच का टुकड़ा धँस गया, खूनिया खून हो गया। झट खून पोछकर मयाधर कुछ रुई चिपका कर द्वार पर आया तो बीच रास्ते में बड़े लडके ने कहा—देखो। अपना कुशल चाहो तो मुझे अलग कर दो, नहीं तो लड्डो से सिर फोड़ दूँगा। जैसे-कैसे कुछ कहकर मयाधर द्वार पर सत के पास आया। सत बैठे-बैठे उसकी सब अवदशा देख रहे थे।

संत ने पूछा—मयाधर। क्या यही सुख है? मयाधर ने कहा—सुनो महाराज। जहाँ सुख तहाँ कुछ दुख भी। आप ठहरे साधु सत, आप क्या जाने मेरे आनन्द को। इतना सब सहकर ही विषय-आनन्द लेता हूँ। सत ने कहा—अहो। ये महामोह की महिमा है। भला। तुम पढ-लिख चतुर होकर मूढ हो रहे हो। अरे। विषयानन्द जिसे कहते हैं, वह आनन्द है या फॉसी या जी का जजाल, या बवाल या बधन या यमतास, क्या माना जाय। सुख स्वप्नवत् एक क्षण और दुख की आँच हर क्षण-चाबीसो घंटे। अरे मयाधर। अभी विवेक कगे, इस ससार में सुख का लेश नहीं है। जो तुम सुख मानते हो इसी से तुम्हें यह सब दुख भोगना पड़ता है। इन दुखों से भिन्न “गहो मन गुरु का ज्ञान अटूट” ऐसा कहकर सत पुनः समझाने लगे—देखो मयाधर। तुम्हारे माता-पिता आदि तुम्हें सत्सग से रोककर विषयासक्ति का पाठ पढ़ाये जिससे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उनकी दुर्दशा भी तुमने खूब की और तुम्हारी दुर्दशा करने में दुर्भरा ने भी कुछ कसर न रक्खी। यही कम-विशेष ससार का सब रग-ढग है। यह सब गुरुज्ञान से पीठ देने का नतीजा है। अच्छा। अबसे तुम चेतो, इत्यादि प्रसंगों द्वारा मयाधर को जब सत ने समझाया तब उसके हृदय के घोर पटल उड़ गये और मयाधर हाथ जोड़ सत से बोला—हे प्रभु। अब मेरा क्या कर्तव्य है? सत ने कहा—

सोरठा—सत कह्यो समझाय, पहिले भक्ती करहु भल।

क्रमशः शक्ति बढ़ाय, ज्ञान युक्त वेंगय पुनि॥

तन रक्षा के जो कार्य आवश्यक हो, उन्हें विचार सयुक्त करो। पाँचों विषयों में जो सुखासक्ति का खिचाव है उस बीज को स्वरूपबोध की स्थिति पुष्ट कर भस्म कर दो। सहजभाव में वर्तमान में बरतते हुए जो प्राणी-पदार्थ मिले उनमें अहंकार, हर्ष, ममता और राग-द्वेष का परित्याग करते रहो। बस, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। मयाधर पूर्व भूल पर पछतावा करते हुए सत से विनय करने लगा—

चौपाई

अहह ! मन्द मैं कीन्ह अकाजा । दुखहि मानि सुख भ्रमत अलाजा ॥
 मित सगे सब यही सिखायो । नारि विषय गहि जगत बढ़ायो ॥
 सोई विषय सुख दुख कर मूला । क्षण-क्षण सब के उठत जु शूला ॥
 शत्रु मित आपन पर मानी । जलत जलावत पशुहि निशानी ॥
 साथ दुर्भरा कूँ करि प्यारी । अगणित कष्ट लह्यो हा । हा । री ॥
 अस मैं मोह विवश भयो अधा । साधु सुझावत सुझत न बन्धा ॥
 अब सूझ्यो गुरुवर तव दाया । सत कृपा बिन जात न माया ॥

दोहा—अब मैं सब कर मोह तजि, करब सदा सत्सग ।

निज स्वरूप को जानि भल, स्थिति लहब अभग ॥ १ ॥

अस कहि सत के चरण पडि, शरण गह्यो मद छोडि ।

गो मन को जीतन लग्यो, कुटुम असक्ती तोडि ॥ २ ॥

सिद्धान्त—मयाधर जीव है । यह ससारियो के मोह-वश इतना ससारी हो रहा है कि इस दुखरूप जगत से भिन्न स्वरूपस्थिति बताने पर भी उसकी समझ में नहीं आती । जब कभी पूर्व के कुछ शुद्ध सस्कार तथा कुछ जगत में दुखदर्शन और सयोगवश गुरु-सत का सम्बन्ध हो जाता है तब इसे सब जगत का अधेरमयी व्यवहार देखने में आ जाता है, फिर जगतबन्धनो को त्यागकर सुख से सत्यस्वरूप में टिक रहता है ।

शिक्षा—रमणी, पुत्र, घर, धन, देश, गाँव, जाति, पौति, शिष्य, शिष्या, मान और मर्यादा यहाँ तक कि देह की भी आसक्ति त्यागकर चलते-फिरते हर समय स्वरूपस्थिति का अभ्यास करना चाहिए । यही परम धर्म है, इसके लिए प्रथम सद्गुरु की उपासना और सत्सग कर्तव्य है ।

शब्द—६

नहिं कोइ साथी तुम्हार, जीव सब मन के बिके है ॥ टेक ॥

नित नव उदलि बदलि सब जावै, जानै न अपन परार ।

कौन भरोसा तिनका बौरै, देखौ न नेत्र उधार ॥ १ ॥

जिन जिन से सुख भानौ मनुवाँ, सहि दुख बस्तु लहार ।

तिनके घाती जीव सबै है, छल बल तृष्णा रार ॥ २ ॥

हैं जग बिबश पदारथ सबहीं, नहिं बिछुडत तेहि बार ।

आजु रहे वै आपनि देखौ, काल्हि गैर के झार ॥ ३ ॥

कारण कारज धार अखण्डित, क्षण भर नहिं यक्तार ।

मानि सत्य सुख आशा धारै, दुख का कौन शुमार ॥ ४ ॥

विषयासक्ति मानि मन ममता, धन सुत कुल परिवार ।

घरनी पुरुष मोह करि जलते, परश अनल उदगार ॥ ५ ॥

चचल दुख छूटन के ताई, खोजत विषय अधार।
 भोगत भोग वढै मन तृष्णा, खाय न कबहुँ पछार॥ ६॥
 क्षणक वृत्ति जो स्थिर होवे, दुख का सोई अगार।
 लहि परयत्न पहाड शीश पर, परवृत्ति विपिन भटकार॥ ७॥
 स्वतः अचल निज देश स्वरूपहि, खुद रहि भास सहार।
 चचल दुख नहि होय कबहुँ तहँ, यह धन गुरु दरवार॥ ८॥
 कहै कबीर जो गावे समझे, ठहरे करे विचार।
 यह जग सिधु पाग सो क्षण मे, तजि सणय भ्रम धार॥ ९॥

टीका—तुम्हारा साथी, सहायक व मित कोई भी नहीं ह, क्योंकि जितने देहधारी जीव हैं, वे सब अपने-अपने मनोमय तथा सुख इच्छा के हाथ विके हुए हैं। जिधर उन जीवा के मन मे सुख जँचेगा वस उधर ही घूम पड़ेगे, तुम्हारी वाट नहीं देखेंगे॥ टेक॥ मदव नयी-नयी कामना करके साथी-बराती उलटते-पलटते रहते ह। वे अपना आर विराना नहीं देखते, फिर उनसे महायता पाने की क्या आशा-भरोसा। आँखे खोलकर देखो तो मही।

दृष्टान्त—प्रणपाल नाम का पूर्व मे एक राजा हुआ ह। वह राजनीति मे रुचि वाला तथा प्रजा का प्राण के समान पालन करता था। एक बार उसके राज्य मे विकराल अकाल पडा, अन्न की तो क्या, जो कुछ कुआँ, बावडी, तालाबों मे जल था वह सब सूखने लगा। लोग अन्न-पानी बिना धडाधड मरने लगे। क्या हो, राजा प्रणपाल ने कुआँ, बावडियों को खूब साफ कराया, जिसमे कहीं-कहीं ही पानी निकला आर अपने लाखों मन अन्न के कोठार को खोल कर अकाल मे पीडित कुछ प्रजा की तो प्रणपाल ने रक्षा की, परन्तु सब प्रजा की रक्षा करना उसकी सामर्थ्य के बाहर रहा। अतः प्रजा मे जो दुष्टजन थे वे लूट-मार करने लगे। हो सका तहाँ तक उन दुष्टों को भी अनीति से रोका आर दुराचारियों को कठिन दण्ड दिया। फिर भी बहुत सी प्रजा अकाल से पीडित ही रही। यह बात राजा से देखी न गई, अतः उमने रानी से कहा—अब मैं राज्य छोड देना चाहता हूँ। राजा यदि प्रजा को ठीक-ठीक रक्षा कर सके तो राज्य करे, नहीं तो शीघ्र राज्यशासन छोड देवे इमी मे उमकी भलाई ह, यह नीतिकारो ने कहा ह। रानी हाथ जोडकर बोली—स्वामिन। मैं फिर आपके बिना एक क्षण कमे रह सकूँगी? राजा भी रानी मे कम आसक्त न था, अतएव राजा भी बोला—हे भामिनि। फिर तेरे बिना मैं भी तो एक क्षण नहीं रह सकता। यह विचारते हुए दोनो उसी राति को चल पड़े। चलते-चलते दोनो ने अपने राज्य के पार जाकर जगल मे विश्राम किया। चरवाहो से मालूम हुआ कि डम घोर जगल मे मात डाकू रहते हैं, जो कि यहाँ के गजा आर प्रजा की नाकों मे दम कर दिये ह। यहाँ के राजा ने यह प्रतिज्ञा की ह कि जो उन मातो डाकुओं को पकडे या मार डाले उमको मैं आधा राज्य देने का तयार हूँ।

राजा प्रणपाल रानी को लेकर उस घोर जगल मे घूमने लगा। घूमते-घूमते उमे एक सुन्दर कुआँ मिला। राजा ने रानी मे कहा—प्रिये। तुम यहाँ बठी रहो। मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर राजा प्रणपाल डधर-उधर देखते हुए एक ऊँची जगह पर पहुँचा, जिसके बीच मे एक छोटा गड्ढा देखा जो कि छोटे-छोटे वृक्षो आर बाडियों मे आच्छादित था। गड्ढे मे उतर कर

देखा तो राजा को मालूम हुआ कि इसमें कठिनता से एक मनुष्य मात को नीचे जाने के लिये सधि है। राजा प्राणों की परवाह न कर उस सधि में घुसा, त्यों ही एक पक्की सीढ़ी प्राप्त हुई, फिर वह आगे बढ़ा। चार-पाँच सीढ़ी उतरने के बाद उसे एक मकान देखने में आया, जिसमें आगे-पीछे आठ दरवाजे थे। राजा ने पहिले दरवाजे को खोलकर देखा तो उसमें खाने-पीने का सामान और हर किस्म के तीर-तलवार, भाला-बन्दूक आदि शस्त्र रखे थे। फिर दूसरा किवाड़ खोलने पर उसमें एक बड़ा काल रूप भयंकर वीर पुरुष दिखाई दिया। वह राजा को देखते ही क्रुद्ध हो गया, दोनों में घोर युद्ध होने लगा, अन्त में राजा ने उस मनुष्य को मार डाला। आगे ऐसे ही छह कोठरियों में एक-एक युवक मनुष्य लेटे थे, राजा ने छह मनुष्यों के तो प्राण हरण कर लिये। सबसे अंतिम सातवे को अधमरा करके उसे छोड़ दिया और सातों दरवाजों में ताला लगा कर पहिली कोठरी में से कुछ भोजन की सामग्री लेकर उसे भी बन्द कर रानी के पास उपस्थित हुआ और रानी को खिला-पिलाकर फिर उसी गड़ढे के मार्ग से धरातल के पहिले कमरे को खोल रानी से राजा ने कहा—प्रिये! तुम यहाँ निश्चित होकर विश्राम करो। देखो! तुम इन सातों कोठरियों को खोलना मत, मैं यहाँ के राजा से जरा मिल आऊँ। राजा ऐसा कहकर रानी को सब कुजी देकर चल दिया।

राजा ने जिन मनुष्यों को मारा था वे सब डाकू ही थे। पीछे से रानी ने सोचा कि बात क्या है जो राजा कोठरियों खोलने को मनाकर गये हैं। अवश्य कोई बात है, देखूँ तो सही। बालक, नारी, उन्मत्त, राजा आदि की प्रायः एक-सी बुद्धि होती है। रानी शीघ्र ही सातों कोठरियों को खोलती भई। छह में तो मृतपुरुषों को पाया, सातवे में अधमरा पुरुष को देखा, वह मारे दर्द के हाय! अहो! हा-हा! आह! शब्द मात कह सकता था। रानी ने उसे देखकर उसकी मरहम-पट्टी करके दवा-पानी पिलाकर उसके दर्द का हरण कर लिया। पुनः उसके रूप और सौन्दर्य पर रानी क्षणमात्र में विमोहित हो गई। मोह होने पर धर्म-नीति भूल जाती है। रानी और डाकू दोनों मोह युक्त वार्ता करने लगे। डाकू ने कहा—रानी! तू मेरी होकर रहने को कहती है, तेरा पति राजा बड़ा वीर है, वह जान पायेगा तो मेरे प्राण ही हर लेगा। रानी ने कहा—राजा बन्दर है, मैं मदारी हूँ। मेरे उठाये वह उठता है, बैठाये बैठता है, अतः आप किसी बात की चिन्ता न करें। रानी मन अनुमोदित भौंति-भौंति की बातें और क्रियाये करके ताला बन्द कर फिर उसी पहिली कोठरी में आ दाखिल हुई। इतने में राजा आ गये। राजा ने तरह-तरह के मेवे-मिष्ठान्न फल-मूल रानी को दिये। दोनों रात्रि भर वहाँ रहे, फिर सबेरा होते ही राजा ने रानी से उन कोठरियों को खोलने की सख्त मनाई करके चल दिया। रानी फिर सातवीं कोठरी खोल अपने यार को चिन्तातुर देखकर बोली—आप किस बात के लिए उदासीन हो रहे हैं? डाकू ने कहा—इश्क की बात छिपती नहीं है, मेरा-तेरा सम्बन्ध जानते ही तेरा राजा मुझे अवश्य मार डालेगा। रानी बोली—अच्छा! राजा को मैं ही किसी प्रकार मिटा डालूँ तो? उसने कहा—तब मैं निश्चिन्त हो सकूँगा। रानी बोली—आज तो आप प्रसन्न चेष्टा होइए।

अहो! देखो! जो अपना विवाहित पति, जिसके साथ में बहुत दिन बीते, उस अपने प्राणप्रिय राजा को मार डालने की युक्ति सोच रही है। यह कुटिलता की हद नहीं तो क्या है। वह ऊपर से सुशीला बनी हुई रानी राजा के आने का समय जानकर फिर उस यार की कोठरी का बन्द करके अपनी पहिली कोठरी में आ विराजी। राजा के आने का समय जानकर खाट से

नीचे उतर कहने लगी हाय-हाय। ओरे रे। ओफ। हाय-हाय जान निकली। हाय किसी प्रकार रहा नहीं जाता। मेरे कटिभाग मे असह्य वेदना हो रही है। कोई भी इस समय नहीं ह। इतने मे राजा आ गये। राजा यह दशा देखकर प्राणप्यारी के ऊपरी कष्ट से आप भीतर से बहुत कष्टित होकर बोले—हे मनोरमे। यह तेरे को क्या हुआ? इसकी क्या आपध है? बहुत बार पूछने पर रानी बोली—यही रोग मुझे एक बार ओर हुआ था। यदि वाघिन का दूध मिले तो उमका म लेपन करूँ, तभी यह दर्द दूर हो सकता है ओर उपाय नहीं। राजा शीघ्र तयार हुए। अपने प्राणो की परवाह न कर जहाँ वाघ-वाघिनी रहते थे, ऐसे घोर जंगल में प्रवेश किये। इतने मे एक महात्मा मिले। सत ने कहा—भाई। तुम कान हो? क्यों, किस बात के लिए आतुर होते हुए जा रहे हो? राजा प्रणपाल ने निज रामकहानी सुनाकर वाघिन का दूध किस प्रकार मिलेगा यह उपाय पूछा। महात्मा ने कहा—ओरे मोहासक्त। तू यह सूत याद रख “नहि कोई साथी तुम्हार जीव सब मन के विके हैं” तेरी रानी तुझे मार डालने के विचार मे है, तू चेत। उसे विश्वसनीय मत समझ, नीतिकारो ने कहा है—

सोरठा—सुनु सुत मम उपदेश, नखी नारि नृप शृगधर।

सरि सशस्त्र अकुलेश, इन विश्वास न कीजिये ॥ वि० ॥

राजा ने कहा—हे महात्मन। यह बात सुनते ही मेरा मरण हो जाता है। कुछ भी हो, मेरी प्राणप्रिया रानी मुझसे कभी विमुख नहीं हो सकती। महात्मा को उसके अविवेक पर आश्चर्य हुआ आर वे बोले—हे राजन। स्त्री तो स्त्री ही है, मुझे तो मनोमय वश किसी भी प्राणी का क्षणमात्र आशा-भरोसा नहीं है। देखो। माता-पुत्र या पिता-पुत्र का कितना घनिष्ठ सम्बन्ध माना जाता है, फिर जब पुत्र से माता स्वार्थ नहीं देखती तब उसे त्याग देती है। ऐसे ही पुत्र भी माता-पिता से जब मुखसिद्धि नहीं देखता तब उन्हें त्याग देता है। हे राजन। देखिये, पुरुष के लिए स्त्री जो प्रेम करती हो तो नपुसक, रोगी, ऋणी, कुरूप, अपग पुरुष पर भी स्त्री का प्रेम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं देखते हैं ओर पुरुष स्त्री मे जो प्रेम करता ह वह स्त्री के लिए नहीं, अपने ही लिए करता ह। यदि स्त्री के लिए प्रेम करे तो रोगी, वृद्धा, कुरूपा, कर्कशा, अयोग्य स्त्री मे भी प्रेम होना चाहिए। ऐसा न होने से जाना जाता है कि सब प्राणी अपने मन-सुख के लिए ही सबसे प्रेम करते हैं, कोई भी दूसरे के लिए नहीं। यदि सदा का प्रेमी एकक्षण भी अपने प्रिय मे सुख न समझे, उसकी बुद्धि पलट जाय, तो क्षणमात्र मे प्रेमी ही अप्रेमी बन जाता है। यदि वह समझ ले कि पहिले का प्रेमी हमारे सुख मे रुकावट करता ह तो वह उमका सिर काट लेने पर उतारु हो जाता है। अतः यह तेरी बात महा मिथ्या है कि मेरी विश्वमनीय रानी पलट नहीं सकती। सगति का असर किस पर नहीं पडता। मन किसे नहीं उद्वेग पदा करता। सकामी अविवेक-ग्रसित नर-नारी विषयो की डच्छारहित कौन होंगे। विषयइच्छा वाले नर-नारी धर्म-नीति एकरस कैसे रख सकते है। इन वचनो का असर ममतासक्त राजा पर कुछ नहीं हुआ।

राजा सत से बोले—कुछ हो, मुझे वाघिन के दूध मिलने की युक्ति कृपा करके बता दीजिये। सत ने उसकी युक्ति बता दी। राजा ने सत की युक्ति से कई दिनों मे वाघिन का दूध प्राप्त किया। रास्ते मे फिर वही सत मिले। सत ने कहा—किसी दिन मैं तेरे मे मिलूँगा, मेरी सब बाते याद रखना। राजा ने शीघ्र ही आकर रानी को दूध दिया। रानी ने झूट ही दृश्यमात्र

लेपन किया और प्रसन्न हो बोली—“धन्य-धन्य। आप ही जीवन के आधार, आप बिना कौन करे मेरा इतना प्यार। आप पर बार-बार मे जाती हूँ बलिहार, जितने दिन आप नहीं आये, उतने दिन मेरा जीवन ख़ार।” इन बातों को सुन राजा फूले न समाया और सत की कही हुई सारी बातें भी रानी से कह सुनाई। रानी बोली—“भिक्षुक क्या जाने जगतरस का प्रेम, प्रेम-तन्तु को तोड़ वह कुछ और करता है नेम” ऐसा प्रति उत्तर करके रानी ने दम्भयुक्त अपना विशेष प्रेम सूचित किया। इसके पश्चात् राजा प्रणपाल फिर उस देश के राजा के यहाँ चले गये। रानी फिर अपने यार से मिली और उससे सम्पूर्ण ब्योरा कहा। यह बात सुन कर वह डाकू फिर डर के मारे विह्वल हो गया। रानी बोली—आप दुखी होकर इतना सोच क्यों करते हैं। अच्छा। मैं दूसरी युक्ति राजा के मारने की रचूंगी। दूसरे समय मे रानी फिर दुखी होकर नीचे गृह मे लेट रही। इतने मे राजा आये और बोले—प्रिये। तू क्यों दुखी है? रानी बोली—मैंने लडकपन मे एक सुधाफल खाया था, वही मुझे याद आया है और उसे मैं चाहती हूँ। वह अमुक विषमस्थल मे मिलता है। राजा उसकी तलाश मे चल दिया। चलते-चलते एक ऐसे नगर मे पहुँचा जहाँ पर एक स्त्री ही राज्य करती थी। राज्य-सचालिका महारानी से पथिक राजा मिले। महारानी ने आने का कारण पूछा, तब राजा ने अपना सब हाल कहते हुए सुधाफल प्राप्ति की युक्ति पूछी। महारानी बोली—राजा। तेरी रानी तेरी नहीं रही। तू उसके दिल को खुश करना चाहता है, वह तुझे मरवा डालना चाहती है। वह सुधाफल जहाँ मिलता है वहाँ जाकर कोई बच नहीं सकता है। उसके रक्षकगण फल लेने वाले को मार डालते हैं। तेरी रानी ने तुझे मरवा डालने की इच्छा से भेजा है। अच्छा। आगे चलकर तुझे एक सत मिलेगे, उनके सहारे से तू सुधाफल प्राप्त करेगा। यह सुन प्रणपाल ने चलते-चलते सत से भेट की। सत ने सुधाफल प्राप्ति की सरल युक्ति बताई। राजा उस युक्ति से फल लेकर फिर आकर रानी को दिया। रानी अत्यन्त प्रसन्न होती हुई बोली—धन्य-धन्य आपके पुरुषार्थ को। आप से प्रिय ससार मे मेरा कोई नहीं है।

दूसरे दिन फिर राजा उस देश के राजा के यहाँ चलते भये। बीच रास्ते मे वही सत मिले जिन्होने बाधिन की दूध-प्राप्ति की युक्ति बताई थी। सत बोले—राजा। कहाँ जा रहे हो? वृथा बाम विनोद मे क्यों जिन्दगी बरबाद कर रहे हो? वह प्राणप्यारी नहीं है, तेरे प्राणों की घातिनी है, अल्प काल मे ही विनाश करने के लिए निशानेबाजी कर रही है, तुझे न प्रतीति हो तो उलट के आज चुपके से जाकर उसकी दशा देख ले। राजा को इस बात से सदेह हुआ। वह तुरन्त लौट पड़ा और धीरे से आ किवाड़ खोलकर देखता क्या है कि वहाँ रानी है ही नहीं। फिर आठवीं कोठरी का ताला खुला देखा, वहाँ जाकर राजा चुपके से दोनों की बात सुनने लगा। रानी कह रही थी, राजा के मार डालने की दोनों युक्तियाँ खाली गईं। अब उसे सोते समय हम दोनों मिलकर समाप्त करे और कोई उपाय नहीं। ऐसे कहकर दोनों विषयक्रिया मे तल्लीन हो रहे हैं। राजा इन बातों को सुनते ही एकदम सन्न सा रह गया। उसका हृदय कॉप उठा। दाँतो के नीचे जीभ दाबकर क्षणमात्र चित्त खिंचा सा आश्चर्यित हो रहा। उसके हृदय का कामासक्ति-तनु आज टूट गया। इस क्षण उसकी सारी प्रियता, उसका विश्वास, उसका प्रेम-नेम उसकी अत्यन्त ममता क्रोधाग्निरूप मे भभक पड़ी। अन्त मे वह अपनी क्रोधाग्नि ज्वाला को संभाल न सका और शीघ्र फाटक पर धड़ से लात मार भीतर जाकर उस दुश्चरित पुरुष का सिर काट डाला और रानी से बोला—अरे छलकारिणी, हा। मे अपने प्रबल प्रारब्ध से बचा,

पर तू अपनी तरफ से मार डालने में न चूकी, नीति में जो कुछ कहा है सो राई-रत्ती सच है "विन प्रतीत को काचन काता"। अहो! मैंने सत की बातों का विश्वास न कर वृथा ही इतने-इतने कष्ट सहन किये। हे अधर्मरता! ले! तुझे पापकर्म का फल चखाता हूँ। ऐसा कह तलवार में उसे टुकड़े-टुकड़े कर डाला, पश्चात् वहाँ से चल दिया। फिर वहाँ के राजा ने उसका विवाह करना चाहा। प्रणपाल को नारिजाति माल से इतना तिरस्कार हुआ कि फिर वह नारी माल में लगन न किया। अतः वह इस छलकारी दुनिया से अत्यन्त उपराम हुआ, परमार्थ-मत्सग की राह सँभाला आर अपने अविनाशी स्वरूप के लगन द्वारा मुक्तिपद की एकरम माधना में सफल हुआ।

इस प्रकार क्या नारी, क्या मित, क्या बन्धु-बान्धवादि, सब मनवश डधर-उधर होते रहते हैं। पूर्व के दृष्टान्तों को भी याद करो। कोणव और पाण्डव भाई-भाई ही थे जिससे महाभारत हुआ। दशरथ और केकेई में पति आर पत्नी का ही नाता था, परन्तु केकेई ने अपना हठ न छोड़ा, निदान दशरथ की मृत्यु हो गई। महाराज भर्तृहरिजी की पिगला रानी थी, उसका छोड़ा दरोगा के साथ गुप्त सम्बन्ध चालू था। यह बात भर्तृहरि के भ्राता विक्रमादित्य जान गये। पिगला यह बात जानकर एक सेठ द्वारा झूठा ही कलक विक्रमादित्य के सिर मढ़वाकर अपने प्रिय देवर विक्रम को देश बाहर निकलवा दिया। अतः मनवशी देहधारी जीवों से अपने सुख का भरोसा करना ही दुख पाना है ॥ १ ॥ हे जीव! महल, मठ-मन्दिर, रत्न, धनादि जड पदार्थ आर स्त्री, पुत्र, अनुचर, कुटुम्बादि देहधारी जिन-जिन वस्तुओं में तुम सुख निश्चय करते हो आर नाना प्रकार के दुखों का महन करके अथक परिश्रम द्वारा उन वस्तुओं को प्राप्त करते हो, उन तुम्हारी मुख मानी हुई वस्तुओं को सम्पूर्ण मनुष्य लूटने वाले हैं। प्रत्यक्ष देखो। तृष्णावश होकर नाना छल, कपट, जवर्दम्ती, झगडा या सरकार-दरबार द्वारा अनन्तों चालाकी करके सब एक-दूसरे का धन-माल, प्रभुता, अधिकार हरण कर रहे हैं। अथवा तुम ही तृष्णा वश छल, प्रपच या जवरन बाँध-मार के जो दूम्रे के धनादि वस्तु हरण कर सुख मान रहे हो सो धनादि वस्तुओं पर गव घात लगाये हैं। इस प्रकार उन वस्तुओं में सुखाध्यास होने से उन्हीं के सम्बन्ध द्वारा छल, प्रपच, तृष्णादि की उत्पत्ति होती रहती है ॥ २ ॥

पूर्वोक्त विचार से ससार के सब पदार्थ परवश हैं, उन पदार्थों के अलग होते क्षणमात्र भी देरी नहीं लगती। जो चीजें आज अपनी हैं, जिनसे सकड़ों वर्ष सुख लेने की आशा या भरोसा रक्खा गया है, वे सम्पूर्ण चीजे दूसरे ही दिन दूसरे की हो जाती हैं। फिर दूसरा दिन तो दूर है, अरे! इनका पलक मारने तक भरोसा नहीं।

सवैया—हय वर सेन सुशोभित छत से आज जो गाजत सेजन माहीं।

वस्तु अनन्तन हैं घर मोदित शेखी करें नहि गानत काहीं॥

ऐसो सुखी छिन ही महँ दीन हो शत्रुन के वशि है विललाहीं।

भूखे पियासे व प्राण को सकट सँसति देखु वृथा मद लाहीं॥ ३ ॥

जमे जल-प्रवाह खण्डित नहीं होता, वमे कारण-रूप तत्वों के परमाणुओं से डधर अनत कार्यों का बनना, उधर विगाड़ते रहना, यह धारा क्षणमात्र भी नहीं रुकती। इसीलिए पल-पल में वस्तुएँ एक समान न रहकर आर की ओर ही होती रहती हैं। जैसे घर या वृक्ष या दूध या

वस्तु कोई भी चीज पर विचार करे, तो उसका क्षण-क्षण परिणाम बदलते ही दिखाई देता है। कुछ देर में तो सबको जानने में आ जाता है कि यह वस्तु कल सरीखी नहीं है। विवेकदृष्टि से तो परमाणुओं के जलधारावत चलाचली क्रिया से कार्य बनने के साथ ही उसका और-तौर आरम्भ हो जाता है। ऐसे ही सब खानियों की देहों का भी हाल है। जब से जन्म हुआ तबसे ही उसके शरीर में क्रम से बाल, जवान, वृद्ध, मरणादि की क्रिया चालू रहती है। फिर देह और देह सम्बन्धी सब जड़ कारण-कार्य क्षणिकवर्ती पंच विषयों को सत्य-एकरस मान लेना और तिनसे सुख पाने का सहारा पकड़ लेना ऐसी उलटी समझ वालों के दुखों की कौन गिनती।

॥ ४ ॥ विषयों में सुख निश्चय से विषयों को भोग-भोगकर आदते बना ली। उसी आदत या विषयासक्तिवश भोगपूर्ति के लिए रुपये-पैसे, बाल-बच्चे, भाई-भैयाई, पोता-नातियों में मोह करके अहता-ममता धारण कर रहे हैं। विषय सुख के ही लिए स्त्री और पुरुष मैथुनरूप अग्नि उद्गार कर मोहवश आपस में जल-बल रहे हैं ॥ ५ ॥

भोग स्मरणों में चचलता होती है वह जीव को सहन नहीं है। स्मरणजनित चचलतारूप दुख छुड़ाने के लिए जीव विषय-भोगों का सहारा लेता है, जिससे विशेष-विशेष कामना भूख बढ़ जाती है। विषयों से मन की तृष्णा कभी भी पछाड़ नहीं खाती, इच्छा-तृप्ति नहीं होती ॥ ६ ॥ भोग-क्रिया करते-करते इन्द्रियाँ रुककर जो क्षणमात्र वृत्ति स्थिर होकर सुख प्रतीत होता है वही आगामी दुख का बीज जानिए। उसी क्षणिक भ्रमसुख के लिए ही अनंत परिश्रम का पहाड़ सिर पर लादकर प्रवृत्तिरूप जगल अर्थात् सग्रह, ममता, आसक्ति, परवशता, भोग-क्रिया, सस्कार, कर्म, आवागमन, निविधताप, तृष्णा, अतृप्ति इत्यादि में निरन्तर जीव को भटकना पड़ता है। इसलिए विषयों में क्षणिक स्थिरता ही दुख की खेती समझिए ॥ ७ ॥ पूर्वोक्त कामनाज्वाला बुझने की दवा भोग-विलास नहीं है, बल्कि भोगों को त्यागकर अपने स्वरूप की स्थिरता ही है। हे जीव! जो तुम दुख धन्धा से पृथक् होना चाहते हो तो स्वरूप को पहिचानो, क्योंकि तुम्हारा निजदेश अर्थात् अपना स्वरूप पारख ही अचल, नित्यतृप्त, स्वतन्त्र, स्वयं प्रकाश, स्थिर है, जिसमें कामना मल का लेश नहीं है। ऐसा अपने स्वरूप को जान आप ही अपने स्वरूप में सतुष्ट रहते हुए सर्व विजाति भास वृत्ति को परख-परख कर नाश कर दो, फिर तो कामनाकृत चचलतारूप दुसह दुख तुम्हें स्वप्न में भी नहीं मिल सकता। याद रखो, यह स्वरूपस्थितिरूप अचल अखण्ड धन अन्य ससारियों के पास कभी नहीं मिल सकता। यह स्वरूपज्ञानरूपी धन केवल श्री पारखी-विवेकी गुरुदेव के ही सत्सगरूप दरबार में मिलता है। नित्यतृप्त होने की इच्छा हो तो गुरुदरबार में प्रसन्नता से जाकर अचल धन को प्राप्त करो ॥ ८ ॥ गुरुदेव कहते हैं कि इस वचन का जो सादर गान कर साथ ही इसके आशय को भली-भाँति समझे-बूझे, तदनुसार निरन्तर अभ्यास करके ठहराव बनावे और बार-बार विचार करे तो मनोमय ससार-समुद्र से क्षण ही में पार पा जावे। जिस मनोमय ससार में नाना सशय, सदेह, शोक, चिंता, भ्रम, अविद्या, विपरीत और अज्ञानरूप अधिकार की धारा बह रही है, ऐसे मनोमय सिंधु को छोड़कर या उल्लंघन कर वह विवेकवान सहज ही सदैव रहनहार स्वरूपस्थिति को प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥

शब्द—७

सो भूले मन जग के फेर कहों ॥ टेक ॥

केहि हित तुम वैराग्य किहे हो, केहि के चक्कर जाव यहाँ ॥ १ ॥
 सबके फन्दे मानि फँस्यो तुम, तन धन नारि के फेर बहा ॥ २ ॥
 प्रेमी मानौ द्वेषी मानी, काज भूलि भव सिन्धु लहा ॥ ३ ॥
 काह आव तुम काह भये अब, लिहे जगत को कौन कहाँ ॥ ४ ॥
 हानि लाभ मे नहिं कोई साझी, निज निज मन के फेर रहा ॥ ५ ॥
 तुमहीं अहमक सबमें ठहरे, जो समुझी करि ध्यान महौ ॥ ६ ॥

टीका—हे मनवशी जीव! तू जगत के हानि-लाभ, सुख-दुख, अपन-परार, राग-द्वेष और ममता के भुलावे में क्यों पड़ रहा है ॥ टेक ॥ अरे! तुम प्रथम क्या ध्येय लेकर वैराग्य धारण किये हो, और किस भूल-भूलेया में चक्कर काट रहे हो। भाव यह कि जीव के जन्म-मरण तथा मनोमय रूप व्याधि का नाश करके सदैव मुक्ति स्थिति के लिए वैराग्य धारण किया जाता है। मुक्ति-बाधको का त्याग, साधको का ग्रहण रूप पुरुषार्थ छोड़कर तू क्यों जगत के भुलावे में पड़ रहा है? ॥ १ ॥ अरे! तुम जगज्जीवों के समान जो कुछ अपने सम्मुख आया उसी में तद्गत होकर अध्यास करके उलझ रहे हो। कहीं तो विशेष सुख से निर्वाहार्थ देह के नाना व्यवहार में, कहीं तो द्रव्य प्राप्ति के लिए नाना दम्भ, कहीं तो मनोहारिणी-छलकारिणी के भुलावे में पड़कर तुम भवधार में बह रहे हो ॥ २ ॥ कहीं तो बहुतो को अनुचर, प्रेमी मानकर उनका बोझा सिर पर लादे घूमते हो। कहीं तो किमी को वैरी मानकर उसके जड़मूल से उच्छेदन के लिए रात-दिन जलते रहते हो। अरे! तुम शुद्ध चैतन्य अपने शुद्ध हंसगुण दया-क्षमादि स्थिति को छोड़कर भवसिंधु रूप दुर्गुणों में क्यों पच रहे हो? ॥ ३ ॥ भला तुम्हारा स्वरूप क्या है, और तुम क्या हो रहे हो? यह जगत क्या है, इससे तुम्हारा सम्बन्ध कौन सा है? वह कब तक रहेगा? इसको विचारो तो सही। भाव यह कि तुम शुद्ध चैतन्य विषयो के पार स्वतंत्र हो, पर स्वरूप को भूलकर विषयो के गर्जी बनकर काम, क्रोधादि मानसिक विकारों को लादकर महा परतल बन गये हो और जिस जगत में तुम भूले हो वह तुमसे तीनों काल दूर है। मानन्दी द्वारा उस जगत से तुमने सम्बन्ध कर लिया है। क्योंकि यह अनुभव है कि जीव अपनी ही दुख-निवृत्ति के लिए प्रिय से प्रिय शरीर, मन, प्राण सब विजाति सामग्रियों का त्याग-ग्रहण करता रहता है तथा हर कार्य के त्याग-ग्रहण के पहिले स्मरण रूप मानन्दी ही सम्मुख होती है। स्मरण के बिना जीव में क्रिया ही नहीं हो सकती। मन, मानन्दी और स्मरण एक ही है। इससे मानन्दी ही करके जगत से सम्बन्ध है, अन्यथा जड़ जगत से जीव का कोई सम्बन्ध नहीं है, तो वृथा मान-मानकर क्यों जगत-बन्धनों में धँस रहे हो ॥ ४ ॥

अरे! ये शलु-मिल, कुल-कुटुम्ब कोई भी मुख-दुख में हिस्सेदार नहीं हो सकता। लाखों नोकर सगे-सम्बन्धी हो, परन्तु यह सबको प्रत्यक्ष है कि नाना रोगों की पीड़ा, मानसिक धक्का, जन्म-मृत्यु सबकी उपाधि अपने-अपने ही को भोगना पड़ता है। उसमें कोई साथी होना भी चाहे तो उपाय नहीं है। अपने-अपने मनोमय की शुभाशुभ वृत्ति के अनुसार ही सब अलग-अलग दुख-सुख को प्राप्त होते हैं। इसमें मुख्य अपने-अपने मनोमय का ही चक्कर है। अशुद्ध मन बन्धन देता है, शुद्ध मन बन्धन की निवृत्ति करता है। काम, क्रोध, हिंसादि अशुद्ध मन हैं, तिस मनोमय की निवृत्ति शील, सत्य, क्षमादि शुद्ध वृत्ति द्वारा हो जाय, वस सम्पूर्ण झगड़ों से रहित हो जाय। अतः सब ओर में हटकर अपने मन को पवित्र करने में तत्पर

रहना चाहिए ॥ ५ ॥ हे वैराग्य तत्पर कल्याणार्थी! देखो-विचारो! अन्य सब जगज्जीव तो अपने-अपने इन्द्रिय सुख के लिए रात-दिन यत्नवान हो रहे हैं। नाना उद्यम, नाना व्यापार, नाना युक्ति-औरेब निकाल-निकाल कर तुच्छ भोगों के लिए अपना प्राण अर्पण कर रहे हैं। तुम तो जीव का काज-वैराग्य, तिसके ध्येय से बाना लेकर भी उस वैराग्य को त्याग कर पुनः जगत-जाल में उलझ रहे हो! १ इसलिए विवेक करके देखने से सब में तुम ही महा अनाडी ठहरे "चतुरा कारज लीना, भकुहा बैठा खीना" वाली दशा हो रही है। इन सब बातों को सोच-समझ कर अपने कल्याणकृत कार्यों में पुरुषार्थ करना चाहिए ॥ ६ ॥

छन्द—गुरु साधु के कर्तव्य है मन मारना शुचि धारणा।

तजकर इसे जो भेष बल केवल हि वाक्य उचारणा ॥

चर्म-कौड़ी-मान-लम्पट धावता यहि कारणा।

उसकी दशा अधजर सती सम स्वाँग रचके हँसावना ॥

अतएव हे मन नित्य पद हित नित्य पुरुषारथ करे।

और की सुधि तक न होवै लीन इमि सत मग चरे ॥

अपनेहि सोये बन्ध है अपनेहि जाग अबन्ध है।

तू आप ही पुरुषार्थ कर क्या अन्य से सम्बन्ध है ॥

दृष्टात—अनुभवी गुरु के साथ एक सतशिष्य था। इतने में एक तीसरा भेषधारी कहीं से आकर साथ हो लिया। तीनों विचरते-विचरते एक ऐसे स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर एक सुन्दर कूप बना हुआ था। वहाँ कई सघन फल-फूल से लदे हुए छायादार वृक्ष लगे थे। वहाँ से कुछ दूर पर एक शहर बसा हुआ था। शहर की आवाज कूप तक सुनाई देती थी। गुरु और वे दोनों

शामिल बाजा

१ दृष्टान्त—एक राजा को गाना सुनने का बहुत ही शौक था और उसके यहाँ बड़े-बड़े गाने वाले रहा करते थे। चालाक पुरुष ने राजसभा में प्रवेश होने की इच्छा से राजा के यहाँ अर्जी की कि हुजूर। हमारा शामिल बाजा भी सुना जाय। एक समय वह भी बुलाकर गायन-मण्डली में शामिल किया गया। वह एक चारपाई का पावा लेकर पहुँचा। जब सब गायन वाले बाजा मिलाने लगे, तो इससे भी कहा गया कि तुम भी अपना बाजा मिलाओ। इसने कहा कि हमारा बाजा विना मिलाये ही बजा करता है। जब औरो ने अपने बाजों से गति बजाना शुरू किया तो यह भी चारपाई के पावे में हाथ रगड़ता जाता और "ऐ, बे, अहा, हा-ऐ, बे, अहा, हा" आदि शब्द कहकर ताने छोड़ता जाता था। राजा ने उसका तान छोड़ना देखकर कहा—तुम्हारा बाजा बहुत अच्छा बजता है। तब अन्य गाने वालों ने कहा—हुजूर। इसका बाजा अलग सुना जाय। राजा साहब ने उसी समय शामिल बाजे वाले से कहा—तुम अपना बाजा हमें अलग सुनाओ। उसने कहा—हुजूर। इसका तो नाम ही शामिल बाजा है। यह कभी अलग नहीं बज सकता। अन्य गाने वालों ने कहा—हुजूर। यह खाट का पावा है, यह न अलग बजे न शामिल में, अन्य बाजे बजा करते हैं और यह ऐमे ही ऐ, बे किया करता है। इसलिए हुजूर को मालूम पड़ता है कि यह अच्छा बजता है। राजा ने यह बात समझकर उसे कान पकड़कर निकलवा दिया। "उधरे अन्त न होय निबाहू। कालनेमि जिमि रावण राहू" ॥ रा० ॥ सिद्धान्त—

दोहा—जेहि श्रेणी को भेष रचि, ताहि यतन नहि लीन। उभय भ्रष्ट में विलम नहि, चेतो रे मन छीन ॥

हाथ-पाँव धोकर कूप के जगत पर शांतिपूर्वक बैठ गए। सतशिष्य तो सद्गुरु के सत्संग, सेवा, भक्ति द्वारा शुद्ध अतःकरण किये हुए केवल वराग्य भाव ही में तत्पर था। दूसरा वेपथारी भाव-भक्ति रहित अर्धज्ञान संशय बुद्धिवाला था। उसे ससार में सुख निश्चय था। थोड़ी देर में नगर की तरफ से बड़े करुणाजनक और दुखपूर्ण शब्द सुनाई दिये। शब्द कान में पड़ने में मालूम हुआ कि कोई नवयुवती स्त्री विलाप कर रही है। वह कहती है कि हाय-हाय। इस अबला का जीवनआधार पति मर गया है, हाय। हमारे स्वामी के शव का कोई दाह करने वाला भी नहीं है। न कोई हमारा सगा, न सम्बन्धी, न पुत्र-पुत्री, हाय देव कठोर। तैने कान सी विपदा मेरे ऊपर लाद दी, हाय। मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं भी इस जीवनआधार के साथ मर जाऊँगी। उक्त वचन सुनने वाले दो सती में से जिसका नाम अधीनदास था, वह फडक उठा और आप शीघ्र ही अनुभवी सत गुरु से बोला कि प्रभो। मैं जरा उस दुखी स्त्री को सहायता दे आऊँ। उसका पति मर गया है। कोई सहायक नहीं है। कम से कम मैं उसका दाह-संस्कार करवा आऊँ।

गुरुदेव उसका अविवेक देखकर शांतिपूर्वक बोले—ठीक हैं, परोपकार-सहायता करना ही चाहिए, पर अपनी-अपनी शक्ति-श्रेणी के अनुसार। जैसे हजार-लाख रुपये कमाकर कोई बड़ा क्षेत्र खोलकर हजारों की अन्न-वस्त्र से रक्षा करता है, यदि वह किसी स्त्री या पुरुष के मोह-पाश में पड़कर एक पैसा के लिए लाखों की नाकरी छोड़ दे तो जानो उसने उपकार के बदले अपना और दूसरे का अनन्त अपकार ही किया। हे अधीनदाम। वैसे ही तुम्हारा कहना हुआ। अरे। ससार राग-द्वेषों से पूर्ण है, मोह के वज्र हैं, परस्पर वे सब अपना-अपना भार अपने ही निपटाते हैं। तुम अपना वराग्य सँभालो। इस वराग्यबल से अनंतों का कल्याण होगा। साधु को जगत के हानि-लाभ, अपन-परार, राग-द्वेष से पार रहना चाहिए। सम्पूर्ण जगत-कर्तव्य छोड़कर मात गुरु-उपासना महित वराग्य की ही दृढभावना करना चाहिए, क्योंकि घर-बार छोड़कर साधु हुआ जाता है, जिसमें बन्धन रूप सर्व कर्तव्यों से छुट्टी मिले।

उपर्युक्त बातें अधीनदास की समझ के बाहर थीं, इसलिए वह शीघ्र ही दौड़कर वहाँ ही पहुँचा, जहाँ लाश पड़ी हुई थी और स्ता गे-रोकर सिर-हाथ पटक रही थी। उस मृत पुरुष के दो भाइयों में झगडा था। जो लाश को फूँके वह उसके धन-धाम पर कब्जा करे। इस लालच से दोनों सगे भाई अपना-अपना दल लेकर लाश की खँचा-खची में पड़े थे। अधीनदास भी एक दल की तरफ हुआ। दोनों दलों में विवाद होते हुए लडाई शुरू हो गई। मुर्दे का दग्ध करना तो दूर रहा, क्रोधाग्नि में सब स्वयं दग्ध होने लगे। फिर क्या, दोनों तरफ से लाठियों चलने लगीं। अधीनदास भी प्रतिपक्षी के हाथों खूब पीटा गया। एक हाथ टूट गया और भी देह भर में बहुत चोट लगी। जैसे-कैसे भागकर अधीनदाम गुरुदेव के पाम आया और अपना हाल बताया।

मत ने कहा—देखो। अपना यथार्थ निश्चय छोड़कर जो अन्य तरफ दौडता है उसकी तुम्हारे ही समान दुर्दशा होती है। वह सब कार्य मसारियों का ही है। इतने में फिर नगर की तरफ में आवाज आई। एक मनुष्य आर्तस्वर से पुकार रहा था, ऐ ग्रामवासियों। कोई दयालु हो तो मेरी बात सुने। अहो। मेरे पुत्र का विवाह है, कोई वाजा बजाने वाला नहीं मिलता। यह बात सुनते ही अधीनदास दाड पड़े और जाकर तुम्ही बजाना आरम्भ कर दिया। डोला भी ले चलने वालों में से एक कम था। तुरही वाले 'अधीनदास' ने कहा—मैं डोला उठा लूँगा। इधर

लडके का डोला लादा, उधर से लडकी की डोली लादने से कधे फूल गये। साधुभेष युक्त डोली में लगे देखकर देखने वाले लोग हँसी उड़ाने लगे, उसे थू-थू करने लगे। लडके के पिता ने कहा—धन्य हो महाराज। आप ऐसे महान उपकारी पुरुष की कृपा से ही मेरे पुत्र की सगाई हुई। महाराज। मैं बहुत गरीब हूँ, इससे आप कृपया अन्य घरों में मॉगकर खा आइए। अधीनदास भूखा-प्यासा कहीं ठिकाना न पाकर फिर गुरु के पास आया, भूखे-प्यासे और अपमान होने का हाल बताया। गुरुदेव ने कहा—अरे, भेष की निन्दा कराने वाले अधीन। तुझे साधुमार्ग का ही पुरुषार्थ करना चाहिए। तेरा परोपकार सब जगत कार्यों को त्यागकर निर्बन्ध होकर ठहरना है।

जरहि पतग विमोह वश, भार बहहि खर वृन्द।

ते नहि शूर कहावही, समुझि देखु मति मन्द॥ रा० ॥

हे अज्ञानी! तू समझ के देख। इतने में फिर मोहकनगर से करुणाभरी आवाज आई, कोई दुखी होकर पुकार रहा है “अहो। मेरी पुत्री सयानी हो गई। मैं निर्धन हूँ। कोई भी कुछ पैसे देकर मेरी पुत्री को ठौर-ठिकाने लगा दे तो वह अनंत पुण्य का भागी होगा।” अधीनदास गुरुशिक्षा छोड़कर फिर उधर दौड़ा जिधर से आवाज आई थी। वहाँ जाकर पिता और पुत्री की दीन-दुखी दशा देखकर वह घर-घर चन्दा मॉगने लगा। वर्षों में बड़े कष्ट से कुछ धन इकट्ठाकर लडकी का वर ठहराय कर विवाह कराया। जिस पुरुष से पुत्री का विवाह कराया गया उसको मृगी रोग था, जिससे वह विवाह के दूसरे ही दिन पानी भरते समय कुआँ में गिरकर डूब गया। लडकी विधवा हो गई। अधीनदास को उसकी ममता के वश बड़ा दुख हुआ। अतः उस विधवा के रक्षार्थ अधीनदास उसके घर रहने लगे। धीरे-धीरे अधीन उसी के अधीन ही हो गये। फिर कहाँ सत्संग, कहाँ विचार, कहाँ परोपकार, कहाँ श्रेष्ठ मान। सब धूल में मिल गया। लोग उसकी घोर निन्दा करने लगे। वह अब शूकर-कूकर के समान जीवन बिता रहा है।

गुरु ने सतशिष्य से कहा—देखो। अधीनदास का विरक्त होकर भी उलटी समझ से पतन हो गया। पतन होने में गुरु ऐन के बाहर होना ही प्रधान हेतु है। इस प्रकार दीन-दुखी देखकर सकामी नर-नारियो के इन्द्रिय-सुखों के अधीन हो जाना, मायावी पदार्थों के बढ़ाने में उपकार समझना, अथवा बहुत लौकिक विद्या पढ़कर कीर्तिमान बनने की आशा, ये सब विरक्तिमार्ग को रोक देने वाले हैं। इन बातों को त्यागकर विरक्त को माल जडासक्ति, जड भावना, जडाध्यास को नष्ट करने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए। मनोनाश करते हुए तथा मनोनाश करने के बाद भी मोहकरूप कनक-कामिनी से डरकर भागना चाहिए, शरीर सुखों में न धँसना चाहिए। कोई प्रेम करे तो उसके मोह के वश होकर उसके अधीन न होना चाहिए। कोई चर करे तो उसके साथ आघात करना कौन कहे, वैरीपन का भाव तक भी कभी स्मरण न करना चाहिए। बन सके तहाँ तक अपने हाथ अपना स्नान, ध्यान, पट-पात्र की सफाई करने का ध्येय बनाना चाहिए। अपने से श्रेष्ठ सत-सद्गुरु की काय, वचन, मन से सेवा में मन देना चाहिए। अष्ट मैथुनो को जीतना ही साधु का प्रधान कर्तव्य है। इस भवयान या अन्य सद्ग्रन्थों में आये हुए सब सद्ग्रन्थों का बार-बार मनन करके अनुभव और युक्ति द्वारा तद्गत होना ही जीवन्मुक्ति में हेतु है। जिससे अपना और दूसरे का अनादिकाल से नुकसान ही होता आया है और आगे

होने का सम्भव है, ऐसी सर्व विषयामक्ति की क्रिया, मानन्दी, आचरण, चतुर्गर्ह त्यागकर शुद्ध रीति से वरते। स्वरूपभाव ही में तद्गत होना निज उपकार और परोपकार समझे। यही मंत मुमुक्षु-भक्तजन का परम पुरुषार्थ है। मतजनों को सर्वदा ठपाधि में अताग रहना चाहिए। सजाति जीवों के कल्याण करने के निमित्त प्रयत्न करते हुए जो जान पड़े कि लोगों के संग से विक्षेप बढ़ता जा रहा है तो अपनी स्वरूपस्थिति के लिए उगे भी त्यागकर अनग हो जाना चाहिए। सगदोष ही विरक्ति में मुख्य पतन का हेतु है। उक्त वचन सुनकर मतशिष्य गदगद हो गुरद्वेय की स्तुति करने लगा—

प्रार्थना

ज्ञान दाता नमो हं नमो सद्गुरु हो भक्त दःखहारी भँ आया शरन।
भोग त्यागे बिना सुख होगा नहीं, यही निश्चय तब भोग हँ परन॥
सब से अपने को हरदम पुजाना चाहँ, धँ नहीं पूज्य सेवों जो हो के मगन।
जैसे आरों को नीके सुधाग चाहँ, ना तिमी भौते अपने का शुद्धी लगन॥ १ ॥
काम लोलुप भ्रमँ मन के वश में सदा, हँ गहज मोह करता निग्य की मदन।
क्षोभ चमडी व मिट्टी के मद में जिते, प्रेम उतगा न प्रभु के चरन की रहन॥
सत्य अपना अखण्डित अनारी मदा, सो भुते जीव अमृत विषय विष गगन।
पर कहाँ सदा साधु तब बरा गुरु, हे! क्षमाकर क्षमाकर लगाओ चरन॥ २ ॥
मोह मृगजल मानन्दी को नाश मदा, एवरस धीर पारय में कीजँ मुझे।
नाश मुखदृष्टि प्रारब्ध आवर्ण हो, शील निर्मा अमन को दीजँ मुझे॥
निज में सतुष्ट निष्काम नाराय हो, जड अमलों से नित भिन्न कीजँ मुझे।
आप मामर्थ हँ सद्गुरुत्री मदा, इसलिए अर्ज सुन राखँ लीजँ मुझे॥ ३ ॥

शब्द—८

हमरे कान करै बकवादा॥ टेक॥

धन मद मय को नाच नचावै, विद्या मद बगवादा।
सब को जीति चहँ सुख आपन, नहिँ परमाग्र्य यादा॥ १ ॥
बिन श्रद्धा उपदेश मुनारवै, जहाँ नहीं मगवादा।
आपनि हारि चहत नहिँ कोई, मय के जीत पियादा॥ २ ॥
निराश निवृत्ति में हाथ धोय कै, प्रवृत्ति ठाठ अपवादा।
जेहि हित त्याग कियो सबहिन को, नाहिन ताकर यादा॥ ३ ॥
शम दम शान्ति धीरता धारण, औ विवेक बैरागा।
साधन और अभ्यास सकल तजि, करि अनीति दुर्वादा॥ ४ ॥
चारि वेद पढे शास्त्र पढे फल, बचक बुद्धि सबादा।
रहनी बुद्धि त्यागि कै निशदिन, खर इव अवगुण लादा॥ ५ ॥

जेहि निवृत्ति एकान्त देश मे, छुटते सकल विषादा।
 तेहि निवृत्ति एकान्त को निन्दत, गढ़ै भरम दुख सादा॥ ६॥
 चक्कर बिद्या प्राप्ति अबिद्या, दुखदा कंटक खादा।
 निज मन हेतु दया के घातक, पर अकाज लगि मादा॥ ७॥
 देखि कै जाल याहि दुनिया को, तब दिल बहुत दुखादा।
 साहेब कबीर शरण गहि तुम्हरी, भव से पार अबादा॥ ८॥

टीका—विवेकवान जगत से उदासीन हो उसके उलटे बर्ताव से थककर कहते हैं कि इस ससार मे व्यर्थ प्रपच की वार्ता कौन करे। अथवा मान-ऐश्वर्य, मत-पथ वृद्धि के लिए अपना सत्साधन एव स्वरूपस्थिति छोडकर तथा हरछिन बावला बनकर कौन उपाधि बढ़ावे। क्योंकि “साखी—पानि पियावत क्या फिरो, घर-घर सायर बारि। तृषावन्त जो होयगा, पीवेगा झख मारि॥ सतगुरु बचन सुनो हो सतो, मति लीजै शिर भार। हो हजूर ठाढ कहत हौं, अब तैं सम्हर सँभार”॥ बीजक॥ टेक॥ उधर धन का प्रमाद तो सब ससारियो को नाच नचा ही रहा है, इधर विद्या का प्रमाद भी कुछ कम नहीं है। यह तो सबको बरबाद किये डालता है। विद्याभिमानी सब प्राणियो को हरा कर रात-दिन इन्द्रियो का सुख चाहता है, जिससे परमार्थ-सदाचरण के रास्ते पर चलना कौन कहे, उसे उसका स्मरण तक नहीं होता॥ १॥ वाक्यजाल मे मदाध होकर श्रद्धारहित को शिक्षा करता है। जो श्रद्धालु नहीं, ग्राहक या अधिकारी नहीं, उस बात की मर्यादा भी पालन नहीं कर सकता, उसको हरा कर केवल अपनी बात वाक्य चतुरता से मनाना और आप अपने कथन पर तनिक भी न चलना, फिर पढ़ने का अथवा विशेष ज्ञान का गर्व करना, यह अज्ञान नहीं तो क्या है। अपनी हार पढ़-अपढ़ कोई भी नहीं चाहता, सबके पीछे जीतरूप सिपाही लगा हुआ है।

दोहा—जीत पियारी सबन को, हार दुखित मन होय।

जीत हार जब डार दे, तबै शांति पद जोय॥ १॥

प्रथम बडाई राखि तेहि, पर उर करि सतुष्ट।

तब शिक्षा परकाशिए, यहि विधि गुरुपद पुष्ट॥ २॥

दुखपूर्ण जगत के सुखो से उदास होने का नाम निराश और इन्द्रियविहार वाली वस्तुओ का त्याग करने का नाम निवृत्ति है, ये दो मुख्य परमपद के साधन हैं। इन साधनो से वे पठित-चतुर बने हुए बन्धु तो हाथ ही धो लिए और कचन-कामिनी, शिशु-महल और जगत-वैभव का खूब ठाट बढ़ाये जो कि विरक्ति दशा मे निन्दारूप है। जिस अपने जीव के कल्याण के लिए वे भेषधारी जन सर्वस्व गृहजाल त्याग किये, अब उसके हेतु सत्साधनो की याद तक नहीं करते। जब उन्हें अपने ध्येय का स्मरण ही नहीं, तो बीच मे ही चाहे जहाँ उलझ रहे, कुछ अपने रास्ते को वे तय नहीं कर सकते॥ ३॥ मन रोकना, इन्द्रिय जीतना, कामना रहित होना और धैर्य तथा विवेक-वैराग्य जो कि सत के लक्षण हैं तथा जीवन्मुक्ति के हेतु है, उन सब सत्साधनों का अभ्यास और नित्य प्रयत्न को छोडकर वृथा दुर्वाद करते हैं। अर्थात् असत सिद्धांत का पक्ष ले झगडा करके जीव को सन्मार्ग से डिगाते हैं और स्वयं तो डिगे ही हैं, यही वे अनीति करते हैं॥ ४॥ ऋक्, यजु, साम और अथर्व ये वेद और मीमांसा, वैशेषिक, न्याय,

योग, साख्य और वेदान्त ये सब शास्त्र पढ़ने का फल वचनबुद्धि होना और धृति करना, यही तो उन्हें मिला। जब मिथ्यावाद का पक्ष करते आगे यथार्थ बात मानते नहीं, यह धृतिबुद्धि नहीं तो क्या है। ऐसे लोग ब्रह्म की विशेषता में उलझ कर अपना जीवन बर्बाद करते हैं। इसलिए समझदार को मनरिपु का नाश करने के लिए सद्गुरुणा बनाने की फिक्र करना चाहिए। कल्याण काज को त्यागकर वे सदाशिव के दिव्य-गुणों का ही ब्रह्म मान लिये ॥ ५ ॥ प्रपञ्च में अलग होकर निगम निर्माण या उपासनात्मक भूमि में निर्वाण दशा में विद्यमान के सर्व मनमकल्पजनित विषाद, दुःख और उन्माद गन्तव्य ही नहीं होते हैं, सम्मति, त्यागमार्ग, एकाग्रस्थल तथा शांतिप्राप्त को वे लोग, मिथ्या प्रपञ्च या दम्भ बतलाते हैं। इसका कारण उन लोगों की बुद्धिबुद्धि का गर्व ही है। अतः वे अन्तर्काय वश अपने लिए मिथ्या भाँति जाल रचकर तथा उसमें अपने को फँस कर मान दुःख का ही तट तट गर है ॥ ६ ॥

विद्या का तो भुलावा है अर्थात् बहुत विद्या पढ़ने में अविद्या का अंत हो जाता है यही बहुतों का निश्चय है, पर उन्हीं विद्या के चक्कर में अविद्या की प्राप्ति होती है। जो दुःखपूर्ण कटकट जन्म-मरण का कारण स्यादी मान, अर्थात् मिश्रान्त है, ठीकी की विद्वग्जन पकड़ लिये। जिस जीव के मन की कल्पना में सब नाद, ध्वनि, लोक, धर्म आदि सृष्टि बन गयी है, उस जीव का मत्त स्वरूप न जानकर स्वयं मनकृत ज्ञान में फँस कर अपने और अन्य जीवों के कल्याण के घातक हो गये व हो गये हैं। इस प्रकार अपने भ्रमरूप मन के गुण हेतु दया-धर्म के घातक बनकर हानि करने का बल भगवत् जगत् में ही पड़ते हैं और अग्न मिश्रान्त में आप फँसते और दूसरे को भी फँसते हैं। "कपट बनौरी बड़ विधि कीन्त। अग्नि अग्नि जीव मिथ्या दोन्हा। कपट ग्वाँग विद्या बहु भौती। दिन दिन ग्वाँग शोण उत्पाती ॥ आप गये और ले नारी। बाट चलाय डारे गर फौगी ॥" पंचग्रन्थी ॥ इस प्रकार वे जीवों का अकाल करते हैं ॥ ७ ॥ पूर्वोक्त धन के मत में और छानो-बाँतो जाल के मत में मनुष्यों का कपट व्यवहार और मसार बधन का दुःख देखकर हृदय में पूर्ण उपगमता हो गया। मन्त्रे पाण्ड मिश्रान्त को दर्शाने वाले हैं सद्गुरु कबीर साहब। आपकी शरण में यही निश्चय हुआ कि स्वरूपबोध को ग्रहण करके सबसे विवादरहित होकर ही जीव परमपद पा सकता है, एकमात्र कल्याण का यही उपाय है। इसी रहस्य में ही जन्म-मरणादि भगवान् में छुट्टी मिल सकती है ॥ ८ ॥

टक्करी विद्या

दृष्टांत—एक जंगल के समीप एक सत रहा करते थे। उनमें वैराग्यबल अधिक था। उनकी समता, क्षमा और त्याग तत्परता एकरस देखकर वहाँ के लोग भी मत के प्रेमी बन गये

१ झूलना—मिमांसा कहें मन कर्म ही है। वैशेषिक समय को ध्याता है ॥

न्यायवादी कर्तार ठाने। पातजल योग बखानना है ॥

साध्यवादी नित्यानित्य करे। वेदान्ती ब्रह्म अनुमानता है ॥

कहरि कबीर ये दुन्द चहुँदिश मची। सो दुन्द ही को सब गावना है ॥

दोहा—रूप रेख दिन वेद में, जा कुरान चेचन।

आपम में दोड़ लडि मुने, जाना पै न दाहून ॥ ५० ॥

थे। छोटे-बड़े सब सत के दर्शन करने आते। समयानुकूल मत की सरल सद्शिक्षा सुनकर सब अपने-अपने घर जाते और यथाशक्ति सत-शिक्षा के अनुसार चलने की कोशिश करते। सत की रहनी का वहाँ बड़ा प्रभाव पड़ा था। उत्तम त्याग श्रेणी और मध्यम गृहस्थी की धर्म-नीति और भक्तिभावयुक्त रहने वाले बहुत मनुष्य हो गये तथा साधारण जो कि सत के पास आने को मौका नहीं निकाल पाते वे भी सत के राग-द्वेषरहित बर्ताव से प्रसन्न रहते थे। पर वहाँ ही एक कई विद्याओं के ज्ञाता पण्डित स्वामीजी थे। उनको इस बात की बड़ी ईर्ष्या हुई कि मुझ जैसे विद्यावारिधि को कोई नहीं मानता और निरक्षर साधु को सब मानते हैं। चलो। इनका मान भग करे, इस विचार से पण्डित जी एक-दो साक्षी लेकर सत के पास आये। सत उस समय अपने विचार में निमग्न थे। पण्डितजी जाकर ऊपरी मन से प्रणाम कर सामने बैठ गये। सत ने जब कुछ देर में बहिराग वृत्ति की तब आगे कुछ जनो को बैठा देखा। उनमें पण्डितजी कई श्लोक बोलते हुए अन्त में सत से यह प्रश्न किये कि आप परमपद को प्राप्त हैं, मुझे भी प्राप्त कराइये।

सत पण्डितजी से और कुछ भी न बोलकर केवल जिह्वा का अग्रभाग पकड़ लिये और फिर लगेटी कसने लगे और कुछ न बोले। पुनः बड़ी देर तक सत को चुप देखकर पण्डित ने मान लिया कि ये साधु बड़ी भूल में हैं, बिना विशेष पढ़े परमपद का ज्ञान हो नहीं सकता। कुछ विशेष पढ़े हो तब तो मुझसे बोले, ऐसा सोच पण्डितजी अकड़कर शीघ्र साधियों सहित चल दिये। रास्ते में नाना प्रकार से सत की निन्दा करते हुए जा रहे थे। इतने में एक भक्त जो कि सत के पास नित्य आया-जाया करता था, उससे भेट हो गई। पण्डितजी ने कहा—देखो, आपके गुरु आज कुछ न बोल सके। भक्त—क्या कुछ आपने प्रश्न किये थे? पण्डित—हाँ। परमतत्त्व की प्राप्ति का साधन। भक्त—तो गुरुदेव क्या निर्णय किये? पण्डित—कुछ नहीं, उत्तर के बदले अपनी जीभ को पकड़कर उपस्थ को लँगोटियों से कसने लगे, फिर घटो न तो कोई चेष्टा किये और न कुछ बोले। मैंने सुना है कि आपके गुरु विशेष पढ़े नहीं हैं, सच है, सामान्य तो सामान्य ही है। भक्त—आपको श्री गुरुदेव बहुत सक्षेप में इशारे से ही परमतत्त्व की प्राप्ति का साधन बता दिये, पर आप न समझे तो गुरु क्या करे? साखी—“गुरु बिचारा क्या करे, शिष्यहि माँ है चूक। भावै त्यो परमोधिये, बॉस बजाये फूक” ॥ बी० ॥ पण्डितजी बीच ही में श्लोको पर श्लोको की झड़ो लगाने लगे। भक्त ने जाना कि ये पूर्ण विद्यामद से अन्ध हो रहे हैं। भक्त ने पण्डितजी से कहा कि आपको विशेष बतलाने की इच्छा हो तो इस सामने वृक्ष की छाया में बैठकर बतला लीजिए।

पण्डित और भक्त तथा पण्डित के साथी सब वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गये। भक्त और पण्डित से इस प्रकार वार्ता होने लगी। भक्त—अच्छा पण्डितजी! आप परमपद के साधन का वर्णन करे? पण्डित सस्कृत और बीच-बीच में अंग्रेजी तथा बीच-बीच में फारसी मिलाते हुए अपनी विद्या की विशेषता दिखलाने के लिए कुछ देर तक मनमाने बकते रहे। भक्त—आपके कथन को तो कुछ मैं समझा ही नहीं। पण्डित—जब तक मेरे बराबर पढ़ न सकोगे तब तक परमपद का बोध होना कठिन है। जिज्ञासु—सच-सच कहिए! क्या आप सब कुछ पढ़े हैं? पण्डित—सच नहीं तो क्या झूठ? मैं सब कुछ पढ़ा हूँ। जिज्ञासु—अटभिट माटनट-नटकट-

रटनाट चाटहिट एट।^१ स्वट रूट-पट-सट-त्यट-हैट-जीट।^२ तुटा-मटा-कौटा-नटा-होटा-^३ स्वटा-स्वटा रूटा-पटा-कोटा-पटा-हिटा-चाटा-नोटा।^४ पण्डित—ये कौन सी विद्या है? भक्त—इस विद्या का नाम टक्करी है। क्या आप इसे नहीं जानते? फिर आप हमारी टक्करी विद्या से अपढ होने के कारण सर्व विद्याओं के ज्ञाता न रहे। आपका यह दावा व्यर्थ है कि मैं सर्व विद्याओं का ज्ञाता हूँ। गुजराती, नेपाली, बंगलादि कितनी भाषाओं से आप अनभिज्ञ हैं। पण्डितजी ने कहा—मुझे इतने विद्या के दाव-पेच मालूम हैं कि सत्य को झूठ और झूठ को सत्य कर सकता हूँ।

भक्त—तो यह आपकी विद्या काहे की, पूर्ण दलाली आर चोरी है। विद्या तो वही है जिससे सत्य का सत्य झूठ का झूठ निर्णय होकर फिर कभी सत्य आर झूठ मिलावे नहीं। यदि विशेष पढ़ने से यथार्थ ज्ञान होता हो तो विद्वानों में मतभेद, सिद्धान्तभेद न होना चाहिए। किस विद्वान का मत सत्य माने किसका असत्य। जो बात अनाड़ी अपढ या कम पढ़े मानते ह उसे विद्वानों को न मानना चाहिए। आग, पानी, माटी और रात-दिन देशी भाषा में बोल-बोलकर विद्वान भी अविद्वान के समान शरीर की यात्रा करते हैं आर सब कुछ जान लेते हैं। विशेष विद्या का ज्ञान भी भाषा द्वारा धीरे-धीरे अभ्यास कर लेते हैं, इससे यह बात आपकी मिथ्या कल्पना है कि बिना पढ़े यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ। बिना पढ़े उन शब्दों का ज्ञान नहीं हो सकता, जो कि लौकिक भाषा से काट पीट कर अथवा स्वतन्त्र-रूप से और-और विद्या में प्रचलित हो रहे हैं, पर इसमें यह बात नहीं कि जो कुछ आपको ज्ञान हो उसका भाव देशी भाषा में न प्रगट कर सके। ऐसा हो तो कोई दूसरी विद्या पढ़-पढ़ा ही नहीं सकता। इससे विद्वानों को वृथा ही हफ्ते के जानने का अभिमान होता है।

“विद्या जाति महत, योवन को मद रूप मद।

तजत यतन करि सत, पाँच काँट ये भक्ति के॥

असत वाद बहु पर्ण समाना। चरत ऊँट सग ताते जाना॥” वि० ॥

जिस प्रकार शूकर-कूकर भोगासक्त होकर दिन काटते हैं, उसी प्रकार लौकिक विद्या या वेदान्त, तर्क, साख्यादि शास्त्र पढ़-लिख कर भी इन्द्रियपरायण होना, कामरत होना, मद्य पीना, मास-भक्षण करना, क्षणिक विषयसुख के लिए छल, कपट, अनीति और प्रमदासक्त होकर अधर्म करना ये सब पशुवत कर्म नहीं तो क्या हैं। ऐसे पठित-विद्वानों का वसे ही त्याग करना चाहिए जैसे मणिधर भयकर सर्प को त्याग दिया जाता है।

पठित मूर्ख के लक्षण हैं—किसी के हानि-लाभ-को परवाह न कर सबको हराते घूमना, श्रद्धा और सत्पात्र रहित के आगे शिक्षा करना, नीति हो या अनीति हरदम जीत ही की इच्छा करना, जगत को दुख रूप न जानना, भोगों से निराश और निवृत्त होने का उपाय न करना, माया का ठाट बढ़ाना, साधु या स्वामी या त्यागी कहला कर सच्चे वैराग्य की धारणा में परिश्रम न

१ अभिमान न करना चाहिए।

२ स्वरूप सत्य है जी।

३ तुम कौन हो।

४ स्व स्वरूप को पहिचानो।

करना, पहिले के त्यागे हुए ऐश्वर्य, भोग, प्रवृत्ति आदि का फिर सग्रह बढ़ाना, साधु होते हुए फिर विद्या के प्रमाद-वश इन्द्रियो को न जीतना, मन को न रोकना, कुसंग से परहेज न करना, धैर्य-विवेकादि साधनों का अभ्यास छोड़कर केवल वृथा विवाद करते घूमना, चार वेद, छह शास्त्र, अठारह पुराण पढ़कर कौड़ी-कौड़ी के लिए छल, कपट, विश्वासघात आदि करना, साधु-सम्पत्ति या दैवी-सम्पत्ति त्याग कर केवल खर के समान बहुवाक्य, अहब्रह्म, त्व ब्रह्म आदि विद्याजाल का बोझा लाद-लादकर प्रमाद में फूल-फूलकर पचते रहना, नाम, रूप, वर्णाश्रम के अभिमान ही से सराबोर रहना, स्वरूपस्थिति करने वालों में दोष देखना या देखाना, विद्या के भुलावे में पड़कर अविद्या की मूर्ति बन जाना, अर्थात् पढ़-लिख के अज्ञानी जैसे कार्य करना, सत्य सिद्धांत से पृथक् देहवाद युक्त रासलीला-रामलीला की ओट में व्यभिचाररत रहना, ब्रह्मवाद, मिश्रितवाद अर्थात् व्यापक अलिप्त मानकर अपने और दूसरे को गो-गोचर पाँचों विषयों के जालों में डालकर यमराज बन जाना, उत्तम-उत्तम रहस्य न धारण करना, ये सब विद्या-मद पठित अज्ञान के लक्षण हैं।

सुनिये पण्डित-जी! आपमें कुछ दोष नहीं है। आप जिस विद्या को गुरु माने बैठे हैं, उस लबरीबानी ही में सब विकार है। जैसे धन के पद्रह अनर्थ^१ कहे हैं, वैसे विद्या में भी पूर्वोक्त अनर्थ जानना चाहिए। अतः आप अपना कल्याण चाहे तो विद्या-प्रमाद त्याग कर सच्चे सत गुरु की शिक्षा को ग्रहण करें। सत मौन दशा में ही आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिये, उसे आप विद्या-प्रमाद-वश कुछ जान ही न सके। पण्डित कुछ शांत होकर बोलें—सत क्या इशारा दिये? जिज्ञासु—सत का यह भाव हुआ कि जीभ को स्वाद से रोको अर्थात् चटोरीपन छोड़ो और शिश्नेन्द्रिय को मैथुन से रोको अर्थात् पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करते हुए जिह्वा को वश में करो। फिर तो अपने आप चेतन निराधार अविचल ही है। विजाति बधन त्यागकर तुम अचल स्थिर रह जाओगे, पर आप न समझे तो क्या। पण्डितजी इन बातों को सुनकर कुछ शांत हुए, दोनों अपने-अपने रास्ता लगे।

१ (१) हिंसा (२) चोरी (३) मिथ्या भाषण (४) दम्भ (५) काम (६) क्रोध (७) विस्मय (संशय) (८) मद (९) भेद (१०) वैर (११) अविश्वास (१२) स्पर्धा (झाह-ईर्ष्या) (१३) स्त्रियों का व्यसन (१४) जुआ का व्यसन (१५) मद्य का व्यसन—ये पन्द्रह अनर्थ धनमद के मुख्य कहे गये हैं।

स्मरण रहे—जिसे बड़ी श्रेणी में नौकरी आदि करना है या जगत मर्यादा की जिसे इच्छा है उन सबों के लिए लौकिक विद्या पर कुछ कहना नहीं है परन्तु उन्हें भी अन्दर से अभिमान अवश्य त्यागना चाहिए, क्योंकि वाटर, जल, तोय, आब, पानी सब जल ही के बोधक हैं, कहने-सुनने वाले को बोध होना चाहिए, बस यही वाक्य उच्चारण का हेतु है और कुछ विशेषता नहीं। रहा पारमार्थिक ज्ञान प्राप्ति और स्थिति के लिए विद्वान-अविद्वान सबको निर्माण होकर बोधदाता सद्गुरु का सत्संग करना और आधार लेना पड़ेगा, तभी परमपद प्राप्त कर सकते हैं अन्यथा नहीं। वाक्य चतुराई मात्र काम न देगी, बल्कि प्रमाद करने से विद्या बाधक हो जायेगी। इसलिए विद्यारूप अविद्या का प्रमाद त्यागकर सद्गुरु के सत्संग से अविनाशी स्वरूप का बोध प्राप्त कर उसमें स्थिति बनाना चाहिए।

चचा चित्र रचो बड़ भारी। चित्र छोड़ि तैं चेतु चित्रकारी॥

जिन्ह यह चित्र बिचित्र है खेला। चित्र छोड़ि तैं चेतु चितेला॥ बीजक॥

सबका तात्पर्य यह हुआ कि किसी को दुःखालय जगतचक्र से छुटकारा पाना हो तो उसके उपाय विद्या और धन तथा जगत-प्रभुता नहीं हैं। विवेक न रखने में ठलटे ये सब प्रमाद के खदक में डालने वाले हैं। जहाँ प्रमाद वहाँ स्वरूप-शोधन और स्वरूप-ठहराव की इच्छा नष्ट हो जाती है, विवेक तथा सदरहस्यो के अभ्यास में मन नहीं लगता, अपनी सूक्ष्म कसरे दिखाई ही नहीं देतीं हैं। सावधानता, सजगता, नम्रता, क्षमा और सहनशीलता ये सब सद्गुण अधिक विद्या विवाद-ऐश्वर्य प्रमाद में नष्ट हो जाते हैं, इसलिये अधिक धन, अधिक विद्या, अधिक प्रभुता प्राप्त हो तो बड़ी सावधानी से विवेकयुक्त प्रमाद त्यागते हुए सद्गुरु की शरण में जाकर निज कल्याणकृत कार्य बनाना चाहिए और विद्या-अविद्याजनित विवाद-जाल से बचकर सन्मार्ग में जुट जाना चाहिए।

प्रसंग ४—देह-दुख

शब्द-९

माया तन जीव भुलाये भावे भाऊ॥ टेक॥

नेत्र नासिका अधर दन्त मुख, रसना चिचुक लखाऊ।

ग्रीवा श्रवण शीश लखि, बालो, मस्तक मोद बढ़ाऊ॥ १॥

दोऊ कर उर निरखि हेराये, आपनि ख्याल न आऊ।

रग चमक रूपहिं ललचाये, निज पर माहि भुलाऊ॥ २॥

उदर नाभि कटि तम्ब शिशिन मे, भूले भँवर लोभाऊ।

जानुहिं घुटना फिल्लिन एँडी, पग तल अँगुरिन चाऊ॥ ३॥

मलहु मूत्र के द्वार में सुखिया, जहँ मल मुत्र बहाऊ।

अति दुर्गन्ध अपावन चमडा, मास खून रटि लाऊ॥ ४॥

नख शिख हाड उदर मल थेला, रोम पसीना ताऊ।

कानन छिद्र पोल शिर तन में, शुन्यहिं शुन्य मनाऊ॥ ५॥

सयन वयन ओ हँमत रोय रुख, ऊठत बैठत चाऊ।

पग पग चलत गुनत तन सूरति, अह अह हरपाऊ॥ ६॥

स्वप्न समान अपेक्षित नाहीं, स्वपनहिं स्वपन रहाऊ।

कोहट भई जीव को काया, माने मान गहाऊ॥ ७॥

हाथ न परत विवेक किये कछु, तापर आप लगाऊ।

रमता चेतन भरम सिन्धु में, छुवत छुवन नहिं पाऊ॥ ८॥

यहि कर मूल कहों हैं शोधो, जन्म जन्म अरझाऊ।

तेहि तुम बचो परखि गुनि न्यारे, घूमि घूमि खुदमाऊ॥ ९॥

करोँ अभाव जानि तेहि घातक, दुख का रूप जनाऊ।

समुझि लुटेरी वचौ ताहि से, सोचि संभरि निज दाऊ॥ १०॥

टीका—यह देह ही मुख्य माया है। माया इससे है कि इसने सब जीवों को भुला रक्खा है। इस माया-काया के भाव ही भाव में अर्थात् मानन्दी मात्र सुख मान-मानकर इस मिथ्या शरीर की आसक्ति में जीव बँधे हुए हैं ॥ टेक ॥ यह जीव आँख, नाक, ओष्ठ, दाँत, मुख, जिह्वा और दाढ़ी को लखते हुए पुनः गर्दन, कर्ण, शिर और बाल तथा मस्तक को देखकर बड़ा आनन्द मानता है ॥ १ ॥ पसरी हुई अँगुलियों सहित दोनों हाथों की बनावट और छाती देखकर उसी में जीव भूल गया। मैं इन अंगों से पृथक् हूँ, ज्ञाता हूँ, ऐसा अपने स्वरूप का स्मरण तक नहीं करता। चमड़ी के काला-गोरा आदि रंग, चमक-दमक युक्त अपने शरीर की बनावट और अन्य के चमक-दमक पूर्ण अंगों की गढ़न देख-देखकर गाँविल हो रहा है ॥ २ ॥ पेटों की लम्बाई, नाभि की गम्भीरता, कमर की बनावट, नितम्ब, दोनों कूल और शिश्नयुक्त अपनी और दूसरे की देहों में कमल भ्रमरन्याय सुख मानकर निज स्वरूप को विस्मृत करके बन्धन को प्राप्त हो रहा है। जघा, घुटना, फिल्ली तथा एड़ियों की सुन्दरता, पैरों की बनावट और पैरों के नीचे का भाग तलवा सहित पैरों के आगे अँगुलियाँ लगी हुई देखकर जीव को बड़ा हर्ष होता है, पर ये सब क्षणभंगुर तथा विजाति हैं, यह जीव को विवेक नहीं है ॥ ३ ॥ जिस द्वार से अत्यन्त दुर्गन्धमय मल-मूत्र बहा करते हैं, ऊपर से अतिशय अपवित्र चमड़ी लिपटी हुई है, भीतर मांस के लोथड़े और लोहू से भरी हुई है, ऐसी अपवित्र अपनी और दूसरे की देहों में सुख मान रहा है। पुरुष स्त्री के रूप-रंग देख और शब्द सुनकर उसके स्पर्श की कामना करते हुए मांस-खूनयुक्त अपवित्र ठौर का ध्यान करता रहता है। ऐसे ही स्त्री भी पुरुष की मलिन देह के स्पर्श हेतु चिन्तन करती रहती है। इस प्रकार यह जीव मलिन काया में बँध रहा है ॥ ४ ॥

नख से शिखा तक यह काया हड्डियों के ठाट से ठटी हुई है। सुन्दर दिखता हुआ पेट तो मल-मूत्र का थैला ही है। हड्डियों के ऊपर चमड़ी, चमड़ी के ऊपर रोवे, उनमें से पसीना निकला करता है। कर्णगोलक के अन्दर छिद्र है, वैसे ही सिर-कपाल यहाँ तक कि सारा शरीर—इन्द्रिया स्थूल-सूक्ष्म साकार-जडतत्त्वों के परमाणु समूह से जुड़कर चलनीवत् शून्य से यह शरीर पूर्ण है, उन आँख, कान, नाक, त्वचादि इन्द्रियगोलकों के छिद्रों में सुख मान रहा है। सुखाध्यास, दृढ मानन्दी तथा अज्ञान ही जिस देह का अधिष्ठान है उसका कोई स्वतन्त्र स्वरूप नहीं, इसलिए निरा शून्य ही में जीव भूल रहा है 'शून्यहि बँधे शून्यहि गयऊ। हाथा छोड़ि बेहाथा भयऊ॥' अथवा "चलहु का टेढो टेढो टेढो। दशहूँ द्वार नरक भरि बूडे, तूँ गन्धी को बैडो। जो जारे तन भस्म होय धुरि, गाडे किरपिटी खाई। सीकर श्वान काग का भोजन, तन की इहै बडाई" ॥ ५ ॥ यह जीव नेत्रों से विविध इशारा करके हाथ-पाँव आदि अंगों से विविध चेष्टाएँ करके, भोंति-भोंति के वचन बोल कर खिलखिलाहट युक्त हँसकर ओर हाय-हाय करते हुए रो-रो कर राग और द्वेष तथा हर्ष और शोक विविध भावों द्वारा उठते-बैठते सदोदित स्त्री और पुरुषों की देहों में सुख मानता रहता है। चलते हुए पग-पग में शरीर की सूरत-मूरत निहारते और साथ ही मनन करते हुए मेरी देह ऐसी है या यह देह मैं ही हूँ या मेरी प्रिय भामा की देह ऐसी है इस प्रकार दृढता से मान अपनी और पराये की देहों में प्रसन्न होता रहता है ॥ ६ ॥ जैसे स्वप्न में घर-बाग, हाथी-घोड़े आदि मनोमय मात्र होते हुए सत्य प्रतीत होते हैं, जागने पर कुछ नहीं हाथ आता, तद्वत् इस काया की दशा है। स्वप्न तो जाग्रत के देखे-सुने और भोगे पदार्थों का होता है, इससे स्वप्न, जाग्रत की अपेक्षा अर्थात् सहारा लिये ह

और देहरूप स्वप्न तो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, भूल, भ्रम, विपरीत मानन्दी द्वारा सकाम कर्म ही उसकी नींव है या बीज है, इससे भूल, भ्रम, जडासक्ति से रचित यह काया-माया स्वप्न से भी महा स्वप्न है। अरे! यह काया-माया चेतन्य जीव के सम्मुख वृथा कोहट हो रही है। यह देह मेरी है या देह में हूँ, इससे इतना हानि-लाभ, दुख-सुख, हर्ष-शोक प्राप्त किया या कर रहा हूँ या भोग करूँगा, इस प्रकार मानन्दी रूप मन ही जीव के सामने है।

दृष्टात—एक आश्रमधारी महन्त के यहाँ एक मनुष्य आया। उसका कुछ रहने का मन था। महन्तजी चतुर थे। महन्तजी को जब बेलों के लिए पानी भरवाने या कुछ खेतपात जोतने या चोड़ा ढोने आदि का काम लगता तो वे उस मनुष्य से कहते “वाह रे बग्घा! हमारा बग्घा तो ऐसा है कि काम में थकता ही नहीं” ऐसा सुनते ही वह इतना फूल जावे कि अपनी शक्ति के बाहर चोड़ा आदि ढोने लगे और भोजन-छाजन की भी परवाह त्याग कर दिन-दिन काम ही किया करे। “वाह रे बग्घा” कहने से उसकी कुछ हानि या लाभ नहीं, पर दिग्भ्रम के समान उलटा प्रतीत होना ही मन का स्वरूप है। मानन्दी का अर्थ ही यह है कि जिसमें कुछ न मिले उसी के चक्कर में फूला-पचका करे। वस, इसी तरह अखण्ड द्रष्टा जीव को देह और देह सम्बन्धी भोग सुख से कुछ लाभ नहीं, पर मानन्दीकृत सब हानि-लाभ को जीव ने सिर पर लाद लिया है। यद्यपि काया में सुख मानने से इसको कामना-रोग के वश सदैव चंचलता युक्त परवश ही रहना पड़ता है। पर “वाह रे बग्घा” के समान देह को मान-मानकर खुशी से देह का भार ढोता रहता है, इससे कभी उपराम नहीं होता। कहा भी है—“साखी—मन माया की कोठरी, तन सशय का कोट। विषहर मत्र माने नहीं, काल सर्प की चोट” ॥ वी० ॥

अर्थात् भ्रमजन्य नाना मन-मानन्दी कृत जेल-कोठरी है। उसके चारों तरफ शरीर-इन्द्रिय भोगों की प्राप्ति की चिंता सहित यह कोट खिंचा हुआ है, जिसमें मोह या कुसंग तथा बार-बार जन्म-मृत्यु रूप सर्प डस रहा है। जडाध्यास रूप विष उतारने वाले पारखी संतो का मन्त्र (उपदेश) सुनकर यह जीव गुनता नहीं, इसीलिए फिर-फिर उसी बन्धन में इसे दुसह दुख भोगना पड़ता है। इस प्रमाण से अज्ञानवश शरीर को मान-मानकर यह जीव बन्धन को प्राप्त हो रहा है ॥ ७ ॥

जड देह और इसका ज्ञाता चेतन दोनों को विवेकदृष्टि द्वारा अलग करके देखने से यह काया-माया कुछ हाथ नहीं आती। इमकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं ठहरती। तो भी चेतन जीव का इस पर बड़ा प्रेम है, स्नेह है। आप शुद्ध-अखण्ड चेतन होकर अज्ञानवश भूलरूप समुद्र में गोते लगा रहा है अथवा ज्ञानमात्र शुद्ध चैतन्य के स्वरूप में कोई कामना-रूप भूख है नहीं और जड तत्वों से उसका सम्बन्ध भी नहीं है, केवल वह भूल से दृढ़ मानन्दी^१ की ही भूख उत्पन्न कर

१ श्री काशीमाहेव ने निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन में देह सम्बन्धी जडाध्यास को दृढ़ मानने का भेद इम प्रकार बताया है (१) रज-वीर्य से बने हुए स्त्री, पुरुष, नपुंसक ये शरीरों की देह-भावना विशेष करके मनुष्यों ने दृढ़ मानी है। (२) देह के सम्बन्ध से माता-पितादि देह का नाता मनुष्यों ने मान लिया है। (३) पद्मिनी, चित्रणी, हस्तिनी, शखिनी, नागिनी और डकिनी ये छह प्रकार की स्त्रियाँ और शशा, मृग, घोड़ा, गधा, बैल और भैंसा ये छह प्रकार के पुरुष—ऐसे स्त्री-पुरुषों के देहभेद मनुष्यों ने मान रखे हैं। (४) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण तथा (५) ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और

उसके कल्पित भोग-सुखो से ही तृप्ति चाहता है। तत्त्व और तत्त्वो के शरीर जीव के स्वरूप मे घुसते नही और जीव जड़-काया का स्पर्श करके एकमेक होना चाहता है, परन्तु जीव का काया से खास सम्बन्ध ही नहीं, केवल स्मरण द्वारा मानन्दी मात्र ही सम्बन्ध है और मानन्दी भी अज्ञानरचित भ्रममात्र है। इसी कारण मानन्दी-कल्पना के ही समुद्र मे जीव प्रेम करके घूमता रहता है। सुख मानन्दी को पकड कर तृप्ति चाहता है, परन्तु मृग-जलवत मिथ्या मानन्दी से कब तृप्ति होवे। ज्यो की त्यो तृष्णा बनी रहती है। इसलिए कहा गया कि 'छुवत छुवन नहि पाऊ' ॥ ८ ॥ हे जिज्ञासु! इस शरीर की जड़ कहों है। अर्थात् किस कारण से पुनः-पुनः शरीर-प्रपच की रचना होती है। इसका शोधन करो—तलाश करो। इस बात को न जानने ही से जन्म-जन्म उलझन, बन्धन तथा परवशता बनी रहती है। इस काया का मुख्य हेतु अज्ञान तथा सुखासक्ति ही है, उससे तुम बचो। देह और देह सम्बन्धी सब जालो को बारम्बार परख-परख कर उनमे दुख मनन करके उसकी सुखासक्ति और प्रियता से अलग हो जाओ। जिस तरह अज्ञानवश घूम-घूमकर शरीर सत्य मानकर भोग-जालो मे पडते आये, उसी तरह अब ज्ञान द्वारा उस जड़ से भिन्न अपने ज्ञाता स्वरूप को अलग दृढ निश्चय करके पारख साधन से बार-बार वृत्तियो को लौटाकर अपने स्वरूप का ठहराव बनाओ, शुभाशुभ वृत्तियो का द्रष्टा होकर पारखरूप मे स्थिर रहो ॥ ९ ॥ काया की आसक्ति-ममता अपने लिए घातक, हानिकारक, जन्म-मरण का हेतु जानकर उसका अभाव करो। इसकी सुखासक्ति त्याग दो। यह काया प्रत्यक्ष त्रिविध दुख का रूप जानने मे आती है। प्रत्यक्ष डाकूरूप मन-इन्द्रिय हैं जो कि विवेक, वैराग्य और सद्व्यस्य धन का हरण करके जीव को दीन-दुखी करने वाले हैं, इसलिए उन लुटेरो से बचो। अभी मनुष्य देह भी है, तुमको सद्गुरु भी मिल गये हैं, सद्ग्रन्थ भी सामने हैं, विवेक-विचार करने की शक्ति भी है, इस प्रकार इन्द्रिय-मन को प्रपच से हटाने के लिए पूर्व सब साधन काफी रूप मे प्राप्त है। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह के बोझा से दबे हुए

सन्यास ये चार आश्रम मनुष्यो ने माने हैं। (६) शरीरो के केशव, नारायण, दामोदर दास इत्यादि नाम (७) ब्राह्मण, कुरमी इत्यादि जाति और (८) उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ ऐसे कुल भेद मनुष्यो ने माने हैं (९) काला, गोरा, पीलादि देह के रंग (१०) बवना, नाटा, लम्बा, मझोला ये देह की गढन और (११) अन्धा, लँगडा, कोढी, कुरूप और सुरूप शरीर मनुष्यो ने माने हैं। (१२) हिन्दू, मुसलमान आदि देह सम्बन्धी धर्म (१३) गोसाई, बेरागी, उदासी आदि भेषरूप जातियाँ मनुष्यो ने मान रखी हैं। (१४) जन्म, मरण, क्षुधा, तृषा, शोक, मोह ये शरीर की षट्ठर्मियाँ अपना स्वरूप ही मनुष्यो ने मान लिये हैं। (१५) गर्भवास, जन्म, बाल, तरुण, वृद्ध, मृत्यु ये देह के षट विकार को अपना ही स्वरूप मनुष्यो ने माने हैं। (१६) छाजन, भोजन, मैथुन, भय, निद्रा, मोह ये पशुवत षट्धर्म मनुष्यो ने देह में दृढ मान रखे हे। ऐसे सोलह प्रकार से स्थूल देह को दृढ करके मनुष्यो ने मान रखे हैं। ओर भी कुटुम्ब-परिवार मित्र, पशु-पक्षी आदि देहधारी जीव और अनेक सग्रह किये हुए जड़ पदार्थो को मनुष्य अलग ही मान रहे हे। तहाँ कहा भी है—

दोहा—जाति वर्ण कुल देह की, सूरत मूरत नाव। उपजै विनशै देह सो, पाँचतत्त्व का गाँव ॥ ज्ञा० ॥

हस न नारी पुरुष है, ये सब काल को फन्द। गॉस फॉस सब मेटिकै साहेब शरणानन्द ॥ प० ॥

इन प्रमाणो से देहाध्यासरूप जड़पदार्थो का सब प्रकार से दृढ मानना नहीं छूटा तो मनुष्य बारम्बार जन्म-मरणरूप चक्र मे सदैव रहकर अनेक दुख भोगते रहेगे।

अनत मोंमति पा रहे ह, फिर क्या कारण हे कि अपना दुख मिटाने के लिए तयार न होवे । जब जीत की सब सामग्री हमें प्राप्त हे तो हमारी ही जीत अवश्य ह । इस तरह हम अपना दावें मोच-ममझ कर गावधान हो । हमें अपने कल्याणकृत रहस्य-धारणाओं में न चूकना चाहिए ॥ १० ॥

शब्द—१०

नित नित महे जीव तन झगरा ॥ टेक ॥

नेत्रन रूप देखि ललचाव, नहि मनका तव दुखरा ।
 कानन शब्द सुनत मन भाव, नहीं सोहाय ता पछरा ॥ १ ॥
 कोमल परश चहत बहुविधि के, लहि सुकुमारि नचत जम बँदरा ।
 रमना मे रसमे सुख मानत, नहीं मन का तव हटरा ॥ २ ॥
 नासा द्वारे गन्ध हितावे, लहि दुर्गन्ध ता भगरा ।
 मनसिज भाव मे जग भनि दिन, बिज अनैक लहै नहीं डगरा ॥ ३ ॥
 तृष्णा बढत पार नहीं तेहि मे, लहि प्रतिकूल को नखरा ।
 हँ विक्षेप तव द्वेष बढै मन, गग भाव मे अँधरा ॥ ४ ॥
 तन मन भोग कि चाह जहाँ ला, देखि के हानि शोक बहु पमरा ।
 मिलन बिछोह मे मोह सताव, करि करि यादि ताहि मे धँगरा ॥ ५ ॥
 लांभ कल्पना विविधि उठावे, द्रव्य कोनि विधि सँचरा ।
 तेहि की मनसा भग करे जो, तेहि ते जले गात निज सबरा ॥ ६ ॥
 तन निर्वाह को भार लिहे शिर, मनुष्य पेल में फँदरा ।
 व्याधि सकल इन्द्रिन तन माही, तेहि सताप न कवहुँ उबरा ॥ ७ ॥
 नाउत ओझा भूत पूजिबो, धर शिर भार ये सगरा ।
 लहि ब्रह्माण्ड क्रिया दुख नितही, कर्म भोग जीवन सग नथरा ॥ ८ ॥
 बुद्धि भ्रमाव शर्म करावे, सकल कुकर्म मे लगरा ।
 तन मन धन दुख अमित रहे ह, पेरी ताहि नहीं हिगरा ॥ ९ ॥
 गुस्त की कृपा जाल तन छूटे, घूमि देखि जब निजग ।
 लिख लिख दुख उपराम सबन मे, दोष दृष्टि दुख सँघरा ॥ १० ॥

टीका—यह जीव शरीर का झगडा रोज-रोज मह रहा ह, फिर भी इसमे उपराम नहीं हाता । किस प्रकार काया के झगडे को सहता ह, उसका आगे विवेक कीजिए ॥ टेक ॥ नेत्रों मे मनभावन गोभा देख-देख अधिक-अधिक रूप-सान्दर्भ्य के लिए खिचता रहता ह । मन इच्छित सुन्दरता न पाकर दुखी होता रहता ह । कानों से भाँति-भाँति के मधुर शब्द सुनकर मन को अच्छे लगते हैं, उनमें भी जो-जो शब्द मन को अच्छे नहीं लगते, उन शब्दों के सुनने मे हटता रहता ह ॥ १ ॥ नरम-नरम बिछाने, नरम-नरम हाथों से अग-मर्दनादि आर शब्द, रूप, रस, गंध मे जो-जो कोमल-कोमल अनुकूल विषय असख्य प्रकार के हैं, उन्हें चाहता रहता ह ।

स्पर्श भोग मे प्रधान सुकुमारि नवयुवती है, मन के अनुकूल पाकर बाजीगर के बन्दर समान उसी के छन्द मे नाचता रहता है। लोक-परलोक भले नष्ट हो जाय, चौरासी-यन्त्रणा दुसह दुख भले अनत काल तक भोगना पड़े, परन्तु सुकुमारि सदा सतुष्ट हो। जिह्वा-द्वार से खट्टे, मीठे, चर्फरे स्वाद मे सुख मानता है, उन रस वस्तुओ मे जब मन का स्वाद नहीं पाता, तो उससे हट जाता है ॥ २ ॥ नाक के द्वारा सुगंध सूँघकर सुख मानकर उसे चाहता है, दुर्गन्ध आते ही भागता है। कामभाव मे रात-दिन जला करता है। कामी का हृदय क्षणमात्र भी ठंडा नहीं होता। कामभाव की पूर्ति मे अनत विघ्न पड़ते हैं। कनक-कामिनी आदि भोग वस्तुओ मे खँचा-खँची, राग-द्वेष, रोग-व्याधि, छल-कपट, क्रोध-घात और मरने-मारने पर कटिबद्ध होकर नाना उत्पात करता है, इन विघ्नो मे पड़ कर जीव अपने कल्याण का मार्ग नहीं प्राप्त कर पाता ॥ ३ ॥ जितना-जितना विषय भोगे उतना-उतना और-और भोगने की इच्छा बढ़ने का नाम तृष्णा है। काम-भोग मे बेहद तृष्णा बढ़ जाती है, जिसका कभी कही अत ही नहीं मिलता, तिसमे प्रतिकूल का, मनानुसार न होने का नखरा लगा ही रहता है। नखरा अर्थात् फेनाव, दिखावट, मिथ्या झगड़, झूठा झगडा। इस प्रकार सत्य स्वरूप को छोड़ कर विषय भोगो मे प्रतिकूलता का मिथ्या प्रपच इस जीव के पीछे सदैव लगा ही रहता है। जहाँ कुछ मन के उलटा हुआ वहाँ क्रोध बढ़ जाता है। क्रोध मे आकर हिंसा, घात, कुटिल बर्ताव करके स्वयं दुखी होता और साथी को भी दुख देता है। मनुष्य मोहासक्ति मे इतना अंधा हो जाता है कि कुछ भी हानि-लाभ नहीं सूझता। ठौर ही जेल, सजा, फाँसी, मृत्यु, असह सकट को नहीं देखता ॥ ४ ॥

शरीर, इन्द्रिय और मनजनित भोगो की जहाँ तक चाहना है वहाँ तक पदार्थों का लोभ होता ही है। उन भोग पदार्थों की हानि देखकर अनत प्रकार से असह चिता जलाती रहती है। आज धन छीन गया, तो कल प्रियतमा भाग गई, कही शरीर मे रोग लग गया इत्यादि एक न एक सताप लगा ही रहता है। भोग-वस्तु और प्राणियों के मिलने-बिछुड़ने में भी मोह सताता है। उसी राग-द्वेष को याद कर-करके कल्पना मे जीव धँगरा जाता है अर्थात् पदभ्रष्ट हो-होकर वृथा दुखी हो घूमता रहता है ॥ ५ ॥ पुन लोभवश नाना प्रकार की कल्पना करता है कि मुझे किसी प्रकार बहुत-बहुत द्रव्य सचरा अर्थात् प्राप्त होवे। ऐसे लोभी की मनसा ओर कार्य मे जो रुकावट करता है उसे देख-देखकर लोभी का सम्पूर्ण शरीर जला करता है ॥ ६ ॥ पुन शरीर के गुजारा का भार जीव के सिर पर लदा हुआ है, इसलिए मनुष्यो के मेल मे फँदना-धँसना पड़ता है, न इच्छा होते हुए भी विवशता से निर्वाह के लिए मनुष्यो का व्यवहार लेना ही पड़ता है। पुन शरीर की उपाधि से सब इन्द्रियो मे नाना प्रकार के रोग सताते रहते हैं। इस रोग-व्याधि के दुख-दर्द से तो जीव जिन्दगी भर छुट्टी नहीं पाता, इन्द्रियो मे एक न एक व्याधि घेरे ही रहती है ॥ ७ ॥ बहुतेक तो अज्ञानवश रोग-व्याधि से पीड़ित होकर न करने, न मानने योग्य को करते ओर मानते हैं। जैसे नाउत-ओझा के पास जाकर भूत-प्रेत, टोना-टम्बर झड़वाना, अनेक प्रकार से भूत, भैरव, काली की कल्पना करके जीववध कर कल्पित देवी-देवो को रिझाना, स्वयं उसी भूत-भवानी की भावना के वश खेलना-कूदना, अकबक बकना, पागल हो जाना ये सब भ्रम का पहाड देहोपाधि से लादकर जीव गरुआ रहा है। ब्रह्माण्ड की क्रिया अर्थात् ठंडी, गर्मी, बरसात देहधारी को नित-नित दुख देती ही रहती है। ठीक-ठीक समय न होने पर

अति झूरा, पाला-पत्थर पडकर निर्वाहिक वस्तुओं के नाश का भी दुख सताता रहता है। पुनः कर्मों का भोग भी जीवों के साथ में नत्थी है। पूर्व कर्मों का प्रारब्धिक मुख्य अदृष्टभोग विवशता से सबको अवश्य भोगना पडता है। अज्ञानी तो पुनः मुखाशा से सकाम कर्मों को रच-रचकर बार-बार देह धर-धर त्रिविधताप भोगता रहता है। अज्ञानवश संचित, क्रियमान, प्रारब्ध इन तीनों कर्मों की विवशता से जीव जडग्रन्थि में भ्रमता रहता है। इस प्रकार कर्मभोग जीवों के सग में लगा है ॥ ८ ॥ शरीर की उपाधि ही बुद्धि को भ्रमा देती है, यह दुर्बुद्धि ही जडदेह में अहता-ममता कराके वृथा ही परिश्रम कराती है और छल-कपट आदि सर्व कुकर्मों में फँसा देती है। इस प्रकार शरीर, इन्द्रिय तथा धन सम्बन्धी अनन्त दुख हैं, उनकी अनन्त उपाधिरूप समुद्र को तैर कर यह जीव भिन्न नहीं हुआ ॥ ९ ॥ जब जीव सद्गुरु बन्दीछोर की कृपा प्राप्त करे तब इस देह की उपाधि से अवश्य पार पा जाय। गुरुदेव की कृपा से सब जडभास से दृष्टि घुमाकर अपने जनैया स्वरूप को जाने, निश्चय करे साथ ही विजाति तन, मन, धन के सम्बन्ध में दुख देख-देखकर सब भोगों में उदासीन हो जावे। विषयो में सुख की जगह दुख-दर्शन दृढ करके एकरस पारखदृष्टि से सब दुखों का अवश्य सहार हो जायेगा ॥ १० ॥

पूर्ण दुख देखे विना दुख का अन्त नहीं होता

दृष्टान्त — चरितसिंह नामक एक पुरुष गाँव का मरदार था। उसका घर सड़क के किनारे था। अनेक पथिक डधर-ठधर आया-जाया करते थे। उस सड़क पर होकर साधु-सत भी निकला करते थे। चरितसिंह जुल्म करने वालों के लिए जुल्मी ही थे और साथ ही न्याय और सत्य के खोजी भी थे। उनकी समझ के अनुसार जहाँ अन्याय मालूम होवे वहाँ बड़ी कठोरता से दण्ड देते। वे आने-जाने वाले पथिकों के विश्राम हेतु धर्मशाला बनवा रखे थे। भूखे-दूखे के लिए उचित प्रबन्ध करते थे। कभी-कभी साधु अभ्यागत भी उनके यहाँ उतर पडते। आये हुए साधुओं में वे प्रश्न करते थे कि यात क्या है जो साधु हो जाते हैं? समझ अनुसार साधु उत्तर देते, अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ था। समाधान भी कैसे हो, जब तक मनुष्य अभिमान दूर न करे तब तक उसे यथार्थ ज्ञान कैसे होगा। चरितसिंह की स्त्री आज्ञाकारिणी थी, सुहावन पुत्र और अनुकूल धन, बल, ऐश्वर्य सब प्राप्त था, इसलिए उन्हे सब पदार्थों का भरोसा और अभिमान था। स्त्री, पुत्र और वह में उनकी अधिक ममता थी। उन्हीं के मुख से अपने को सुखी समझते थे। यह सब को अनुभव है कि जो कुछ गो-गोचर है वह एकरस नहीं रहता। छिन-छिन में गर्मी-सर्दी, दिन-रात, शिशिर-वसन्तादि नदी के बाढवत आया-जाया करते हैं। इन्हीं में फँसे हुए प्राणियों की एकरम स्थिति कैसे हो। जैसे कर्मों के करते समय प्राणी क्षण में पाप तो क्षण में पुण्य भी करते रहते हैं, वैसे उनके प्रारब्धिक भोग में भी क्षण-क्षण दुख-सुख, मयोग-वियोग लगे रहते हैं।

चरितसिंह के मिर पर भी यही चक्कर पडा। अब उनके बने दिन विगडने लगे। उनकी परमप्रिया स्त्री बीमार हो गई। हजारों रुपये लगाकर अनेक आपथ और नाना प्रयत्न करने पर भी अच्छी न हुई। निदान उसका शरीर छूट गया। अब तो चरितसिंह के दुख की थाह न रही। उसी समय उनके कुटुम्बियों ने जमीन-जायदाद के बारे में मुकदमा चला दिया। उसमें कुटुम्बियों का ही अन्याय था तो भी लडते-लडते चरितसिंह ही की हार हो गई। अब तो दुख की क्या सीमा। आगे और भी एक गाज गिरी। चरितसिंह के पुत्र की स्त्री का बहुत दिन से

एक दूसरे नीच पुरुष से गुप्त सम्बन्ध चालू था। इन्हीं दिनों में वह बात भी प्रकट हो गई। यह मृत्यु से भी बढकर उन्हें कष्ट मालूम हुआ। देह में भी चरितसिंह के दोरा की बीमारी हो गई। इन सब दुखों के इकट्ठा हो जाने से चरितसिंह का मान भी भंग हो गया। चरितसिंह को अपनी बहू पर बहुत विश्वास था, क्योंकि वह बड़ी नम्रता और सुलज्जता से सम्मुख होती थी। कारवार भी सब ठीक रखती थी। जब वह अपने श्रेष्ठ विवाहित पुरुष को छोडकर एक नीच के सग चली गयी, तब चरितसिंह को अपने विपरीत निश्चय पर बहुत पछतावा हुआ, पुनः वह विचारने लगा—

सोरठा—यदपि नारि नर कोय, सबही मन-वश कुमग बहि।

तदपि वाम जन जोय, है अगम्य मन जाल तेहि॥

सिडी बाल मदखोर, अभिमानी सनिपातयुत।

इन विश्वास न भोर, प्रमदा आतुर मदन वश॥

दोहा—विषय भोग हित आतुर, नारी जन जब होय।

का नहि करत अनीत अघ, पतिवचक है जोय॥

चौपाई—गर्भ पतन करि शिशु निज मारे। जात नीच सँग यश न सम्हारे॥

मिथ्या स्वार्थ पूर्ण छल राशी। केला प्याज असार प्रियासी॥

यक अगी रचक न सजगता। हित के बैन न हिय में रुचता॥

फाँसी जेल फजीहत भारी। ख्याल न तनिक कुमग ही धारी॥

हठ शठमात्र विषय सुख निश्चय। शुधि परिणाम न लेत भयाभय॥

दोहा—गृह में मूस मजारि से, जो चपला डरपाय।

मदवश सो मदनावती, जावत अति भय ठाँय॥

ऐसे मन के हाथ में, बिके पुरुष हूँ जार।

छलबल कुटिल जु घात करि, मदवश पाप हजार॥

जो सुशील तिय गुण की आगर। मधुर वचन बोलत प्रिय नागर॥

ऐसेउ बाम कमी लखि भोगा। धन बल रूप न यदि तेहि योगा॥

छिन उदास छिन खीझत सोई। छिन प्रसन्न करि कारण कोई॥

बात-बात में बनि निर्दोषी। सजग सुधार वचन सुनि रोषी॥

जड चेतन निर्णय नहि भावै। रज तम ठाठ में समय गँवावै॥

दोहा—बन्दरवत जन नचत जो, तब तो है बलिहार।

जो न ताहि पति मन रखत, वैरिन डाहत नार॥

चपला सुख चपला सरिस, जेहि की अवधि क्षिणेक।

पर्श मात्र के करत ही, विहल मुछित टेक॥

दव-जल मानि मृगा सुख भूले। लखि पतग ज्यो ज्योति में झूले॥

पर्शमात्र सुख जाकौ आयू। तेहि में सुख चाहत भ्रम कायू॥

भोगत भोग बढी लत भारी। विरहानल मे तपत अनारी॥
 पुनि सतति सुख माने कोऊ। अपने स्ववश न शिशु छिन सोऊ॥
 रोगी कुबुधि मृत्यु भइ ताकी। अथवा सुता बहुत दुख बाँकी॥
 मानि अपनपौ सतति मोहा। हर्ष शोक शोकहि दुख कोहा॥
 धन की हिय मे चाह बढावन। यत्न से मिलत अयत्नहि जावन॥
 जाके हित मीतहूँ है वैरी। घात करत सो धन लखि गेरी॥
 जो धन सदा एकरस अहही। तेहिको धन मद लहि नहि लहही॥
 ऐसहि विद्या वर्ण विशेष। पूज्य राज्य पद सुख नहि लेशा॥
 खर ओ ऊँट समान प्रमादी। सत देखि नहि नमत जु बादी॥
 तेहि अति नीच नीच से श्रेनी। लहि प्रमाद तेउ दुखहि निशेनी॥

दोहा—जो-जो सुख को मानि मन, सो सब आपति मूल।

मोहि प्रत्यक्ष देखात अब, सुख ही ताप त्रिशूल॥

मोरठा—अहो! मूढ में दीन, सत वचन तजि पचत कहँ।

अब तक जग में लीन, मोह विवश हित ना कियो॥

आरो विविध विचार, करन लग्यो मनमाहि वह।

जान्यो जगत असार, वृथा भ्रमत जग रहट मे॥

इत्यादि अनंत विचार उसके अन्दर उठे। चरितमिह चारो तरफ से दुखी था। ससार का पोल देखकर उपराम हो गया। फिर तो उसने एक सदाचारी वैराग्यवान संत के पास जाकर अपना पूर्व और अब का चरित्र कहते हुए कल्याण का मार्ग पूछा। वैराग्यवान संत बोले—ससार की जड़ राग ही है। राग की जड़ अविवेक है। अविवेक की जड़ विषयो में सुख मानना तथा सम्बन्ध है। इन सबो के नाश का उपाय वैराग्यवान पुरुषों का मत्संग ही है, दूसरे सद्ग्रन्थ है, तीसरे निर्मानता है, चौथे शुद्ध मग्गकार है, पाँचवे संसार में दुख-दर्शन है, छठे कुसंग का त्याग है, सतये स्वरूप की सत्यता-अमरता का दृढ़ निश्चय है, अठारह माधुनीति सहित शुद्ध वर्ताव है। इन अष्ट रत्नों का सेवन करो। ऐसा सुनकर चरितमिह ने सादर साधन में लगे लगाया। काम, क्रोध, लोभ, मोहादिक राग-द्वेष की वृत्तियों को त्यागकर उसकी जगह शुद्ध गुण धारण कर पूर्ण वैराग्यवान^१ होकर स्वरूपनिष्ठा में ठहर गया। साधु क्यों हुआ जाता है, इस

१ बहुत मनुष्य साधु-मन्त को देखकर यह बोली बोलते हैं—“नारि मुई घर मम्पत्ति नाशी। मूँड मुडाय भये सन्यासी” ॥ १० ॥ यह चापाई उन पर लागू है कि जो स्त्री-धनादि के न रहने पर विरक्त तो हो गए, फिर भी विरक्ति का भाव नहीं रखते, कचन आर कामिनी ही के लिए नाना अनर्थ करते हैं। परन्तु स्त्री-पुत्रादि के रचना या न रहे, कोई भी धके से या विवेक से या ऐसे ही पूर्व के विशुद्ध सस्कार से दुख जानकर दृढ़ वैराग्य जिनमें हो गया है, वे पुरुष धन्य हो गये। अज्ञानी मनुष्य तो पदार्थों की प्राप्ति में तृष्णा करके आर अप्राप्ति में आशा करके जलते रहते हैं। उन आशा और तृष्णा को त्याग करने वाले ही बड़भागी हैं। गजा भृंहारि भी पिगला के दुश्चरित से दुख पाकर वैराग्य धारण किये। रामायण में भी कहा है—“जयत जाय सती तनु त्यागा। तव ते शिव मन भयउ विरागा॥” मायावी पदार्थ परमर्थ

प्रश्न का समाधान भी अब हो गया। इस प्रकार दुखदृष्टि रखने से राग सम्बन्धी सब दुखों का नाश हो जाता है।

शब्द—११

गुमानी जीव कौन तुम्हारी तन का साथ॥ टेक॥

श्रवण नासिका नेत्र पृथक् जड़, छिन छिन बदलत जात।

तिनको मानि स्वबश करि ममता, देयँ न तुम्हरो साथ॥ १॥

रसना त्वचा न आनन साथी, नश्वर सबहिं देखात।

कहुँ गूंगा कोई अन्य व्याधि तन, परबश करै अनाथ॥ २॥

शिशिन गुदा मल मूत्र तजै है, अशुचि द्वार दरशात।

भरमत जीव ताहि के सँग मा, मानि अहं बे हाथ॥ ३॥

दुखत पाँव तब चलि नहि जावै, निज मन मे पछितात।

बायु बिघ्न जब तन में होवै, दुस्तर पीवन पाथ॥ ४॥

कफ पित वात रुधिर से पूरण, माँस चाम को गात।

जो नहिं काज बनै कुछ निज को, बोझ रूप तन माथ॥ ५॥

शोक मोह ममता का घर है, नहिं इन में कुशलात।

हॉड को पिजर ठाठ बना है, क्षण ही में नशि जात॥ ६॥

क्षण क्षण कष्ट देत मन तुमका, दुशमन साफ देखात।

जो नहिं करत रहौ निगरानी, लै बेचै पर हाथ॥ ७॥

टीका—देहमद, धनमद, यौवनमद और स्त्रीमद खानी के तथा विद्यामद, तपमद, सिद्धिमद तथा ज्ञानमद बानी के, इन आठ मदों में सभी मद आ जाते हैं। इन अष्टमदों को धारण करने वाले को गुमानी जीव कहते हैं। सब मदों में विशेष बलवान व सब मदों का आधार देहमद ही है। पूर्णता से देहाभिमान नष्ट करने पर सब मद आप ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मुख्य देहमद के ही निवारण के लिए विचार किया जाता है। हे अभिमानी जीव, जो तू नख से शिखा तक शरीर की चमक-दमक और नाम-रूप में फूलता रहता है और सदा इसमें रहने का दम भरता रहता है सो तू विवेक कर। तुझ अविनाशी जीव और नाशवान

पर पर्दा डालते ही हैं। उससे किसी भी तरह वैराग्य हो जाय, उसके सुख सम्बन्ध में, प्राप्ति या अप्राप्ति काल में जब पूर्ण दुख देखने में आ जाय तब ही वैराग्य हुआ जानिये। पदार्थ होते हुए भी उसमें किसी प्रकार का दोष देखने में आयेगा तब ही उससे राग हट सकता है। पदार्थ न होते हुए भी उसकी आशा बनी रहती है। सूक्ष्म आशा के तोड़ने में भी उतना ही विवेक-वैराग्य की जरूरत है जितना सम्मुख पदार्थ के रहते-रहते विवेक-वैराग्य की जरूरत पड़ती है। बल्कि सम्मुख पदार्थ के हटाने में अधिक कोशिश की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आभ्यासिक विषय-पदार्थ आवरण करते हैं। अन्त में सुखाशा-स्नेह त्यागने में सबको प्रबल विवेक-वैराग्य की आवश्यकता है। सुख में दुख जानने ही से सर्व सुखों से मन हटकर स्वरूपस्थिति होती है।

तुच्छ जड शरीर का कब तक और कितने दिनों का साथ है। ॥ टेक ॥ कान, नाक, नेत्रादि सम्पूर्ण इन्द्रियाँ तुम से पृथक् जड हैं, जड होने से प्रतिक्षण उत्पत्ति-वृद्धि-क्षीण होते हुए बदल रही हैं। कोई एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जिस क्षण शरीर का बदलाव न होता हो। ऐसी छिन्न-भिन्न जड इन्द्रियाँ तथा परिणामी शरीर पर पूर्ण अधिकार मानकर जो तुम इन्द्रिय सम्बन्धी सुख हेतु वृथा ही दिन गुमा रहे हो, याद रखो कि ये इन्द्रियाँ तुम्हारा साथ क्षण भर भी न देगी ॥ १ ॥ जीभ, खाल तथा मुख ये भी तुम्हारे साथी नहीं हैं। इन्द्रियो का नाश तो प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा है। इन्द्रियाँ सावृत रहते भी जब कभी मुख में विगाड होकर गूँगापन हो जाता है या खाल में जब शून्य रोग हो जाता है या ज्वर, जूड़ी, नेत्र, कान दर्द या कोई भी शरीर में व्याधि लग जाती है तब जीव को विलकुल परवश कर देती है और अनाथ बालक के समान रुलाया करती है। गूँगा हो जाने पर बोलने की आवश्यकता होने पर भी एक बोल का नहीं उच्चारण हो सकता। अधा हो जाने पर कितनी परवशता लेनी पड़ती है, यह सबको विदित है। ज्वर, जूड़ी, सन्निपात में दूसरा रक्षा करे तो करे, नहीं तो परवश पड़ा विललाया करता है। केवल पड़े-पड़े दुसह दुख भोगना आर उसका उपाय न कर पाना, दूसरे का भी उसमें उपाय न लगाना, इससे बढ़कर अनाथता और परवशता क्या होगी! ऐसी अनाथता देहाभिमान से ही जीव की हो रही है ॥ २ ॥

शिश्र इन्द्रिय जिससे लघुशका त्याग किया जाता है आर गुदा से मल त्याग किया जाता है, दोनों प्रत्यक्ष दुर्गन्धमय अपवित्र दर्शित होती है। ऐसी अपवित्र इन्द्रियो का साथ करके शुद्ध जीव भी उन्हीं इन्द्रियो के मलिन विषयो में भटक रहा है। इन्द्रियो को म या मेरी मान दृढ अहकार लेकर यह जीव वेहाथ हो रहा है, स्ववश स्वतन्त्र स्वरूप विचार छोड़कर इन्द्रिय भोगार्थ हाटोहाट विक रहा है ॥ ३ ॥ जब पोंव में वाई, चोट, दर्द, फोडा या कोई भी रोग द्वारा पीडा पैदा हो जाती है तथा चलने का प्रयोजन होते हुए भी मारे दर्द के चल नहीं सकता, तब अपने मन में अत्यन्त चिंता पैदा होती है, रोवाई आती है, फिर क्या हो, कौन अखित्यार। जब कभी देह में वात विकार बढ़ जाता है तब लकवा या गठिया वात अथवा कपवायु बढ़कर शरीर इतना अशक्त हो जाता है कि अपने हाथों से पानी उठाकर पीना भी कठिन हो जाता है। सोचिए। ऐसी-ऐसी उपाधि से ग्रसित शरीर का क्या गुमान। ॥ ४ ॥ कफ, पित्त, वात आर खून से भरा, मांस युक्त ऊपर से चाम मढा अपवित्र शरीर है। ऐसे अपवित्र क्षणभगी काया को पाकर इसमें बन्धन से छूटने का काज—सत्सग, भक्ति, सत्साधन न किया गया तो खर-भार के समान जीव के ऊपर बोझा रूप ही है। जैसे वेगारी का बोझा सिर तोड़ता, व्यर्थ दुखी करता है, उससे अपना कोई लाभ नहीं, वैसे शरीर की परवशता से जीव का कोई लाभ नहीं, सिवा दुसह दुख के। जो इस मनुष्य देह में सदा सत्सग द्वारा नित्य वस्तु को जानकर जीवन बितावे, तो फिर देह न धरना पड़े और यह वर्तमान देह धरना भी इसका सफल हो जावे, नहीं तो 'सूने घर का पाहुना' के समान इसका परिश्रम व्यर्थ है तथा देहासक्ति तो सदा के लिए तन-मन के दुख खदक में डालकर दुखी ही करने वाली है ॥ ५ ॥

अरे! ये काया ही सर्प-विल के समान सव शोक-मोह, ममतादि का स्थान है, फिर इसमें सदा रहकर कुशलता-स्वच्छन्दता चाहे तो इसमें कुशल का नाम कहा। ये काया तो हाडों का पिंजर है, हाडों के ठाट से ठटी हुई पलक मारते ही मिट्टी में मिल जाती है ॥ ६ ॥ शरीरोपाधि

से बना हुआ मन है। वह मन काम, क्रोध, मद, मत्सर, विषय-वासना की लहरी पर लहर उठाकर इस जीव को क्षण-क्षण में दुसह दुख देता रहता है। यह मन जीव का साफ-साफ पक्का दुश्मन दिखाई दे रहा है। बाहरी दुश्मन तो किसी तरह मान भी जाता और फिर शरीर पश्चात् नहीं सताता है। लेकिन यह मन तो भोगों से किसी तरह नहीं मानता और जन्म-जन्म में जीव के साथ लगकर दुसह दुख देता ही रहता है। जो ऐसे प्रबल वैरी की परीक्षा न रखे और जो मन में आवे सोई कर डाले तो उससे सब प्रकार के दुष्कर्तव्य बन जाने से सबकी दुत्कार, फटकार, परवशता, कर्जी, गर्जी होकर अन्य नर-नारियों के वश हो-होके सब कष्ट सहना पड़ता है। अतः मन-तरंगों को हरदम शक्ति के अनुसार सबको रोकना पड़ता है। प्रत्यक्ष जो कोई जितना ही मन की चौकसी नहीं रखता उतना ही परवश हो दूसरे के हाथ बिक जाता है। इन बातों का मनन करके देहाभिमान छोड़ देना चाहिए ॥ ७ ॥

शब्द-१२

या काया बन्धन दुरमति दुरगुण खान ॥ टेक ॥

काम क्रोध मद लोभ उपावै, ममता मोह सोहान।

आशा तृष्णा मिलन बिछोहा, चिता शोक महान ॥ १ ॥

भय असमंजस बिपदा कोठरी, राग द्वेष को थान।

रोग समूहन भूल खजाना, शूलन ताप दुकान ॥ २ ॥

रक्षा परवश फिक्र अनन्तन, विश्वासघात उत्पान।

कोई बचावै कोई नशावै, आदर निन्दा ठान ॥ ३ ॥

बारि बताशा ओस कि बुन्दा, अछय मानि भरमान।

सेमर सुवा नदान असारहिं, सेई अत पछितान ॥ ४ ॥

लखि अवदशा परख रँग रँगिये, ज्ञान दिनेश उगान।

अध्यास चोर चपरे में मारौ, मन भ्रम देह बिलान ॥ ५ ॥

टीका—यह देह ही बन्धन, दुर्बुद्धि तथा दुर्गुणों का स्थान है। इसके सम्बन्ध से ही भूलवश सब प्रकार के बन्धन, विपरीत निश्चय और खोटे आचरण बन जाते हैं ॥ टेक ॥ देह के ही कारण से काम, क्रोध, लोभ जो तीनों नरक के द्वार हैं, उत्पन्न होते रहते हैं तथा जगत के ममता-मोह जो सदा दुःखपूर्ण हैं, इसी देह के कारण अच्छे लगते हैं और आशा, तृष्णा तथा मिलने-बिछुड़ने की दहसत, चिता और शोक ये तमाम झड़त देहोपाधि के कारण ही जीव के पीछे पड़े हैं ॥ १ ॥ मृत्यु का भय, गरीबी का भय, परार-वशिता का भय, परिश्रम का भय, सर्प-विच्छू आदि देहधारी प्राणियों से भय, असमजस, ऐंछाछैंची तथा तमाम विपत्तियों की यह देह ही कोठरी है। जैसे कोठरी में सब वस्तुएँ भरी होती हैं वैसे इसमें उक्त सब बातें भरी हैं। नश्वर पदार्थों में स्नेह और वैर का तो यह स्थान ही है। ज्वर-जूड़ी-सन्निपात आदि असंख्य रोगों की राशि है और जैसे खजाना रुपयों से भरा होता है वैसे यह देह अज्ञान का कोष है। विविध प्रतिकूलता की जलन इस देह में होती ही रहती है। अतः यह देह शूल और तापो की दुकान है। दुकान में जैसे वस्तुओं की कमी नहीं होती वैसे इसमें शूल और तीन तापो की कमी

नहीं है ॥ २ ॥ इम शरीर की रक्षा तो मयकी परवशता लेकर ही होती है, इमलिए फिक्र-चिन्ता का तो इममे अन्त ही नहीं है। इम देह के सुख-म्वार्थ के लिए ही कितने विश्वास टेकर दूसरे का घात करते हैं। कोई तो इस शरीर से कुछ म्वार्थ मानकर इमे बचाता है, रक्षा करता, अन्न-वस्त्र से प्रतिपाल करता है और कोई इम शरीर का नाश कर डालना चाहता है। बाघ-भालू आदि तो इमे भक्षण करना चाहते हैं, चोर-डाकू आदि प्रतिकूल मानने वाले मदजन इम देह को नाना त्राम देते रहते हैं। कोई तो इम देह की विनय-वानी आदर भाव सहित बड़ाई करता और कोई कटुवाक्य द्वारा निन्दा करता। स्तुति-निन्दा आदि उपाधि की जड़ देह ही है ॥ ३ ॥

पानी में बताशा डालते ही जेमे पिघल जाता है और जेमे ओम की चूँद का परिवर्तन होते देर नहीं लगती, वैसे इस देह का नाश होते देर नहीं लगती। अरे! पलक मारने में कुछ देर लगती है पर इस देह का क्षीण होते देर नहीं लगती है। बाल, जबानी, बुढ़ापा का कोई नियम नहीं, यह देह तो प्रत्यक्ष हर अवस्था में क्षणभंगुर है, पर इसमें जीव इतना भूले है कि मानो यह अक्षय है, कभी नाश ही न होगी, ऐसा मानकर व्यर्थ जालों में भटकते हैं। तोता मेमल के फूल को सुन्दर मान कर कमअकली से सेवन करता है, फिर उसमें मार कुछ न निकलने से अन्त में उसे पछताना ही पड़ता है, वैसे ही अमार शरीर को सुन्दर मानकर जीव ने इसका सेवन किया, पर अत में मार कुछ नहीं। अपने गाफिलीवश सब दोष-दुर्गुण धारण कर अब और आगे के लिए अनत दुख का भागी बन गया। जिस देह में विवेकयुक्त बधनों का त्याग होता है, उसमें सब बधन बनाकर देह धर-धर कर पड़तावा और टुट्ट होता है, यही जीव का अनाडीपन है ॥ ४ ॥ पूर्वोक्त देह सम्बन्ध में अपनी अनत दुर्गति देखकर गुरु-पारख के रग में रेंगना चाहिए। देह दुखों में बचने के लिए एक पारख ही अमृत आपधि है। पारखी सतों के समागम में ही यथार्थ ज्ञानरूप सूर्य हृदय में उग आयेगा, फिर तो उस ज्ञान-प्रकाश में जडाध्यास, जडभावना, जडमानना, काम, क्रोधादि चोरों की खुले मैदान में अच्छी तरह परीक्षा करके उनका सहार करो। तब मानन्दी मात्र भ्रमपूर्ण इस देह की उपाधि नष्ट हो जायेगी और तुम प्रारब्ध सम्बन्ध तक जीवन्मुक्ति में विराजोगे। प्रारब्ध क्षय के बाद देहोपाधि रहित सदा के लिए निराधार स्वरूप में ठहर जाओगे। इस प्रकार गुरु-पारख की शरण में भ्रमपूर्ण मन, माया, काया का सदा के लिए अभाव हो जायेगा ॥ ५ ॥

शब्द—१३

काया रणधीर सन्त कोइ तावै॥ टेक॥

सोने ताव सोनार तपावै, मैल को जारि हटावै।
 कचन खरा निकारि आप लै, सो सब के मन भावै॥ १ ॥
 कुमग कुठाँव विपिन कठिनाई, अकुर विविधि तजावै।
 बूटी शोधि वैद खनि लाव, दुख सुख ध्यान न जावै॥ २ ॥
 सासति अमित सन्त सहि तैमहि, शुभ गुण सेइ रहावै।
 रक्षा हेत आप ओ पर की, सत संकल्प पुरावै॥ ३ ॥
 सहनशील नहि थक अघट बल, साहस परम लहावै।
 अक्षय अमिय पद पाय तृप्ति सो, जग दुख कोट ढहावै॥ ४ ॥

वहै बिशाल करो पुरुषारथ, सब विधि कुशल देखाव।

तन रणक्षेत्र पराजय मन पर, तू सम तोहि रहावै ॥ ५ ॥

टीका—इस काया समरक्षेत्र में मन रूप शत्रु से लड़ने वाले धीर-वीर कोई विरले सतजन हैं। वे ही इन शरीर-इन्द्रियो को कचन की भाँति सत्साधन समय की अग्नि से तपाते रहते हैं ॥ टेक ॥ जैसे सोनार अग्नि की बार-बार आँच दे सोने को तपाकर मैल को साफ करता तथा शुद्ध सुवर्ण ले लेता है, वह शुद्ध स्वर्ण सबके मन को अच्छा लगता है, सब उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ १ ॥ दूसरा उदाहरण वध का है। जैसे अनुभवी वध अच्छी बूटी लेने के लिए प्रयत्न करता है, घोर जंगल में जाता है, जाते हुए मार्ग में नीची-ऊँची जगह झाड़ी-वाँडी नाना भाँति के सघन वृक्षों से जकड़े हुए स्थानों की कठिनता की परवाह न कर हिसक जन्तु ओर काँटा, विषैली बौड़ियों में युक्तिपूर्वक बचते हुए और अन्य तमाम वृक्ष, वाड़ी, लताओं को परख-परख छोड़कर भली प्रकार परीक्षा करते हुए अच्छी-अच्छी प्रयोजनिक वृष्टियाँ देखने में आई कि शीघ्र ही उन्हें खोद लेता है। अपना कार्य सफल जान कर मार्ग के दुख-सुख पर ध्यान नहीं देता, वह अपना परम प्रयोजन सिद्ध करके निहाल हो जाता है ॥ २ ॥ सोनार और सुवैद्य के समान ही कोई-कोई सत नाना कष्ट सह कर क्षमा, शील, सन्तोषादि सर्व शुद्धगुणों को विवेक सयुक्त ग्रहण करते हैं। ससार सघन वन से स्वयं बचते और संभलते हुए दूसरे का भी हित हो जाय, इस वास्ते गुरु निर्णय-युक्त सतसंकल्पो को सत्क्रिया द्वारा पूर्ण करते रहते हैं। पुरुषार्थी मनुष्य और सतजन देह के दुख-सुख पर ध्यान न देकर विवेकयुक्त गुरुमार्ग पर टिकने की जो दशा पहिले से निश्चित किये उन्हीं सतसंकल्पो को पूरा करके दिखाते हैं, जिससे अपने और दूसरे के भी धर्माचरणयुक्त परमार्थ की रक्षा होवे ॥ ३ ॥

सम्मुख सब विघ्नों को सहकर परमार्थ से न डिगने वाले ऐसे सहनशील सन्त भाँति-भाँति के साधन, विचार-पथ से कभी थकते नहीं, उनका बल कभी कमी नहीं पड़ता। उनका परमार्थ साधन में दिन-दिन क्षण-क्षण नित्य नव नेह बढ़ता ही जाता है। श्रेष्ठ साहस मन जीतने की तीव्र भावना भरकर कभी कमी न पड़ने वाला और कभी नाश न होने वाला ऐसा अक्षय अविनाशी अमृत स्वरूप के बोधभाव में एकरस स्थिति बनाकर नित्य तृप्त हो जाते हैं। इस प्रकार बार-बार देह धरने का बीज विषय-वासना जो कि दुख का एक कोट है उसे ढहा देते हैं ॥ ४ ॥ हे मुक्ति-इच्छुक! यही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ तुम भी करो। इन्हीं रहस्यों में सब प्रकार कल्याण दीखता है। देह रहे तक तो मन-इन्द्रियों की ऐचातानी रहित जीवन्मुक्ति का एकरस सुख मिलेगा, और प्रारब्ध भोग पश्चात् सदा के लिए दुख रहित स्थिति हो जायेगी। इसलिए देह रूप रणक्षेत्र में मन शत्रु का गुरुज्ञान-साधन बल से दमन करके अपने आप ही रह जाओ। फिर तो तुम्हारे समान तुम्ही हो और दूसरा तुम्हारे पटतर में कोई नहीं ॥ ५ ॥

शब्द—१४

हमका क्या देहियों से काम, हम तो हैं चेतन निष्काम ॥ टेक ॥

नही तात नहिं मात हमारे, नहिं भाई सुत वाम।

नही नेह नहिं गेह हमारे, नही सुयश बदनाम ॥ १ ॥

देखि देखि सब ज्ञान जगत का, भाव अभाव दुखाम ।
 सुनि सुनि कै सब सशय वनिगै, वंहै भयो मन धाम ॥ २ ॥
 त्रिय सपरश सब ज्ञान को हरिकै, ख्वाहिश दुःख चखाम ।
 जिह्वा स्वाद सुरस रस बन्धन, जाहि खोजि निशियाम ॥ ३ ॥
 नाशा गन्ध भ्रमावै निज को, वीति रहे दिन शाम ।
 विना प्रयोजन भार ये शिर पर, बँधे कामना दाम ॥ ४ ॥
 है प्रारब्धि भोग निज भोगन, बधि आसक्ति अराम ।
 जम हौ तस तुम रहा ठहरि अब, छूटि जाय दुख नाम ॥ ५ ॥

टीका—विवेकवान विवेकयुक्त कह रहे हैं—हमारा इस विजाति देह से कोई प्रयोजन नहीं है। इससे नाता और सम्बन्ध भी कुछ नहीं है। क्योंकि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, सबका जानने वाला सबसे भिन्न हूँ, कामना मलरहित हूँ, फिर मेरा जड देह से क्या प्रयोजन-क्या सम्बन्ध।
 ॥ टेक ॥ पिता, माता, भाई, स्त्री, पुत्र सब देह सम्बन्धी होने से देह के ही हैं। जब मैं देह नहीं हूँ तो देह सम्बन्धी नाता भी मेरे में कहाँ है। मुझ चतन्य में किसी का स्नेह भी नहीं है, न तो मेरे महल-मकान ही हैं, यश और अपयश भी मेरे में नहीं हैं ॥ १ ॥ देख-देख कर सर्व जगत का ज्ञान होता है, जिसमें भाव-अभाव, अनुकूल-प्रतिकूल, राग-द्वेष आदि द्वारा दोनों भाँति जीव दुखी होता रहता है। रोचक, भयानक और विषय की वाते सुन-सुन कर खानी-वानी का सब मंदेह खड़ा हो गया। इस प्रकार जो बाह्य इन्द्रियों द्वारा देखे, सुने, भोगे का संस्कार है, वही हृदय में टिका हुआ मन का रूप बन गया है ॥ २ ॥ स्त्री के स्पर्श में पड़ कर तो स्वार्थ-परमार्थ की रीति-नीति का ज्ञान ही हरण हो जाता है, जिसमें तृष्णा, चिन्ता, दीनता का दुख जीव को लग जाता है। जिह्वा से सुरम्य सुस्वाद में फँस कर बन्धन को प्राप्त होता है और रात-दिन स्वाद की खोज में ही रहा करता है ॥ ३ ॥ नाक से गन्ध लेता है, गन्ध की चाहना जीव को भटकाती रहती है। इन्हीं सब वातों में सत्पुरुषार्थ रहित सब समय व्यर्थ चला जाता है। इनमें पड़कर तृष्णा बोझ के सिवाय कुछ तृप्ति नहीं है, विना प्रयोजन ही भोग कामना की रस्सी से सब जीव बँधे हुए हैं ॥ ४ ॥ विवेक-वैराग्य पूर्वक केवल अपना प्रारब्ध-भोग अवश्य भोगना पड़ेगा, पर उसके साथ जो विषयो की आसक्ति, आरामतलबी, सुखाध्यास है, उनको विवेक-वैराग्य के अभ्यास रूप शस्त्र द्वारा नाश करते हुए जैसा शुद्ध चैतन्य अपना सब से न्यारा, वैसा सबसे न्यारा विवेकयुक्त पारखपद में ठहराव बना लेवे, तो दुख होना कौन कहे, दुख का नाम भी न रह जावेगा, सब दुख-द्वन्द्वों से सदा के लिए यह जीव छुट्टी पा जावेगा ॥ ५ ॥

प्रसंग ५—स्वरूपपरिचय-ठहराव

शब्द—१५

पगखु निज रूपहि शोध लगाय ॥ टेक ॥

करत परिश्रम जात दिवस निशि, चिन्ता शोक दुखाय ।
 याते गुरुमुख ज्ञान विचारौ, दुख सकलौ मिटि जाय ॥ १ ॥

संस्कार उठि होय सामने, ख्वाहिश आगि लगाय।
 अचल स्वरूप सो चचल होवै, बिन काज के काज बनाय ॥ २ ॥
 मिलन उपाय सोच बहु बिधि से, दुख समूह दरशाय।
 सफल परिश्रम होय की नाहीं, चिन्ता रही सताय ॥ ३ ॥
 करत परिश्रम अथक रहत सोइ, कारज बिघ्न लखाय।
 होय सफल पुरुषारथ कबहुँ, पर प्रतिकूल सहाय ॥ ४ ॥
 ईच्छित प्राप्ति सो मन की नाही, ठोकर दिलहि दुखाय।
 भोगत भोग बिघ्न भै मन मे, भोगि न भोग पुराय ॥ ५ ॥
 यहि अभ्यास प्रबल है इच्छा, निज को रही सताय।
 जेहि दुख मेटन सकल परिश्रम, सो वह बढतहि जाय ॥ ६ ॥
 त्याग ग्रहण करि स्वबश जीव सब, हानि लाभ बिलगाय।
 लाभ जानि तब ग्रहण करै वह, हानि को देय बराय ॥ ७ ॥
 द्रष्टा आप पृथक है जड से, लखत दृश्य समुदाय।
 भूल से ग्रहण त्याग निर्भूलहि, स्वत सो बिलग रहाय ॥ ८ ॥
 भरम बिबश मानन्दी करि करि, सुख अध्यास बनाय।
 भूल भरम मानन्दी छूटै, शुद्ध स्वरूप रहाय ॥ ९ ॥
 होय यथारथ पारख जबही, मिथ्या सुख नशि जाय।
 बिबश बासना चचल समुझै, दुख सरूप देखाय ॥ १० ॥
 नहि सम्बन्ध जीव औ जड़ से, निर्णय पूर्व लखाय।
 कारण कारज रहित हमेशा, अचल स्वरूप रहाय ॥ ११ ॥
 स्वत स्वतन्त्र जीव अबिनाशी, निराधार सो आय।
 जस का तसहि जानि जो ठहरै, दुख सकलौ मिटि जाय ॥ १२ ॥

टीका—सद्गुरु-सत्सग से भली प्रकार शोधन-विवेक करके अपने स्वरूप की परीक्षा करो ॥ टेक ॥ स्वरूप की परीक्षा न होने से छिन्न-भिन्न विषय भोगो के लिए रात-दिन परिश्रम मे दौडते हुए बीतता है, भीतर चिन्ता-शोक की अग्नि जलाती है। इसलिए इस दुख निवारण के लिए गुरुशिक्षा श्रवण कर पारखज्ञान का मनन करो, जिससे कि व्यर्थ परिश्रम और चिन्ता सम्बन्धी सब दुख-द्वन्द्व मिट जावे ॥ १ ॥ स्वस्वरूप को न जानने से क्या-क्या दुख होता है, उसे बताते हैं—भूलवश पूर्व के देखे, सुने, भोगे विषयो का टिका हुआ सस्कार उठकर जीव के सामने आ जाता है, वही सस्कार भोगो की कामनारूप अग्नि लगा देता है, तब जो अपना अचल-अक्रिय स्वरूप है वह चलायमान हो जाता है। फिर चचलता को मिटाने के लिये बिना काम का काम करने लगता है। जिन विषयों से कामनाएँ बनी थीं, उन्हीं को फिर भोगने के लिए दौडता है, यही बिना काम का काम है ॥ २ ॥ जिस भोगवस्तु की इच्छा है, वह कब मिले, कैसे मिले, ऐसा अनत प्रकार से सोच-सोचकर अनेक प्रकार का प्रयत्न करता है। तिस

भोग-प्रयत्न में तमाम दुख देखने में आते हैं। पहिले तो यही चिंताग्रि जलाती है कि मैं जो यह भोगार्थ परिश्रम कर रहा हूँ वह फलदायक होगा या नहीं, ऐसी चिंता पेरती रहती है ॥ ३ ॥ भोगों के लिए अटूट परिश्रम करते हुए भी सब कार्यों में विघ्न देखा जाता है। कई विघ्न सहकर किया-कराया परिश्रम निष्फल हो जाता है और भोग वस्तुएँ नहीं मिलती हैं, तब उसके दुख की थाह नहीं रहती। यदि किसी प्रकार घातक विघ्नो को हटाकर कहीं कुछ परिश्रम सफल होकर इच्छित भोग मिल भी गये तो उनमें सबकी प्रतिकूलता का दुख सहना पड़ता है। जो उसमें रुकावट डालते हैं, उन सबों की विनय करके सब प्रकार उनको राजी रखना पड़ता है। इस प्रकार सबकी प्रतिकूलता सहनी पड़ती है ॥ ४ ॥

इतने कष्ट से भोग मिलते हुए भी सर्वांग मनानुसार नहीं होते। एक न एक त्रुटि लगी ही रहती है। इस प्रकार बड़े परिश्रम से इच्छानुसार भोग पदार्थ मिले, पर हाय, यह मन का नहीं है, ऐसी चोट प्रतिक्षण दिल को दुखाती रहती है। आसक्तिवश यदि प्राप्त भोगों को भोगता है तो उनमें भी कई विघ्नो के कारण जैसा मन चाहता है वैसा नहीं भोग पाता, कसर ही रह जाती है। पहिले तो कई कारणों से भोगों में रुकावट न हो जाय, ऐसा भय आकर घेरता है, पुनः भयभीत होते हुए भोगों को भोगते-भोगते इच्छा पूरी नहीं होती और इन्द्रियाँ रुक जाती हैं। इन्द्रियाँ रुकते ही जिसमें आसक्ति है उस भोग के लिए छटपटाता रहता है ॥ ५ ॥ भोगक्रिया की आदत पड़ जाती है इच्छा अत्यन्त प्रबल हो जाती है। वही इच्छा और लत अपने को सताया करती है, जहाँ-तहाँ नीच मार्गों में डालती रहती है। इस प्रकार जिस इच्छा और परिश्रम का दुख मिटाने के लिए पूर्वोक्त सब परिश्रम किया गया वह इच्छा बढ़ती ही जा रही है। जब इच्छा बढ़ रही है तो इच्छा सम्बन्धी प्रयत्न, नाना विघ्न, प्रतिकूलता, आसक्तिजनित सब दुख साथ ही लगे हैं। इससे जाना गया कि स्वस्वरूप को भूलकर विजाति विषयों में फँसने से सिवाय दुख के और कुछ नहीं है। इन सब दुखों का निवारण करने के लिये स्वस्वरूप को विषयों से पृथक् करने की सबको आवश्यकता है, अतएव स्वस्वरूप को यहाँ से पृथक् दर्शाते हैं ॥ ६ ॥ विषयों को छोड़ने-पकड़ने वाले सब जीव स्वरूप से स्वतः स्ववश-स्वतन्त्र देखे जाते हैं। वे हानि और लाभ को पृथक्-पृथक् करके जानते हैं। वे लाभ जानकर किमी चीज का ग्रहण करते हैं और हानि जानकर फिर उसे त्याग भी देते हैं ॥ ७ ॥ दुख-सुख, हानि-लाभ, मन, इन्द्रिय, देह और पाँच विषय सबका द्रष्टा सर्व जड़ वस्तुओं से पृथक् है, क्योंकि वह तमाम जड़ वस्तुओं को अपने से विलग ही करके देखता है, अतः द्रष्टा जीव सर्व दृश्य जड़ से सदोदित न्यारा है। विलग होते हुए भी अपने को भूलकर पृथक् विषयों में सुख मानकर जड़ विषयों को ग्रहण करता रहता है। जब उसकी भूल मिट जाती है और भिन्न विषयों को भिन्न ही समझकर उनमें सुख नहीं कल्पता तब विषय वस्तुओं को त्याग देता है, इन युक्तियों से सहज ही जीव मवसे पृथक् स्वतन्त्र है ॥ ८ ॥

जीव ने देहोपाधि के कारण अपनी सत्यता का भास देह और सब विषयों में मान-मान कर सब में सुख की आशा बना लिया है। यदि इस जीव को गुरुदेव की कृपा द्वारा स्वरूपबोध की प्राप्ति से भूल अर्थात् अज्ञान और भ्रम अर्थात् विपरीत भास तथा मानदी अर्थात् सुख निश्चय, ये तीनों छूट जावे तो यह शुद्ध ज्ञानस्वरूप निराधार रह जावे ॥ ९ ॥ पूर्वोक्त जड़-चेतन की भिन्नता की ठीक-ठीक पारख हो जाय तो जड़-चेतन की पृथक्दृष्टि से मिथ्या सुख मानदी

निर्मूल हो जावे। जब अपने को वासनावश चल दुखिया समझ लेवे, इसके साथ ही दुख की जड़ जगत-वासना ही है, ऐसी पारख दृष्टि ग्रहण कर लेवे तो जीव का सब बन्धन टूट जाता है। यदि यह विवेक पुष्ट हो जावे तो वासना-बीज निर्मूल करते-करते शरीरांत में जड़-चेतन की ग्रन्थि टूटकर जीव स्वतः निराधार स्थिर हो रहता है ॥ १० ॥ पहले कहे प्रमाण निर्णय करके देखने से चैतन्य और जड़ का भूल, भ्रम, मानन्दी के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए चैतन्य जीव कारण-कार्य रहित हमेशा अवल, अखण्ड स्वरूप है। इसी से यह सर्व बन्धन को त्यागकर सहज ही स्वरूप में स्थित हो सकता है ॥ ११ ॥ इन विचारों से जीव स्वतः अर्थात् उत्पत्ति-प्रलय रहित, जड़ कारण-कार्य से परे अपने आप सत्य है, अविनाशी है, निराधार है। ऐसा ही दृढ निश्चय कर स्वरूप में यथार्थ रहस्ययुक्त स्थित हो जावे, बस इसका शरीर और शरीर सम्बन्धी सब दुख छूट जावे।

शैर—निश्चय है की जीव हमारा, जड़ पदार्थ से पृथक् अहै ॥
केवल सुख भ्रम से है बँधता, सुख भ्रम तजि के मुक्त रहै ॥
अतः सुख भ्रम तजने हेतु सदा कमर कसि समर जुटै ॥
फिर तो विजयी जीव विजय लहि, जनम मरण सब द्वन्द्व टुटै ॥ १२ ॥

शब्द—१६

स्वतः अकेल जीव अविनाशी ॥ टेक ॥

रूप को ज्ञान नेत्र बिन नाही, घट में जीव रहासी।
शब्द को ज्ञान श्रोत्र बिन कैसे, त्वचा शुन्य नहीं परश लखासी ॥ १ ॥
रोग ग्रसित जेहि नासा इन्द्री, गन्ध को ज्ञान हटासी।
रसना सोई न्याय से समझौ, रस से हीन सुखासी ॥ २ ॥
इन्द्री शस्त्र बिहीन जीव को, दृश्य सबन्ध न जासी।
अन्त करण श्रमित जब मुर्छा, मनन को ज्ञान छिपासी ॥ ३ ॥
जो स्मरण जीव के सनमुख, तेहि को जानि जनासी।
छोड़त मिलत प्रीति के तालुक, घट बढ बदलि चलासी ॥ ४ ॥
यकरस थिरता रहत कहूँ नहीं, जहँ तक दृश्य मवासी।
सुख आशा के भंग होत ही, दिल से देत निकासी ॥ ५ ॥
दुख में सदा अकेले देखौ, नहीं कछु और सोहासी।
तेहि छूटन की आशा सनमुख, युक्ति अमित परकासी ॥ ६ ॥
प्रियतन त्यागत दुखहि छुटन हित, तब कस अन्य रखासी।
यहि ते समुझि सरल में सकते, आपहि आप मवासी ॥ ७ ॥
जस यह जीव रहै जो तैसहि, सुख लस परखि निरासी।
तजि भ्रम भूल मोह जड़ ममता, आपहि आप सुपासी ॥ ८ ॥

टीका—इस जड देह से भिन्न अकेले जनैया स्वतः अपने आप है, चेतन्य है, अविनाशी है ॥ टेक ॥ पशु, पक्षी, मनुष्यादिको के स्थूल शरीर, पृथ्वी, जल, बीज-वृक्षादि, जहाँ तक रूप दिखाई देता उसका ज्ञान नेत्रद्वारा से होता है, नेत्र न हो तो देह में जीव रहते हुए भी विविध रूप का ज्ञान नहीं कर सकता। ऐसे ही बाहरी शब्द विषय को जानने के लिए कर्ण साधन है, कर्ण न हो तो कभी शब्द का ज्ञान नहीं हो सकता तथा स्पर्श ज्ञान के लिए खाल की आवश्यकता होती है। जहाँ त्वचा शून्य हो जाती है उसके द्वारा स्पर्श को नहीं जान सकते ॥ १ ॥ जिसकी घ्राण में पीनस आदि रोग या अन्य कोई बिगाड़ हो जाता है, उसे गंध का ज्ञान नहीं होता। इसलिए सुख चाहने वाले जीव को जिह्वा के बिना रस का ज्ञान नहीं हो सकता ॥ २ ॥ उपर्युक्त इंद्रिय रूप शस्त्र, साधन एवं औजार के बिना जीव का दृश्य पदार्थों से कोई सम्बन्ध नहीं होता। ऐसे ही अतःकरण जब परिश्रम करके अत्यन्त थक जाता है या सुषुप्ति अथवा मूर्छा अवस्था हो जाती है, तब मनन-स्मरण सम्मुख न आने से जीव को किसी भी मानन्दी का ज्ञान नहीं होता ॥ ३ ॥ इस प्रकार स्मरण द्वारा ही जीव सब पदार्थों का ज्ञान करके सबसे सम्बन्ध करता है। प्रत्यक्ष जो-जो स्मरण सम्मुख होते हैं उन्हीं के द्वारा वस्तुओं को स्वयं जानता और अन्य को जानता है तथा स्मरणों को सुख निश्चय के अधीन पकड़ता है। स्मरणों में सुख मानकर मिलता है, उन्हें बल देता है और जिन-जिन स्मरणों में दुख जान लेता है, उन-उन को रोक भी देता है, नहीं उठने देता। इस प्रकार जीव स्मरणों को निश्चय के अधीन कम-विशेष सत्ता देकर उन्हें बनाता, हानि समझ के बदलता तथा चलाता रहता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि बाह्य पदार्थों से सम्बन्ध इन्द्रियों द्वारा है और इन्द्रियों का सम्बन्ध स्मरण द्वारा है तथा स्मरणों को कम या ज्यादा करना, सुख-दुख मानकर छोड़ने-पकड़ने तथा सत्ता देने वाला आप जीव है। इससे सहज ही ज्ञात हो गया कि सर्व दृश्य पदार्थों से अपने आप चेतन जीव न्यारा है, एकरस अविनाशी है ॥ ४ ॥

जहाँ तक चेतन जीव ने अपने स्वरूप से पृथक् दृश्य पदार्थों में सुख माना है, वहाँ तक उन सब पदार्थों और स्मरणों में वह एकरस स्थित नहीं रहता, बल्कि वृत्ति द्वारा इधर-उधर स्मरण किया करता, छोड़ता-पकड़ता रहता है। उसका किसी से खास सम्बन्ध ही नहीं। प्रत्यक्ष देखो! जो जिस सुख के लिए जान देता है, यदि उसे पूर्ण निश्चय हो जावे कि इससे हमें सुख न होगा तो वह उसकी प्रियता को हृदय से निकाल कर फेंक देता है, तनिक दया-मया नहीं रखता। इस पर पूर्व 'प्रणपाल' का उदाहरण स्मरण कीजिए ॥ ५ ॥ जब नेत्र-दर्द या पेट-दर्द अथवा कोई भी शोक-मोह तन-मनकृत असह कष्ट अपने को प्राप्त होता है तो उस समय मनुष्य प्रिय से प्रिय और अच्छे से अच्छे भोग का अभाव कर देता है और उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। उस समय यही सूझता है कि किसी भाँति यह मेरा असह कष्ट मिटे। इस प्रकार उसे दुख मिटाने का ही स्मरण सम्मुख हुआ करता है और उस दुख निवारणार्थ अनन्त युक्तियाँ करता रहता है ॥ ६ ॥ देखो! कितने मनुष्य अत्यन्त कष्ट पाने पर सबसे परमप्रिय देह को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितने विष खाकर, अपने आप ही फाँसी लेकर प्रिय देह छोड़ देते हैं। तो भला सोचो! जब इतनी प्रिय देह को भी दुख छुड़ाने अर्थ जीव छोड़ देता है, तो देह से पृथक् वस्तुएँ किस खेत की बथुई हैं! उनका कब पालन कर सकता है! इससे ही प्रिय। सहज ही में अनुभव कर सकते हो कि जीव बाहरी तत्त्व और देह तथा मन श्वासादि सर्व से न्यारा है। ज्ञान मात्र उसे अपने आप ही में ठहरने से सुख-शान्ति है ॥ ७ ॥ जैसा यह

जीव तत्त्व-इन्द्रिय-मनादिक सबसे न्यारा है, वैसा ही न्यारा निश्चय कर साथ ही सुख मानकर जहा-जहा बँधा है वहाँ-वहाँ दुख, उलझन तथा बधन परख-परख कर उन सबसे निराश हो जावे, क्योंकि ससार-बधन में फँसाने वाला सुख ही एक लासा है। अतः सुख मिथ्या परख कर उसकी आशा न करे, उदासीनता धारणकर प्रबल वैराग्यभाव ग्रहण करे। अपने स्वरूप की भूल की जगह पर बार-बार स्वरूपभाव स्मरण करे और शरीरादि सत्यभ्रम के स्थान में अपने चेतन स्वरूप को ही सत्य निश्चय करे तथा जो नर-नारी, अशन-वसन, पदार्थों और अपनी जड़ नश्वर देह में ममता हो रही है उसे विवेक-युक्त तोड़ा करे और अपने आप परख भाव में सतुष्ट रहे। तब इस जीव को सब दुखों से छुट्टी मिल जावे और इसकी सदा मुक्ति-स्थिति हो जावे। यथा—

कवित्त

मिलने विछुडने में सुख भोग होवने में, देह के विछोहने में मोह न गहतु है।
मन उद्वेगने में भूरि-भूरि शोगने में, दृश्य जौन होवने में तामे न बहतु है॥
पारख में बासने में जग से उदासने में, बोध से उजासने में थीर जो रहतु है।
ऐसे मुक्ति धारने में जीव को उबारने में, बध को निवारने में युक्ति सो लहतु है॥

इस प्रकार उक्त रहस्य ही में सुपास जानकर प्रयत्नवान होना चाहिए॥ ८ ॥

शब्द १७

चहत जीव अपने में आपु रहै॥ टेक॥

सुख आशा सब करत रहत जो, बस्तु अधार तहै।
तेहि का हेतु अचल है अपना, सो नहिं जानि गहै॥ १ ॥
नहिं अज्ञान भाव को चाहै, परखि कै बस्तु लहै।
शम चचल द्वै रूप वृत्ति के, द्रष्टा ताहि अहै॥ २ ॥
मिलन चहत नहिं कबहुँ किसी को, स्वत अकेल कहै।
लक्षण सबहि अबन्ध के देखौ, सत्य बिबेक जहै॥ ३ ॥
है इन्द्रिय सम्बन्ध हमेशा, दृश्य में लक्ष्य बहै।
तेहि मानन्दी आप को भूला, जड़ सम्बन्ध यहै॥ ४ ॥
निज स्वरूप को भाव रहै तहँ, वृत्ति में थीर सहै।
चचल होत सहन नहिं तेहि से, मेटन ताहि चाहै॥ ५ ॥
तेहि ते चंचल होत हमेशा, चल को मानि धहै।
जेहि को खोजत सो हौ खुद ही, यह नहिं जानि यहै॥ ६ ॥
तेहि ते भरमि रहा सब दिश में, नहिं वह थीर भहै।
दृष्टि उलटि जब गहै आप को, बन्धन सकल दहै॥ ७ ॥

टीका—जीव की यही चाहना है, यही ध्येय है, यही कामना है कि हम अपने आप ही में विराजे, अपने आप रहे, दूसरे का वहाँ लेश न हो॥ टेक॥ सम्पूर्ण जीव यही आशा करते

हैं कि मेरे को सुख हो, चाहना पूर्ण होकर स्थिरता की प्राप्ति हो, परंतु जीव मुख का मिलना विषय पदार्थों के आधार में निश्चय करता है। इस निश्चय के कारण अपना स्वरूप ही अचल स्थिर एकरस है उसे न जानकर ही अपनी मत्तता का आरोप जड़ विषयों में करके उनमें ठहराव चाहता है। जो जड़ विषय एकरस नहीं, किन्तु चल-विचल हैं, उनमें भला एकरस स्थिर कैसे रह सकता है। अपनी अचलता एवं तृप्ति अपने ही में है। ऐसा न जानकर ही अपनी एकरस स्वरूपस्थिति को नहीं पकड़ता ॥ १ ॥ यह जीव अज्ञान रूपी जड़तम से पार है, इसीलिए कोई भी जीव अज्ञान भाव को नहीं चाहता। किसी भी वस्तु को शक्ति के अनुसार बिना जाने-परखे कोई भी जीव स्वीकार नहीं कर सकता। जब ग्रहण करेगा तब जान-बूझ देख-भाल कर ही। इसका कारण यही है कि सबका जनया जान या ज्ञानमात्र है। इसलिए वह हर एक वस्तु को जान-बूझ कर पकड़ना चाहता है। जीव की वृत्ति के दो रूप हैं एक स्थिर वृत्ति, दूसरी चंचल वृत्ति। जीव दोनों को जानने वाला है ॥ २ ॥ यह जीव कभी किसी से मिलना नहीं चाहता, स्वयं-स्वतः^१ अकेला ही होने का सकेत देता है। इसके सब गुण-धर्म एवं चिह्न निर्वन्धता एवं स्वतंत्रता के ही दिखाई देते हैं। पर जिसमें मत्त का विवेक-विचार है वह ही अपना निर्वन्ध स्वरूप जानकर स्थिर होता है ॥ ३ ॥ अनादिकाल से जीव इन्द्रियों के सबंध में रहते आया है। इसलिए दृश्य खानी-बानी पाँचों विषयों में इसका लक्ष्य प्रमित रहा करता है। उन्हीं पाँचों विषयों में मुख की निश्चयता करके अपने को भूल रहा है। इसी भूल से मानन्दीयुक्त जड़ इन्द्रियों का सम्बन्ध बना रहता है ॥ ४ ॥

स्वस्वरूप को भूलते हुए भी अपने स्वरूप का भाव जड़ सम्बन्ध में भी बना रहता है। जीव सर्वदा चंचल वृत्ति को हटाने के लिए पंच भोग वृत्ति में भी स्थिर होना चाहता है। कहीं भी रहे, सदैव स्थिरता ही में मुख मानता है। स्थिर स्वरूप होने ही से इसको चंचलता सहन नहीं होती। सब चंचलता कामना से होती है। कामना सम्मुख होते ही जीव उसे मिटाना चाहता है ॥ ५ ॥ चंचलता का कारण कामना है, वह जीव से महन नहीं है। यही कारण है कि जड़ तत्त्वों के पाँचों विषयों में कि सदैव चंचल रूप है उसे अचल और मुखरूप मानकर चंचल वृत्ति धारण करके धोखा खा रहा है। जीव यह नहीं जान पाता कि जिन पाँचों विषयों के भोग

१ जीव कोई भी कार्य करे या किसी में भी मिले या कहीं भी जाय, सब में अपनी दुःखनिवृत्ति का हेतु मिला होता है। शुद्ध या अशुद्ध, सकाम या निष्काम भाव से जीव हमेशा अपने दुःख को ही निवृत्ति चाहता है। इससे जीव के सामने केवल दुःख है, दुःख निवृत्ति ही उसे प्रिय है। ममाज, वैभव या पाँच विषय या अन्य चेतन प्राणी के मिलने की इच्छा उसे अपनी दुःख निवृत्ति के ही लिए होती है। यह प्रत्यक्ष है कि जिसमें अपना सुख नहीं दीखता उससे कहाँ मिलता है। जीव अपनी स्वतंत्रता, अपना सुख, अपनी स्थिरता, अपनी दुःख निवृत्ति के ही लिए सब कुछ करता है। इससे अनुभव हुआ कि वह अपने आप मत्त और सबमें पृथक् स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इसलिए वह जड़ में मिलकर भी वही चाहता है। परन्तु चंचल जड़ पाँच विषयों में स्वतंत्रता और निर्वन्धता कहाँ। जड़ के गुणों में मोह करने में जड़ के समान चंचल होना पड़ेगा। इसलिए जिसे निर्वन्ध, मत्त, स्वतंत्र होना ही वह सत्य स्वयं स्वरूप का विवेक करे, जैसा कि इस शब्द में वर्णन है। "तुम धोखा खाकर उठा गये, तुम झूठे तथा चेड़मान हो, तुम बेवकूफ कम अकल हो" ऐसा कोई नहीं सुनना चाहता, इससे जीव सहज ही अज्ञान में परे स्वरूप में ज्ञान मात्र है।

से चंचलता का मूल कामना बन गई है, उन्हीं के सेवन से वह पुष्ट होगी या निवृत्त। यह विवेक न होने ही से बार-बार विषयो को अचल मान कर दौड़ता रहता है। उसे यह विचार नहीं है कि मैं जिस अचलता, स्थिरता और तृप्ति को जड़ वस्तुओं में खोज रहा हूँ वैसा तो स्वयं मेरा स्वरूप ही है। इतनी ही बात यह नहीं जान पाता, जिससे ज्ञान स्वरूप होते हुए भी अपनी तरफ नहीं घूमता। “पद—सब कुछ जान जनैया जानै सबको मानि के अरुझ रहा। अपने को वह जाने जिस दिन तब दुख द्वन्द्व से बिलग रहा” ॥ ६ ॥ इसलिए यह जीव खानी-बानी के जालों में भटकता रहता है, जिससे कभी स्थिर नहीं होता। भला। यह स्थिरता की जगह पकड़े बिना कैसे स्थिर हो। जब कभी यह जीव अपने से पृथक् सम्पूर्ण पोंचो विषयो से दृष्टि हटाकर अपने आप ही में स्थिर होगा तभी इसका मनोमय बन्धन नष्ट हो जायेगा और यह सदा के लिए देह दुखों से रहित होकर नित्य सुखी हो जायेगा ॥ ७ ॥

शब्द—१८

हमारे हम हमको यादि रहै ॥ टेक ॥

जो जो भाव अन्य को होवै, मेटत ताहि रहै।
जानि निरर्थक ताहि काल सम, निज को निजहि रहै ॥ १ ॥
उक्ति युक्ति बहु चितन करि करि, निजहि को बोध रहै।
निज के हेत बिबेक दिवस निशि, नहिं भव मान रहै ॥ २ ॥
सब सुख भाव निजहि में रहिना, निश्चय अटल रहै।
लहि बिश्राम छाँडि दव सिन्धुहि, पूरण भाग्य रहै ॥ ३ ॥
मिली अचल निधि छूटे न पावै, सब छिन मिली रहै।
खोजि थके जो मिला न कबहूँ, मिलि छूटे कत आप रहै ॥ ४ ॥

टीका—विवेकवान अपनी निश्चयता को दृढ़ कर रहे हैं। वे कहते हैं—हमारा जो शुद्ध चैतन्य अजर-अमर-अखण्ड स्वरूप है, उसका हमें सदैव स्मरण रहे ॥ टेक ॥ स्वयं स्वरूप से पृथक् इन्द्रिय-गोचर पदार्थों में राग बनता रहता है, हम उसको स्वरूपबल से देख-देखकर मिटाते ही रहेगे। स्वस्वरूप से पृथक् सम्पूर्ण जड़भावना-जडासक्ति, जड़क्रिया निरर्थक है। निरर्थक ही नहीं काल के समान है। जिससे सम्पूर्ण दुखों की सिद्धि हो उसे काल कहते हैं। अपने से पृथक् दूसरा जहाँ तक भाव बने वहाँ तक उन सब वृत्तियों को अत्यंत दुखदायी जानकर उन्हें मिटाते हुए वृत्ति निरोधक हम चैतन्य अपने आप ही शेष रहेगे ॥ १ ॥ विजाति बन्धन निवृत्ति के लिए नाना उक्ति-तजबीज, और युक्ति-तरकीब का बार-बार मनन-विचार कर-कर अपने स्वरूप की बोधवृत्ति को हम पुष्ट रखेंगे, अपने स्वरूप को सबसे पृथक् करने ही के लिए हम रात-दिन भली प्रकार द्रष्टा-दृश्य का विवेक करेंगे, जिससे भवसिंधु रूप देखा, सुना, भोगा, माना हुआ चित्त में जो चिन्तित तरंग है उस भास अध्यास का मैं परखने वाला भिन्न हूँ ऐसे विवेक से शरीराभिमान, विषयो की मानन्दी जड़ भाव इन सबों का लेश भी न रह जायेगा ॥ २ ॥ सब सुख का हेतु अपने नित्य स्वरूप में साधनयुक्त रहना ही है। यह यथार्थ निश्चय हम अटल रखेंगे। इस अटल निश्चय से हमारी स्वरूपस्थिति में निष्ठा बढ़कर हमें अचल विश्रान्ति प्राप्त होगी। इस नित्य स्वरूपस्थिति में विश्राम लेकर हम दावाग्रि-चिता

समुद्र से पार हो जावेगे। अज्ञान सहित सकाम कर्म, उसका फल त्रिविध ताप, जडग्रन्थि, ये सब दावाग्रि त्यागकर सर्व परीक्षक पारग्न्य स्वरूप में स्थिति लेना ही पूर्ण भाग्य है। इस पूर्ण सौभाग्य को ही हम प्राप्त करके अपने में विराजेंगे ॥ ३ ॥ श्रीपारग्न्यगुरु की कृपा में हमें स्वरूपज्ञान की अविचल निधि मिल गयी है। अब हम इस अचल-स्वरूप-धन को छोड़ नहीं सकते। यदि हम स्थिति से डिग गये तो फिर स्वरूपनिधि को छोड़कर तुच्छ विषय को ही परमधन मानकर दर-दर के भिखारी बन जावेंगे। अतः सोते-जागते, चलते-फिरते, विवेक-वेराग्य और गुरु-भक्ति द्वारा प्राप्त अपने अचल स्वरूपनिधि को ही हम नित्य रक्षा करेंगे। त्रिम अखण्ड-अचल धन^१ को खोजते-खोजते हम थक गये, हेरान हो गये, आज में पूर्व अनन्तकाल बौत गये, पर वह धन न मिला कि जो प्राप्त होकर फिर न बिछुड़े, अपने में अलग न हो, जिसमें जरा-मरण त्रिविध ताप का भय न हो, जो मदा एकरम नित्य तुल्य हो। सो आज इस देह में बन्दीछोर मद्गुरु की कृपा में अचल स्वरूप ज्ञान-धन और उसकी रक्षा का सब भेद मिल गया है। इस प्रकार मिले हुए नित्य धन को यदि हम किसी विषयामक्ति या प्रमाद के कारण खो देवे, भूल जावे, तो फिर हमारे जीने का धिक्कार है, इस जीने में मर जाना अच्छा है। यदि स्वरूप को प्राप्त कर फिर उसकी रक्षा के उपाय में लौन न होकर अन्य विजाति जड-वृत्तियों में भटक जावे, तो हमसे हतभागी कौन होगा। इसलिए हमारा जीवन तभी सफल और धन्य है जब हम स्वरूप-धन की सत्साधन द्वारा रक्षा करते रहे। अतः अब में हम स्वरूप रक्षक स्थितिपथ का कभी न छोड़ेंगे। प्राण अर्पण करके स्वरूपरक्षक मत्साधन में तौ लगाये रहेंगे ॥ ४ ॥

शब्द—१९

न पास कोई हमरे खोजे मिल बन्नु ॥ टेक ॥

यादि होत तब माता हमरे, पिता बन्धु परतीत।
 भाई भगिनी भाभी दरशी, पिते चची मनीत ॥ १ ॥
 नाना नानी मामा माई, मौमि मौमिया मीत।
 घरणी पुत्र धिय मनन मात्र मय, यह निश्चय विपरीत ॥ २ ॥
 देश गाँव सब मानि सबन्धहि, जो जो दृश्य लखम्नु।
 स्ववश निराले हम हैं सबमे, विना यादि नहि लेश रहम्नु ॥ ३ ॥
 जहँ जहँ गये बसे प्रिय माने, मोहे जिनके माहि।
 बहुत काल से ते सब छूटे, रहा सबन्ध न जाहि ॥ ४ ॥
 बिन उनके नहि हानि परे कोई, नहि तन जीव के काज।
 यादि होत सब दुख सुख वसहि, लखि अममंजस आज ॥ ५ ॥
 विना भये तेहि साथ बना है, मानि क्रिया अभ्यास।

१ कु०—मेरे मन आवै चम्प्यो, सर्व परीक्षक आप। आठ पहर चौंसठ घड़ी, दृजो और न ताप ॥
 दृजो और न ताप, राग रोष कुछ नाहीं। पखि पखि मन वेग, डाल करतव्य लहाहीं ॥
 मत साधन मम्पत्र है, भोग त्याग सताप। रहत आप में धिर, अजर अमर निधि आप ॥

सकलौ बन्धन ऐसहि जानौ, यहि से नही सुपास ॥ ६ ॥
 नेत्र के बाहेर रूप जानिये, शब्द श्रवण तक भीर।
 नासा गन्ध सबन्धहि होवै, रस रसना के तीर ॥ ७ ॥
 त्वचा पास सपरश जड तत्वन, जीवन निकट न जाय।
 शब्द स्पर्श रूप रस तैसहि, निज से नहीं भेटाय ॥ ८ ॥
 जो जो चितन होय सामने, तेहि मे खुद जब लीन।
 श्रवण नासिका नेत्र न दरशै, रसना त्वचा से हीन ॥ ९ ॥
 इन्द्रिय भिन्न रहत हम यहिसे, जागृत माहि सपष्ट।
 स्वप्न माहि नहि जागृत सनमुख, तन धन हानि ततष्ट ॥ १० ॥
 लीन चतुष्टय सुषुपति माहीं, नहि स्मरण को दृश्य।
 अनुभविता जीव मानि सुख दुख को, रहा ताहि के बश्य ॥ ११ ॥
 जागृत स्वप्न सुषुपति पुनि पुनि, होत जात लिख पेश।
 लहि मानन्दी जीव दुखी है, नहि तन दृश्य को लेश ॥ १२ ॥

टीका—विवेकवान विवेक करके स्वरूप का मनन कर रहे हैं, विचार पूर्वक शोध करने से मुझ चैतन्य के समीप मे कोई भी विजाति वस्तु नहीं मिलती ॥ टेक ॥ स्मरण होने पर ही मुझ चैतन्य को सबकी प्रतीति होती है। स्मरण होने से ही अमुक मेरी माता, अमुक मेरे पिता हैं, तथा भाई, बहिन, भोजाई, चाचा, चाची इत्यादि जो-जो सर्व मानन्दी करके पूर्व मे अध्यास टिकाये गये हैं उन सबों का स्मरण द्वारा मुझे ज्ञान होता और मैं ही उन्हें मानता रहता हूँ ॥ १ ॥ नाना, नानी, मामा, माई, मोसी, मौसिया अन्य मित्रादि और विवाहिता स्त्री, पुत्र, पुत्री, सबो से मानन्दी युक्त स्मरणमात्र ही सम्बन्ध है। अपने स्वरूप से पृथक जान लेने पर सब उलटा ही देखने मे आता है, क्योंकि जड और चैतन्य को पृथक कर लेने पर सर्व नात-गोत, सर्व वर्णाश्रम, सर्व मानन्दियाँ मृगजलवत भास मात्र ही हो जाते हैं। फिर भी उन्हें, हम सत्य मान रहे हैं। इसमे उलटी समझ ही कारण है ॥ २ ॥ यह हमारा देश-गाँव है, यह बिराना देश है, यहाँ हम जन्मे हैं, इस प्रकार का विश्व अभिमान की मानन्दी हमने पूर्व मे टिका रखी है। जो कुछ हमने मान-मान कर अध्यास गढ़ रखा है, वही-वही याद हो-होकर सिनेमा चित्रवत अतःकरण मे दृश्य होता रहता है। सब कुछ बाहर चीजे पडी हो पर उनका स्मरण न हो, तो उनके हानि-लाभ से मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं। यदि स्मरण हो जाय तो वह वस्तु न होने पर भी होने के समान ही उसके हानि-लाभ हमे सत्य प्रतीत होने लगते हैं। अतः स्मरण द्वारा ही हमारा सबसे सम्बन्ध है। स्मरण तथा अध्यास को त्यागकर हमारे मे गन्धमात्र भी कुल-कुटुम्ब, वर्णाश्रम, विषय, इन्द्रिय आदि का सम्बन्ध नहीं है। मैं पूर्ण स्वतन्त्र और सबसे पृथक हूँ। हमारा स्वरूप सर्व बन्धनो से पृथक है ॥ ३ ॥

पहिले जहाँ जिस देश-गाँव मे रहते थे, जिन वस्तुओ या प्राणियो से प्रियता किये थे, जिनमे इतना मोह था कि क्षण भर भी उनका वियोग सहन नहीं होता था, अब उनके बिछुडे बहुत दिन हो गये। उन सबो का सम्बन्ध अब नहीं रह गया ॥ ४ ॥ अब उन प्राणियो के बिना हमारी कुछ हानि नहीं दीखती, न तो उनके बिना शरीर के निर्वाहादि मे त्रुटि पडती है और

न तो जीव के विवेक-विचार ही में कुछ घाटा है। फिर भी पहिले के देश-गाँव तथा सगे-सम्बन्धियों का जब भाव युक्त स्मरण हो आता है तब पहिले ही सरीखा उनमें हानि, लाभ, दुख और सुख प्रतीत होने लगते हैं। ऐसे निष्प्रयोजन स्मरण उठने पर दिल में दुख होने लगता है ॥ ५ ॥ जैसे पूर्व के सगे-सम्बन्धी न होते हुए भी और उनकी कोई आवश्यकता न होने पर भी मात्र स्मरण द्वारा पूर्व-जैसे ही दुख-सुख का सम्बन्ध होता है, वैसे ही वर्तमान काल का भी हाल है। इन दृश्य चीजों से जीव का कोई सम्बन्ध नहीं है, तो भी इनमें सुख मान-मान कर देख, सुन, भोग-भोगकर नाना क्रिया द्वारा सब आदत डाल-डालकर स्मरण द्वारा क्षण-क्षण दुखी होता रहता है। इन अन-होते बन्धनों से ही मानन्दी वश जीव को स्मरण हो-होकर क्षणमात्र भी छुट्टी नहीं मिलती। हर्ष, शोक, राग, द्वेष, कामादिक मिथ्या विकार सताते ही रहते हैं ॥ ६ ॥ नेत्र के सामने किसिम-किसिम के रूप दिखाई देते हैं। तमाम शब्दों की चोट कानों तक आती है। नासिका से सुगंध-दुर्गन्ध का सम्बन्ध होता है। जितने पटरस हैं वे जिह्वा तक ही रह जाते हैं ॥ ७ ॥ जडतत्त्वों का स्पर्श चमड़ी तक ही होता है। इस प्रकार जीव के समीप में जडतत्त्व नहीं आते। वैसे ही जडतत्त्वों के विषयों का भी हाल है, अर्थात् अपने शुद्ध चैतन्य से शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि विषयों की भेट तक नहीं होती, क्योंकि स्मरण के बिना किसी विषय तथा तत्त्वों की प्रतीति ही नहीं होती ॥ ८ ॥ अप्रतीति का सम्बन्ध केसा! अतः-करण में जो-जो मनन होता है, जब उस मनन में जीव तदाकार हो जाता है, वह चलते-चलते या बैठे-बैठे या लेटे-लेटे या आँखें मूँदे-मूँदे दुखी-सुखी होने लगता है। उस समय भीतर कान, नाक, आँख, जिह्वा और त्वचा कुछ नहीं दिखाई देते। मनन-चिंतन द्वारा ही भीतर-भीतर वृत्ति के अनुसार ज्ञान होता रहता है। इससे प्रत्यक्ष हुआ कि जीव में स्थूल बाह्य इन्द्रियाँ नहीं हैं, न तो जीव का स्थूल से प्रथम मुख्य सम्बन्ध ही है ॥ ९ ॥

अनुभव है कि बाह्य गोलक इन्द्रिय-समूह तो बाहर ही है और भीतर केवल चिंतन द्वारा दुख-सुख हो रहा है, इससे स्पष्ट हुआ कि जीव स्थूल इन्द्रियों से पृथक् है। दूसरी बात स्वप्न में भी जागृति का अभाव हो जाता है। अर्थात् जब सो जाते हैं, पड़े-पड़े नाना स्वप्न का अनुभव करके दुखी-सुखी होने लगते हैं। उस समय समीप ही धनादि पदार्थों का कोई हरण करे अथवा शरीर ही नाश करने को कोई तत्पर क्यों न हो, सोने वाले को कुछ मालूम नहीं होता। कोई स्तुति-निन्दा करता हो तो भी ज्ञान नहीं होता। इससे जाना गया कि जागृति की इन्द्रियाँ जड हैं। उनके द्वारा जो ज्ञान करने वाला था उसको इस समय स्वप्न का आवरण है। स्वप्न-आवरण में जागृति इन्द्रियों का अभाव होते हुए भी जीव को स्वप्न का ज्ञान हो रहा है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि जीव के स्वरूप में जागृति की इन्द्रियाँ और इन्द्रिय सम्बन्धी कोई भी पदार्थ नहीं है ॥ १० ॥ पुनः मुझ चैतन्य के स्वरूप में स्वप्नादि कोई स्मरण भी नहीं है, क्योंकि चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार सुषुप्ति अवस्था में जब लीन हो जाते हैं, बीजरूप हो जाते हैं, तब कोई भी स्मरण मुझ चैतन्य के सामने नहीं पड़ता। जागृति और स्वप्न में स्मरणों द्वारा मैंने सब जाना और सुषुप्ति में कोई स्मरण-संकल्प न रहने से मैंने कुछ नहीं जाना। इस प्रकार भाव रूप वृत्तियों को और सुषुप्ति में केवल जगत अभाव वृत्ति को जीव अनुभव कर तथा उनमें सुख-दुख मानकर उसी सुषुप्ति आवरण के वश रहता है ॥ ११ ॥ मुझ चेतन से पृथक् मेरे सामने जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएँ बार-बार चलचित्रवत् अदल-बदल कर आया-जाया करती हैं। वे सब मेरे सामने प्रत्यक्ष दृश्य हैं। मैं उन सबको देखने वाला द्रष्टा भिन्न हूँ। भिन्न होते

हुए भी अपने से सबको भिन्न न जान कर सबमे सुख मान-मान भूलवश हम दुखी हो रहे हैं। इस शुद्ध विवेक से देखने पर भूल तथा मानन्दी त्यागकर मुझ चैतन्य स्वरूप से दृश्य देह, इन्द्रिय और उसके सम्बन्धी कोई पदार्थ का लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। सर्व का परीक्षक, सर्व से भिन्न मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य हूँ। इस प्रकार स्वरूपदेश मे जगत का अत्यन्ताभाव जानकर जगत-वासना से रहित हो स्थिर होना चाहिए॥ १२॥

शब्द—२०

गहौ मन मोक्ष को भाव अमी, गुनौ मन मोक्ष स्वरूप अमी॥ टेक॥
 जेहि की महिमा अमित सनातन, सुर नर मुनि जेहि भाव धमी।
 राक्षस दैत्य चाह जेहि करहीं, बिन गुरु भेद न पाय तमी॥ १॥
 मन मनसा जहँ मूल से नाशत, सकल बिकार खमी।
 भ्रम करि उलटि जाहि हित विषयन, भ्रमत जीव थिति अचल भमी॥ २॥
 पर, कहँ मिलै मृगा जल बारिधि, जब लगि भेद न ताहि लमी।
 कोई ईश भल मोक्ष को चाहत, कोई ब्रह्म अद्वैत जमी॥ ३॥
 सर्वानन्द होय जग पूरण, जहँ को ताहि टमी।
 सो गुरु लाय किह्यो मोहिं निकटै, जो ठहराव पमी॥ ४॥
 नहि उद्योग फिक्र जहँ कोई, परबश होय न कबहुँ कमी।
 नहि परतत्र चाह को धारा, राग द्वेष नहि खाय गमी॥ ५॥
 काम कलेश जक्त जहँ नाहीं, लोभ मोह भय क्रोध घमी।
 सकल कामना अंत होय जहँ, सोई मोक्ष समी॥ ६॥

टीका—विवेकवान मोक्ष-विचार को दृढ़ कर रहे हैं—हे मन। मुक्ति की दृढ़ निश्चयता ही अमृतरूप है, उसे तू धारण कर। दुख से रहित मुक्ति जो कि सदा अक्षय है, उसी का मनन करो॥ टेक॥ जिस मुक्ति की महिमा अनंत है और सदा से ही चली आ रही है, जिस मुक्ति की इच्छा सुर—सतगुणी, नर—रजोगुणी, मुनि—मननशील सब करते आ रहे हैं और तमोगुणी—राक्षस-दैत्य भी जिस मुक्ति की चाहना करते रहते हैं उसका स्मरण करो। सब जीवों का शुद्ध स्वरूप मुक्तरूप होने से स्वाभाविक सब को मुक्ति अर्थात् परतन्त्रता से छूटने की इच्छा तो होती है, परन्तु बिना सद्गुरु मिले उस मुक्ति के भेद को कोई जान नहीं पाता। यथा—“जिसको कहो सब फन्द है, सो मोह वश मानै नहीं। सद्गुरु उपदेश बिन, पारख कोई जानै नहीं”॥ १॥ मुक्त स्वरूप उसी को कहते हैं जहाँ पर सर्व उपाधि की जड़—मन, मनसा, इच्छा, वासना, सकल्प, स्मरण, चिंतन जड़मूल से ध्वंस हो जाते हैं। जब जिसमे इच्छा-वासना ही नहीं, तो सर्व विकार कहों। सर्व विकार है जिससे जन्म-मरण आवागमन की सिद्धि हो—अज्ञान, भूल, भ्रम, विपरीत क्रिया, विषयासाक्ति, देह की ममता, हता, खानी-बानी की सुखासक्ति, मिथ्या सिद्धांत। ये सब विकार जिसमे नहीं हैं, वही मुक्तरूप सर्व का पारखी

पारखस्वरूप जानना चाहिए। मुक्त-सत्यस्वरूप को भूलकर भ्रम से उलट के विजाति जड़ विषयो में सब जीव चक्कर काट रहे हैं, अपने स्वरूप की स्वाभाविक अचलता, नित्यता, तृप्ता, इच्छा पूर्णता को जड़ विषयो में ढूँढ़ रहे हैं ॥ २ ॥

परन्तु जो वस्तु जहाँ नहीं है वहाँ ढूँढ़ने से उसकी कैसे प्राप्ति होगी! “लड़िका काँधे गाँव गोहारि” अथवा “वस्तू अतै खोजै अतै, क्यो कर आवै हाथ” तद्वत धूप की किरणों में जैसे जलराशि की कल्पना करके मृग दौड़ता है, पर जब तक कि वह सच्चे और झूठे जल का भेद न जाने तब तक त्रिकाल में मृग की तृषा आशामात्र धूप की जलजली से नहीं मिट सकती है। ऐसे ही जब तक बोध तथा रहनीयुत सद्गुरु से सब जाल परख कर असत सिद्धान्तों का त्याग और सर्व परीक्षक अपना स्वरूपबोध को न ग्रहण करेगा, तब तक मुक्तिपद कदापि नहीं मिल सकता। यद्यपि कितने ईश्वर में मिलकर मुक्ति मानते हैं, पर ईश्वर से बार-बार उत्पत्ति, पालन, सहार का चक्कर मानने से वह मुक्त रूप कैसे कहा जा सकता है? “चौ०—सृजत हरत पालत करि माया। जग प्रपच से भिन्न न राया ॥” और कितने अद्वैत ब्रह्म में स्थिति मानते हैं ॥ ३ ॥ (१) अस्ति, (२) भाति, (३) प्रिय^१ या सत, चित, आनन्द या विषयानन्द, ब्रह्मानन्द सम्पूर्ण अग-जग अपना रूप मानकर जहाँ से उपजे थे वहाँ फिर समा रहे, क्योंकि—

दोहा—“ब्रह्म जगत का बीज है, जो नहीं ताको त्याग।

जगत ब्रह्म में लीन है, कहो कौन वैराग ॥”

जैसे तेली का वेल सवेरे से शाम तक चलता ही रहता है पर संन्या को आँख के ढोका खोलने पर जहाँ का तहाँ, तद्वत परिश्रम करके चतुष्टय साधन सम्पन्न हो वेदात श्रवण-मनन करने के पश्चात् देखा तो सब जगत का रूप ही ब्रह्म ठहरा, फिर तो विषयानन्द में भी ब्रह्मानन्द का अनुभव करके जगत-जाल में पचने लगे। ब्रह्मज्ञानी होने के पश्चात् वेदांत ग्रन्थों में कहा है—

दोहा—जैसी विधि अज्ञान में, चलत हतो जेहि रीति।

तैसी विधि अवहूँ चलै, तजै करम से प्रीति ॥ अ० प्र० ॥

१ अस्ति—है, भाति—भासता है, प्रिय—आनन्दरूप है। जैसे—यह घट है, यह अस्ति और यह घट गोल है, यह भाति। घट मेरे काम का है, यह प्रिय—आनन्दरूप है। इस प्रकार सर्व पदार्थ भासमान तथा काम का होने से सबमें सत-चित-आनन्दरूप परिपूर्ण भरा हुआ या भूमा सर्व का अधिष्ठानरूप ब्रह्म विराजमान है। पर ऐसा मानने से जड़-चेतन का पृथक्-पृथक् निर्णय नहीं हुआ। जब जड़ अपने गुण-धर्मों में युक्त है और चेतन अपने गुण-धर्मों से युक्त प्रत्यक्ष अनुभव है, तब दोनों को एक मान लेना या एक से दूसरे की उत्पत्ति कह देना अथवा सब जीवों को एक चेतन मानकर जड़ में मिला देना भाति ज्ञान नहीं तो क्या है? इस ज्ञान से पुन-पुन. जगत में आना-जाना बना रहता है। जो सब कुछ चेतन है तो जड़ क्या है? जब जड़ तत्त्व नहीं है तो उनके गुण-धर्म अलग-अलग क्यो प्रत्यक्ष हो रहे हैं? इत्यादि।

चौपाई—जो त्रिकाल कोई दूसर नहीं। वन्ध मोक्ष उपदेशत कार्ही ॥

जो आतम इक रहत असगा। स्वप्न भूल केहि होत प्रसगा ॥

इस प्रकार असंग बनकर अगनी की भाँति विषयासक्त हो रहे, इससे जहाँ के वहाँ ही बधमान रहे। 'जहाँ को ताहि टमी' की कथा इस प्रकार है—

दृष्टान्त—एक मियाँजी को अफीम खाने की लत पड गयी थी। यहाँ तक कि अफीम के पीछे अपनी तालुकेदारी वेंच डाली। अंततः खाने को भी मुँहताज बन गये। एक बार मियाँजी से बीबी ने कहा—आपसे कुछ काम भी नहीं सधता, घर में अब कुछ रह नहीं गया है, इसलिए आप हल्दी, मिर्चा, नमक, तम्बाकू आदि का व्यापार कर लीजिए। मियाँजी को मंजूर हुआ और घोड़े पर सौदा लादकर नौकर के साथ चल दिये। “जैसा अगुआ वैसा पिछुवा” मियाँजी का नौकर भी अफीमचो था। दोनों अफीम खाकर चले थे। अपने शहर के बीच में पहुँचकर दोनों नशे में चूर होने लगे। फिर सामने एक बरगद के वृक्ष में घोड़े को बाँध मियाँ नौकर से कहने लगे—क्यो जी। हम दोनों करीब आठ-दस कोस चले आये होंगे, अब सुस्ताना चाहिये। हुक्का पीकर तथा इस शहर का नाम पूछ कर किसी अफीम खाने वाले मित्र के पास चलना चाहिए। दोनों हुक्के को चढा गुडगुड़ी पीने लगे। दोनों ने कहा—वाह! क्या खूब सौदा हुआ, रुपया भी खूब कमाये, अब चलना चाहिये। घोड़ा और समान को दोनों भूलकर आगे बढ़े, नौकर तो कहीं रह गया। मियाँ ने एक से पूछा—इस शहर का क्या नाम है? उसने शहर का नाम बताया।

मियाँजी अपने ही शहर का नाम सुनकर कहने लगे—“वाह खुदा तेरी कुदरत पै कुरबान, तेरी बड़ी भारी है शान। जो मेरे शहर का नाम, वही इस शहर का नाम ॥” फिर आगे बढ़ कर मियाँजी ने एक से पूछा—यहाँ कोई अफीमचो दोस्त रहता है? उसने कहा—हाँ! एक मियाँजी इस शहर में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने अपनी सारी तालुकेदारी अफीम के नशे में ही बरबाद कर दी। यह बात सुनकर पुनः मियाँजी कहने लगे—“वाह! खुदा तेरी कुदरत पै कुरबान, तेरी बड़ी भारी है शान। जो मेरा नाम वही मेरे दोस्त का भी नाम ॥” फिर आगे बढ़ते-बढ़ते अपने ही घर के फाटक पर मियाँजी पहुँच गये। उस समय उसकी दासी वहाँ खड़ी थी। उसने घर में जाकर बीबी से कहा—देखो! मियाँजी लौट आये, घोड़ा और सौदा गायब। बीबी यह देख बहुत अप्रसन्न हुई और खीझ कर लाँडी से बोली—जा! मियाँ को ठहरा, नहीं तो वह नशे में कहीं का कहीं गिर पड़ेगा। या अल्लाह! कैसी बला मेरे सिर मढ़ दी। ऐसा कहकर बीबी रोटी बनाने लगी। दासी ने मियाँजी को कमरे में ले जाकर ठहराया। मियाँजी ने कहा—टका दूँगा। फिर बोले—“वाह! खुदा तेरी कुदरत पै कुरबान, तेरी बड़ी भारी है शान। जैसी मेरी दासी और मकान, वैसे ही यहाँ भी सामान ॥” इतने में मियाँजी की बीबी दूध और रोटी लेकर आई, मियाँजी बोले—“यह खाना भी टके में और तू भी टके में। वाह! खुदा तेरी कुदरत पै कुरबान, तेरी बड़ी भारी है शान। जैसी मेरी बीबी और खान, वही यहाँ भी अजब मिलान ॥” बीबी ने एक थप्पड़ दिया और मियाँजी से बोली—क्यो रे कमबख्त! घोड़े और सौदे को क्या किया? हाय! तेरे इस नशा ने सर्वस्व विनाश करके तुझे इस प्रकार गरीबी दिया कि अब खाने तक को भी मिलना कठिन है।

मियाँ के समान जीव हैं। इसको विषयरूप नशा की आदत पड गई है, जिससे इसकी सब विशेषता नष्ट हो रही है। क्षण-क्षण में काम-क्रोध, राग-द्वेष, ससार के स्वार्थ-झंझटों से सताया

हुआ इस कुटुम्ब-जाल को त्यागकर कहीं सन्यासी, उदामी या किसी सम्प्रदाय में जाकर शास्त्र-वेद पढ़ने लगा। पढ़ते-पढ़ते उसी पूर्व देहाध्यास सस्कारों के चक्करों में घूम-घूमकर वाणी प्रमाण से देखा तो जगत को अपना रूप सुवर्ण-भूषण न्याय माना, जैसा कि सुन्दर दास कह रहे हैं—

कवित्त

तोहि मे जगत यह तूँहि है जगत माहि, तोमे अरु जगत में भिन्नता कहों रही।
भूमि ही ते भाजन अनेक विधि नाम रूप, भाजन विचार देखे उहें एक है मही॥
जल से तरंग फेन बुदबुदा अनेक भाँति, सोउ तो विचार एक वहैं जल है सही।
जेते महापुरुष हैं सबको सिद्धान्त एक, सुन्दर अखिल ब्रह्म अन्त वेद यूँ कही॥

पहले तो वेदान्त शास्त्र में जड़-चेतन का पृथक-पृथक निर्णय किया जाता है, परन्तु बाद में दोनों को कारण-कार्य मान कर एक में मिला दिया जाता है। अतः पूरण साहिव कहते हैं—“नाना प्रकार से तरने का उपाय वेद किसको कहता है और कौन तरता है? अद्वैत उपदेश तो सबने किया, पर द्वैत सबन को भासा, जो द्वैत नहीं भासा तो किसको अद्वैत उपदेश किया? फिर द्वैताद्वैत एक करके बीज-वृक्ष न्याय ठहराया। जब विज्ञानमय ब्रह्म जाना तब ज्ञान-अज्ञान दोनों समभाव हुआ, तब-में कुछ रहा नहीं, बँधा कौन, छूटा कौन? “सारा दिन पिसान पीसा, चलनी में उठाया, हलाय के देखा तब खाली का खाली पाया। “साखी—मृगतृष्णा का तोय अरु, बाँझपुत्र को न्याय। अस विचार वेदान्त का, अत न कछू लखाय ॥” “बिना गोपाल ठौर नहि कतहूँ, नरक जात धौँ काही” अर्थात् जो सर्वत्र चेतन परिपूर्ण है या विराट रूप ही है, नरक चोरासी उमसे अलग रहा नहीं, तो फिर वेदात्त सिद्धान्त की अधिकाई ही क्या? कोई जगत कहता है, उसी को वेदाती ब्रह्म कहते हैं, फिर तो जगत का चक्कर जन्म-मरणादि ब्रह्म के पीछे लगा ही है। इस प्रकार जगत-ब्रह्म की वासनारूप बीबी के थप्पड़ों से यह जीव पीटा जा रहा है और जहाँ के तहाँ फिर गर्भवास ही में टँग रहा है। विवेकी की शरण बिना ब्रह्म भास और ईश्वर भास के मिथ्यात्व की परीक्षा नहीं होती। बार-बार खानी-वानी सुखाध्यास के द्वारा गर्भ से बाहर, बाहर से गर्भवास में आता-जाता रहता है। यह अनन्त काल की मिथ्या भूल गुरु ने छुड़ाकर अपना मुक्त स्वरूप समीप ही सुझा दिया। अब उसी गुरुदृष्टि को लेकर ठहराव करना अपना कर्तव्य है। जिस शुद्ध स्वरूप में किसी प्रकार का परिश्रम नहीं है, जिसमें फ्रिक, चिन्ता, शोक का लेश नहीं है, जो न कभी परवश होता है और न तो जहाँ किसी प्रकार की कमी ही है, न परतत्रता है, न तो कामना की धारा है और जिसमें किसी का राग-मोह तथा वेरभाव ये दोनों नहीं हैं, पुनः जहाँ किसी प्रकार की कमी तथा शोक नहीं है, सर्व देहोपाधि रहित ऐसा मुक्ति का स्वरूप है ॥ ५ ॥ काम की चेष्टा ही दुखपूर्ण जगत का रूप है वह जहा पर नहीं है और लोभ, मोह, भयरूप जलन भी जहा नहीं है और जहाँ सर्व कामनाओं का अत्यन्त अभाव है, वही मोक्ष का स्वरूप घट-बढ़ रहित एकरस अखण्ड ज्ञान-मात्र है। सयोग-वियोग एव समस्त द्वन्द्वों से परे अपना नित्य प्राप्त अपरोक्ष अनुपम मुक्त स्वरूप है ॥ ६ ॥

शिक्षा—शुद्ध रूप का दृढ़ निश्चयकर तथा सर्व जड़वासनाओं का उच्छेदन कर मुक्त रूप ठहरना चाहिए, जिससे कि दुखराशि संसार का फिर दर्शन न हो।

प्रसंग—६—भूल पश्चाताप

शब्द—२१

बिपति हम अपनी काहि सुनावैं।

निज कर सब दुख उतपति कीन्हें, नहिं कोइ और बनावैं ॥ टेक ॥

आपे भूलि भरमि दुख कीन्हें, सुखहि नाम कहि गावैं।

पच विषय अध्यास अनादी, भोगि भोगि उपजावैं ॥ १ ॥

सो अदती अब सनमुख हैं हैं, बारम्बार खिचावैं।

तेहि दुख मेटन चहत हमेशा, भोगि कै पुन. बढावैं ॥ २ ॥

भोगति बढै सो जानति रहते, तबहुँ वहै सोहावैं।

यह दुरदशा लखा हम अपनी, नहिं आसक्ति हटावैं ॥ ३ ॥

तेहि ते अधम कौन हतभागी, जो फिरि फिरि गफिलावैं।

दुख भोगै परयत्न करै नहिं, निज कर शत्रु बनावैं ॥ ४ ॥

काम लखै तब काम नही हम, परखत तुरत नशावैं।

दै दै तलब ताहि बल कइ कै, सुख मानन्दी लावैं ॥ ५ ॥

लै लै कर वह प्रबल भयो अब, लै निज शक्ति दुखावैं।

शक्ति दिहे बिन शुन्य सरिस वह, निज बल निजहिं रहावैं ॥ ६ ॥

जड़ चेतन तजि काम न कोई, निज निज शक्ति रहावैं।

क्रोध लोभ मोह सब तैसहिं, सुख भूल किड़िलावैं ॥ ७ ॥

टीका—हम अपने दारुण दुख को किससे कहे। हमने ही तो अपने हाथों सब दुख बना लिया है, हमारे दुख को गढ़ने वाला और कोई दूसरा तो है नहीं। यह जीव किसके ऊपर दोष देने का दावा करे जबकि यह अपने हाथों से ही रस्सी बट-बटकर गले में बाँध फाँसी पर लटक स्वयं तलफ रहा है। अहो! इससे बढ़कर और कौन दुख होगा? ॥ टेक ॥ अपने सत्य स्वरूप को भुलाकर अपनी सत्यता जड़विषयों में मान कामनाकृत दुखों को आप जीव ही ने गढ़ लिया है। अब उसी भोग और कामनारूप दुख को सुख नाम से निश्चय कर रहा है। इस प्रकार अनादिकाल से विषय-भोग भोगकर पच विषयों के अध्यासों को जीव स्वयं बनाते आया है ॥ १ ॥ अनादिकाल की भोगी हुई विषय-वासना की आदत पड़ गई है, अब वही आदत इस चेतन के सामने स्मरण हो-होकर बारम्बार खींच रही है, उस आदत-दुख को मिटाने के लिए यह जीव हरदम चेष्टा करता रहता है। साथ ही जगत-भोग रूप घृत डालकर फिर-फिर वासनारूप अग्नि को प्रदीप्त कर रहा है ॥ २ ॥ भोग विषयों से वासना व्याधि बढ़ जाती है, यह सरासर देखता और स्वयं अनुभव भी करता है, तब भी प्रतिदिन-प्रतिक्षण वही विषयभोग जीव को अच्छे लगते हैं। इस प्रकार हम अपने पतन होने की दुर्दशा, दुर्गति, चेष्टा, क्रिया देखते हैं तो भी विषयासक्ति को हटाने का यत्न नहीं करते ॥ ३ ॥ अहो! इससे अधमता, नीचता और भाग्यहीनता क्या होगी, जो बार-बार ठगाते हुए भी उन्हीं पच विषयों में भूल जाते हैं। शारीरिक-मानसिक सब दुख पाते हुए भी आसक्ति दुख छुड़ाने के लिए सद्ग्रहस्य

ग्रहणरूप पुरुषार्थ मे हम मन नहीं लगाते । “अहह ! मन्द मति अवसर चूका । अजहुँ न हृदय होत दुइ टूका ॥” इस भावानुसार अहो ! हम अपने हाथो विविध भोग-आदत-स्वभाव, कामादिक शत्रुओ की रचना कर रहे हैं, यह मेरी नीचता की हद है ॥ ४ ॥ विवेक करके देखने से ‘काम’ अपने मेरे चेतन से पृथक सकल्पमान है । पूर्ण परीक्षा करने से शीघ्र ही वह नष्ट हो जाता है । इसलिए उसका स्वतन्त्र स्वरूप कुछ नहीं है । इस प्रकार मेरी सत्ता दिये बिना कामरिपु मे कुछ शक्ति नहीं, पर हम चेतन जीव ही भोगरूप खुराक दे-देकर उस मिथ्या कामवासना को बलिष्ठ कर लेते हैं और उसमे सुख माने रहते ह ॥ ५ ॥

मिथ्या काम-शत्रु जीव से ही भोगरूप लगान ले-लेकर बलवान हो रहा है । मुझ चेतन जीव की ही सत्ता सामर्थ्य से वह समर्थ होकर भोगरूप भट्टी मे डाल-डालकर दुखी कर रहा है । यदि चेतन जीव विषयो मे सुख न माने, न भोगे और कामविकार का न स्मरण करे, तो काम बन्ध्यापुत्रवत् शून्य हो जावे । जैसे किसी को कोई बल देता है, यदि वह बल न दे तो उसकी शक्ति देने वाले मे रह जाती है, वैसे कामादि विकारो मे बल न देने से चेतनशक्ति चेतन में स्थित होकर सदा के लिए मुझ चेतन को दुखो से छुटकारा मिल जावे ॥ ६ ॥ जड तत्त्व अपने मे सुख मानकर काम को नहीं रच सकते, क्योंकि वे स्वाभाविक जड ही हैं और चेतन जीव सर्व परीक्षक नित्य तृप्त है, इसे जड विषयो मे सुख मानकर काम सकल्प रचने का कोई हेतु ही नहीं । तो जड की शक्ति—पंचविषय जड मे है और चेतन की शक्ति—ज्ञानपन चेतन मे है । बीच की मनोमयसृष्टि मिथ्या है । इस प्रकार जड़-चेतन की पृथक दृष्टि से काम का रूप कुछ नहीं, ऐसा विवेक करने से अनुभव होता है । ऐसे ही क्रोध, लोभ, मोह, मद, सम्पूर्ण मनोमय कुछ नहीं है । पर जगत मे चेतन को भूल वश सुख निश्चयता ही सब तरफ खींचती रहती है और यही सुख निश्चयता काम, क्रोध, लोभ, मोहादि का चित्त रचकर जीव को मन-दुश्मन के हाथो बेच चौरासी खानियो मे घसीटती रहती है ।

शिक्षा—अपनी गाफिली पर दृढ पश्चाताप कर तथा मनोमय को मिथ्या जानकर उससे ऊपर उठने के लिए प्रबल उपरामता गहना चाहिए, जिससे कि अक्षय स्वरूपस्थिति होवे ॥ ७ ॥

शब्द—२२

विषयन भोगि भोगि दुख कीन्हा ॥ टेक ॥

स्वतः स्वतन्त्र अजाद स्ववश हम, तेहि को परवश कीन्हा ॥ १ ॥

नहिं गर्जी नहिं चिन्तन कोई, नहिं रखवारी लीन्हा ॥ २ ॥

नहीं परीश्रम हमरे कबहुँ, नहीं बिबश भय दीन्हा ॥ ३ ॥

क्षुधा तृषा निद्रा नहिं हमरे, नहिं इच्छा दुख पोन्हा ॥ ४ ॥

सकल उपाधि/भूल ते शिर पर, चुकत न भोग सदीन्हा ॥ ५ ॥

टीका—मुक्ति-इच्छुक अपनी पूर्व भूल का पुनः स्मरण कर रहे हैं । वे कहते हैं कि हमने पाँचो विषयो मे सुख मान, तिन्हे भोग-भोग कर ही दुसह दुख रच लिया है ॥ टेक ॥ कारण-कार्य रहित हम स्वतः अपने आप शुद्ध चेतन हैं, स्वतन्त्र हैं, परम आजाद हैं, स्ववश हैं, ऐसे परमश्रेष्ठ अपने आपको आप ही विषय भोग-भोगकर परतन्त्रता मे डाल लिया है ॥ १ ॥

मुझ शुद्ध चेतन के स्वरूप मे कोई गर्ज नहीं है। गर्ज तो किसी कामना से होती है, चेतन मे कामना ही नहीं, तब गर्ज कहाँ। मेरे मे मिलने-बिछुड़ने, बनने-बिगड़ने का चिन्तन तथा शोक-मोह नहीं है। देहोपाधि-वश मन की धारा से जो अपनी रक्षा करना पडता है उम रक्षा की भी देहोपाधि रहित अपने आप शुद्ध स्वरूप मे कोई आवश्यकता नहीं ॥ २ ॥ न तो मुझ चेतन को किसी काल मे कुछ प्राप्ति की आशा से परिश्रम करना है। परिश्रम तो कुछ अप्राप्ति मे किया जाता है। स्वरूप तो नित्य प्राप्त है। फिर हमारे शुद्ध स्वरूप मे परिश्रम का नाम कहाँ। न तो मेरे स्वरूप मे किसी प्रकार की विवशता है, न भय और न दीनता है ॥ ३ ॥ देहोपाधि को त्यागकर, भूख, प्यास, आलस्य, निद्रादि शारीरिक विकार और समग्र मानसिक इच्छा का जो सबसे कठिन दुख है, ये सर्व मुझ शुद्धस्वरूप मे नहीं है ॥ ४ ॥ शरीर सघट से जितनी बाहरी-भीतरी उपाधिया हैं, वे सब मुझ शुद्धचेतन स्वरूप मे कुछ न होते हुए भी मुझ पर लद गई हैं। परवशता, गर्जीपन, इच्छा, कामना आदि अनत शोक और सब दुख-दारिद्र्य देहोपाधि से बढ रहे हैं। यह सब अपने शुद्ध स्वरूप को भूलने का ही परिणाम है। भूलजनित कष्ट इतना प्रबल है कि तन-मन कृत दुख सिर पर लदकर कभी उसका अंत नहीं हो रहा है। जब तक भूल न छोड़ी जाय तब तक दुखो का अन्त कैसे हो। अथवा अनन्त काल से आज तक सब दुखो का तो बोझ भूल वश लदा ही रहा, पर आज स्वरूप को जानते हुए भी पूर्ववेग से प्रारब्धिक दुख भोगे बिना नहीं चुक रहा है। यह पूर्व भूल की ही महिमा है। अतः इस भूल-जनित विषयासक्ति को छोड देना चाहिए, जिससे कि आगामी शरीरोपाधि से बच जावे ॥ ५ ॥

शब्द—२३

बासना हमारी हमें दुख देती ए॥ टेक॥

लीन्ह बनाय रहे बिन वहि को, बिस्मय अमित समेती ए॥ १ ॥

सुख लालच दरशाय भोग में, क्षणक बिलम्ब न लेती ए॥ २ ॥

होय मनोरथ जिसमे जैसी, मानि मानि दुख खेती ए॥ ३ ॥

वैसहि घेरि लेत बिन सम्मत, जाल अनन्त रचेती ए॥ ४ ॥

बिनु शिर पैर देह की सोई, बिबश पराजय केती ए॥ ५ ॥

अदभुत चरित लखी सब तेहि के, रमत शुन्य में जीव भिड़ेती ए॥ ६ ॥

देखत सुनत गुनत सोइ जानत, जो लखि आप निरेती ए॥ ७ ॥

बिश्वासघातिनी अरिन में अरि है, घात लगाय रुलेती ए॥ ८ ॥

फिरि फिरि बनी लाभ सुख दायिनि, यहि सम हितू न आप जनेती ए॥ ९ ॥

आप के भूल शूल ये नित ही, ना यहि शक्ति लखेती ए॥ १० ॥

जानत कोई कृपा गुरु गहि कै, सुख चारा दुख ध्येती ए॥ ११ ॥

टीका—विवेक सम्पन्न पुरुष कहते हैं कि हमारी कल्पित वासना ही हमें दुख दे रही है। हम स्वरूपतः देहोपाधि-रहित हैं, परन्तु वासना ही हर्ष-शोक, जन्म-मरण, दुख-सुख, हानि-लाभ, शत्रु-मित्र और अपना-पराया सर्व देहोपाधि दुखो को प्रतीत करा रही है ॥ टेक ॥ जब तक हम भोग-क्रिया करके वासना को न बनावे तब तक वह नहीं हो सकती, इसलिए

उसके बिना रहे ही उसे बना लिये अर्थात् पाँचो ज्ञानेन्द्रियो से पाँचो विषयो का ज्ञान करके भोगों में सुख मानकर हम चेतन जीव ने ही सर्व वासनाओ को बना लिये हैं; ऐसी मिथ्या वासनाएँ अनन्त असमंजस, शका-सदेहो से पूर्ण हैं ॥ १ ॥ यह वासना ही जड़-भोगो मे सुख दिखाकर भोग भोगाने के लिए आतुरता पैदा करती रहती है। इस बात मे वह क्षण भी विलम्ब नहीं करती ॥ २ ॥ पहिले अज्ञान-वश जिस चीज मे जैसा दुख-सुख, हानि-लाभ मान रक्खा है, उसी प्रकार वासना बार-बार सम्मुख होकर प्रतीत कराती है। अहो! आप जीव ही ने इस वासना के वश सर्व विजाति जड़ पदार्थों को मैं-मेरा मानन्दी करके दुख की खेतीरूप बार-बार देह धरने-छोडने के साथ सब देहोपाधि का कष्ट बना लिया है ॥ ३ ॥ वासना है तो जीव की ही कल्पनाकृत, पर अब वह इतनी जोरदार हो गई है कि जीव के सलाह दिये बिना ही शीघ्र पूर्व वेग से स्मरणरूप सामने होकर घेर लेती है। यह द्रष्टा के ऊपर पर्दा करके विषयकृत अनन्त जाल, फन्दा, भुलावा तथा प्रलोभन बनाती रहती है ॥ ४ ॥

आश्चर्य तो यह है कि इस वासना के न तो सिर है, न पैर है, यहाँ तक कि उसके कोई भी अंग नहीं है, न उसकी कोई रूप-रेखा ही है, तो भी उसने कितने पण्डित, मूर्ख और मनुष्यो को अपने अनुसार गति-मति बना कुकृत कराकर उनके मुँह मे कालिख लगा दिया, "नारी एक ससारहि आई, माय न चाके वापहि जाई। गोड न मूड न प्राण अधारा। तामे भभरि रहा ससारा" ॥ बी० ॥ नारी है कल्पित वासना, उसके सिर-पर, आकार कुछ नहीं है, तो भी सब जीव उसी मे गोते लगा रहे हैं ॥ ५ ॥ इस वासना के आश्चर्यजनित खेल देखने मे आ रहे हैं कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जीवो को लगाती है "जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी" जहाँ पच विषयो के भोगो मे और अनुमान-कल्पना मे कुछ भी तृप्ति नहीं है तथा जिनसे जीव का कोई सम्बन्ध नहीं है, वहाँ सर्वस्व प्रतीत कराकर उसी के कारोबार मे सब जीवो को उलझा रही है ॥ ६ ॥ इस वासना की कपट करनी छल-प्रपंच को वही देखता, सुनता, गुनता ओर जानता है, जो इसे देख-देखकर अपने चेतन स्वरूप को निराला समझकर इस वासना-धारा मे नहीं मिलता, अर्थात् वासना अन्य है ओर मैं इसका द्रष्टा इससे पृथक् अन्य हूँ, ऐसा जिसे ज्ञान है, वही वासना को भली विधि देख-सुन सकता है और जो अपने स्वरूप को वासना से न्यारा नहीं समझता वह वासना का मर्म नहीं जान संकता ॥ ७ ॥ सुख की आशा देकर दुखकूप मे डालनेवाली विश्वासघातिनी आर सब प्रकार बौधकर दुर्दशा करानेवाली बाहर के वरियो से बढकर भी परम वरिणी यह वासना ही है। यह मोका पाकर जीव को झगडे मे डालकर रुलाया करती है ॥ ८ ॥ पूर्ण ठगाई करते हुए भी वासना फिर-फिर लाभ और सुख देनेवाली ही जीव के सामने दर्शती है। उसकी ठगाई से जीव इतना गाफिल बन जाता है कि जितना हित मानकर वासना से प्रेम करता है उससे किंचित अश भी अपने स्वरूप विचार मे हित मानकर प्रेम नहीं करता ॥ ९ ॥

वासना धीरे-धीरे कैसे अपना दावँ फेकती है

दृष्टात—एक मनुष्य कुछ सत्सगी था। सतगुरु मे उसकी निष्ठा थी। एक बार वह आम के मीठे-मीठे दस फल लेकर इस विचार मे चला कि ये फल श्री गुरुदेव को चढाकर पुनः वन्दना करके अपना जीवन सफल करूँगा। इस तरह चलते हुए रास्ते मे उसे बडा हर्ष हो रहा था कि मैं उत्तम वस्तु चढाकर भक्तिभाजन तथा मुक्ति का अधिकारी बनूँगा। इतने मे उसे यह

वासना उदय हुई कि दस फल हैं, यदि मैं गुरुदेव को चढाऊँगा तो वे प्रसाद में एक फल मुझे अवश्य ही देगे, अभी एक फल चख लूँ तो ठीक है, परन्तु कुछ शका हुई कि ऐसा कहाँ उचित है। मेरा तो सकल्प था कि गुरुदेव को सब फल चढाऊँगा, फिर पीछे जो कुछ हो। पुनः उसकी मनोवासना की तरफ से इशारा हुआ कि ठीक है, फल तो एक-दो नहीं तमाम हैं, एक फल खा लेने से सत्य सकल्प में क्या कमी। क्योंकि गुरुजी तो यह बात जानते नहीं, दूसरा कोई और भी नहीं जानता, फिर क्या कारण है कि करतल अमृतपान छोड़कर आप आगे का भरोसा रखे। देखो हे जीव। तुम्हारे परमहित और सुख की बात तो यही है कि एक फल चख लो। गुरु के तुम, गुरु के फल, गुरु की प्रसादी, तो भी एक फल खाने में इतनी देर, शीघ्र खाओ। बस जीव की समझ पर आवरण हुआ, शीघ्र जीव को निश्चय हो गया। चलते हुए एक फल उसने चख लिया। फल बहुत अच्छा और मीठा लगा। उसकी वासना और प्रबल हो गई। फल खा चुकने पर फिर वासना उदय हुई कि अब नौ हैं, गुरु जी को चढाऊँगा तो एक देवेगे ही, फिर पूर्वोक्त शका का समाधान होकर यह निश्चय हुआ कि जल्दी से दूसरा फल खाओ। शीघ्र-शीघ्र दूसरा फल भी चख लिया। रह गये आठ, फिर वासना उदय हुई कि आठ चढाऊँगा तो एक फल गुरुजी देवेगे ही, फिर तो बिना शका ही फलरस पेट में डाल लिया। बस अब रह गये सात, फिर वासना ने पहिली वाली ही बात कही कि एक प्रसाद में मिलेगा ही, सातवाँ फल भी घोंटी उस पार किया। रह गये छ, मन ने कहा बात तो वही है, शीघ्र फल रस चूस। जीव वासना के वश दीन होता हुआ छठा फल भी चूसा। बाकी बचे पाँच, तिसको भी वही आँच लगी। रह गये चार, चौथे में वही वारी हुई। रह गये तीन, तीसरे फल में भी प्रसादी का हिस्सा लगा। रह गये दो, दूसरे में भी वासना ने वही मत प्रेरित किया। रह गया एक, एक में वासना ने एकी बार फर्माया कि अब क्या चढाओगे। बस साफ। वासना ही की पूजा और विवशता सिद्ध हो गई। फिर वासना उदय हुई कि अब घर को लौट चले, दूसरी फुलवारी से बीस फल लेकर गुरुदर्शन कर लिया जायेगा। जीव को कुछ शका हुई कि आगे न समय मिले तो। पुनः वासना उदय हुई कि समय निकालना तो अपने अधीन है, आगे चार दिन का मौका लेकर गुरु-दरबार में भेट-पूजा सहित उपस्थित होवेगे। जीव ने कहा—ठीक है, अब जाने में विशेष लाभ नहीं है, समय भी कम है, आगे दर्शन में विशेष लाभ है, फिर वासना प्रेरित करके घर में लौटा लाई।

घर में आते ही उसके भाई ने कहा—हमारा हिस्सा बॉट दीजिये, आपकी स्त्री से और मुझसे नहीं निपटता। बहुत कुछ बातचीत होने पर अलग-अलग होने का निश्चय हो गया। पाँच पचो के बीच में अन्न, धन-मकान, बाग-बगीचा आदि सब दो विभागों में बाँटे गये। दूसरा भाई अधिक लोभ के कारण कहने लगा—आप कुछ धन चुरा लिए हैं, इससे सब धन हमारा है। दूसरे लोगों ने कहा—ऐसी बात नहीं है, यह बात बढ़ती गई। इतने में वह भाई क्रोधपूर्वक बोल उठा, बस दूसरे ने कुछ क्रोध के वश होकर एक लाठी उठाकर बलपूर्वक तडाक से उसके सिर पर मार दिया। सिर पर लगने से वह गिर गया, खून की धारा बहने लगी। उसके पक्षी भी दूसरे भाई को मारे-पीटे। अन्त में दूसरे ने भाई को डकैती का अपराध लगाकर दावा किया। चला मुकदमा। दोनों तरफ से लड़ते-लड़ते पाँच वर्ष में हजारों रुपये खर्च हो गए। अन्त में गलत कार्यवाई साबित होने से मुकदमा खारिज हो गया। अभी उन दोनों में राग-द्वेष चल

रहा है। अब कहाँ गुरुदर्शन, कहाँ सत्संग।

इस प्रकार यह वासना जीव की परमहितू बनकर गुरुसत्संग-विवेक की तरफ चलते हुए भी भोगों में लाभ दिखाकर धीरे-धीरे घुमाते हुए गुरुसत्संग से विमुख कर देती है और अपने ही चक्कर में नचाया करती है। अविनाशी जीव अपने आप को भूलकर ही वासना कृत विशेष कष्ट उठा रहा है और वासना में कोई स्वतन्त्र शक्ति नहीं है। वासना मोह मात्र है। देहोपाधि वश भूल करके चैतन्य ने खुद आप ही सत्ता देकर वासनाओं को गढ़ लिया है ॥ १० ॥ कोई विरला व्यक्ति गुरु और सन्त की कृपा से इस वासना के भेद को जानता है कि सुख दर्शाकर दुःख देना ही इसका कर्तव्य है। इस प्रकार दुःख की पूर्ण परख करके वैराग्य द्वारा जिज्ञासुजन वासना को जीत लेते हैं ॥ ११ ॥

प्रसंग ७—भूल आसक्ति ध्वंस-हेतु वीरत्व प्रेरणा

शब्द—२४

समर मन अरि से लत हत हेतु ॥ टेक ॥

करन चही चौकस वरजोरहि, जोन उपाय लखेतु।

वाकी राखि न ठोर ठेकाना, समुझि करौ जिय चेतु ॥ १ ॥

जस वह संधि पाय नहि छोडत, शिघ्रहि युक्ति रचेतु।

निरवल अनुचर सबल हमेशा, लै तोहि शक्ति सहेतु ॥ २ ॥

करत अकंटक राज्य पराजय, नेक न मोरत खेतु।

तैसहि सिखाँ युक्ति सब तेहि से, चूक न कवहुँ लेतु ॥ ३ ॥

माँगि माँगि वो राजा होइगा, तू दाता तेहि देतु।

कस नहि दखल करै तेहि ऊपर, समरथ सिह लखेतु ॥ ४ ॥

विदश चाकरी करै हमेशा, लाज न तोहि सचेतु।

जो नहि तेहि पर दखल करै निज, आपुहि आप रहेतु ॥ ५ ॥

हे धिक्कार न समुझै कवहुँ, जो जानै बल येतु।

तो दुख जाय न कवहुँ तेरा, पचि पचि समय बितेतु ॥ ६ ॥

जागु जागु अब जागु जगेया, गाफिल नौद तजेतु।

समय मिली अब समय मिली तोहि, करि ले काज भलेतु ॥ ७ ॥

टीका—हे जीव! तू जिम विपरीत सुख-निश्चय, सुख आशा रूप मन की गोद में सो रहा है वही तेरा परम रिपु है, उसके विनाश के लिए सग्राम ठान, जिससे कि सर्व दुखरूप लतों का महार हो जाय। क्योंकि सुख निश्चय, सुख आशा रूप मन और लतों को निर्मूल किये बिना तीन काल में भी दुख छूटने का नहीं ॥ टेक ॥ सत्संग, निर्णय और विवेक से जो कुछ उपाय जानने में आवे वह सब मनोदमन के लिए सावधानी और बलपूर्वक धारण करना चाहिए। यदि आलस्य और मोह वश मन-तरंगों को हटाने में उपाय न किया गया, कुछ किया फिर छोड़ दिया, तो हे जीव! तेरा ठोर-ठेकाना न लगेगा। वारम्बार देहोपाधि की अनन्त

आपत्तियों का पात होना ही पड़ेगा। इससे समझ-बूझ कर हृदय में स्थिरता से चेत करके तुम्हें जाग्रत हो जाना चाहिए ॥ १ ॥ हे जीव! तुम्हारा मन-शत्रु जैसे ही अपना अवसर पा जाता है वैसे ही तुमको विषय-कूप में डकेलने से नहीं चूकता। शीघ्रातिशीघ्र कामादि विकारों का मनन कराकर अति आतुरता से मनोरथ पूर्ण करने का उपाय रचते हुए दुखराशि की तरफ डालने को जोर करता है। ऐसा जो तेरा मन-रिपु है वह तुझ चेतन से सदैव कमजोर है, तो भी तुझको अपने कहे में चला रहा है, ये आश्चर्य। हे जीव! विचार करके देखो। तुम्हारी शक्ति लेकर मुर्दा मन सजीव होकर तुमसे भी बलवान् प्रतीत हो रहा है, अर्थात् चेतन जीव की सत्ता से ही मन चालू होकर चेतन जीव ही को खींच रहा है "ठेला वेग न्याय" ॥ २ ॥ निर्बल गुलाम राजा बन बैठा है, तुम पर निष्कटक शासन कर रहा है, इच्छा पूर्वक तुम्हें नचा रहा है। स्वामी चेतन जीव को पराजित करके स्वरूप को भुलाकर अचल स्थिति से विचल कर रहा है। देखो। मनरिपु किंचित भी अपने भोग स्मरण-खेत से नहीं हटता, निरंतर जगत-प्रपञ्च ही स्मरण किया करता है, बस यही शत्रु का दावें है। हे चेतन जीव! मनोनाश के लिए तुमको भी वही शत्रु का दावें सीखना चाहिए, अर्थात् जैसे वह दावें पाकर भुलाने में नहीं चूकता, तैसे तुम भी दावें पाकर वैराग्यभाव से मत चूको। अपनी स्वरूपस्थिति के सहायक कर्तव्यों से कभी मत पिछड़ो। जैसे विषय-सकल्प पूरे हो या न हो, मन निरंतर उसका स्मरण करता है, विरह, क्रिया, पुरुषार्थ और तत्सबधी सब दुख सहन करता है, वैसे परमार्थध्वेय भले ही देर में पूर्ण हो, परन्तु उसकी निश्चयता, पुरुषार्थतत्परता, विरह भावना, स्वरूप-स्मरण नित नव बना ही रहना चाहिए। ऐसा भाव बनते ही मन-रिपु के धुरें-धुरें उड़ जायेंगे। अतः एक भाव से गुरुपद अगो का अटूट-अचूक अभ्यास बनाना चाहिए ॥ ३ ॥

देखो। तुम चेतन से ही बल माँग-माँग कर भिक्षुक मन राजा बन बैठा है। तुम देने वाले हो। अरे। इच्छा-सकल्प करके भोग भोगने वाले तुम ही तो हो, अतः तुम दाता, स्वामी, सरकार, समर्थ हो और मन भिक्षुक, असमर्थ, याचक है, सो याचक को अपनी सम्पत्ति दे-देकर उस नीच को राजा बना कर तुम उसके कहे में व्यर्थ ही नाना नाच नाच रहे हो। अहो! हे जीव! तुम अपने शुद्ध स्वरूप का स्मरण करके इस मनरिपु पर क्यों नहीं कब्जा करते। तुम तो कामना-मल रहित समर्थ सिंहवत् नित्य तृप्त शुद्ध चैतन्य हो फिर ऐसा बोध प्राप्त होते हुए भी क्या कारण है कि तुम काम, क्रोध, राग-द्वेषादि रिपुओं के नचाये नाचो। अरे। तुम अपनी शक्ति उसे न दो बस तुम्हारा शत्रु निर्मूल हो जावे ॥ ४ ॥ हे जीव! तुम अचल, अक्रिय, सत्य, स्थिर, तथा निर्विकार होकर भी मन के वश सदैव इन्द्रियों की गुलामी करते हो, दीन, गर्जी, मलिन होकर तुच्छ इन्द्रिय सुख के लिए रात-दिन पच रहे हो, उसी में हर्ष-शोक, हानि-लाभ निश्चय कर बैठे हो। अपने स्वरूप-बल का स्मरण करते हुए फिर मनवशवर्ती बर्ताव सोचकर लज्जा भी नहीं आती। सकोच, घृणा, पछतावा भी नहीं उत्पन्न होता, ऐसा मनरिपु का आवरण तुझ चेतन पर है। तुम चैतन्य हो, जड़ इन्द्रिय दुख-सुख, हानि-लाभ और मन आदिको से पृथक् हो, ऐसा सबसे भिन्न श्रेष्ठ होते हुए तुम क्यों नहीं मन पर दखल कर लेते। अब तुम अवश्य इस मन को पराजित करके इसकी गुलामी निवृत्त करो, अपने आप पारख शुद्ध स्वरूप में ठहरो। जो तुम जन्म-जन्म के वैरी मन के ऊपर विजय करने का प्रयत्न न-करोगे तो अपने स्वरूप में निराधार कैसे ठहर सकोगे। फिर तो तुम्हारी पराधीनता पूर्व के समान ही बनी रहेगी ॥ ५ ॥

सद्गुरु-सत्पग द्वारा बोध प्राप्त होने पर भी जो समझ-बूझ और सँभल करके गुरु पारख रहस्य-मार्ग पर तुम न चलो, कायर बनो, तो तुम्हें बार-बार धिक्कार ह। हे जीव! जो तुम मन को पूरा घातक, दुश्मन, भ्रमाने वाला जानकर भी फिर-फिर उसी का पालन करते हो, बल देकर उसी में मिलकर मन का कहा स्वीकार करते हो, इस वेवकूफी से तुम्हारा दुख अनादिकाल से आज तक छूटा नहीं, तो वर्तमान तथा भविष्य में भी कभी नहीं छूट सकता। उलटे गग-द्वेष, काम-क्रोधादि मनोद्वेग के वश पच-पचकर जगत भट्टी में जलते हुए सब दिन सकट में बीतेगे ॥ ६ ॥ इसलिए हे जाग्रत जीव! गुरुदेव की शिक्षा पाकर सावधान हो जाओ। बार-बार चेत करके परिणामदर्शी होओ। क्योंकि तुम्हारा स्वरूप सर्वपरीक्षक है। भाग्यवश मनुष्यदेह प्राप्त हुई है, सावधान होने का यही अवसर है। इस अवसर में गाफिली—मोह-माया की सर्व विजाति निद्रा त्याग कर स्वरूपस्थिति में ही जीवन व्यतीत करो। सद्गुरु, मनुष्य देह, मतसमाज, मुक्ति की इच्छा ये सब साधन सहित श्रेष्ठ-योग्य अवसर मिला है और खूब मयांग मिला है। ऐसे योग्य समय में अपने उद्धार होने का कार्य-सत्साधन कर लेना चाहिए, जिसमें सदा के लिए निराधार स्थिति हो जावे ॥ ७ ॥

मुख्य कोष की प्राप्ति

दृष्टात—एक बेचारे महादरिद्र पुरुष ने द्रव्य की अभिलाषा में चारों ओर बड़े-बड़े नीच-ऊँच दुर्गम से दुर्गम टक्करें मारी, पर उसे एक कौड़ी भी प्राप्त न हुई। वह महादुखी और निराश होकर घर की ओर लाटा आ रहा था। अनायास मार्ग में एक महात्मा से भेट हो गई। उम दीन पुरुष ने महात्माजी को प्रणाम किया और उनके पूछने पर सम्पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। महात्माजी ने उसकी दशा देखकर कहा—तू इस मन्दिर में जो कि सामने गिरा पड़ा है, एक कुदारी आर एक तलवार ले। कुदारी से मन्दिर को खोद आर तलवार से जो तेरे इस कार्य में बाधक हो उनका वध करता जा, अंत में तुझे एक बड़ा भारी कोष प्राप्त होगा। दीन पुरुष ने कुदारी आर तलवार लेकर मन्दिर को खोदना आरम्भ किया। थोड़ा ही खोदा था कि उसमें से एक स्त्री निकली, जिसको देखकर दीन ने पूछा—तू कोन है आर कहाँ रहती है? स्त्री बोली मेरा नाम लज्जा है आर मैं नेतशाला में रहती हूँ। यह सुन दीन पुरुष ने कहा—तू पृथक बैठ। ऐसा कहकर फिर खोदने लगा। थोड़ी ही देर के पश्चात एक दूसरी स्त्री निकली। उससे भी प्रश्न किया, तू कोन है? तेरा क्या नाम है तथा कहाँ रहती है? स्त्री बोली—मेरा नाम दया है आर मैं हृदयपुर में रहती हूँ। उससे भी कहा, तू पृथक बैठ, ऐसा कहकर दीन पुरुष पुनः अपनी डमी धुन में लग गया।

कुछ ही खोदने के पश्चात एक तीसरी स्त्री निकली। दीन ने उससे भी वैसे ही प्रश्न किया, स्त्री बोली—मेरा नाम कीर्ति है आर मैं अंत पुर की निवासिनी हूँ। दीन उसे भी पृथक बठाकर अपना काम करने लगा। कुछ ही काल के पश्चात एक चौथी स्त्री निकली। उसने उसमें भी उसी भाँति पूछा। स्त्री बोली—मेरा नाम धृति है आर मैं मनुवाँपुर की निवासिनी हूँ। इसे भी दीन ने अलग बिठाकर खोदना आरम्भ किया। इतने पर भी उस बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा आर अबकी बार स्त्री के स्थान में विल्लडराम हाथ-पर झाड़ते हुए निकले। दीन पुरुष ने पूछा—आप कान हैं? उम पुरुष ने उत्तर दिया कि मेरा नाम काम है आर मैं नेतशाला का

वासी हूँ। दीन पुरुष—वहाँ तो एक स्त्री जिसका नाम लज्जा है, रहती है। काम—वह तो मेरी स्त्री ही है। दीन पुरुष—रे नीच! जहाँ लज्जा है वहाँ तेरा क्या काम? ऐसा कहकर शीघ्र तलवार से उसका सिर धड़ से अलग किया। पुनः कुदारी से खोदने लगा। कुछ ही काल में एक मुस्तण्डराम—लाल-लाल आँखें किए होठ फरफराते हुए निकले। दीन ने यह भयकर मूर्ति देखकर इससे भी वही प्रश्न किया। उसने कहा—मेरा नाम क्रोध है और मैं हृदयपुर का वासी हूँ। दीन—वहाँ तो एक स्त्री जिसका नाम दया है, बसती है। क्रोध—वह तो मेरी स्त्री ही है। तब दीन—रे पागल! जहाँ दया रहती है, वहाँ तेरा क्या काम? ऐसा कहकर इसे भी तलवार की धार से अलग किया और पुनः खोदना आरम्भ किया।

कुछ ही खोदने के बाद और एक धिगडनाथ चकमक-चकमक देखते हुए आ विराजे। दीन ने इनको भी देखकर वही अपना पुराना प्रश्न किया। धिगडनाथ—मेरा नाम लोभ है और मैं अतः पुर वासी हूँ। दीन—वहाँ तो एक स्त्री जिसका नाम कीर्ति है, वह रहा करती है। लोभ—वह तो मेरी स्त्री ही है। दीन—ऐ नीच! जहाँ कीर्ति है वहाँ तेरा क्या काम? ऐसा कहकर तलवार से इसे भी मौत को समर्पित किया और फिर खोदना आरम्भ किया। थोड़ी देर में और एक बुद्ध निकल खड़ा हुआ। इसे भी देख दीन ने पूर्ववत् प्रश्न किया। बुद्ध—मेरा नाम मोह है और मैं मनुवाँपुर का वासी हूँ। यह सुन दीन ने कहा—वहाँ तो एक स्त्री जिसका नाम धृति है, वह रहती है। मोह—वह तो मेरी स्त्री है, तब दीन ने कहा—रे मूर्ख! जहाँ धृति है वहाँ तेरा क्या काम? ऐसा कह उसे भी तलवार से उड़ा दिया।

अब वह सोचने लगा—ये स्त्रियाँ क्या मेरा साथ देगीं। इनसे भी कार्य में हानि ही दिखती है। मैं कभी-कभी इनकी ओर देखने लगता हूँ और यह भी है कि एक ही स्त्री से आपत्ति होती है, फिर चार-चार कौन निबाहेगा। ऐसा सोच-समझकर उसने कहा लज्जा भी कभी-कभी पाप करा देती है, जैसे कि सम्बन्धियों के लज्जा-भय से सत्सग, भक्ति, विवेक में ढिलाई रखना तथा धारण न करना। कीर्ति भी दोष उत्पन्न करा देती है, जैसे अधिक कीर्ति से सम्बन्ध का बढ़ जाना, अधिक लोगों का सम्बन्ध बढ़ जाने से स्वयं सुधार के अभ्यास में घाटा लगते-लगते गुरु मार्ग छूट जाना और दया भी कभी-कभी अधर्म और बन्धन का हेतु बन जाती है। जैसे कि “अधीनदास” तामसी दया में पड़कर भ्रष्ट हो गये थे। अतः ये तीनों विचार से बाधक जानकर तीनों को तलवार से मार दिया। धृति को अपने साथ लेकर वह फिर खोदने लगा। कुछ देर के बाद वह शिला उलट गई और उसे एक महान कोष प्राप्त हुआ, जिसे पाकर घर में आकर वह अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने लगा।

सिद्धान्त यह है कि निज स्वरूप को भूलकर दीन बना मनुष्य मुक्ति की इच्छा से कर्म, उपामना, खानी-वानी आदि में जहाँ-तहाँ भटकते हुए पारखी सदगुरु से मिला। श्रीगुरु ने कहा—हे मुक्ति-इच्छुक! तुम इधर-उधर क्यों भटकते हो। यह शरीर रूप मन्दिर है। इसको विवेक-रूप कुदाल से खोदना आरम्भ करो। परमार्थ में बाधा डालने वाले जो-जो शत्रु मिले उन्हें वैराग्यरूप तलवार से काटते जाओ, तब तुम्हें नित्य धन की प्राप्ति होगी। मुमुक्षु सत्सग-आधार से जब स्वरूपस्थिति का यत्न करने लगा, तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग-द्वेषादि ने सताया, मुमुक्षु ने उन विघ्नों को वैराग्यरूप तलवार से काट डाला। अब आगे मुमुक्षु को लज्जा, दया, कीर्ति इत्यादि शुद्ध गुण भी वैराग्य-बोध में रुकावट करने लगे। जैसे कीर्ति आदि की

लालसा मे जगत व्यवहार, अधिक विद्या-ऐश्वर्य बढ़ाते-बढ़ाते कहीं ममता मे बँध जाना। पुन. मार्ग से गिर जाना इत्यादि हानि सोचकर इन तीनों के हानि अश त्यागकर केवल धैर्य को साथ लेकर आगे बढ़ा, सूक्ष्म अह सुखाध्यास रूप वज्रवत शिला जमी हुई थी, उस सुखाध्यास रूप शिला को परीक्षा-खड्ग से काटते हुए अन्त मे स्वरूपस्थिति रूप मुख्य अचल पूर्ण कोष की प्राप्ति हुई।

शब्द—२५

समर करी अरि से न पाछा छौंड़ो ताहि ॥ टेक ॥

बसे काल के देश कुशल चहो, गई बुद्धि तव भोरि।
जाली राजा लाभ सुझावे, दै ममता निज काहि ॥ १ ॥
है वेपीर चतुर विश्वासी, क्षण क्षण दगा दहोरि।
गये विकाय खबरि नहिं तुमका, देखत भूले जाहि ॥ २ ॥
स्वत. स्वरूप निराला रहिये, नहिं भल ताहि गहोरि।
बिनु मारे वह मरे शत्रु तव, जो न देव बल धाहि ॥ ३ ॥
है मानन्दी रूप जाहि को, निश्चय विपरीत बनोरि।
मनन मात्र परफुल्लित हैं हैं, करै विकल तुम काहि ॥ ४ ॥
विपरीति समझ तजि गहौ यथार्थ, गिरि सम अचल डटोरि।
न्याय पक्ष को गौरव पुनि पुनि, निज बल देव न वाहि ॥ ५ ॥
निज की आह शत्रु कुटिलाई, भूलि जाव तव खोरि।
यह दोउ फहम राखि निज शिरपर, मन अरि नाश ठगाहि ॥ ६ ॥
पाले शत्रु न सुख से सोवो, चूकत बदलि भिडोरि।
यहि ते खबरि लेव भलि वहि की, पाय स्वत बल ढाहि ॥ ७ ॥
भरम पहाड टले तव शिर से, निज घर आप लहोरि।
सृष्टि मनोमय वासा छूटे, मुख्य काज तव याहि ॥ ८ ॥

टीका—हे जीव! घातक-पीडक अध्यास-आसक्ति मनोवासना रूप दुश्मन से समर ठान, युद्ध कर, इस मन-रिपु का पीछा मत छोड ॥ टेक ॥ जिसमे जडग्रन्थि पुष्ट होवे वह काल का देश है, सो काल-कल्पना के देश मे तू ठहरकर कुशल-मंगल चाहता है, इससे तेरी बुद्धि मारी गई है, तू भूल गया है। तुमने जिसे अपना प्रतिपालक राजा मान लिया है, वह पालक नहीं बल्कि घालक-जाली है, छल-प्रपच रचने मे अनुपम है। तुझे परिणामी, असत, जड, दुखपूर्ण तथा क्षणभंगुर पदार्थों मे ही मुख जचाकर उसी मे लाभ दिखता है और जगत-प्रपच की जहाँ तक वृत्तियाँ सम्मुख उठती हैं उन्ही मे ममता-प्रियता उत्पन्न करता है ॥ १ ॥ वह कल्पित मनरूप राजा निर्दय है, ठगने मे चतुर है, सुख की आशा देकर कठिन दुख में डाल देने वाला है। क्षण-क्षण मे दगा करना, असत्य को सत्य, सत्य को असत्य निश्चय करना और चेतन स्वरूप को भुला देना, इस प्रकार दगा देकर जीव को क्षण-क्षण जलाता रहता है। हे जीव! तुम मिथ्या कल्पना के हाथ विक रहे हो। तुम्हे अपने सत्य स्वरूप का होश-हवास

नहीं है। पूर्वोक्त मन की करतूत जानते हुए भी तुम गाफिली करते हो ॥ २ ॥ तुम अपने आप चैतन्य स्वतन्त्र हो, सर्व स्मरणों से पृथक् हो। जैसे तुम्हारा स्वरूप सबसे पृथक् है, वैसे तुम सबको परख-परख कर डालो और अपने पारख स्वरूप में स्थिर रहो। तुम्हारी अच्छाई-भलाई मन-तरंगों के धारण करने में नहीं है। तुम मन-तरंगों में दौड़कर सत्ता न दो, बस तुम्हारे शत्रु बिना मारे ही निर्मूल हो जायेंगे। कामादि रिपुओं की खैच तुम्हारे बल से ही है। उधर बल न दो, बस खैच मिट जावे ॥ ३ ॥ मन अरि मानना मात है, स्वरूप को भूलकर जड़ विषयों में सुख निश्चय रूप विपरीत धारणा से ही बन गया है। हे जीव! प्रपञ्च भाव के मनन, स्मरण, चिन्तन से ही वह प्रफुल्लित और पुष्ट होता है, मानन्दीमात्र स्मरण हो करके तुम्हारा वैरी तुम्हें बेचैन तथा दुखी किये रहता है ॥ ४ ॥ अतः उलटी समझ छोड़ कर तुम यथार्थ निश्चय करो। सर्व परीक्षक जीव सत्य है, यह इन्द्रिय-मनगोचर सर्व उपाधि भासमात्र मिथ्या प्रपञ्च है, ऐसा निश्चय ही यथार्थ है। ऐसे निश्चय को सुमेरुगिरि से भी अडिग रखो और गुरु निर्णय वचन का बार-बार मनन चिन्तन करो। इसके अलावा बन्धनकृत स्मरणों में दौड़ कर बल मत दो। अपनी सत्ता समेट कर मन-इन्द्रियों के बन्धनकृत भावों का स्मरण न होने दो ॥ ५ ॥

हे जीव! अपना दुसह सकट और मन-शत्रु की छलयुक्त-निदुरता इन दोनों को तुम भूल जाओगे तो यही बड़े चूक की बात है, अतः देहोपाधि में अपनी सर्व पराधीनता का स्मरण और मनोमय शत्रु का खिचाव—प्रलोभन ये दोनों बातें सावधानी से सदैव स्मरण रखते हुए अपने सिर के भयकर शत्रु की ठगाई सुखासक्ति का नाश कर डालो। देखो! हे जीव! तुम्हारी गाफिली के हेतु मुख्य दो ही हैं, एक तो मन के वश होकर जो तुम्हारी अवदशा हो रही है, उसको तुम भूल जाते हो। दूसरे, जो मन तुम्हारी अवदशा कर रहा है उसके रूप को तुम स्मरण नहीं रखते, “प्रसव समय जिमि तिय पति त्यागै। दुख बीते फिर तासो पागे” वैसे ही तेरी दशा है, अतः दोनों बातें स्मरण करो, मन के धोखा से बचो ॥ ६ ॥ जिन-जिन क्रियाओं, जिन-जिन स्मरणों से सुखाध्यास-रिपु पुष्ट हो, वही-उसे पालने का भाव है। हे जीव! सुख माननारूप शत्रु का अतः करण में पालन करके तुम सुख से नहीं रह सकते। देखो न! जरा भी घात पाकर तुमसे बदल के मन-शत्रु भिड़ कर नीच से नीच कार्य करा-करा कर रुलाया करता है या रुलाया करेगा। शत्रु तो शत्रु ही है, शत्रु समय-असमय दीन-दुखी दशा नहीं देखता, वह तो गिरी हालत में और कठोरता से घात करता है। इसलिए सैन्ययुक्त गुरुपारख रहस्य लेकर भली प्रकार इस मनरिपु की खबर लो। अतः करण में किंचित भी जगत-विषय, खानी-बानी की आदतकृत मानना, अध्यास, आसक्ति को शेष न रखो। अपने स्वतः बल—परीक्षादृष्टि को पारखीगुरु द्वारा प्राप्त करके वासना को सहज ही बालू-भीत के समान ढकेल दो। हर्ष-शोक, सुख-दुख, हानि-लाभ और राग-द्वेष सर्व प्रपञ्च भावों को शांत करते हुए अपने आप ठहर रहो ॥ ७ ॥ इस प्रकार तेरे ऊपर जो मानन्दीयुत भरमना का पहाड़ लदा हुआ है वह टल जायेगा। तुम सुखाध्यास रहित हलके एवं स्वतन्त्र हो जाओगे। अपना घर जो स्वतः अचल शुद्ध पारख स्वरूप है, उसमें ठहर रहोगे। मनोमयसृष्टि-कल्पना का जगत और बानी भास देवी-देव, भूत-प्रेत आदि का भार और इधर देह-इन्द्रियकृत स्त्री-पुत्र, धन-धामादि की ऐचाखैची, इन्हीं की वासना लेकर चार खानियां में बार-बार जन्म-मरण आदि देहदुख की प्राप्ति, ये सब उपाधियाँ तेरी नष्ट हो जायेगी। फिर तो तुम सदा के लिए जगत-भास रहित शुद्ध स्वरूप में विराजोगे। बस! मनुष्यदेह पाकर तेरा प्रधान कार्य यही है। इससे इसी पद की प्राप्ति में एकतार से प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए ॥ ८ ॥

शब्द—२६

करि करि विवेक निवारौ जड मनना ॥ टेक ॥

भास अध्यास अनुमान कल्पना, भूल भ्रम से जनना ।
 निश्चय विपरीति बनी मानन्दी, अध्यास पुष्ट बल गुनना ॥ १ ॥
 देखा सुना भोग जो भोगा, ताहि यादि तेहि धरना ।
 गुण धर्मन युत वस्तु न कोई, सनमुख जाहि न अडना ॥ २ ॥
 शून्य के फूल कमठ के रोमहिं, सिकता पेरि न तेल निकरना ।
 इन सम ये सब मिथ्या जाना, शत्रु मनोमय सनमुख रहना ॥ ३ ॥

टीका—हे जीव ! जहाँ तक जड पच विषयों के स्मरण सामने आवें उन्हें विवेक में पृथक्-दृश्य जानकर हटाते रहो ॥ टेक ॥ पच विषयों में मुख का दर्शित होना भास है, तिन विषयों को भोगकर सस्कारों का टिका लेना अध्यास है, देवी-देवादि अनुमान है, हर्ष-शोक, हानि-लाभादि कल्पना है, ये सब स्वयं स्वरूप के विवेक न करने ही में उत्पन्न हुए हैं। अपने स्वरूप की भूल से ही जड इन्द्रियों के मघात में भ्रम और भ्रम में ही उलटा निश्चयरूप दृढ़ मानन्दी जीव के सम्मुख होकर मनन हुआ करती है। मनन से बाहरी भोग-क्रिया द्वारा अध्याम, अध्याम के बल में भीतर मनन-स्मरण होते रहते हैं ॥ १ ॥ जो-जो इन्द्रिया द्वारा देखा-सुना और भोगा गया है, उन्हीं का सम्स्कार टिका हुआ स्मरण होता रहता है, उसे जीव धारण कर लेता है। जिस अध्याम को धारणकर जीव भटक रहा है, उसमें कोई स्वतन्त्र गुण, धर्म, शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, न वह जड है और न चेतन। हे जीव ! जब तेरी सब कल्पना है तब उसमें लड़ने में क्यों डरते हो ? उसमें क्यों पिछड़ते हो ? भाव यह कि इन कल्पित शत्रुओं के सम्मुख होकर उन्हें परीक्षा करके विनष्ट करो ॥ २ ॥ जैसे शून्य में फूल नहीं होता, जैसे कच्छप की पीठ पर रोये होना अमम्भव है, जैसे बालू के पेरने से तेल नहीं होता, वैसे ये काम-क्रोध, राग-द्वेष आदि सर्व मनोमय विकार मिथ्या हैं। ऐसे मिथ्या शत्रु तुम्हारे मानने में ही सम्मुख होते रहते हैं। तुम न मानो, न मत्ता दो, तो वे कभी खँच नहीं सकते, अतः उन्हें मिथ्या परीक्षा करके इनमें मत्ता न देना चाहिए ॥ ३ ॥

शब्द—२७

रहि मजग लखि आप आप अभग ॥ टेक ॥

विन विवेक नहीं रुचि स्वपद, नहीं नशत कलिमल जग ॥ १ ॥
 सत अमृत के ज्ञान विनु, नहीं फिक्र दुख तज ढग ॥ २ ॥
 लहि विगग न त्याग ममता, पुनि पुनि ग्रमत मनंग ॥ ३ ॥
 भक्ति सुमग न प्रेम उपजत, नहीं होत जग दुख लग ॥ ४ ॥
 नहीं वीरता हो ज्ञान चकरस, नहीं सुख सरस अखग ॥ ५ ॥
 नहीं युद्ध निर्मल सुखद सब के, नहीं प्राप्ति मोक्षहिं अग ॥ ६ ॥

नहि विकास अन्दर सूझ सब कुछ, जौन जैसहि रंग ॥ ७ ॥
 नहि हानि लाभहि जानि निज की, न सुख लखत सत पुरुषग ॥ ८ ॥
 अन्य करतब्य न दुख दोष लखि, न जानि ताहि तजग ॥ ९ ॥
 सूर्य सम है ज्ञान गुरु का, रक्ष ताहि सुसंग ॥ १० ॥

टीका—सावधानता सहित अपने आपको ज्ञानस्वरूप अविनाशी अभग-अखण्ड चेतन स्वरूप दृढ़ निश्चय करना चाहिए।

कवित्त

आँख को खोलायो जैसे धन रक पायो जैसे, बिन पुत पुत लह्यो रक्षा ज्यो करतु है।
 दिन रात चलत फिरत माहि सुधि ताहि, बाधक जो विघ्न ताहि यत्न से हरतु है ॥
 वंसे गुरुदेव कृपा पारख स्वरूप बोध, पाय के अमृतपद सजग धरतु है।
 साथ ही विरति ओ विवेक सब अग प्रेम, गहि के जिज्ञासु जन भव से तरतु है ॥ टेक ॥

सजगता सहित विवेक किये बिना स्वरूपस्थिति में प्रेम नहीं उत्पन्न होता। प्रेमपूर्वक स्वरूपस्थिति साधन किये बिना जीव के ऊपर जो नाना प्रकार का अज्ञानकृत आवरण पड़ा हुआ है वह नष्ट नहीं होता ॥ १ ॥ “सत्यचेतन एकरस खुद जड असत चल भास है। दोनो मिले मनमय जगत भव ओर ईश न खास है ॥” इस प्रकार विवेक बिना सौँच झूठ का ज्ञान नहीं होता। विवेक-ज्ञान के बिना जो कठिन दुख फिक्र है तिस को त्याग करने का ढग नहीं मिल सकता। करने को कुछ और तो करता कुछ और ही है ॥ २ ॥ सजगता सहित विवेक बिना वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती। बिना वैराग्य के जगत-जीवो और पदार्थों की आसक्ति नहीं त्यागी जा सकती। ममता का त्याग और वैराग्य बिना बार-बार मनकृत उपाधि जीव को घेरती रहती है या काम-क्रोधादि घडियाल जीव को पकड़कर चबाते रहते है ॥ ३ ॥ विवेक संयुक्त सजग हुए बिना सद्गुरु की भक्ति और सत्संगति में प्रेम नहीं उपजता, इससे जगत के त्रिविध दुख और झगड़े-झझट भी नष्ट नहीं होते ॥ ४ ॥ मन-शत्रु के नाश करने के लिए और परमार्थ के पवित्र कार्य करने के लिए वीरभाव भी नहीं उत्पन्न होता। अविवेकी को सदैव परमार्थ-मार्ग में कायरता ही बनी रहती है। जगत-प्रपंच की परवाह त्यागकर सिंहवत निर्भयतायुक्त परमार्थसाधन आचरे बिना सदैव एकरस स्वरूपध्येय कैसे रह सकता है। स्वरूपलक्ष्य रहे बिना एकरस ज्ञान भी नहीं रहता। एकरस स्वरूपज्ञान बिना तृष्णा त्यागकृत सुख जो श्रेष्ठ और सदा रहनहार है, उसकी भी प्राप्ति नहीं होती ॥ ५ ॥

विवेकयुक्त सजगता ग्रहण करे तो परम कल्याण है। यथा—“दोहा—इन्द्रिय दोड मिटाय के, मनको डारे पीस। साधु बराबर वीर को, मन रिपु को करि खीस ॥” उक्त धर्मयुद्ध हिसा, शोक, मोह और परपीडन को नाश करने वाला है, इससे निर्मल है। ऐसा पवित्र सग्राम अपने और सबके लिए सुखदायी है। अविवेकी को ऐसे विमल सग्राम की प्राप्ति नहीं होती। बिना मन से सग्राम किये मोक्ष के सर्वांग—ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि शुद्धरहस्य नहीं मिलते। अतः मोक्ष निमित्त युद्ध करना जीव का मुख्य कर्तव्य है ॥ ६ ॥ विवेक और सजगता लिये बिना अत-करण में स्वयं अनुभव का विकास नहीं होता। अनुभव के बिना जैसी वस्तु है, जड पदार्थ और देहधारी चेतन जीव, इनमें जहाँ जो कुछ गुण-दोष हैं उनका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता,

फलत जहाँ-तहाँ फँसकर सजगहीन अविवेकी का पतन होता रहता है ॥ ७ ॥ विवेक सहित सावधान रहे बिना अपने जीव के हानि-लाभ, अकाज-काज, अहित-हित, मन्मार्ग-गुरुमार्ग जाना नहीं जाता और सर्वांग सत्पुरुषार्थकृत एकरस मुख भी उसके जानने में नहीं आता ॥ ८ ॥ स्वरूपस्थिति रहस्य के अलावा लौकिक-वदिक मर्व कर्तव्य हमारे लिए बन्धन कागक ह, आवागमन आर देहोपाधि के बोझ से मुझे दुखी करने वाले ह, इस प्रकार विवेक और सजगता के बिना विद्या-अविद्या बन्धनकृत कर्तव्यों में दुख-दोष देखने में नहीं आते। जिसमें दृढ़ दुख-दोष देखने में नहीं आवे उससे अलग भी कैसे हो सकते ह। ॥ ९ ॥ वन्दीछोर सद्गुरुदेव का पागखज्ञान सूर्यवत है, जिसमें जड देह, गेह, पदार्थों की अहता, ममता, जडाध्यास, जड भावनारूप अन्धकार का लेश नहीं ह। नित्य शुद्धज्ञान प्रकाश में स्वयं प्रकाशित, निराधार, सर्व क्लेश-रहित, अपरोक्ष, अचल स्थिति ह। हे जीव! ऐसे गुरुज्ञान गुरुपद-निजपद को पाकर सत्सग में उसकी रक्षा करो। समर्थ पारखी गुरु के सत्सग, विवेक आर सजगता ये तीन मुख्य मुभट लेकर अक्षय पारख धन की रक्षा करते हुए तुम जीवन्मुक्ति के पश्चात विदेहमुक्ति स्थिति में ठहर रहो, जिससे डम दुर्दशाभय जगत का फिर दर्शन न हो ॥ १० ॥

मवया—२८

फिक्र परहेज परिश्रम साहस भूलें न दुःख जो वरवस भोगें।
लेखा करे दिन राति यही परिणाम विचारि कै होय अरोगें॥
जानि विजाति को साथ सजग रहि धीर विचार सहन सुख भोगें।
वरवीर वन निज के हित में गुरु सम्मत राखिकें हो पद योगें॥

टीका—एकरस रहने के कर्तव्य ये हैं—(१) कल्याण करने की फिक्र (२) समय (३) पुरुषार्थ आर (४) साहम धारण करे, साथ ही (५) बाहरी जड तत्व आर देहधारी जीवों में तथा अपने तन-मनकृत रोग-व्याधि, चिंता आदि परवशता से जो अनन्त कष्ट नित्य भोगना पड़ता है, उन दुखों का स्मरण रक्खे। सर्व देहोपाधि के दुख छेदन करने ही के लिए उक्त रहस्यों को धारण करे। (६) रात-दिन यही परीक्षा करे कि गुरुमार्ग में चलते हुए पहिले में अब हमारे पूर्व के रहस्यों में कितना अतर पड़ा। गुरुपदस्थिति की फिक्र, कुसग-कुभावना से परहेज, समय-मत्साधनों में परिश्रम, मन के अध्यासों को पछाड़ने में साहस आर जगत में दुख दर्शन ये सब रहस्य पहिले से अब कम ह या विशेष। यदि परीक्षा करने से उक्त रहस्यों में नित नवीनता देखे तब तो साभाग्य मान के गुरुमार्ग में चलता ही रहे आर कमी जान पड़े तो उसके परिणाम का ख्याल करे। जो हम गुरुमार्ग से धीरे-धीरे पिछड़े तो अवश्य जगत-कृप में पड़ेगे-गिरेंगे, मुझे सहन-रहित अनत कष्ट होगा, ऐसा विचार कर मानसिक रोगों को नष्ट करने में फिर पूर्वोक्त रहस्यों को लेकर चाकस हो जावे। इस प्रकार नित्य-नित्य परिणामदर्शी होने ही में मनुष्य मानसिक रोग से रहित होकर आरोग्य-स्वरूप में टिक जाता ह। पुनः विजाति देह, मन आर बाहरी मोहक नर-नारियों तथा विषय पदार्थों का साथ जानकर तिनमें खिंच जाने की मधि देखकर सदैव सावधान रहना चाहिए आर धीरता-विचार सहित इन्द्रिय आर मन का रोकने में जो कष्ट प्रतीत होता है उसको सहन करना ही परम मुख जाने। कष्ट सहकर जेमें विषय भोगों में अज्ञानी मुख मानते हैं वसे कष्ट सहकर मनोवृत्तियों को विषयों से रोकना ही

श्रेष्ठ सुख निश्चय करके वृत्ति निरोधरूप अभय सुख लेते रहना चाहिए। इस प्रकार अपने हित कार्य के लिए श्रेष्ठ वीरभाव धारण करे। इन सब रहस्यों के साथ ही पारखी सद्गुरु का विचार मिलाते रहना चाहिए। इन सब रहस्यों को लेते हुए सहज ही मनुष्य एकरस गुरुपद में स्थित रहेगा।

मगल—२९

सन्तन के रोजगार ज्ञान को, बेचि खरीदि यह काज हो ॥ टेक ॥
 सत्य तराजू क्षमा के बॉटन, यकरस तौल रहान हो ॥ १ ॥
 तौला धीरज धरम पारखी, न्याय रीति भल जोय हो ॥ २ ॥
 महंगा मोल धारणा जिसका, दाम वही का लेय हो ॥ ३ ॥
 रक्षा जिसकी लेखा समुझी, नीद गाफिली आय हो ॥ ४ ॥
 चेतन जड निर्णय धन बृद्धी, भक्ति सजग रखवार हो ॥ ५ ॥
 अहंकार डाकू लागै घर में, सुखाध्यास शरताज हो ॥ ६ ॥
 अनुभव ज्ञान ध्यान बल विद्या, है सम्बन्ध परकाश हो ॥ ७ ॥
 खास स्वरूप एकरस अबिचल, क्रिया हीन सत सार हो ॥ ८ ॥
 भूल भरम से कष्ट प्रगट यह, करत क्रिया बिसतार हो ॥ ९ ॥
 बिना बासना क्रिया न कोई, अनुभव सबहि देखान हो ॥ १० ॥
 अहै बासना दुख को कारण, क्षण क्षण कष्ट देवार हो ॥ ११ ॥
 निरहकार यह बीर बिजय बर, अहकार भट मारि हो ॥ १२ ॥
 नैराश्य गहौ तेहि बन्धु अचल भट, सुखाध्यास रिपु पारि हो ॥ १३ ॥
 उक्ति युक्ति बहु करै बिबिधि बिधि, स्वत शोध निरधार हो ॥ १४ ॥
 सद्गुरु राय को पालन करि कै, बिलग न कबहुँ होय हो ॥ १५ ॥
 ज्ञान सिद्धि फल मुक्ति मिलै तेहि, फिर न जगत तेहि होय हो ॥ १६ ॥

टीका—सतजन का व्यापार यथार्थ ज्ञान का ही है। पारखी, विवेकी, रहस्ययुक्त सद्गुरु से भाव-भक्ति सहित ज्ञान को खरीदना और पुनः वही यथार्थ पारखज्ञान को अधिकारी प्रति देना, बस यही सतो का प्रधान कार्य है ॥ टेक ॥ सत्य जिसका तराजू है, क्षमा ही बॉट है, घट-बढ़ रहित जैसे का तैसा यथार्थ निर्णय करते रहना यही एकरस तौलना है। इस प्रकार सतजन ज्ञान की तौल करते रहते हैं ॥ १ ॥ धैर्यवान और यथार्थ धर्म को जानने वाले, अपने पराये हानि-लाभ को परखने वाले, सत्यन्याययुक्त बोलचाल-बर्ताव, इन सब लक्षणों से पूर्ण पारखी सतो को तौलने वाला जानना चाहिए ॥ २ ॥ पारखज्ञान का मोल-तोल तो महंगा भाव है। वह यह कि जैसा पारख स कथन करना वैसी ही सद्धारणा बनाना और उसकी कीमत तो यही है कि जो पारखज्ञान लेता है वही अपने को बोधदाता विषे अर्पण हो जावे अर्थात् पारखज्ञान लेने के लिए जब आप ही सद्गुरु के हाथ बिक जावे—सद्गुरु की मनसा को पालन करे, तब सबको परख-परख कर पारख-रूप हो रहेगा, अन्यथा नहीं। कबीर देव ने कहा भी है—“शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महँग मोल। बिना दाम काम न आवै, फिरै सो डामाडोल”

॥ वी० ॥ इस प्रमाण में अपने आपको गुरुपद में अर्पण कर देना, यही कीमत देना है ॥ ३ ॥ जब आपको अर्पणकर पारखज्ञान अक्षयधन प्राप्त हो गया तब इस धन की रक्षा करनी चाहिए। इसकी रक्षा यही है कि साधक-वाधक, कम-विशेष रहस्यों का यथायोग्य लेखा करे। अर्थात् हमारे पहिले से गुरुपद साधक रहस्य कम तो नहीं पड़ते जाते हैं, ऐसी चोक्मी युक्त जितने अगो में कमी जान पड़े उतने अगो को पूरा करने में मचित प्रयत्न करते रहना चाहिए। पूरे अगो को लेकर प्रारब्धात तक ठहरना चाहिए। इन्हीं से ज्ञानधन की रक्षा होगी। इस परीक्षा में ढिलाई करना ही मो जाना है। फिर मोने वाले का धन सुरक्षित कैसे रह सकता है! अतः परीक्षा करने में आर रहस्य धारणा में ढिलाई रूप निद्रा को त्यागना चाहिए ॥ ४ ॥ जड और चेतन का गुण-लक्षणों द्वारा पृथक-पृथक यथार्थ निर्णय करना ही ज्ञानधन को बढ़ाना है। इस धन के रक्षक—सद्गुरु की भक्ति और प्रतिक्षण मन, प्राणी, वस्तुओं में भावधान रहना ये ही दो हैं। इन रक्षकों को सतजन साथ में लिए रहते ह ॥ ५ ॥ उम ज्ञानधन को लूटने वाला अहकार नाम का बड़ा डाकू है। वह अतः करण नाम के घर में लगता रहता है। अहकार का सगा बड़ा भाई सुखाध्यास शिरोमणि है। पाँचों विषययुक्त सुखमानन्दी ही से नश्वर तन-धनादि का गर्व भरता है। गर्व हेतु सुखाध्यास होने में सुखाध्यास अहकार का बड़ा भाई कहा गया है ॥ ६ ॥

विचार करें कि जितना जो कुछ बुद्धि में कम-विशेष अनुभव होता है, बुद्धिचपलता, बाह्यज्ञान की विशेषता, ध्यान, विद्या, शारीरिक सुन्दरता और सम्पत्ति आदि कोई भी बल हो, सब जीव के मानन्दीयुक्त देह सम्वन्ध से कारीगर-साधन न्याय^१ प्रगट होते हैं ॥ ७ ॥ देह और देह सम्वन्धी सर्व विकारों का परीक्षक सबसे भिन्न शुद्ध चेतन अपने आप सत्य-शिरोमणि है ॥ ८ ॥ यह जीव अपने सत्यस्वरूप की भूल में जड तत्त्वों को अपना स्वरूप मान कर देहादि मानसिक दुखों को उत्पन्न कर लिया है। भूल-भ्रम से ही विषयों में मुख मानकर नाद-बिन्द मनोमय सृष्टि की वृद्धि किया करता है ॥ ९ ॥ किसी प्रकार की वासना सम्मुख हुए बिना चलने-फिरने, दुख-सुख मानने आदि की कोई क्रिया नहीं होती, यह अनुभव सबको प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है ॥ १० ॥ जहाँ तक निज स्वरूप से पृथक की वासनाएँ हैं, उन्हें ही दुख का हेतु जानिए, जो कि क्षण-क्षण अतः करण में उठ-उठकर जीव को पीड़ित करती रहती है ॥ ११ ॥ पूर्वोक्त विचार लेकर तन, मन, धन सम्वन्धी तथा ज्ञान, ध्यान, धारणा आदि किसी का भी अहकार न लेना ही निरहकार का स्वरूप है। यह निरहकार ही श्रेष्ठ वीर है। यही अहकाररूप बड़े डाकू को मारकर विजय प्राप्त करता है। इसी में सतजन अहकार-रहित रहते हैं ॥ १२ ॥

निरहकार का साधक उसका श्रेष्ठ भाई नराश्यता है। वह शत्रुओं से कभी विचलित न होकर सदा अचल रहता है। प्राणियों और विषय-विलासों की आशा-चाहना न करना, उदासीन रहना ही नराश्यता है। यह नराश्य वीर सुखाध्यासरूप दुश्मन को जड़मूल में नष्ट कर

---

१. जमे कारीगर और साधन (ओजार) सम्वन्ध में नाना प्रकार की कलाएँ प्रगट होती हैं, केवल एक से नहीं, परन्तु ज्ञानगुण करके चेतन कारीगर ही जड आजार के त्याग-ग्रहण में श्रेष्ठ है, जमे जड-चेतन सम्वन्ध में उक्त सब बातें होती हैं, पर चेतन ज्ञाता होने में श्रेष्ठ शिरमार है और वह जड बन्धन का त्याग कर सकता है।

देता है। इसीलिए सतजन हमेशा जगत-भोगो से नैराश्यता धारण करते रहते हैं ॥ १३ ॥ निरहकारता और नैराश्यता ये दोनों वीर अनेक युक्ति-उपाय, उक्ति-विचार सहित स्वतन्त्र अनुभव-ज्ञान उत्पन्न करके जीव को निराधार, मुक्त एवं स्थित कर देते हैं। जिस प्रकार जीव स्वतन्त्र-निराधार हो जावे वही-वही अनुभव युक्त रहस्य विचार अमानी-निराशी पुरुष धारण करते हैं ॥ १४ ॥ पूर्वोक्त ज्ञान का व्यापारी बनकर सद्गुरु की मनसा का पूर्णरूप से पालन करके कभी भी गुरुपद से पृथक् न होना चाहिए ॥ १५ ॥ इस युक्ति से ज्ञानधन की पूर्ण रक्षा करके ज्ञान-सिद्धि मिल जाती है। सदेह, कल्पना तथा सुख मानना रहित पारखज्ञान पुष्ट हो जाना ही ज्ञान-सिद्धि है। ज्ञान-सिद्धि के पश्चात् जगत-बन्धन से छुटकारा मिलकर सदा के लिए जीव की मुक्ति हो जाती है और पुनः ऐसे ज्ञान-व्यापारी को आगे जन्म-मरणरूप भवकूप में नहीं पडना पडता है, यही सतजन करते हैं ॥ १६ ॥

शिक्षा—हे प्रिय! जो आप भी दुखों से छूटना चाहे तो यही व्यापार चालू कर दे।

सतजन ज्ञान के व्यवसायी होते हैं

दृष्टान्त—एक वैराग्यवान सत विचरते-विचरते भावीकोट नामक नगर में पहुँचे। गाँव के पास एक पक्का कूप था। कूप की जगत पर सत आसन लगाकर विवेकयुक्त बैठ गये। इतने में घूमते-घूमते नगर के सेठ आये। सेठ ने सत से पूछा—आप कौन हैं? सत—जो तू, सो मैं। सेठ आश्चर्यित होकर बोले—इसका अर्थ क्या है? सत—तुम कौन हो? क्या करते हो? सेठ—मैं नगर का सेठ हूँ। मैं रत्नों और जवाहरातों के लेन-देन का व्यापार करता हूँ। सत—फिर जो तुम करते हो, वही मैं करता हूँ, बल्कि तुम से विशेष कीमती रत्नों का मैं व्यापारी हूँ। न प्रतीति हो तो मेरे रत्नों को लेकर देख लो। सेठ—अपने रत्नों को कृपया दिखाइए। सत—अवश्य दिखाऊँगा। पहिले तो तुझे मेरे रत्नों की परीक्षा करने की विद्या पढ़ना चाहिए। सेठ—पढाइए। सत—इस विद्या को पढ़ने के लिए तुझे जगत के भोगो से मन हटाना पड़ेगा। नाच, सिनेमा, शहर, बाजार आदि की सैर करना छोड़कर नित्य मेरे पास आना होगा। जो-जो मैं कहूँगा उसे सुनना पड़ेगा। सुन के मनन, मनन के पश्चात् उसी के अनुसार कर्तव्यपरायण होना पड़ेगा। सेठ—ये सब बातें तो कठिन हैं। सत—फिर मेरे अविनाशी धन को तुम प्राप्त भी नहीं कर सकते। सेठ—यदि इतने कष्ट से आपका धन मिलेगा तो उससे लाभ क्या होगा? सत बोले—

चौ०—सब मनसा पूरण है जावे। सबसे श्रेष्ठ पूज्यपद पावैं॥

याद मात से बाछा पूरण। अस पूरण की कबहुँ न चूरण॥

सब सुख चारो ओर विराजै। शत्रु तास नहि खटक अकाजै॥

नर नारी लखि चित्रित होवैं। बलि-बलि जाय प्रेम से जोवैं॥

ज्यो-ज्यो खर्च करे त्यो बाढै। अस धन जो सब दुख से काढै॥

स्वार्थ लेश नहि काम कलेशू। भय चिता परिशर्म न लेशू॥

दोहा—जो कोई पावैं ऐस धन, सो आपैं रहि जाय॥

फेरि गर्ज नहि कछु रहे, परम पारखी आय॥

इतना कहकर सत सेठजी से पृच्छने लगे कि तुम्हें जगत में कोई दुख प्रतीत होता है या नहीं? सेठ—हाँ अवश्य। कोई मर जाता है, शरीर में रोग लग जाता है, शत्रुओं का भय बना

रहता है, इन्द्रियाँ थक जाती हैं तो भी मन विषयो को छोड़ना नहीं चाहता और शरीर बूढ़ा हो जाता है। संत—तो तुम क्या चाहते हो? सेठ—पूर्वोक्त बातें न हो। सत—ठीक है। पूर्व बातों से बिलकुल वेलाग हो जाओगे, मात्र हमारे ज्ञान को सादर श्रवण करो। सेठ को संत से ज्ञान सुनने की रुचि हो गई। वे सत को ठहरा करके नित्य सत्सग करने लगे। सत ने कहा—म तुम्हें कुछ अमूल्य रत्न देता हूँ। मेठ धारण करने में तत्पर हो गये।

सत वाक्य—गजल

सदा सत्सग को तीरथ समझ इसमें नहा लेवो।
 सदा सद्गुण के रत्नों की बना माला पहिन लेवो॥ टेक॥
 हिंसा व निन्दा द्वेष ईर्ष्या क्रोध चोरी त्यागकर।
 व्यभिचार ममता दुर्वचन तृष्णा अनय से भागकर॥
 सदा दुर्गुण को वेंरी लख उस से मन हटा लेवो॥ १॥
 शम दम क्षमा शांति दया सत प्रिय वचन सद्बोध लो।
 निर्मान निश्चय ध्येय पारख स्थिती पद शोध लो॥
 सदा मन कर्म से भाई अमद सतपद को जा सेवो॥ २॥
 चैतन्य जड ये वस्तु दो तेहि को विवेक से भिन्न कर।
 दृश्य द्रष्टा साक्ष्य साक्षी ये अनादी जानकर॥
 उभय ग्रन्थी मनोमय से तिसे अब तुम जला देवो॥ ३॥
 एकरस सजगे परीक्षा धैर्य भक्ति उदारता।
 निष्काम ह्वे निर्मान शुचि यहि ऐन पद निरधारता॥
 सदा पुरुषार्थ से अपना सरे कारज बना लेवो॥ ४॥

दोहा—उक्त बहुत समुझाय क, सत पृछते बेन।
 रत्न मिले तोहि या नहीं? सेठ हर्ष युत चैन॥ १॥
 श्रीगुरु परख प्रताप तव, रत्न मिले अनमोल।
 जाहि गहे शोभा लहे, सर्व शिरोमणि बोल॥ २॥
 चोर विघ्न तृष्णा बढै, लौकिक रत्न अनर्थ।
 शुद्ध रत्न निर्विघ्न लहि, नित्य तृप्त सह अर्थ॥ ३॥
 पाय गुरुहि सब दुख छुटे, तन-मन-धन बलि जाउँ।
 भक्तिभाव गहि एकरस, अक्षय परख पद पाउँ॥ ४॥
 सतों का व्यापार इमि, होत सर्व से श्रेष्ठ।
 क्यों न करे नर जाय तहँ, पावै स्वपद यथेष्ट॥

शब्द—३०

साधु नीति शुभ काज करौ मन, जानि हितू सब॥ टेक॥
 श्रवण मनन निदिध्यासन करि कै, सतपद पुष्ट अखण्ड।
 भय चिन्ता सन्ताप न धारौ, समय अमूल्य न खण्ड॥

देखी सुनी सम्हारौ पर की, मन कृत जाल पखण्ड।
दिल उदवेग रोकि बर साधन, सब अध्यासहि खण्ड॥

काम यह साधु करे जो॥ साधु नीति॥ १॥

द्वेष ताप मे तपे न अपना, मन बस जीव लखे।
स्वरूप देश मे बसौ हमेशा, जगत अभाव रखे॥
जहँ की तहे हानि सब जावै, निज निज भाव चखे।
कुशल की कुशल माहि का घाटा, नहिँ जहँ गैर ढके॥

काम यह साधू कर जो॥ साधु नीति॥ २॥

टीका—हे मन! परमपद प्राप्त करने के लिए और दुखों से छूटने के लिए साधुनीति—सदाचरण, शुभकार्य सर्वांग ग्रहण करो॥ टेक॥ प्रथम साधुगुरु से पारख सिद्धांत की बातें सुनो, फिर उन्हें मनन, पश्चात् निदिध्यासन, बार-बार चिंतन द्वारा पुष्ट करके सतपद-पारख सिद्धांत को अखण्ड रूप से धारण करो। देह छूटने आदि का भय तथा जड़-उपाधि की नाना चिंताएँ, विषयकृत नाना सताप-जलन इन सब बातों को मत धारण करो। इन व्यर्थ-बातों में अपना अमूल्य समय न खोओ, बल्कि ऐसे अमूल्य अवसर में जो कुछ तुमने विजाति जगत में अन्य मनुष्यों की क्रिया व्यवहार वार्ता देखा-सुना है, उन सबों की परीक्षा कर-कर विकारी बातों को भीतर ही पचा डालो, परख-परख कर उनमें न बहो और जहाँ तक मन-मानन्दीकृत जाल तुमने बना रक्खा है उन सबों को मिथ्या दुखपूर्ण दिखावा मात्र समझ लो। पूर्वोक्त देखे, सुने और मानन्दीकृत जितने कल्पित उद्वेग हृदय में हुआ करते हैं, उनका गुरु-पारख रहस्ययुक्त सत्साधन-द्वारा दमन करते हुए अपने से पृथक् सर्व अध्यासों को ध्वंस कर डालो। यह कार्य मुमुक्षुजन करते हैं, इसलिए हे कल्याणार्थियो! तुम्हें भी यही शुभ कार्य करना चाहिए॥ १॥ स्वयं तुम किसी की वर-विरोधरूप आग में मत जलो। दूसरा भले वैर-विरोध करे, पर तुम कभी उसका मन, कर्म और वाणी द्वारा अहित मत करो। यह जान लो कि सब जीव मन के विवश दीन हैं। जो पराये हाथ बिका हुआ है, वह स्वयं दीन-दुखी है। उस पर समझदार को क्रोध करना चाहिए या क्षमा? अवश्य उसके साथ समता-क्षमा धारण करो। इस प्रकार द्वेष को दिल से निकालकर सदोदित स्वरूप देश में ठहरो। परख-परख सब वासनाओं को डालने का निरंतर अभ्यास बनाकर स्वयं सतुष्ट रहो। अन्दर-बाहर से जगत का अभाव करो। अरे! यह दुनिया दुर्गती तथा यह ससार सशय का रहट है। इसमें कोई नीच कर्तव्य से नीचे जाता है, तो कोई उच्च आचरण से उच्चता को प्राप्त होता है और कोई उच्चता को प्राप्त होकर फिर ससार के ममता-वश धीरे-धीरे नीचे खिसक रहा है तथा कोई नीची श्रेणी में रहते हुए भी श्रेष्ठता का भाव और उत्तम कर्तव्य बनाते-बनाते उच्च हो जाता है। इस प्रकार अपनी-अपनी भावना के अनुसार कर्तव्य कर-करके तदनुसार सब जीव फल प्राप्त करते रहते हैं, इसलिए हानि करेगा सो अपने लिए करेगा। हानिकृत कार्यों से करने वाले की ही हानि होगी, न कि द्रष्टा की। इस विचार में जहाँ के तहाँ ही हानि-लाभ डालकर तथा जगत की फिक्र छोड़कर तुम अपने सत्पुरुषार्थ में लीन होओ। विचार करो! स्वरूप ही कल्याणरूप है, सो शुद्ध चैतन्य पारख तिसमें स्थिति के रहस्य को धारण करना ही कुशलमार्ग है। ऐसे गुरुमार्ग पर चलने वाले का

ही कुशल है। उनकी कुशलता में कैसे घाटा लग सकता है। जहाँ विजाति राग-द्वेष, ममता-आसक्ति का आवरण ही नहीं वहाँ फिर हानि का संचार ही कहाँ! यही निर्मल निर्विक्षेप पुरुषार्थ सन्तों का है। इसे ही धारण करके स्वरूप में शांत होना चाहिए॥ २ ॥

प्रसंग ८—मानस-विजय

मानस-संग्राम

शब्द—३१

चढ़ि आये मोह विवेक नृपति पर॥ टेक ॥

सेनापति भ्रमसुख को लीन्हे, राग सैन सज कर।
मनसिज भट तेहि माहि विराजै, छल डाकू तहँ हठ कर॥ १ ॥
अध्यास डाकिनी करे चौकसी, यदि करावै सक भर।
जानि इशारा होय उकहरू, राजस साथी तेहि कर॥ २ ॥
विविधि उपाय भोग हित करते, हानि लाभ तजि कर।
लोभ वीरवर तहाँ सहायक, दम्भ को अगुवा करि कर॥ ३ ॥
योधा क्रोध हानि को देखत, सहि न सकत बल कर।
हिंसा भगिनी तेहि की धाई, सखी कुटिलता लेकर॥ ४ ॥
द्वेष वीरवर चले जोर करि, मदहि बोलायो हितकर।
निज निज बलहि बखानत दोऊ, जीत हेतु भूपति कर॥ ५ ॥
कलह लडाई भिरी राक्षसी, परपच पुरुष मिलि कर।
चिन्ता शोक पुत्र ठेटी दोउ, दुख नाती को गहि कर॥ ६ ॥
आशा तृष्णा प्रबल पिशाची, रूप भयानक तिनकर।
संशय रहत कबहुँ थिर नाहीं, विविधि कल्पना मिलिकर॥ ७ ॥
यह सब फौज अपर्बल गर्ज, सुखी मोह लख कर।
छिन में अरिहि पछारा पहुँचत, वार कौन तेहि कर॥ ८ ॥
हिम्पति पछर पठै चर दीन्हो, खबरि कीन्ह चढ़ि कर।
मजि के फौज लडाँ रण सनमुख, नही बचारा छिपि कर॥ ९ ॥

टीका—मोह-दुश्मन^१ विवेकराजा^२ पर चढाई कर रहा है ॥ टेक ॥ मोह अज्ञान से पूर्ण अधिकार रूप होने से उससे ढका जीव अपने स्वरूप को भूलकर नाशवान शरीर की सत्यता,

१ मोह या अविवेक के लक्षण—जो भ्राम सो में अहों, देह गेह मन प्राण।

यहै मोह अविवेक दुख, भिन्न अछत नहि ज्ञान ॥

२ विवेकलक्षण—

सकल परीक्षक एकरस, अविनाशी में आप।

दृश्य भिन्न जड दूर तम, यह विवेक हर ताप ॥

दृश्य जड वस्तुओ मे सुख निश्चयता, सुख निश्चयता से मैं और मेरा अहकार, फिर परलोक का ज्ञान बिलकुल नष्ट कर समग्र आसुरी छल-कपटादि मनोमय सेनाएँ एकत्र कर लेता है, 'भ्रमसुख' मोह-राजा की फौज का प्रधान अफसर है। इससे मोह और मोह की फौज की रक्षा होती है। मोह से ही विषयो मे सुख का भ्रम होता है। मोह मिट जाने पर सुख का भास नहीं होता। इसलिए मोह-राजा का समीपी 'भ्रमसुख' साथ ही रहता है। भ्रम से पदार्थों मे राग, स्नेह, पकड, खिचाव होता है। यही 'राग' नामवाली एक बड़ी भारी मोह की सेना है। इसी राग से मोह की फौज की उत्पत्ति है, इसमे बहुत-बहुत से वीर सिपाही भरे हैं। तिन सिपाहियो मे मनन मात्र 'काम' वीर रहता है। काम ने अष्ट शस्त्र^१ चलाकर सब जीवो को विकल कर रखा है। जहाँ पदार्थों मे राग दृढ हुआ वहाँ काम का संचार होता है और जहाँ काम विषय है वहाँ छल-कपट अवश्य ही आ जाते हैं। छल मे हठता और जबर्दस्ती भर जाती है। मनुष्य स्त्री-धनादि की प्राप्ति के लिए मनमाने दुराचरण करके लोक-वेद, धर्म-नीति तथा गुरु-साधु की सम्मति त्याग देता है। इसलिए राग के साथ काम, काम के साथ छल है। वह छल, हठता और अनीति से पूर्ण है। इस प्रकार मोह-राजा और उसकी फौज का मालिक भ्रमसुख, उसके साथ रागरूप सेना, सेना मे प्रधान काम, काम के साथ हठ-शठ भरे छल-कपट ये सब तैयार हुए ॥ १ ॥ पहिले और अब के जो देखे-सुने-भोगे विषयो के फोटूवत गुप्त सस्कार टिक गये हैं, उनका नाम अध्यास है। यह 'अध्यास' डाकिनी राग-सेना मे रही हुई राग-सैन्य कामादिक विकारो की चौकसी-रखवाली करती है। कामादिक विकारो का शक्ति भर स्मरण कराना ही इसका प्रधान कार्य है। पुरुष के रक्त को जिन्दा ही चूसने वाली अध्यास-डाकिनी का इशारा—सहायता पाकर 'रजोगुण' उकहरू नाम बल भरता है। अध्यास-डाकिनी का साथी रजोगुण, इसी के साथ लगा हुआ है। विषय-विलास के लिए नाना शौक, ठाट करना और राजसी सामग्रियों एकत्र करना रजोगुण कहा जाता है। जहाँ विषयाध्यास होगा वहाँ रजोगुण ठाट शृंगार-सजावट अवश्य ही रहता है। राजसी भोगो से ही अध्यास डाकिनी की स्थिति है, अतएव अध्यास के साथ ही राजस भी आ जुटा ॥ २ ॥

राजस देहाध्यास का साथी रहने से देह से भिन्न जीव के नफा-नुकसान का विचार करने ही नहीं देता, केवल कचन, कामिनी, मान, प्रभुता ही के लिए प्रयत्नवान रहता है। फिर तो मनोदल के चोरो मे श्रेष्ठ 'लोभ' राक्षस आ मिलता है। द्रव्य या सर्व विजाति विषय-भोगो के सग्रह का नाम लोभ है। लोभ से ही मनुष्य नाना प्रकार के दम्भ करता है। दम्भ अर्थात् ऊपर की दिखावट—बनावट, ऊपर-ऊपर हितैषिता दिखाना तथा भीतर उसकी हानि करने या ठगने की इच्छा का नाम दम्भ है। इस प्रकार जहाँ भीतर-बाहर एकरस सचौटी व्यवहार न हो वहाँ दम्भ जानना चाहिए। लोभी मनुष्य इस दम्भवृत्ति को आगे रखता है, क्योंकि 'लोभ कि इच्छा दम्भ बल' इस प्रकार राजस का साथी लोभ, लोभ का अनुचर 'दम्भ' ये सब मनोमय के दल मे आ जुटे ॥ ३ ॥ उसी राग-फौज मे एक 'क्रोध' नामक बड़ा पहलवान सिपाही है, वह तो लोभ सहित तन, धन, युवती आदि राजस पदार्थों का नुकसान सह ही नहीं सकता। जहाँ कहों

१ (१) नर-नारियो का विविध फैशन बढ़ाना। (२) कुसंग—जिमसे काम बढ़ता हो ऐसे सग। (३) वैसे ही स्मरण-कुभावना। (४) अन्य विषयो का ग्रहण। (५) प्रमाद। (६) ससार मे सुख निश्चय। (७) अविवेक और (८) चंचलता। काम के अष्ट शस्त्र ह।

किसी को मान, धन, जन की हानि करते देखा कि सहन रहित होकर सारे देह में जोश भर देता है। आँखें लाल करके हाथ-पग फडफडाकर उठ खड़ा होता है। इस प्रकार अपने भाई क्रोध को दोड़ते देखकर साथ ही उसकी बहिन जीववधरूप 'हिसावृत्ति' दोड़ पड़ी। क्रोधवृत्ति से ही मनुष्य दूसरे को मार डालने पर तैयार हो जाता है। हिसा ने अपनी मखी 'कुटिलता'^१ अर्थात् विरोधी टेढ़े बर्ताव को भी साथ में लिया है। इस प्रकार क्रोध, हिसा, कुटिलता परस्पर एक-एक के साधक होने से एक को दोड़ते देख सब दोड़ पड़े ॥ ४ ॥ क्रोध, हिसादिको को दोड़ते देखकर 'द्वेष' नामक सैनिक वीरो में बड़ा वीर भी बल भर कर चल दिया। साथ ही अपने बड़े हितैषी 'अहकार' नामक सुभट को बुला लिया। प्राणियों में वैररूप द्वेष और विजाति पदार्थों में फूलना-हर्ष माननारूप अहकार, ये दोनों अपनी-अपनी सामर्थ्य का बखान करने लगे, हम दोनों मोह भूपाल की कभी हार न होने देंगे, सिवाय जीत के। गर्व के लक्षण—

कवित्त

नीकि-नीकि देह गेह नीकि-नीकि प्यारी नेह, नीके-नीके रक्षक सुभट अनुचर हैं।
विपुल प्रजाओं बीच शोभत महान हों तो, विद्या हूँ के बीच नहि कोई सरवर हैं ॥
सब पर शासन कहे में सब मेरे अहं, ज्ञान गुण मेरे सम नहि पटतर हैं।
मेरी वस्तु लेवें कोऊ मारि मरि रहाँ शीघ्र, ऐसे-ऐसे गर्व करि काल मुख पर हैं ॥

भाव यह है कि जहाँ-जहाँ दृश्य पदार्थों में मैं-मेरारूप महा गर्व रहता है, वहाँ ही जब पदार्थों को कोई लेने लगता है तब उनमें द्वेषभाव बन जाता है। इससे द्वेष का साधक अहकार ही है और द्वेष-अहकार ऊपर कहे गये लोभ-क्रोधादि के साथ आ जाते हैं, तो जहाँ ये सब मनोमय के वीर गाजते हैं वहाँ मोहराजा का सहज ही बासा है, विजय है ॥ ५ ॥

द्वेष और अहकार सैनिकों के साथ ही बार-बार प्रतिकूलता की बाते करके जलना-जलाना 'कलह' और 'लड़ाई' ये दोनों राक्षसी अपने 'प्रपचरूप' पुरुष को साथ लेकर राग-सेना में भर्ती हो गई, और वे दोनों राक्षसी अपने साथ ही 'शोक' पुत्र और 'चिंता' लडकी तथा 'दुखरूप' नाती को भी पकड़ कर मनोदल में लेते आईं। जहाँ दूसरे से द्वेष होगा वहाँ बार-बार कलह-द्वेष की बातें हुआ ही करती हैं। उसी कलह से फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई की जड़ मिथ्या प्रपच झूठे जालों की वार्ता या आसक्ति ही है। तो जहाँ द्वेष-लड़ाई वहाँ प्रपच, जहाँ ये सब वहाँ चिंता और शोक की उत्पत्ति जानिए। फिर जहाँ चिंता-शोक वहाँ दुख की कान कमी। विविध चिंता, शोक का नतीजा दुख ही दुख है। इस प्रकार कलह, लड़ाई, प्रपच, चिंता, शोक और दुख ये सब मोह की फौज में एकत्र हुए ॥ ६ ॥ इन्द्रिय सुख मिले यह आशा और जितना प्राप्त हो उतने में सतुष्ट न होकर ओर-ओर मिले यह तृष्णा, ऐसी 'आशा' और 'तृष्णा' ये दो बड़ी पिशाचिनी हैं, इनका रूप रक्तचूमक बड़ा भयकर तथा डरावना है। सारे जगत की सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त हो जाय तो भी ये दोनों कभी तृप्त नहीं हो सकतीं। आशा-तृष्णा के साथ ही 'सशय' नामक भट रहा हुआ है। सशय अर्थात् सत्य क्या है, असत्य क्या है तथा

१ दोहा—अति कठोर तकि क्रोध भरि, उलट पलट बतलाय।

ताहि कुटिलता कहत हैं, टेढ़े चलत दुखाय ॥

बन्धन और मोक्ष क्या हैं, इन सब बातों में सदेह बना ही रहना, ठीक-ठीक निश्चय न होना, ऐसे सशय राक्षस का जहाँ पर टिकाव है, वहाँ कभी हृदय में स्थिरता नहीं आ सकती। जहाँ सशय का वासा है वहाँ कल्पना के परिवार की क्या कमी। अतः 'अनन्त कल्पनाएँ' भी सशय के साथ लगी हुई हैं। इस प्रकार आशा, तृष्णा, सशय और विविध कल्पना मोहदल में आ जुटे ॥ ७ ॥ ऊपर कही गयी मोह की फौज बड़े जोरो से गर्ज-तर्ज रही है। मोहराजा इन सब सैनिकों को देखकर अत्यंत हर्षित हुआ और कहने लगा—क्षणमात्र में 'विवेकराजा' और उनकी सेना को मार-काट के भगा दूँगा, अब देरी क्या है ॥ ८ ॥ इस प्रकार कुछ दूर सेना सहित मोहराजा बढ़ कर तथा आगे 'हिम्मतपछर' नामक प्रबल धावन को भेजकर विवेकराजा को अपनी चढ़ाई का हाल जनाया और कहला दिया कि हे विवेकराजा! तुम भी अपनी सेना को सजाकर तथा इस मानस-सग्राम में सामने कमर कस कर लड़ो। अब भागने-लुकने-दबने से छुटकारा नहीं हो सकता। कुछ दिन चलकर परमार्थ में जिस कारण से रुकावट होने लगती है अर्थात् कल्याण करने की श्रद्धा तथा हिम्मत छूटने लगती है, उसको हिम्मतपछर कहते हैं। यह मोह का धावन है। जहाँ मोह और मोह की फौज रहती है, वहाँ ही कल्याणकृत कार्यों से हिम्मत पछड़ जाती है। इसलिए मोह का अनुचर 'हिम्मतपछर' मोहराजा के आज्ञानुसार विवेकराजा को सदेश देने गया ॥ ९ ॥

मोह सैनिकों का दृश्य

विवेकवान सन्त कल्याण के अधिकारी से कह रहे हैं कि हे प्रिय! इस मोहराजा को एक दृष्टांत से कहते हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मोहतत्री नामक नगर में एक विशाल मेला लगता है। हजारों-लाखों यात्री नित्य उस मेले से निकलते हैं तो लाखों आकर उसमें भरती भी होते हैं। सबके ठहरने के लिए वहाँ एक बृहत प्रपचालय (धर्मशाला) के नाम से प्रसिद्ध है। एकबार उसमें लाखों यात्री गये। इतने में एक साधु पुरुष आकर सबों को सचेत करने लगे कि हे पथिको! हे राहियो! हे यात्रियो! तुम लोग इस प्रपच की ओर दृष्टि न देना, इसमें के सुखों के लालच में न पड़ना, इसमें जालियो-झरोखों से भी न निहारना, यहाँ किसी सुन्दर-मोहक मनुष्य का कहा न मानना। नहीं तो लाभ के बदले घर का भी जमा खोओगे, अतः सावधान! सावधान! सावधान! पुनः सन्त ने कहा—

छन्द—सौन्दर्यता यहँ दीप सम मत पाँखि बन कर लोभियो।

स्वाद सबही बशि सम मत मीन बनि के क्षोभियो ॥

गंध सब अनुकूल सरसिज भँवर बन मत बंधियो।

शब्द सब बहु भौंति मधुरव बनि मृगा मत अरझियो ॥ १ ॥

स्पर्श बहु कोमल करिनि मत मस्त गज बनि रंधियो।

चाटियों गुबरील अहि या बेल सम मत होइयो।

इन्द्रियो के सुख तजि अविनाशि पद को जोइयो।

वाक्य सत कि मानियो नहि रक्त ओंसुन रोइयो ॥ २ ॥

मोहतत्री राज से हट शात घर में आइयो।

नाम नग्न विवेकतत्री तहँ चलो तेहि ध्याइयो ॥

कामना परिशर्म परवश सब मिट छिन माइयो।

चेतो पथिक। चेतो पथिक॥ नहि पेटभर पछिताइयो॥ ३ ॥

ऐसा कह साधु पुरुष नम्र दृष्टि किये जल्दी में चल पड़े। साथ दो-चार पथिक भी सन्त के पीछे हो लिए। उन दो-चार पथिकों को छोड़कर बाकी सब पथिक उस प्रपचनाला की मुन्दरता को देखकर मोह गये। कोई भी वहाँ में हटना पसन्द न किया। इतने में प्रपचनाला का प्रबन्धक बना हुआ मोहक-आकर्षक एक मुन्दर भ्रममुख नामक मनुष्य आया। उसे देखते ही सब पथिक एकटक रह गये। वह "भ्रममुख" बोला—जग आप लोग मोहतन्त्री नगर के इस प्रपचनाला को देखिये, वस आप सब मुखों से पूर्ण हो जायेंगे। लोगों ने जाली-झगेछों से देखा तो अपार सामग्री देखने में आई। तरह-तरह के रमास्वाद की चीजे, भाँति-भाँति के सान्दर्भ्य, चमकदार चीजे, किसिम-किसिम की खुशबू, अनेक प्रकार के कोमल मंज, नववधुएँ तथा आर भी मधुर बाजाओं की धुन-धुनाहट, इस प्रकार की सब विहार-सामग्री देखकर सबको लोभ हो गया। जैसे ही वे लोग धक्का दिये वैसे ही फाटक धड़ाधड़ खुल पड़े। सब लोग उसमें घुस गये। मन इच्छित सब प्रकार के रमास्वाद की चीजे ग्रहण किये। उनमें नशीली चीजे खा जाने में सबकी बुद्धि विपरीत हो गयी। उसमें के सब मनुष्य सब पदार्थों में मुख निश्चय करके उनके लिए लट्टू हो गये। इतने में एक रागदत्त आर मनोज दो जवान पुरुष आये। उनको देखते ही पथिकगण आर भी मुग्ध हो गये। रागदत्त और मनोज ने कहा—तुम लोग ऐसा अमूल्य अवसर हाथ में क्यों खोते हो? (इशारा करके) देखो। देखो॥ इस लीलामयी-इच्छावती की तरफ देखो। जीवन सफल करो॥ उसकी तरफ देखते ही सबके सब लट्टू हो गये।

इच्छावती बोली—मेरे पास अपार द्रव्य है और मेरी महचरी मखियाँ आर दासियाँ अनंत हैं तथा सकल भूमि पर मेरा राज्य है। मेरे कथनानुसार जो करे वह मुझे अपार द्रव्य सहित भोगे। सबों के हृदय में बार-बार यही अध्याम उठा कि चाहे जान भले ही जाय, पर इसके कथनानुसार करना ही चाहिए। हानि-लाभ की कुछ परवाह न कर अपनी देहों को विविध प्रकार में राजस सामग्री-युक्त सजाकर छाती फुला बड़े अकड़ के साथ अपने-अपने को सुन्दर कहकर उस इच्छावती आर उसके अमित मखियों को वश करने की सब कोई इच्छा करने लगे। साथ ही यह द्रव्य मेरा है, यह स्त्री मेरी है, इस प्रकार अभिमान से पूर्ण होकर आपस में गाली देकर कहने लगे—रे शठ। यह द्रव्य, यह जमीन, यह वेभव मेरा है, इस पर मेरा कब्जा है, तू क्यों लिए जाता है। यही बात दूसरा भी कहे, तीसरा और चौथा, यहाँ तक कि सब यही कह-कहकर आपस में लड़ने लगे। छल, कपट, चालाकी, चतुराई, बेईमानी से अपने-अपने साथियों के साथ वर्तने लगे। उसमें कई दल बन गये। सब आपस में एक दूसरे को लूटने, फूँकने, दाबने, ताड़ने और मार डालने के विचार से कुटिल कठोरपन धारण करके क्षणिक विघ्नमयी धन, बल, विद्या के अहंकार में गर्जने लगे। कलह, लड़ाई, प्रपच-वार्ता करके हरदम ईर्ष्या में जलने लगे। चिंता-शोक के सहित संतत दुखी रहने लगे। सब उस प्रपचालय में सुख का सहारा पकड़ कर जो जितना ही मायावी चीजे प्राप्त करता उतना ही वह तृष्णाग्रि में झुलमता रहा। माहतन्त्री नगर के राजा ने सबों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, छल, कपट, व्यभिचार, प्रमाद, चिंता, शोक आर त्रिविध तापरूप अग्रि में जलते देखकर प्रसन्न हुआ। पुन विशेष-विशेष दुर्गुण बटाने के लिए डका देकर कहा—ऐ पथिको। तुम लोग तडफो मत, दुख भोगकर ही तुम्हें सुख मिल रहा है। इस लोक के सुख खूब भोगो आर मस्त रहो,

देखो। सत्सग, विवेक, निर्णय, त्याग, वैराग्य आदि सदगुण मेरे घोर शत्रु ह। इनका कभी नाम भी न लेना। मोहराजा ने सबसे बार-बार कहा—ये माया की चीजे सबकी हैं। इसमें कोई मेड-मर्यादा नहीं है। इसमें नाना चतुरता द्वारा वस्तुएँ प्राप्त करो, फिर मौज-शोक करो। इतना सुनते ही सब पथिकों को वहाँ की वस्तुओं पर इतनी अहता-ममता दृढ़ हो गयी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाऊँगा, मेरा क्या कर्तव्य है, सब भूल गया और उनमें परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट और विश्वासघात का जोश भर गया।

“जैसा राजा, वैसी प्रजा” कहावत के अनुसार सारे पथिक दुर्गुण के रूप बन गये। नाना यत्र-कला, नाना विद्या द्वारा परधन-परस्त्री हरण करके चिंता, शोक, मोह और प्रमादरूप अग्नि में जलने लगे। बात-बात में फैशनवाजी और स्त्री विषय की आसक्ति बढ़ाकर शारीरिक और मानसिक तेज-बल से क्षीण हो गये। पास ही में अपनी मृत्यु न देखकर अनत प्रकार से परपीडन, जीव-हिंसा निश्चय कर लिये और इसीलिए नाना विद्या, कौशल की बढ़ती किये। वे लोग इतने सहनरहित प्रमादी बन गये कि दूसरे की थोड़ी भी सुख-शांति देखकर उत्पात मचाने लगे। बाम-विनोद को गले का हार बनाये तथा केवल धनवृद्धि को परम पुरुषार्थ समझ लिए। वे हर तरह से अपने अविनाशी अमृत सत्य स्वरूप पर पर्दा डालकर विजाति जड़-विषय प्रवाह में बह रहे हैं। फिर ऐसे मोहतत्री राज्य में कहाँ सुख, कहाँ शांति, कहाँ परोपकार और कहाँ स्थिति।

छन्द—मोह से आवर्ण हो सब झूठ भी सच दिख रहा।
 देहादि में तब राग भौ फिर काम आकर चुभ रहा॥
 काम-वश नारी गही फिर द्रव्य लोभ सता रहा।
 लोभ वश छल बल हजारों वैर घात बढ़ा रहा॥ १ ॥
 मम वस्तु इसको छू सकें को, यह प्रमाद जला रहा।
 मारने मरने पै दावा अध परवश धा रहा॥
 आसक्ति ईर्ष्या में पगा तृष्णा व आश डसा रहा।
 इस भौंति से जन्मादि मर्ण में जीव कष्ट उठा रहा॥ २ ॥

दोहा—याहि कष्ट के दलन हित, श्रीगुरुदेव विशाल।
 कह्यो मोह दल शत्रु दृढ, परखाये अरि हाल॥ १ ॥
 अब आगे अरि-दलन हित, कहते सैन्य विवेक।
 सुनहु ध्यान धरि हृदय दृढ, नाश करो अरि टेक॥ २ ॥

विवेकराजा के सैन्य-सरदारों का वर्णन

शब्द—३२

खबरि पायो अरि की विवेक निरालस॥ टेक॥

मन्त्री परिणाम से सम्मत लै लै, ओसर जौन जहाँ जस।

। सो सब युक्ति गुन्यो बहु विधि से, चूक न कबहूँ आनस॥ १ ॥

राग रहित वेराग बन्धु प्रिय, नैराश्य निवृत्ति को ठानस।
 निर्मल सत्य सहायक निकटै, अचल रहस्य मे राखस॥ २॥
 श्रद्धा भक्ति गुरु व्रत धारण, कलिमल सबहीं जारस।
 शम दम सहनशील वर ममता, अजित पराक्रम धारस॥ ३॥
 तोष क्षमा जहँ शूर शिरोमणि, विजय रूप बल जानय।
 धीरज अडिग न पछरत कवहँ, सफल कार्य सब भानस॥ ४॥
 दया अहिंसा चले जोर करि, सातम साथ गहानम।
 निज निज करतवि मे तत्पर है है, प्रगट प्रभाव देखानस॥ ५॥
 समय नियम मदा हठ करि कै, अन्तम शुद्ध रखानस।
 शोच क्रिया बाहेर तन शुद्धी, मनहिं विकार को हानस॥ ६॥
 यथा योग्य निर्णय पुरुषार्थ, दिव्य चक्षु बलवानस।
 कुसग रहित रणधीर सदा ह, मतमग कि शक्ति महानम॥ ७॥
 निःसशय यह शूर शिरोमणि, बल में अतुल मुजानस।
 साहस सदा एकरस तेहि कर, विघ्न अनन्त काटि मेदानम॥ ८॥
 सजग अटूट हटे नहिं मुचाँ, अरिदल विचलि करानस।
 शुभ गुण रहत साथ इन सब के, दुर्गुण सन्धि न पानस॥ ९॥
 जोर तितिक्षा रहत सदा यह, गर्ज से रहित रखानस।
 समाधान निज को भ्रममर्दन, अधिकारिन मशय टारम॥ १०॥
 तप बल बली पाप क्षय करता, लखि कै कुमति परानस।
 अविवेक निशा जहँ निकट न आवै, दिनकर प्रबल लखानस॥ ११॥
 उड़गण दीप प्रकाश छिपे सब, राका शशि छिपि जानस।
 निशा फेल घुघुवा चमगूदर, रजनीचर बल हानस॥ १२॥
 अज्ञान रात्रि से प्रगट मोह जो, मैंनु निशा ठेकानस।
 दिन को कहो टिकै व कैसे, जहाँ विवेक दिनावस॥ १३॥
 यकरस जहाँ विवेक विराजै, धारण तैसे भावस।
 तहाँ गेर की चलै कहाँ वशि, जो तेहि गण वचि जावम॥ १४॥
 सिंहनाद करि सम्हरि रहे सब, विपुल प्रताप जहाँ वस।
 मोहराज पर झुकी सन्य सब, लखते विषमय पावस॥ १५॥

टीका—आलस्य रहित विवेकराजा अपने दुश्मन मोहराजा की चढाई का मदेशा पा गया। विवेकराजा पूर्ण प्रकाश रूप है। उनके प्रकाश में सत्य और असत्य का यथार्थ ज्ञान होता है, तथा नित्य जीव और देह के सम्बन्धयुक्त कर्मवामना के अधीन पुनर्जन्म, कर्म-फल और वासना त्याग से मोक्ष होने का दृढ निश्चय होता है। मुख-भोग मिथ्या जानने में आते हैं, अतः कामादि का वहाँ लेश ही नहीं रह जाता। इस प्रकार जहाँ विवेक का प्रकाश है, वहाँ सतोष, वराग्यादि सब माथी आ जाते हैं, जिसका वर्णन आगे करते हैं। विवेकराजा अपने स्वामी (जीव) की हानि को देख नहीं सकते। स्वामी (जीव) की कल्याण मार्ग से हिम्मत पछड़ी

हुई देखकर विवेकराजा को ज्ञात हो गया कि हमारे स्वामी का अकल्याण हो रहा है। इसलिए स्वामी की सत्ता लेकर विवेकराजा शीघ्र ही वही उपाय करने लगे, जिससे स्वामी की हानि न हो। अब विवेकराजा भी अपने मंत्री, सैनिक तथा सहायक सबको इकट्ठा कर रहे हैं ॥ टेक ॥ विवेकराजा अपने 'परिणामदर्शिता' नामक प्रधानमंत्री से सलाह पूछ-पूछकर जिस समय जहाँ पर जिस दावें-पेच से शत्रु का विनाश हो वह सब हाल जानकर शत्रुसंहारक अनंत युक्तियों का मनन कर लिया, उन मनन-युक्तियों को समयानुसार बर्तने में विवेकराजा कभी गाफिल नहीं हो सकते। बार-बार सोच-समझ कर परिणाम में बन्धन या दुख की प्राप्ति न होवे, ऐसा कार्य आरम्भ करना, इसका नाम परिणामदर्शिता है। जिसके आदि में अमृत रूप सुख प्रतीत होता हो और परिणाम में जहर-सदृश अत्यन्त दुख हो वह सब राजसी-तामसी क्रिया जन्मादिक दुखों का हेतु जानकर त्यागना चाहिए और जिसके करने में प्रथम चाहे कुछ कठिनाई हो, जैसे ब्रह्मचर्य, तप आदि, पर अन्त में अमृत-सा सदा रहनहार शान्ति को प्राप्त हो वह सब सतो गुणी क्रिया ग्रहण करना चाहिए। अतः जिन कार्यों के परिणाम में जीव निर्बन्ध, निष्क्रिय, निर्वाह, नैराश्य, स्वतंत्र और अभय हो और एकरस स्वरूपस्थिति हो उन सत्कार्यों को धारण करना ही परिणामदर्शी का कार्य है। इस प्रकार सत्संग, सद्ग्रन्थ तथा स्वयं अनुभव का आश्रय ले विवेकवान् परिणाम शोध-शोध कामादि शत्रु ध्वंसक तमाम युक्तियों का अभ्यास कर समयानुसार बर्तने में क्षण भी नहीं चूकते, इसलिए विवेकराजा ने अपने मंत्री परिणामदर्शी को साथ ले लिया ॥ १ ॥

जगत-स्नेह रहित 'वैराग्य' नाम का भ्राता विवेकराजा को अत्यन्त प्रिय है। 'निराश' नामक सुभट सम्पूर्ण बन्धनों का त्यागरूप निवृत्ति का कार्य करते हैं। इन वैराग्य और निराश के सहायक निर्मल 'सत्य' नाम का सुभट समीप में रहता है। विमल सत्य का यही काम है कि एकरस सद्व्यस्यो को धारण कराये रहना, डिगने न देना, अर्थात् "बिना विवेक वैराग्य न होई। बिना वैराग्य विवेक न कोई ॥" दोनों परस्पर सहायक होने से भाई-भाई हैं। विवेकराजा को अपना बन्धु वैराग्य इतना प्रिय है कि वैराग्य के रहे बिना विवेकराजा रह ही नहीं सकता। ऐसे ही विवेक के बिना वैराग्य भी नहीं रह सकता। विवेक और वैराग्य दोनों जहाँ विराजते हैं, वहाँ सम्पूर्ण दृश्य दुख रूप जानने में आने से नैराश्यता-समता प्राप्त होकर सम्पूर्ण दृश्य विषयों की आशा और बाहरी कुकर्तव्यों का त्याग हो जाता है, तब विवेक-वैराग्य के पास रहे हुए सत्यदेव भी मिल जाते हैं। "सत्य वही जाको नहि नाशा। सो सद्वचन रूप प्रकाशा ॥" स्थायी सत्यदेव जब ग्रहण हो जाते हैं, तब यह प्रण हो जाता है कि—"तनु तिय तनय धाम धन धरणी। सत्यसिन्धु कहँ तृण सम वरणी" ॥ रा० ॥ "जो तू सोंचा बानिया, सोंची हाट लगाव। अन्दर झारू देइकै, कूरा दूरि बहाव" ॥ बी० ॥" इस प्रकार सत्यबोध-युक्त मन, कर्म, वाणी में सत्य वर्ताव ही एकरस साधु-रहस्यों को समेटे रहता है। ये सब विवेकराजा के सहायक एकत्र हुए ॥ २ ॥

श्रद्धा-लक्षण	{	ज्ञान बिना नहि सुख कहँ, ज्ञान देत गुरुदेव।
		कब छूटँ जगजाल से, श्रद्धा प्रेम सुभेव ॥ १ ॥
भक्ति-लक्षण	{	गुरुमग लागै एकचित, तन मन तेहि के भाव।
		निर्छल सेवा प्रीतियुत, भक्ति गहे सुख पाव ॥ २ ॥

गुरुव्रत-लक्षण	{ शूर सती ओ सूम व्रत, कामी व्रत दे जान। त्यो गहि गुरु रहस्य सब, गुरुव्रत लहि दुख हान ॥ ३ ॥
शम-दम-लक्षण	{ बल करि कामुक वेग दलि, शम है थीर विचार। इन्द्रिन क्रिया को बन्द करि, दम साधन अविकार ॥ ४ ॥
सहनशील-लक्षण	{ गाली दुत रे तू सह, भिक्षुक मन नहि रोप। सहैं सकल दुख नहि डिगै, गुरुमग चलें अदोष ॥ ५ ॥
समता लक्षण	{ आँख पेट मे पीर जव, फोड़े नहि वरु रक्ष। त्यो सब मे समता लहैं, तन मन हित से पक्ष ॥ ६ ॥ ये सब लक्षण जो गह, सोई महा अजेय। जीति सकैं को ताहि तव, गहि देखा किन एय ॥ ७ ॥

इस प्रकार विचारयुक्त विवेक के आधार से 'श्रद्धा' 'भक्ति' तथा 'गुरुव्रत' रूप विवेक-सैनिक आ गये। ये सब सैनिक अन्त करण के अज्ञान आर सर्व दोष-पापों को जला देते ह। साथ ही उपरोक्त लक्षणयुक्त 'शम' 'दम' 'सहनशीलता' 'श्रेष्ठ समता' ये सब विवेकदल में भर्ती हुए। ये सब सुभट अजित हैं, कोई भी इनको पराजित नहीं कर सकता, ये बड़े पराक्रमी हैं ॥ ३ ॥ 'सतोष' आर 'क्षमा' ये दोनों वीर सर्व वीरों के मुकुटमणि ह। ये जीत की तो साक्षात मूर्ति ह। इनमें ऐसे बल, तेज तथा पारुष विराजमान ह कि हार का ये नाम ही नहीं जानते सिवाय जीत के। 'धीरज' नामक सुभट तो रण में कभी पछाड ही नहीं खाता। धीरज के प्रताप से ही सब कार्यों में सफलता मिलती ह। ऐसे तोष, क्षमा तथा धीरज विवेकराजा की फाज में भर्ती हुए। इन शुद्ध लक्षणों का विस्तार आगे देखिए ॥ ४ ॥ दया आर अहिम्मा ये दोनों बल भर कर चले। सतोगुण भी इनके साथ ही रहता ह। ये सब अपने कर्तव्य को भली प्रकार धारण कर रहे ह। इन सबों के तेज, बल आर सामर्थ्य शत्रुआ के मान-मर्दन करने वाले ह।

दया-लक्षण	{ छोट बड़े सब जीव से, वर करं नहि घात। धर्ममूल दायी गह, लहें सदा कुशलात ॥ १ ॥
अहिम्मा-लक्षण	{ मास भख नहि जीव बधे, निज सम जानें पीर। त्रय विधि रक्षे जीव कहें, गह अहिंसा धीर ॥ २ ॥
सातम-लक्षण	{ सरल सत्य सुविचार शुचि, नम्र भक्ति निर्मान। बोध जितेन्द्रिय शान्त चित, सातस अग प्रधान ॥ ३ ॥

इस प्रकार 'दया' 'अहिम्मा' जोर भरते ह, तब 'सातम' प्रधान 'सद्गुण' आकर जीव को परममुखी कर देते ह। अतः ये सद्गुण विवेकराजा की फाज में आ विगजें ॥ ५ ॥ इतने में 'मयम' आर नियम,^१ विवेक की फाज में भर्ती हुए। वे बल करके अतः करण को परम पवित्र

१ भगवत जी के मयम-नियम क वाग म कहा गया ह—

अशन वसन वामन व्रत नेमा। करत कठिन ऋषि धर्म मप्रेमा ॥

भूषण वसन भोग मुख भृंग। मन क्रम वचन तजे तृण तृंग ॥

गम-विलास गम-अनुगामी। तजहि वसन डव जन बड भागी ॥ गमायण ॥

इसी प्रकार स्वल्पस्थिति क साधन नेम आर व्रत धारणकर गुरुपद की प्राप्त हाना चाहिए।

बनाये रहते हैं। पुन 'शौच' अर्थात् पविताचरण आ गया। वह बाहर और अन्दर दो प्रकार का है। पविताचरण—बाहर तो मिट्टी-जल से शरीर की मलिनता धोता है और भीतर के कामादिक सर्व विकारों को सत्सग और सद्भाव द्वारा नाश करता है ॥ ६ ॥ फिर 'दिव्यचक्षु' नामक बड़ा बलवान सुभट विवेकदल में आया। दिव्यचक्षु का यही परम पुरुषार्थ है कि ठीक निर्णय करना, जड़ को जड़, चेतन को चेतन, गुण-लक्षणों द्वारा दोनों को पृथक्-पृथक् कर देना और वासनायुक्त बन्धन, निर्वासनायुक्त मुक्ति तथा मुक्ति के साधक निष्काम शुभकर्म और मुक्तिबाधक सकाम शुभाशुभकर्म, इत्यादि दिव्यचक्षु द्वारा निर्णय हो जाता है। पुनः 'कुसगरहित' और 'साधुसग' ये दोनों वीर आये। जिन-जिन से अतःकरण में मलिनता हो, विक्षेप हो, मोह हो, उन-उन विषयासक्त नर-नारियों का ओर रागी तथा द्वेषियों का सग त्यागकर अलग रहना, यह कुसग त्यागरूप वीर सदैव मानस-सग्राम में धीरतायुक्त डटा रहता है और साधुसग का प्रताप तो कथन ही नहीं हो सकता। कितने पापी, मलिन और अत्याचारी साधुसग से ही शुद्ध हुए व हो रहे हैं। इसलिए विवेक की सेना दिव्यचक्षु, कुसग त्याग, सत्सग-ग्रहण ये सब आ जुटे ॥ ७ ॥ जैसे जल और अग्नि का निःसशय ज्ञान रहता है और जैसे ससारी नर-नारियों को अपने-अपने घटों का निःसशय ज्ञान रहता है, वैसे विवेकयुक्त स्व-स्वरूपबोध, स्थिति, रहस्य और कल्याण आदि के कर्तव्य में कोई सशय न होना निःसशय कहते हैं। कल्याण-कार्य करने के पुरुषार्थ में उसका बल अकथनीय है। 'निःसशय' के बल से कल्याण करने में एकरस हिम्मत बढ़ती ही रहती है। यह 'निःसशय' साहस-बलयुक्त अति बली है। यही अनत विघ्न-बाधाओं को काट-छोटकर अपने मार्ग को माफ रखता है ॥ ८ ॥ विवेक के सिपाहियों में एक 'सजग' नाम का सुभट है। किसी क्षण शत्रु से गाफिल न होना, हमेशा सावधान रहना इसका नाम सजगता है। वह सजग सिपाही किसी के पछाड़े नहीं पिछड़ सकता, और अपने युद्ध मोर्चा की जगह से कभी टस से मस नहीं होता और सम्मुख मोह की फौज कामादि दुश्मन को विचलित कर भगा देता है। निःसशय, साहस, सजग आदि सुभटों के साथ इतने शुद्ध गुण रहते हैं कि खराब आदतकृत दुर्गुण रूप राक्षसों को घुसने की जगह ही नहीं मिलती।

सजगता से विजय

दृष्टांत—एक गाँव में दुनियासिंह नामक क्षत्रिय और हरकतखॉ नामक पठान रहते थे। कुछ कारण से दोनों में वैर हो गया। वे दोनों इतना वैर बाँध लिये कि हृदय से ज्यादा। एक दूसरे को मार डालने के घात में रहने लगे। दिशा-मैदान टहलने-घूमने के समय भी वे दोनों तलवार और बन्दूक नहीं छोड़ते थे। आठ पहर तथा चौबीस घंटे दोनों को खून ही सवार रहता। कितने दिन बीत गये, दिन पर दिन द्वेषाग्नि बढ़ती रही। एक दिन हरकतखॉ ने अपनी बीबी से कहा—हम दोनों घर के बीच छत के ऊपर हैं, भादों की अँधेरी रात है, बिजली चमाचम चमक रही है, बादल कड़क रहे हैं, रिमझिम-रिमझिम कई दिनों से पानी बरस रहा है, ऐसे दुर्दिन में कुत्ता भी जहाँ-तहाँ सिमिट कर बैठे होंगे, तो मेरा जन्म का पक्का दुश्मन दुनियासिंह ऐसे समय में कहाँ आ सकता है? इसलिए तू मेरी बन्दूक और तलवार को पकड़, मैं जरा विश्राम कर लूँ। यह बात दुनियासिंह सुन रहा था। इस भयानक अँधेरी रात में हरकतखॉ के मारने का दाँव अच्छा जानकर दुनियासिंह उसके छज्जों के नीचे चुपके से खम्भों

मे चिपका था। हरकतखॉ को शस्त्र छोड़ने की देरी कि शीघ्र ही दुर्नयासिंह सिंहवत तड़प कर कहा—वह वेंरी ही कसा जो वक्त-कुवक्त मे गाफिल हो। ले। आज मैं जन्म भर का बदला चुकाता हूँ। ऐसा कहकर शीघ्र ही उम पर झपट कर तलवार चला दिया, वस हरकतखॉ का धड से सिर अलग हो गया।

सिद्धांत—इस दृष्टांत मे यह समझना चाहिए कि दुर्नयासिंह जीव ह। हरकतखॉ के समान दुख देने वाले नित्य के वरी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरदि ह। जब जीव सत्त्व मे अपने रिपुओं को अच्छी प्रकार विवेक द्वारा पहचान लेता ह, तब सर्वदा सजग हो जाता है। यदि फिर किसी समय-असमय मे मन की मत्तणा मानकर मनोमय शत्रुओं से गाफिल हो जाय तो फिर शीघ्र ही हरकत करने वाले कामादिक रिपु आ घेरते हैं आर जीव को परमार्थ से गिरा देते है, अतः हर समय जो सावधानी से पारखयुक्त मत्साधन करता रहता है, वही इन हरकत करने वाले मनोमय शत्रुओं को मार डालता ह। (१) वृद्ध, रोगी, निर्बल, किसी भी अवस्था में जब तक शत्रुरूप देह का सम्बन्ध ह तब तक साहसहीन न होना। अर्थात् पारख बोध ग्रहण करके परम साहसी बनना। जीव स्वरूप मे शुद्ध ह, मात्र भूल हटा देना चाहिए। (२) मन-प्राणी मे सावधान रहना। (३) हर रोज अपने गुण-अवगुण का विचार करना। (४) दूसरे के दोष-दुर्गुणों के कथन में दिन न बिताना, निज भूल निर्बलता परखना। (५) देह के मुखों का त्याग करना। (६) बोलने का समय रखना। (७) किसी के प्रेम में न बँधना। (८) जल्दीबाजी न करना। (९) एकाधार से स्वरूपशान्ति स्मृति, एकनिष्ठ होकर पारखी-गुरु का आश्रय ग्रहण। (१०) बार-बार सोच-समझ कर कार्य मे हाथ डालना, सोते-जागते कभी गाफिल न होना, ऐसी सजगता मे ही विवेक की जय होती है। इसलिए विवेक की फौज मे 'सजग' भी भर्ती हुआ ॥ ९ ॥ विवेकराजा की सेना मे तितिक्षा^१ नाम का एक सुभट है। ऐसा जोरदार सुभट तितिक्षा आरामी वस्तुओं के लिए इच्छुक नहीं बनने देता। पुन अपने आप अखंड स्वरूपबोध मे आर कल्याण के मार्ग मे जो-जो कुछ बहिराग वाणियों के सुने और अपने अंत करण मे उठेग उठे उन सबों को अपने आप समाधान कर लेने की मामर्थ्य आर दूसरे सारग्राही जिज्ञासुओं के उठे हुए सदेहों को पूर्णता मे समाधान धीर-वीर होकर गम्भीरता मे करता है, ऐसा विवेक का फाजी 'समाधान'^२ सुभट ह। इस प्रकार तितिक्षा आर समाधान विवेकदल में

१ दांहा—शीत उष्ण भूखादि महि, मानामान सहिष्णु।

याहि तितिक्षा गहि भले, मिटै सकल दुखडण्णु॥

२ समाधान का स्वरूप (गजल)

सुनिये ज्ञान की बात बताव मही। तेरे मोह की नौद हटावें मही॥ टेक॥

अपरोक्ष मद्चित्त एकरम, चेतन्य तू अविकार ह। जड दृश्य हैं पाँचों विषय,

सुख मानना जगधार ह॥ दोई वस्तु अनादि दिखाते मही॥ १ ॥

कर्म करने मे स्वतन्त्र, जीव बहु इच्छा करे। अन्य कर्ता हेतु नहि ?

जग अनादी दिख परे॥ अन्य द्रव हैं कल्पित लखाते मही॥ २ ॥

दृढ मानना सकल्प द्वारे, जीव मत्ता दे रहा। स्थूल मूक्ष्म देह जड को,

जीव चालू कर रहा॥ मन ही मात्र सम्बन्ध डटावे सही॥ ३ ॥

भर्ती हुए ॥ १० ॥ विवेक सैनिक सर्व तपबल से पुष्ट हो रहे हैं—

तप-लक्षण

{ देह सुख को त्यागकर साधन सहित निज काजकर ।
शीत घाम रु रात दिन मे हर समय निज ध्यान धर ॥
तन मन तपावे सोन जैसे सद्गुणो के हेत बर ।
होकर तपी तप कर सदा अविनाशि तू निर्भय विचर ॥

इस प्रकार देह के दुख-सुख आदि की परवाह न कर जब सब शुभ गुणो को अभ्यास द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तभी तपबल प्राप्त होता है। तपबल के आगे भूल, भ्रम, आसक्ति, शोक, मोह, जन्म, मरण आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। इसी से विवेक के सब सैनिक परम तपस्वी हैं। इस प्रकार परिणामदर्शिता से लेकर समाधान तक विवेकराजा के जितने फौजी हैं वे सबके सब बली, तपस्वी, यशस्वी और कर्तव्यतत्पर हैं। नाम के अनुसार सद्गुण ग्रहणरूप तप करके ही वे सब इतने बलवान हो रहे हैं कि क्षण में पूर्व संचित पाप समूहों का ध्वंस कर देते हैं। इन धीरज, शील, शम, दम, सतोष आदि सद्गुण तपस्वियों को देखकर कुबुद्धि राक्षसी उठर ही नहीं सकती। कष्टसहिष्णु बनकर सद्गुण धारण करने से दुर्वृद्धि नष्ट हो जाती है। अज्ञानरूप अँधेरा तो उस विवेक सैनिक तपस्वियों के समीप भी नहीं जा सकता, अतः विवेक सहित सब सद्गुण परम तपस्वीरूप प्रबल मार्तण्ड के समान दर्शायमान हो रहे हैं ॥ ११ ॥ जैसे दोपहर के सूर्य के प्रबल प्रकाश के आगे तारागण, दीपक तथा पूर्णचन्द्र के प्रकाश छिप जाते, फीके पड़ जाते हैं, नहीं दिखते। तो भला! जिस सूर्य के प्रकाश के आगे तारा, दीप और चन्द्रमा तेजहीन हो जाते हैं, उस महा प्रकाश में रात्रि का नाम कहों! जब रात्रि ही नहीं, तो रात्रि में अनरीति करने वाले उल्लू, चमगीदड़, चोर, बदमाश का कहों ठिकाना! इन सबों की भी शक्ति नष्ट हो जाती है ॥ १२ ॥ इसी प्रकार अज्ञानरूप अँधेरी रात्रि से उत्पन्न हुआ मोहराज और उसकी सब सेना काम-क्रोधादि अपने ठौर-ठिकाने होकर पराजित हो गये, क्योंकि ये सब अज्ञान अँधेरे के आधार में हैं। जब बोधरूप दिन उदय हो गया तो मोह के परिवार कैसे उठर सकते हैं! जहाँ विवेकरूप सूर्य तप रहा है, वहाँ अज्ञान और अज्ञान के साथियों का कहों ठिकाना! इस प्रकार विवेकराजा सूर्य के समान अपनी सर्व सेना सहित तैयार हो गये ॥ १३ ॥ जहाँ एकरस सत्यासत्य निर्णयरूप यथायोग्य विवेक के अनुसार ही उपरोक्त सब सद्गुणरूप सुभट एकत्र हो रहे हैं अर्थात् जिस घट में विवेक सहित यथार्थ सब सद्गुण धारण हो गये वहाँ पर विजाति

आवागमन औ कर्मफल, सब वासना आधार है। बीज वृक्षो न्याय से,
जड देह चेतन धार है ॥ कर्ता चेतन में ज्ञान दिखावे सही ॥ ४ ॥
प्रारब्ध संचित है क्रिया, ज्यो भूष कोषहि न्याय से। त्रय कर्म थोड़े में कहे,
ज्ञानाग्नि से दग्धो उसे ॥ सच्चे साधन से शान्ति रहावे सही ॥ ५ ॥
सत शील धीर विचार मानुष, लक्ष्य को गहि लीजिये। पारख परख टकसार,
पीयूष, पान निशदिन कीजिये ॥ यही गृहनी से शोक नशावे सही ॥ ६ ॥
जो कुछ सुना है तू यहाँ, एकान्त में कर ले मनन। प्रेम तू भव पार हो,
गुरुदेव के ऐसे वचन ॥ ऐसी शिक्षा को पान करावे सही ॥ ७ ॥
यह सक्षिप्त समाधान का स्वरूप इस शब्द में बताया गया है, विस्तारपूर्वक जड चेतन निर्णय में विवेचन आया है, वहाँ देखिये।

मोह आर मोह सनिको का कोई उपाय, जोर-जुल्म नहीं चला सकता आर रिपुदल मोहाटिक रणभूमि में बचकर जा भी नहीं सकते। विवेक आर विवेक के साथियों के आगे मोह के परिवार नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार विवेक आर विवेक की सेना का महान प्रताप जगत् जाहिर है ॥ १४ ॥ विवेकराजा की समग्र सेना निर्भयता सहित मिहवत गर्जना करके ग्रावधान, मतर्क, मजग हो गई। जिस सद्गुणरूप सेना में अनन्त बल, अनन्त तेज, अनन्त महिमा आकर बामा किये हैं, ऐसी सद्गुणरूप सेना अपने दुश्मन मोहराज के तरफ दृष्ट रही है। मोहराजा इस विवेकराजा की सेना को देखकर आश्चर्यित होकर घबरा रहा है ॥ १५ ॥

विवेक का साहस, निश्चय और विजय वर्णन

शब्द—३३

छोरे जीव बन्ध परख गुरु बल ते ॥ टेक ॥

जीवहिं आप मदत दें दोउन, बड़ हैं समर हेतु दोउ दिश ते।
प्रारब्धि दोष कुसंग के कारण, गाफिल होत जीव भ्रम परते ॥ १ ॥
स्वस्वरूप अभ्यास में दृढ़ हैं, दलि अमक्ति मुख मान्य पछुडते।
स्वतः दृष्टि घर यहि विधि करि कै, कागण दांष जारि सब डरते ॥ २ ॥
उत्तपत्ति किये निजहि ते सबही, प्रारब्धि अज्ञान कुसंग प्रिय नतते।
अदृश्य भोग प्रारब्धि न सनमुख, आधार मनन परत्यक्ष विगरते ॥ ३ ॥
करम भूमि यह रचै विनाशी, घट बड़ सबहिं मनुष चल दिखते।
जो जेहि सत्य मानि पुरुषारथ, कगल अटल जो मति नहिं घलते ॥ ४ ॥
अज्ञ जात तजि प्रारब्धि को अकुर, जो सुखध्वंश पुष्ट जीव रखते।
कारण कुसंग जो दुखमय निश्चय, जानत वह न मान्यतन तजते ॥ ५ ॥
तब का कहै जो गुरुपद ठहरै, कौन मा बिघ्न जो काटि न जडते।
यहि हित अटल सत्य गुरु निर्णय, गहि जिय करु परिशर्म अचलते ॥ ६ ॥
वीर धीर रण माहि ठहरि रहि, शलभ उलूक दहै भ्रम लखते।
शक्ति अपबल को कहि महिमा, आप रचे न अन्य कोई लगते ॥ ७ ॥

टीका—गुरु की पारखदृष्टि का सहारा लेकर जीव अपने शत्रु मोहदल का नाशकर बधन रहित हो जायेगा। पहिले के शब्द में कहे गये विवेकराजा के मुख्य सैन्य-सरदार आ गये। विवेकराजा अपने श्रेष्ठदल को देखकर सबको शत्रुदल निर्मूल करने का साहस, हिम्मत आर विजय प्राप्त करने का हेतु आर दृढ़ निश्चयता वर्णन कर रहे हैं। जीव यद्यपि मोहराजा की सेना द्वारा चारों तरफ से घिर गया है, पर गुरुपारख का ऐसा प्रताप है कि जिसे धारण करके जीव मोहराजा की समग्र सेनाओं का ध्वंस कर आर मोह का भी नाश करके बधनों से मुक्त हो जायेगा। इसका कारण यह है १ ॥ टेक ॥ इस शरीरगढ़ में चतन्य जीव-महाराजा जो कि देह आर

१ जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में कौरव-पाण्डव की लड़ाई के समय रणक्षेत्र में एकल दोनों दलों की फौज, पराक्रम और लड़ाई का मिलमिल चलाते हुए अन्त में 'जिधर रक्षक कृष्ण आर वीर धनुर्धारी अर्जुन हैं,

देह सम्बन्धी सर्व व्यवहार जानने वाले हे वे अपने आप ही सरकार समर्थ हैं। आप ही 'विवेक' और 'मोह' इन दोनों तरफ सत्ता दे दिये, यही दोनों तरफ से युद्ध होने का कारण है। जीव-महाराजा की तरफ से मोहराजा को कैसे बल मिला, उसको प्रथम कहा जाता है। प्रारब्ध दोष अर्थात् पूर्व जन्मों के सकाम कर्मों से रचित इन वर्तमान स्थूल देह-इन्द्रियो का सम्बन्ध और कुसग अर्थात् खानी-बानी में सुख जेंचाकर मोहित करने वाले विषयासक्त, कुमारगामी नर-नारी और नाना भ्रमउत्पादक बानी दृढ़ करने वाले वाचाल मनुष्य, इस प्रकार प्रारब्धदोष और कुसग के कारण से ही जीव समर्थ महासम्राट होते हुए भी अपने स्वरूप से गाफिल हो गये, अपने बल, तेज तथा प्रताप का स्मरण न रहा। इसी से अज्ञानवश जड इन्द्रियो के विषयो को ही सत्य मानकर उसी में अनादिकाल से फँसते रहे, यही मोह और मोहदल की उत्पत्ति का कारण है ॥ १ ॥

अब जीव-सम्राट की तरफ से विवेकराजा की कैसे उत्पत्ति हुई, उसे कहते हैं—स्वरूप अभ्यास ह मन का द्रष्टा होकर अपने आप स्थिर रहना। मन ही द्वारा सबसे सम्बन्ध है, मनधारा को अपने स्वरूप से भिन्न जानकर उसे परख-परख कर छोड़ते रहना, आप मनोधारा में न बहना, जब यह अभ्यास निरन्तर पुष्ट हो जाता है, तब ऐसी स्वरूपस्थिति से बढ़कर और सुख-लाभ नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ सर्व कामना की खेच मिटकर पूर्ण स्थिति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार स्वरूपस्थिति का अभ्यास पुष्ट करके जिज्ञासु सर्व विजाति आसक्ति और सुख-मानन्दियो का जडमूल से ध्वंस कर डालते हैं। इस प्रकार स्वतः परख स्थिति का एकरस अभ्यास करते हुए मनोनाश की प्रबल अनुभवशक्ति उत्पन्न करके पतन हेतु कुसग और प्रारब्ध अकुर दृश्य भावना को जीव जला देता है, नष्ट कर देता है। पूर्व-पूर्व की भूल से रचित इन्द्रिय, मन और बाहर के कुसग द्वारा काम, क्रोध, लोभादि मनोभव की धारा जीव उत्पन्न कर उसी में बह रहा था, फिर उसमें अनत दुख पाकर गुरु-परख का शोधन कर अपने स्वरूप को विवेक से अलग करके जब सब शुद्ध रहस्यो द्वारा स्वरूप में उठरने का प्रयत्न करने लगा, तब विवेकराजा और उसके सैन्य की उत्पत्ति हुई जानिए। इसका कारण पुन आगे कहते हैं ॥ २ ॥ अपने आप ही चेतन्य जीव स्वरूप को भूलकर प्रारब्ध कर्म और अज्ञान-अबोध को रचकर तथा कुसग में आप ही प्रियता मान कर उससे नाता जोड़ रक्खा है। तात्पर्य यह है कि जड तत्वों में तो कुछ ज्ञान ही नहीं है कि वे किसी प्रकार इच्छा करें। चेतन जीव ही जड इन्द्रियो के सम्बन्ध में अपने को भूलकर भ्रम द्वारा विषयो में सुख मान लेता है। सुखमानन्दी से भौति-भौति के सकाम कर्म करके असख्य देहे रचता है। देहयुक्त अज्ञान और कुसग में बार-बार सुख मान सब विजाति आदतों को बनाकर आप ही दुखी हो रहा है।

वहाँ ही विजय, कीर्ति, सर्व पराक्रम आ टिके ह, यह बात दूरदर्शी सजय ने धृतराष्ट्र से वर्णन किया है। वैसे ही विवेकरूप चक्षुहीन जिज्ञासु को साहस, हिम्मत और जोर भर कर पुरुषार्थ दृढ़ाने के लिए विवेक-अविवेक का दल ओर सग्राम बताते हुए अन्त में सद्गुरुदेव निर्णय कर रहे हैं कि वहाँ ही विजय, कीर्ति, धर्म तथा मोक्ष का साक्षात् वासा है जहाँ सद्गुरुदेव की भक्तियुक्त विवेक-वैराग्य सहित स्वरूपज्ञान रहता है, अर्थात् निश्चय करके रक्षक वैराग्यवान सद्गुरुदेव की भक्ति और विवेक तथा स्वरूपज्ञान सहित जीव की ही विजय है, यही बात सयुक्ति प्रमाण इस शब्द में वर्णन किया गया है।

मवेया—आपुहि यदि करें सब भोग कुँ आपुहि धावत ह सुखमानी ।
 आपुहि खावत सूँघत पर्शत ओरहुँ शब्द मुने मनमानी ॥
 आपुहि देहको देखिके भूलत आपुहि चोग व साह अजानी ।
 आपुहि सर्व मनोमय प्रेरि के आपुहि भूलत होत विरानी ॥ १ ॥
 आपुहि जागत सोवत गोवत आपुहि कर्म कर चव खानी ।
 आपुहि देह धरे जड़ मे घुसि है जड़ के वश नाचत मानी ॥
 आपुहि सर्व सिद्धान्त रचें जिव जो मन आवत साईं बखानी ।
 आपकुँ भूलि ये ताप सह सब आप को जानि अवध महानी ॥ २ ॥

इस प्रकार सब जीव अपने-अपने बधन आर कुमगादि प्रपच को उत्पन्न किये ह । पूर्व-जन्मो के सकाम कर्म रचित प्रारब्ध रूप देह में दो तरह के भोग होते ह—एक अदृष्ट, दूसरा दृष्ट । अदृष्ट अर्थात् जो पहिले जानने में न आवे आर अचानक हो जाय, जैसे आगे शरीर में रोग-व्याधि हो जाना या कोई बाहरी निर्वाह आदि में एकाएकी तगी आ जाना या आज शरीर अत्यंत रोगिष्ठ है और पता नहीं कल आरोग्य हो जावे, इत्यादि अदृष्ट भोग मम्मूख न होने में उसमें उपाय भी नहीं चलता आर उसी के आधार में जो कि मनन, मकल्प दृश्य होते हैं, वे सब जानने में आते रहते ह, अतः इनमें उपाय चल सकता है । प्रत्यक्ष देखा जाता ह कि उन स्मरणों का उलटाव-पलटाव होता रहता है, अर्थात् मुमग-कुमग द्वारा मकल्प और क्रियाओं में गढ़-बदल होता रहता है ॥ ३ ॥ मनुष्य देह कर्म भूमिका है, यहाँ ही जीव आगामी कर्म नवीन-नवीन रच लेते ह आर पूर्व प्रारब्ध कर्म भोग कर यहाँ ही अत भी कर देते हैं । इसका प्रमाण प्रत्यक्ष देखो । मुमग-कुमग द्वारा सब मनुष्य मुख बुद्धि में घट-बढ़ सुमार्गी में कुमार्गी तथा कुमार्गी में सुमार्गी उलट-पलट होते दिखाई दे रहे ह । देखो । जो जिसमें मुख निश्चय कर रक्खा ह उसी को मत्स्य मान कर उसके प्राप्ति हित अटलरूप में परिश्रम करता रहता है । यदि उसकी मति उस तरफ में न पलटे तो कदापि वह सुख ध्येय नहीं पट्ट सकता है ॥ ४ ॥

प्रारब्ध रूप देह, उसका अकुर स्मरण, सो प्रारब्ध युक्त स्मरणों को अज्ञानी भी पलट कर नवीन कर्म कर लेता है । तात्पर्य यह कि पहिले जिसमें मुख मानना दृढ़ होता है फिर बीच में मुमग-कुमग के वश दूसरी तरफ सुख निश्चय हो जाने में पहिले की क्रिया और मुख भावना को त्याग कर वर्तमानिक सुख निश्चयता की क्रिया को नवीनरूप में करने लगता ह । इस प्रकार अबोधो मनुष्य भी सुख निश्चय की तरफ ही स्मरण कर उधर ही चलता रहता है आर मुख निश्चय के विरुद्ध उठी हुई भावनाओं को दबाकर जिधर मुखध्येय दृढ़ किया है वही कार्य करता ह । कुबुद्धि हेतु कुमंग, कुमग अर्थात् विगोधी पक्ष उसमें यदि पूरी तार में परीक्षा द्वारा दुख निश्चय हो जावे तो वह प्राण मकट आने पर भी उसको स्वीकार नहीं सकता । (गुरु गोविन्द मिह के लडके दीवार में चुने जाते हुए भी मुमलमान होना मजूर नहीं किये । उसे साखी सुधा की ६८वीं साखी में देखिए) प्रत्यक्ष स्तो-पुरुषों को देखिए । चाहे प्राण भले ही जायँ पर वे अपनी-अपनी मुख मान्यता की तरफ ही चलते ह । जैसे किम्पी ने नाच-रग, नशा या अभक्ष्य सेवनादि में पूरी तार दुख दर्शन करके उन्हें त्याग दिया ह तो फिर वह जिन्दगी भर उनको ग्रहण नहीं करता, अपने धर्मयुक्त निश्चय-पथ का जीवनभर पूर्णरूप में पालन कर लेता ह । उसमें यह स्पष्ट हुआ कि सुख निश्चय के अधीन जीव की सारी क्रियाएँ होती रहती हैं ।

किसी प्रकार सुख निश्चयता का पलटाव जब तक जिधर से न होगा तब तक वह उधर से पलट नहीं सकता ॥ ५ ॥ जब स्वरूपबोध-रहित वालो की यह दशा है कि प्राण अर्पण करके भी अपने सुखध्येय से नहीं हटते, तो जिन्हे स्वरूप का पूर्ण बोध हो गया और स्वरूप के ठहराव ही में सर्व सुख-शांति की निश्चयता हो गई, उनके लिए कौन ऐसा विघ्न, आदत, अध्यास, कुसंग और कुभावना है कि जिसको वे जड़मूल से नष्ट न कर डाले। अवश्य दृढ़ निश्चयता में अनन्त शक्ति है। स्वरूपबोध तथा स्वरूपस्थिति में जहाँ सुख निश्चयता हुई और जगत में पूर्ण दुख निश्चयता जहाँ दृढ़ हुई, वहाँ कभी विवेकवान् स्वरूप-रहस्य से डिगकर जगत मार्ग में पतित नहीं हो सकता। इसलिए हे जीव। गुरुदेव का जो अटल स्वरूपबोध है उसे तू ग्रहण कर और इस स्वयं बोध में ठहरने के लिए साधन वैराग्य में एकरस परिश्रम कर ॥ ६ ॥

हे जीव। वीर भाव तथा धीरता सहित मनोद्वेगो को देखो और उनमें आकर्षित न होओ, बल्कि उन मनोद्वेगरूप रिपुओं को भिन्न तथा मिथ्या समझते हुए एकरस स्वरूपभाव में ठहरे रहो, बस इस प्रकार मन-रणक्षेत्र में ठहर कर मनोमय की परीक्षा करके देखते-देखते ही शलभ-उल्लूक के समान सब मनोद्वेग रूप रिपु भस्म हो जायेंगे। जैसे दीपक में पॉखी जल जाती और सूर्य उदय में उल्लू छिप जाते हैं, तद्वत् इन भ्रमकृत शत्रुओं का भी कहीं पता न चलेगा। ये सब नष्ट हो जायेंगे। अरे! हे जीव। तू चैतन्य अखण्ड सत्य है। तेरे में जैसे बन्धन रचने की शक्ति है, वैसे ही बोध प्राप्त कर बन्धन को निर्मूल करने की भी अनन्त शक्ति है। “आपन तेज सम्हारौ आपै, तीनिउ लोक हॉकते कोपै” इस कथनानुसार तू अपने आप में स्थिर रह। तूने अपना बन्धन अपनी कल्पना से ही बनाया है, अन्य कोई कल्पित कर्ता या जड़ तत्व या प्रारब्ध आदि तेरे को बन्धन में नहीं डालते। तूने ही स्वरूप को भूलकर अन्य जगह में सुख की कल्पना कर लिया है, इसी से तुझे दुख होता है। तू जाग ओर अपने को सम्हाल, बस तेरी विजय ही विजय है ॥ ७ ॥

शब्द-३४

दोउ रणधीर परस्पर भिडते ॥ टेक ॥

शाहन्शाह जीव दुख पायो, गौर बिबेक प्रगटते।
अज्ञान पुत्र से जाय जुटायो, एक एक से लडते ॥ १ ॥
सुख सैनापति मोह के चलि भे, मन्त्री परिणाम से अडते।
उक्ति युक्ति वै बहुत बिचारै, एक एक से टरते ॥ २ ॥
राग बेराग दावें दोउ बाँधै, शक्ति जहाँ तक चलते।
विचार बीर मनसिज दोउ लडते, नैराश्य अकाम जाय तेहि तडते ॥ ३ ॥
यकरस समझ अकाम सिपाही, छल को जाय सहरते।
दुखाध्यास सुखध्यास पछारत, सम्हरि सम्हरि फिर रुकते ॥ ४ ॥
राजस आये सातस सजके, करि कै जोर प्राण तेहि हरते।
तोष लोभ को जाय पछारे, दम्भहि सत्य जाय तहँ हनते ॥ ५ ॥

सम्हृत्यो क्षमा क्रोध ने देखा, मृछि भूमि पर गिरते।
 कोपी दया नशायो हिंसा, खण्ड खण्ड तेहि धड़ते ॥ ६ ॥
 दखल मरलता अपना करि क, कुटिल को जाय पठरते।
 निरुपाधि बली गण हेतु भयकर, मूल से द्वैप उजडते ॥ ७ ॥
 अमान वीर वर दखल जमायो, मद को देश निकरते।
 वाक्य निराशा उद्यो जोर करि, कलह देखि कं डरते ॥ ८ ॥
 कुसग त्याग मतसंग समर वर, दोउ जगजीत प्रपच को हरते।
 समताशील कुटिलता नाश्यो, खरभरि फोज देखि दल जुझते ॥ ९ ॥
 निज स्वरूप को बोध तेजमी, संशय अगिहिं पछरते।
 साहस अटल नित्य पद सनमुख, हिम्मति पछर को झपटि महरते ॥ १० ॥
 ग्रसित भयो चिन्ता भय आतुर, मोह कि शक्ति हानि भय मुनते।
 स्वरूप ज्ञान बलवान महा ह, दिल से शोक गुजरते ॥ ११ ॥
 हानि लाभ दोउ देह कि झूठे, निज कां जानि अमरते।
 स्वस्वरूप स्मरण रहै जब, याहि विवेक सकल दुख हरते ॥ १२ ॥
 एक स्वर दृष्टि विवेक कि सेना, मोह फौज दलिमलते।
 लज्जा शुद्ध मान बल भारी, सजग विचार काम शिर कटते ॥ १३ ॥
 सयम नियम तितिक्षा साधन, ठहरि स्वरूप अध्याम उखडते।
 सबल विराग निगशा लं कं, राग को क्षार कीन्ह गहि पगते ॥ १४ ॥
 पूर परीक्षा यकगम करि कं, भम्म कीन्ह नृप भ्रममुख बलते।
 देह मे निज को पृथक कह्यो जब, अज्ञान रात्रि गड मोह न रहते ॥ १५ ॥
 गुरु की कृपा विवेक विजय लहि, मुखिया जीव अचल पद लहते।
 शिर धरि गुरु पद पूजन कीन्ह्यो, करि भलि विनय बहुरि पग पडते ॥ १६ ॥

टीका—युद्ध में अडिग होकर सामना करने वाले रणधोर 'विवेकराजा' आर 'मोह भूप'
 दोनों का आपस में संग्राम ठन रहा है ॥ टेक ॥ गजाओं के ऊपर शाहशाह होता है, जिसे सम्राट
 या चक्रवर्ती महाराजा कहते हैं। इस मनोमय के भीषण संग्राम में आरम्भिक युद्ध कला-कौशल
 सहित दोनों दल आमने-सामने विद्यमान हैं। मोह दल को किस प्रकार विवेक विनष्ट कर देता
 है आर किस कपट में रण में अल्प काल के लिये मोह दल पुनः सम्मुख होकर अपनी सत्ता
 जमाने का प्रयत्न करते हुए निष्फल हो जाता है, वह सब क्रमबद्ध इस प्रसंग में वर्णन करते हुए
 ग्रन्थकर्ता एक अमोघ शक्ति प्रेरक निर्णय प्रकाश दे रहे हैं। देखो! सम्राट-महाराजा यह 'चेतन
 जीव' ही हैं। जब महाराजा-चेतन जीव को देहोपाधियुक्त विविध दुख भोगना पड़ा, तब उस
 दुख में लुटने के निमित्त आपने गोंग-चिन्तन-यथार्थ विवेक उत्पन्न किया, अर्थात् विमल
 विवेक की तभी उत्पत्ति होती है जब चारों तरफ से दुखाग्नि में जलते हुए अपने को देखे।
 अब महाराजा चेतन जीव इस दुखाग्नि में बचने के लिए तत्काल सोच-विचार करने लगे, इसी

से ही विवेक की उत्पत्ति जानिए। दुख पडने पर ही दुख छुडाने की चिन्ता होती है। जब किसी जीव को सर्वत्र दुख ही दुख दीखता है, तब उस देह सम्बन्धी सर्व दुख को छुडाने की तीव्र इच्छा से वैराग्य तथा वैराग्य से दृढ विवेक उत्पन्न होता है। अज्ञान से उत्पन्न मोह है। उससे लडने के लिए विवेकराजा को महाराजा चैतन्य ने जुटा दिया। इस प्रकार जो जिससे लडने के लायक था उस-उससे वह लडने लगा ॥ १ ॥ कौन किससे युद्ध कर रहा है, उसको सुनिए। मोहराजा के दल का सेनापति तो असत जड दुख रूप सृष्टि में "सुख मानना" है, अर्थात्, जहाँ पच विषयो में मोह हुआ कि वहाँ सुख प्रतीत होने लगता है। जहाँ सुख प्रतीत वहाँ मोह और भी बलिष्ठ हो जाता है। जहाँ मोह और सुख प्रतीत दोनों आ विराजे वहाँ सब दुर्गुण आ जाते हैं, अतः मोहदल का सेनापति 'सुखभ्रम' रणभूमि की ओर चला और दूसरी ओर विवेकदल का मन्त्री 'परिणामदर्शी' आ गया। दोनों में पकड़ा-पकड़ी हो रही है। 'सुखभ्रम' और 'परिणामदर्शी' दोनों अपनी-अपनी उक्ति-युक्ति करके परस्पर दावें फेक रहे हैं। प्रथम सग्राम में कभी तो सुखभ्रम जीतता है, तो कभी परिणामदर्शी सुखभ्रम को पछाड़ देता है। भाव यह कि कभी पूर्व सुख-निश्चय से जीव विषयो में भ्रम जाता है, तो कभी विषयासक्ति के अनन्त दुखों को विचार कर विषय प्रपच के सुख-भ्रम को निर्मूल करके दुख ही दुख सोचकर मन को रोक लेता है। इस प्रकार एक ही कल्याणार्थी जीव के घट में कभी विवेकदल की जीत तो कभी अविवेक की जीत। यद्यपि सर्वथा विजय विवेक दल की ही है, पर यहाँ युद्ध का प्रथमारम्भ है, इसलिए मल्लयुद्ध के समान प्रथम साधनाकाल में दोनों दलों में पछाड़ी-पछाड़ा हो रहा है ॥ २ ॥

इधर "राग" और "वैराग्य" दोनों अपना-अपना दावें चल रहे हैं। अपनी-अपनी शक्ति भर एक दूसरे पर वार करने में कब चूकने लगे। यह रागभाव तो प्रपच में अनेक प्रकार से जीव को धोखा देकर सब में भौंति-भौंति से स्नेह, पकड़, खिचाव कराता है और वैराग्य भी विवेकयुक्त सब में दुख जान कर हर प्रकार से स्नेह रहित उपराम करा देता है। इस प्रकार अपनी-अपनी शक्तियों का उपयोग कर राग और वैराग्य घमासान युद्ध कर रहे हैं। अर्थात् पहिले कम साधना होने से देहोपाधि के कारण राग सस्कार प्रपच की तरफ घुमा-घुमाकर ले जाता, पुनः राग के दुखों का स्मरण कर-कर जिज्ञासु सदैव जगत-राग को हटाया ही करता है। आगे "विचार" और "काम" ये दोनों वीर भी परस्पर लड़ रहे हैं। 'निराशता' और 'निष्कामता' भी विचार के साथ होकर उस 'काम' को भय देकर चोट कर रहे हैं। विचार से देह भोग दुखपूर्ण तथा मिथ्या निश्चय करने पर काम सुख की आशा और भोग-कामना छूट जाती है। निष्कामता का फल निश्चितता, निष्क्रियता, निर्भयता और निराशा का फल स्ववशता, स्वतन्त्रता तथा स्थिरता है। इस प्रकार विवेक सहित विचार के साथ निष्कामता तथा निराशा मिलकर कामवेग की शक्ति भग कर रहे हैं ॥ ३ ॥ जगत में निरन्तर एकरस दुखदृष्टि रखने वाले विषय-कामना रहित पुरुषों को छल-कपट की कोई आवश्यकता ही नहीं, न वे कभी छल-कपट कर ही सकते हैं। इस प्रकार 'एकरस परीक्षा दृष्टि' और 'निष्काम' ये दोनों सिपाही काम के पीछे रहे हुए 'छल-कपट' को जड़ मूल से विनष्ट कर दिए। पुनः विवेकयुक्त जगत में त्रिकाल दुसह दुख देखते रहने से सुख भावना नष्ट होती रहती है। इस प्रकार मनोमय-दल के "सुखाध्यास" को विवेकफौजी "दुखाध्यास" पछाड़ रहा है। परन्तु साधना के आदि काल में पूर्व वेग से भोगों में सुखाध्यास जब-तब भासता रहता है, इसलिए

जिज्ञासुजन जिन-जिन कारणों से मुखाध्यास आता है, उन-उन कारणों की परीक्षा करके नाशवान, परवश, तृष्णा, विजाति, रोग-शोग, जन्म-मृत्यु के हेतु उत्पत्ति अनन्त दुःखदृष्टि रखकर सर्प-बीछी से भी अधिक भयानक जान उसे पछाड़ते रहते हैं। उस प्रकार फिर-फिर सम्हल-सम्हल कर दोनो मानस युद्ध में विकराल रूप धारण कर रहे हैं ॥ ४ ॥

सतो गुण-मादगी रहन-सहन में मन स्थिर रहता है, शरीर में आराम, आत्मन्य, मंदपन नहीं आता, व्यर्थ खर्च से जान बचता और मुख्य कामवासना में बचाव होता है। ऐसा अनुभव करके विवेकवान राजसयुक्त शृंगारादि धारण ही नहीं करते, अर्थात् घट चिकनाव, मजाव शृंगार, विलासीताट आदि को सर्व परिश्रमरूप और जन्म-मरण, हर्जा-खर्चा सर्व कुमग का कारण जानकर 'सतो गुण' ने 'रजोगुण' को सम्मुख होते ही निष्प्रयोजन और हानि करने वाला देखकर बलपूर्वक उसका ऐसा गला घोट दिया कि पुनः वह उठने योग्य न रहा। राजस को त्याग करके नम्रतायुक्त मादे उदामीन पट-पात कल्याण हेतु धारण कर लिया। अपना स्वरूप अखण्ड नित्य तृप्त है, विषयो में मुख है ही नहीं, अतः उसकी आवश्यकता नहीं। शरीर का आवश्यक-भोग प्रारब्धाधीन है, कष्टमहिष्णु होता ही स्वल्पस्थिति में माधक है। अनावश्यक भोगों से तो तृष्णा-रहित रहना ही चाहिए और आवश्यक वस्तु न मिलने पर कभी कोई हानि का उद्वेग न उठने देवे। अपना स्वरूप हर हात में नित्य मन्तुष्ट है, फिर उच्छ्रा काहें की। वस जहाँ इच्छा भूय नहीं, वहाँ ही पूर्ण सतोष का वासा है। विचारयुक्त जहाँ कामना की पूर्ति है वहाँ कुछ कमी ही नहीं, ऐसे सन्तोष के आगे विशेष द्रव्यादि मग्न रूप तोष का कहाँ ठिकाना। इस प्रकार 'सतोष' द्वारा 'लोभ' का प्राण हरण हो गया। जब लोभ ही निःशेष निर्मूल हो गया तो किस अर्थ दम्भ किया जाय। दम्भी की पोल गूले बिना नहीं रहती, अतः वह निन्दा, अपयश तथा मनके दुतकार का पात्र बन जाता है, फिर मत्तवादी उसको कब धारण करने लगे। तब तो 'सत्य' नामक विवेक गुप्त ने अन्दर-बाहर मचाटी बर्ताव धारण करके 'दम्भ'—दिखावा, पाटण्ड का ऐसा पेट फाड़ दिया कि पुनः वह उठने योग्य न रहा। जहाँ मन, कर्म, वाणी में सदाचरण करके मचाई के साथ सर्व दुःख छूटने अर्ध मत्माधन में लगन लग रही है वहाँ हानिकारी दम्भ का कहाँ ठिकाना? ॥ ५ ॥

हमारे ही दुर्गुण-सदगुण हमारे भक्षक-रक्षक हैं, दमग कोई शत्रु-मित्र नहीं। हमारी हानि हमारे प्रारब्ध-पुरुषार्थ में पृथक् कोई नहीं कर सकता जब हानि ही कोई नहीं कर सकता तो क्रोध हम क्यों करे तथा सहन करने में ही सब उपाधियाँ निर्मूल होती हैं, अमहन में नहीं। क्षमा न गहने से जो-जो सम्पूर्ण कुकर्तव्य, अनाचार होकर जो-जो फिर, चिताएँ, कष्ट और बन्धन शिर पर पड़ जाते हैं उन सबों में बचने के लिए क्षमा ही एक श्रेष्ठ शस्त्र है। यदि क्षमा न धारण की जाय तो क्रोध सम्बन्धी सर्व दुःख छूटने के नहीं, बढ़ता-बढ़ती चक्कर लगा रहेगा। पुनः क्षमा में सुखकारी बात तो यह है कि हमारा जब कोई वैरो ही नहीं तो मदा हम निर्भय सुखी है। रहा शरीर का भोग, सौ प्रारब्धाधीन है, फिर एक गम में सकड़ो बलाएँ टल जाती है। हमारे चेतनस्वरूप का तो कोई नुकसान कर ही नहीं सकता, देहादि-प्रपञ्च हानि के रूप ही है, फिर विजाति की हानि से क्रोध की क्या आवश्यकता। ऐसे विवेकयुक्त जहाँ अत्यन्त तेजवान 'क्षमा' वीर आ विगजे वहाँ 'क्रोध' अन्यकार मृत्राँ खाकर गिर गया, नष्ट हो गया, नहीं रह गया। उस क्षमा के साथ जहाँ सर्व जीवों को सजाति जानकर दयाभाव धारण हो गया वहाँ मन, कर्म, वाणी से छोटे-बड़े जीवों का घात करना मानो अपना ही घात करना है,

ऐसा जानकर सबसे निर्वैरत्व भाव रखने से दयाभाव ग्रहण होकर जीवघातरूप राक्षसी निर्मूल हो गई। इस प्रकार 'दया' ने कुपित होकर 'हिंसा' के प्रत्येक अंग को तोड़-फोड़-मरोड़ कर नष्ट कर दिया ॥ ६ ॥ विवेक से जाना जाता है कि यहाँ किसी पर हमारी स्ववशता नहीं, मनवश प्राणी परवश है। इधर ये सब दृश्य पदार्थ जड़ तत्त्व क्रियामयी स्ववश नहीं हैं, असत्य, नाशवान और मिथ्या हैं। सुख भी कोई चीज नहीं, इस हेतु इन्द्रिय सुख सम्बन्धी पदार्थों की मुझे इच्छा-आकांक्षा नहीं, सुख छूटने से हमारी कुछ हानि भी नहीं, फिर हमारी हानि करने वाला भी कोई नहीं। जब यह दृढ निश्चय हो गया तो कुटिलता, शत्रुता किसके लिये धारण की जाय। यहाँ तो उपाधि रहित दशा की प्राप्ति होने से दिन-दिन सरल, यथार्थ, सीधा स्वभाव धारण हो जाता है। ऐसी सरलता के आगे लोगों की कुटिलाई तथा दुष्टता की भावना कैसे टिक सकती है। सरल पुरुष कभी अन्य के प्रति दुखप्रद कठोर स्वभाव नहीं धारण करते। जिसे राग, द्वेष, झगडा, कलह आदि रहित शांति-सुख प्रिय हो गया, ऐसे निरुपाधि पुरुष सदेव परद्वेष बढ़ाने से हटते रहते हैं। उनका निश्चय है कि राग-द्वेष की उपाधि बढ़ाने से हमारा मुख्य स्वरूपस्थिति का कार्य छूट जावेगा। इसी से निरुपाधि के इच्छुक कभी किसी से वैर नहीं करते, न उनके दिल में द्वेष की भावना ही उद्देगित होती है। ऐसे अव्यर्थ सफल उपायो का उपयोग करते हुए सग्राम में विवेकयुक्त सरलता ने शत्रुदल पर अपना झडा फहराते हुए अपने सम्मुख कुटिल-रिपु को दौड़ाकर ऐसा प्रहार किया कि उसकी हड्डियाँ चूर-मूर हो गयी, किन्तु अभी प्राण शेष है। भय उपजाने वाला बडा बलवान विकराल स्वरूप 'निरुपाधि' नाम का भट जब दौडा तब 'द्वेष' नामक शत्रु सैनिक को जड़मूल से ऐसा उजाडा, मार-काट करके ऐसा भगा दिया कि द्वेष-रिपु पुन मुख दिखाने लायक रह ही नहीं गया ॥ ७ ॥

तन, मन, विद्या, बुद्धि आदि किसी चीज का प्रमाद न ग्रहण करना अमानता है। जब विवेकयुक्त जाना गया कि अपने आप ज्ञानस्वरूप चेतन अखण्ड जान मात्र है, उसको किसी भी विजाति वस्तु को पाकर फूलने-पचकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तन, मन, धन, विद्या आर बुद्धि सर्व देहोपाधिकृत मामग्री होने में ऐचा-खेचीयुक्त क्षणभंगुर तथा नश्वर है, प्रारब्धिक देह-सम्बन्ध तो हमारे लिए रोग है। उस रोग की निवृत्ति ज्ञान, वैराग्य, साधन आदि औषधियों से है। जब तक प्रारब्धरूप रोग है तब तक अवश्य ही सत्साधनरूप औषध करनी ही पड़ेगी। रोगी होकर औषध करना, तो फिर अहकार काहे का। इसलिये सत्साधन, सद्गुण, अनुभव आदि का भी कोई अहकार करने का हेतु नहीं। मेरा किसी से सत्य सम्बन्ध नहीं, मैं नि - सम्बन्ध, अखण्ड, एकरस, शुद्ध चैतन्य हूँ ऐसा विचारयुक्त वीरो में श्रेष्ठ वीर "निर्मान" नामक विवेक-सैनिक शत्रुदल पर अपनी स्ववशता बैठा करके 'अहकार' राक्षस को अत करण प्रदेश से निकाल कर बाहर कर दिया। उपाधि जानकर वाक्य बोलने से मौन हो जाना ऐसी 'वाक्य निराशा' उठकर बलपूर्वक सग्राम में आई, उसे देखकर 'कलह' वैर-वार्ता इतनी डरी कि मरी। हा मरी। चीख कर प्राणान्त कर गयी। वाक्य बन्द करने से कलहवाद निर्मूल हो जाता है ॥ ८ ॥

जहाँ खोटी प्रकृति वाले नर-नारियो के सग का त्याग है और सदा विवेकी सन्तो के सत्सग में अनुराग है, देह और जीव पृथक-पृथक है, अपनी-अपनी कर्मवासना के अनुसार

कर्मफल भोगते ह और वासना त्याग देने से मुक्त हो जाते ह इत्यादि निर्णय विचार करते हुए यथार्थ आचरण सुधार का ही हरक्षण अमृतपान होता रहता है, फिर वहाँ प्रपच की वार्ता और प्रपच कर्तव्य कहाँ। जब जग-प्रपच से न्यारा हो गया तो पारमार्थिक मिद्धान्त अधिक पुष्ट होने लगा। फिर पारमार्थिक विवेक द्वारा निर्विघ्न-निर्दोष सुधार के लिए सरलता के साथ मवमे समता, शील, तीनों को विवेकवान ग्रहण कर लेते हैं। इन तीनों के धारण से कुटिलता सहज ही नष्ट हो जाती है। इस प्रकार “कुसगत्याग” आर “सत्सग” ये विवेक रणरगी जगी सुभट समर करने मे बडे बलिष्ठ कर्मनिष्ठ ह, दोनों जगत विजयी ह, मनोभव-अरिदल पर धाक जमाने वाले-जीतने वाले ह। ये ‘प्रपच’ नामक रिपु का ऐसा मस्तक कूट दिये कि पुन. वह श्वास न ले सका। “समता” आर “शील” दोनों मिलकर पूर्व कथित “सरलता” मे महायता लेकर तथा ‘कुटिलता’ को पकडकर ऐसा कठिन प्रहार किये कि पुन वह श्वास न ले सकी। दुश्मन आर कर्ज को किंचित भी शेष न रखना चाहिए। ये दोनों निर्वल होने पर भी सबल आर बहुत हो जाते हैं। ‘रिपु ऋण रच न राखव काऊ’ विचार कर विवेक की सेनाएं शत्रुदल को निःशेष—निर्मूल करने लगी। विवेकदल को आगे बढ़ते देखकर शत्रुदल मे खलबली मच गई। हा। हा। करके भयभीत होकर सबके सब शक्तिहीन हो गये आर विवेकदल द्वारा शत्रुदल के सैनिक काटे, मारे, पीटे, जुझाये, भगाये, त्रासे, नाशे जाने लगे ॥ ९ ॥

स्वस्वरूप का ज्ञान तो परम तेजस्वी है, यह ‘स्वरूपज्ञान’ परम प्रतापी अपने आगे ‘सदेह’ दुश्मन को देखते ही निर्मूल कर देता है। पुन ‘अचल साहस’ आर अपने ‘नित्य पारखपद का स्मरण’ इन दोनों ने मोहदल के धावन जिसका नाम ‘हिम्मतपछर’ ह उसे झपट करके शीघ्रता से मोत के हवाले किया। अर्थात् विवेकवान यह विचार करते ह कि क्या परमार्थ साधनो से हटकर मन न मारना पड़ेगा। या परिश्रम न करना पड़ेगा। या नम्रता न लेना पड़ेगा। या अत्यन्त छुट्टी मिल जायेगी। अरे। ये सब जगत-कुटुम्ब, इन्द्रिय-मन की तरफ खिंचने से अनंत गुणा मन मारना, सहना, परिश्रम करना आर सबसे नम्रता लेना पड़ेगा। इसके प्रमाण प्रत्यक्ष विषयासक्त जगज्जीव हैं। जिनको छुट्टी के बदले दिनोदिन परतलता, अतृप्ति आर आसक्ति बढ़ती ही जा रही है। गुरु की तरफ तो परमार्थ साधन मे लगे रहने से धीरे-धीरे सहज ही मन वश होकर सदा के लिये भोगकृत सब परिश्रम, सब सहन, सब विवशता आदि मिट जायेगी। ऐसे विवेकयुक्त अडिग साहस नित्य सत्य-स्वरूपस्थिति-मार्ग मे बने रहने से कभी परमार्थ मार्ग से हिम्मत पिछड ही नहीं सकती। सत्य की पहिले ही से जय है। भ्रम से हार मानकर दीन बने थे, अब भ्रम को त्याग कर साहसयुक्त अवश्य मेरी विजय ही विजय ह, ऐसे निश्चय के आगे ‘हिम्मतपछर’ का कहाँ ठिकाना ॥ १० ॥ ‘हिम्मतपछर’ के विनाश होने पर परमार्थ आर स्वरूपज्ञान मे जब सादर चित्त जुट गया तब तो ‘चिन्ता’ अत्यन्त भयभीत होकर मर ही गयी। इन सबकी मृत्यु सुनकर मोह-भूपति की सामर्थ्य क्षीण हो गयी। स्वरूप का ज्ञान सब वीरो मे महावीर है। ‘स्वरूपज्ञान’ को देखते ही हृदयक्षेत्र से ‘शोक’ ‘सताप’ नष्ट हो गये। अर्थात् जब दिनोदिन परमार्थ साधन-विचार मे हिम्मत बढ़ गयी तो प्रपच की फिक्र-कल्पना कैसे टिक सकती है। सदृहस्यो द्वारा वे सब नष्ट हो गयीं। मैं नित्य प्राप्त, नित्य तृप्त, निराधार शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसे दृढ निश्चय के आगे क्यों आर किसके लिए शोक-सताप किया जाय। अतः स्वरूपनिष्ठ के शोक-सताप नहीं रह जाते ॥ ११ ॥

नित्यमुक्त जीव की एकमात्र हानि विषय-वासना धारण कर उसमें बँध जाना है और परमलाभ यही है कि वासनाएँ निर्मूल कर अपने आप में स्थित हो जाय। ऐसे हानि-लाभ के अतिरिक्त और कुछ हानि-लाभ नहीं है। अतः देह झूठी ही है, तो देह सम्बन्धी हानि-लाभ, दुख-सुख मिथ्या ही है और प्रारब्धिक शरीर के हानि-लाभ का भोग प्रारब्ध पर निर्भर है। मैं इससे भिन्न जडाध्यास त्यागकर अजर, अमर, ज्ञानाकार, शुद्ध और नित्य हूँ। ऐसे ही निरन्तर अपने स्वरूप के स्मरणरूप विवेक ने सर्व तन-मन उपाधिकृत 'दुख'-रिपु को जड़मूल में नष्ट कर दिया ॥ १२ ॥ अजेय, पराक्रमपूर्ण विवेक की सेना बल भर कर मोहदल को विध्वंस करने लगी। लज्जा-शुद्धमान यह कि जो हम श्रेष्ठ श्रेणी में होकर जगत-निन्दित कार्य करेंगे तो सबसे हमें नीचा देखना पड़ेगा, सब हमको तुच्छ तथा नीच समझेंगे। अहो! गली-गली हम फटकारे जायेंगे, नीति, पीति, प्रतीति उठ जायेंगी। इससे हमें निन्दित पशुवत कर्म न करना चाहिए। वुरे कर्मों से लज्जा-सकोच का स्वभाव रखना आर लज्जा-सकोच द्वारा शुद्धमान की रक्षा करना। सजगता—सुख मिथ्या होते हुए भी प्रारब्ध सहित मन और कुसंग में सुख झलकाकर बधन में आकर्षण कर लेने की शक्ति है। अतः हरदम कुसंग-कुभावना से सावधान तथा जाग्रत रहना चाहिए। विचार—देह आदिक प्रपञ्च मिथ्या समझना, अर्थात् पूर्णरूप से काम को जीतने के लिए इन चारों की आवश्यकता है। जो पुरुष लज्जा, शुद्धमान, सजगता और विचार धारण करते हैं, उनके दिल में मेथुन की वासना नहीं रह जाती है, नष्ट हो जाती है। इस प्रकार पूर्व कहे हुए विवेक की सब सेना ने एकजुट होकर एक ही वार शत्रुसैन्य मोहदल पर वार कर दिया। छिपे, दबे, भागे, सकुचे सर्व शत्रुसैन को अस्त्र-शस्त्र और हाथ-पाँव तथा बल द्वारा जैसे ही वन पड़ा वैसे ही चूर करके सबको धूर में मिला दिया। दबे, छिपे कामभट को 'लज्जा' और 'शुद्धमान' जिनमें कि अत्यन्त बल है और 'सजगता' तथा 'विचार' ये चारों मिल कर नष्ट कर दिये ॥ १३ ॥

जो-जो देखने और सुनने से, जिन-जिन चीजों को खाने से, जो-जो स्पर्श करने से, जिन-जिन सगो और जिन-जिन स्मरणों से मन के रोकने में मदद न मिले उलटे मानसिक रोग की वृद्धि हो, उन सबों का अन्दर-बाहर से त्याग करना समय है और जैसे खास-खास शरीर के कार्य नित्य नियम से किये जाते हैं, वैसे मन जीत कर गुरुपद में कायम होने के लिए नित्य-नित्य कल्याण के अंगों को आलस्य और प्रमाद रहित पालन करते रहना 'नियम' है। जैसे मनोद्वेष का अभ्यास, सत्संग-सद्ग्रन्थ, राग का अभाव, नित नव वेराग्य का जोश विवेक से भरते रहना ये सब नियम हैं आर दुख-सुख, मान-अपमान, शीतोष्ण और भूखादि के सब कष्टों को सहते हुए धीरज सहित गुरुपद से भिन्न न होना ये 'तितिक्षा' और 'स्वरूपस्थिति', इन चारों की जहाँ धारणा है, वहाँ जडाध्यास, जडासक्ति, देहसुखासक्ति ये सब नष्ट हो जाते हैं। जगत में प्रबल वेराग्य और सर्व प्राणी तथा पदार्थों के सुख की आशा में रहित रहना 'नैराश्य' है। इस आचरण से जगत का राग धूल में मिल जाता है। इस प्रकार 'समय' 'नियम' 'तितिक्षा' 'साधन' और 'स्वरूप में ठहराव' इन सब चीजों ने बल द्वारा अध्यास-डाकिनी के प्राण हर लिये। श्रेष्ठ वेराग्य और नैराश्यता आदि को लेकर विवेकराजा ने पूर्व भिड़े हुए राग-दुश्मन को पददलित करके धूल में मिला दिया ॥ १४ ॥ एकगुण पूर्ण परीक्षादृष्टि रखकर विवेकराजा ने मोह शत्रु के मन्त्री 'भ्रमसुख' को भस्म कर दिया। पुनः विवेकराजा ने म्वय नख-शिख, स्थूल-सूक्ष्म देहों में चतन्य स्वरूप को अलग कर लिया। म देह, इन्द्रिय, मन, प्राण नहीं हैं,

किन्तु इन मयो का परीक्षक-ज्ञाता हूँ, ऐसा विवेक-प्रकाश होते ही अज्ञानरूप अन्धकार नष्ट हो गया। जब अज्ञानरूप अन्धकार ही नहीं, तो उसमें उत्पन्न मोह की कहाँ स्थिति। वह भी निर्मूल हो गया। जड़-चेतन की एकरस परीक्षा न होने ही में भ्रम में जगत में सुख प्रतीत होता था, जब जड़-चेतन की पूर्ण परीक्षा हो गई, तब जड़-चेतन अलगदृष्टि से सुखभ्रम का कहाँ ठिकाना। मानना मात सुख भ्रम निरन्तर वराग्य-अध्याम की अग्नि में जल-बल कर नष्ट हो जाता है। जब अपन चेतन स्वरूप को देह-मन का द्रष्टा देह-मन में भिन्न जाना तब अज्ञान भी गया। अज्ञानयुक्त जब देह की अहता नष्ट हो गई तो आत्मिक वयो, किमके लिए, वयः। यहाँ ही मोह का अन्त है ॥ १५ ॥ श्रीगुरुदेव की कृपा में 'विवेक-नरेण' ने अपने दुश्मन 'मोह भूपाल' पर विजय कर ली। जब मोह आर मोहदल नष्ट हो गये, तो जीव नित्य तृप्त स्वरूप में स्थित होकर सदा सुखी हो गया, अचल, अक्रिय, अविकार पद को प्राप्त हुआ।^१ युद्ध के आरम्भ में मोहदल के बड़े-बड़े भट जो जुटे थे, वे सब उत्तरोत्तर लड़ते-लड़ते नष्ट होते गये। अन्त में मोह भूपाल का भी विनाश हो गया। इस विजय में गुरुदेव की सहायता ही मुख्य हेतु है। अतएव माधक ने गुरुदेव के चरणों में मिर झुकाकर उनका पूजन किया और उनकी विधिवत प्रार्थना करके पुनः उनके चरणों में झुक गया ॥ १६ ॥

मद्गुरु स्मरणार्थ

शरण शरण सद्गुरु सङ्कार, मन भव बन्ध छुड़ाने वाले ॥ टेक ॥
 निर्बल जीवन के आधार, भ्रम बन्धन में हमें उबार।
 दे दिये पारख सत्य विचार, बड़ा पार लगाने वाले ॥ १ ॥
 द्रष्टा दृश्य है न्यारो न्यार, व्यापक व्याप्य रहित पद सार।
 पारख सत्य स्वयं निरधार, पारख माहि टिकान वाले ॥ २ ॥
 केवल आदत कृत है बन्ध, सुख लत छोड़ि रहें निरबन्ध।
 है स्वरूप अत्यन्त अबन्ध, मों सतरूप लखाने वाले ॥ ३ ॥
 है बड़ सिन्धु बड़ो भवखान, पार हेतु रचि के भवयान।
 हर लिये मोह महा अज्ञान, स्थिति में ठहराने वाले ॥ ४ ॥
 परम विरागी दीनदयाल, साधुरूप गुरुदेव विशाल।
 तब गुण गावत प्रेम निहाल, दास के विघ्न हटाने वाले ॥ ५ ॥

१ जिसमें शुभाशुभ वृत्तियों का चयन-विगडने की पूर्ण परीक्षा हो जाय और जिज्ञानयुक्त मन जडाध्याम सम्बन्धी अशुभ प्रवृत्तियों को हटा कर शुभ वृत्तियों का ग्रहण कर जीवन्मुक्त हो गई और पुनः जडामक्तिरूप धाग में न बह, यही हेतु लकर मिद्वान्त के आधार में युद्ध का दृश्य आगेपण कर शुभाशुभ वृत्तियों का भग्ना-जीना अर्थात् त्याग और ग्रहण बनाया गया है। शुभाशुभ वृत्तियाँ जीव की आध्यात्मिक काल्पनिक वृत्ति हैं, और कुछ नहीं। अविवेक-अध्याम में जीव का जन्म-मरणादि बना रहता है और विवेक-अध्याम में जन्म-मरणादि की निवृत्ति हो जाती है इसलिए गुरुदेव ने मानस-विजय का वर्णन किया है। झूठा-वेग या ठला-वेग न्याय जीव चाहें मोह में झूला कर चाहें मत्ता ममेट कर स्थित हो रहे। मुझ चेतन में मोह नय करके मुक्त होने की शक्ति है, अतः अनन्त दुःखा में दुःटकाग पाने निमित्त विवेक ही में दृढ़ हो जाना अति आवश्यक है।

विवेक और अविवेक दोनो दलो के सग्राम का दृश्य

देहकोट के अन्दर अविनाशी अक्षय स्वरूप चेतन जीव सम्राट बैठे हुए हैं। इतने में देहोपाधि युक्त अन्त करण-क्षेत्र में मोहराजा आ गया और उसकी सम्पूर्ण फौज क्रमशः रणक्षेत्र की ओर आ रही है। उधर से विवेकराजा भी फौज सहित आ रहे हैं। दोनो तरफ से सग्राम ठन रहा है। प्रथम मोहराजा आते ही क्षत्रपति जीव को चंचल करके कह रहा है—

पद

जो कुछ देखो सब अपनाओ, सम्मुख सुखमय सृष्टी है।
जग में बिलसो हुलसो नित ही, पचभोग सुख सृष्टी है॥

ऐसा कहकर मोह छत्रपति जीव को जगत में विचलित करने लगा। यह देखते ही विवेकराजा ललकार करके बोला—रे अविवेक! सुन—

जो कुछ देखो विलग अहैं सब, सम्मुख चंचल सृष्टी है।
झूठ विजाती वृथा दुःखमय, हट-हट दुःख की वृष्टी है॥

इतना सुनते ही मोह पछड़ने लगा कि मोहसैनिक 'भ्रमसुख' धडधडाते हुए आकर जीव को सताने लगा। वह बोला—

अहा! हा॥ कैसा कैसा सुख है, अनुपम छटा निराली है।
तन धन युवती प्रभुता अविचल, भोगो सुख सब हाली है॥

इतने में विवेक सैनिक 'परिणामदर्शी' उसे बड़े जोर से डाटकर बोला—

अरे मूढ़ क्यों गाल मारता, सकल बिछुड़ते दिखते हैं।
हाय-हाय दिन रैन पड़ी है, घुमरि-घुमरि सब जलते हैं॥
एक-एक में मरिगे पाँचों, तलफि-तलफि हा! तृप्ति नहीं।
पाँचों में आसक्ति धरे तो, दुःख की क्या है मिति सही॥
क्षण-क्षण में सब रूप बदलते, अशुचि विकारी चंचल हैं।
तन धन धाम युवति लख अग्री, पाँखी झुलस के जल बल है॥
लत तृष्णा श्रम परवश छिन-छिन, शोक मोह के जगल में।
बार-बार वह देह धरावे, सुखद कहाँ बपु दगल में॥

इतना सुनते ही भ्रमसुख पछड़ने लगा। इतने में रागयुक्त छल के सहित कामभट जीव को अधिक जोर से धक्का देते हुए दौड़कर समरक्षेत्र में उका देने लगा—

देखो! बोलो॥ हँस के लपटो॥ प्राणप्रिया ये रमणी हैं।
जिस विधि भामा अलग न होवै, पल-पल रुचि तेहि चमड़ी है॥

इतना सुनकर जीव को काम राग से व्याकुल होते देखकर शीघ्र विचार और विचार के साथी नेराश्य, निष्काम, वेराग्यादि जुट पड़े। काम और काम के साथी छल-प्रपच को मारने-पीटने लगे। विचार बोला—

हँसे लसे कहँ अन्ध कूप मे, मल मृतो की टट्टी है।
 देख बोल क्या मोद करे तहँ, जलती कामुक भट्टी है॥
 पाँचो विषय से भरी हुई, बल वीर्य बुद्धि कूँ नाश करे।
 बरझयो के छाता छूकर, मुदित बाल क्यों जाय मरे॥
 जो सुख शान्त स्वतः पद स्थिर, त्याग वृत्ति से मिलता है।
 वह क्षण मोहि वृथा क्यों खोवै, रे-रे शठ क्यों जलता है॥

इतना सुनकर जीव कुछ काम-भोग से हटा। काम शक्तिहृत होकर छिपते हुए भागने लगा। इतने में ही 'अध्यास डाकिनी' 'राजस' को लेकर धमधमाती हुई आ गई। वह भूले हुए विषयों का स्मरण करा कर राजस सहित गान करने लगी—

ठाठ ठठौं खुब छल चिकनियाँ, भोग वस्तु इक ठोर करो।
 पल-पल सुमिरो सकल विषय को, तनिक नहीं विश्राम करो॥

'राजस अलवेला' और 'अध्यास डाकिनी' की तरफ जीव को झुकते हुए देखकर 'सातस सुभट' ललकार कर राजस को मारते-कूटते हुए और छतपति जीव की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा—

चाह पूर्ति के हेतु काज सब, सुख भोगो से चाह वढै।
 फिर क्यों तू अध्यास पालता, छिन-छिन में तोहि सोच मढे॥
 वृथा शोक सब राजस जानो, जिससे मन के रोग वढे।
 सातस उदासीन सुखखानी, निर्भय हो निर्द्वन्द्व चढे॥

ऐसे वचनरूप बाण लगते ही राजस—आह! किसके पाले परा! रे परा!! हाय मरा!! रे मरा!!! समाप्त। राजस को मरते देख अध्यास डाकिनी निर्बल हो चुपके से खिसक रही है। राजस की मृत्यु देख उसका मित्र 'लोभ' 'दम्भ' को साथ लिये हुए सग्रामक्षेत्र में धमधमा कर दौत पीसते हुए आ डटा, अपनी कार्रवाई करते हुए बोला—

धर्माधर्म नीति अनरीति, सब तजि के खुब द्रव्य लुटो।
 हानि दुःख कुछ भी किसकी हो, हित मित बनिके गला घुटो॥

यह सुनकर विवेक-सन्निक सतोष आर सत्य दाडकर लोभ आर दम्भ को पकडकर छाती पर चढकर घमासान करते हुए बोले—

अधर्म अनीति करगा पापी, तो तुझको फल खूब मिले।
 छेदा बाँधा मारा जावै, जनम धरी धर रोय जले॥
 नित्य तृप्त निजरूप निरन्तर, जगत भोग से काम नहीं।
 हे निर्वाह पूर्व आधीना, दुख सुख मिथ्या लखो सही॥
 अक्षयकोप निज बोध मिला तब, उसके बल से तृप्त सदा।
 फिर क्या सग्रह माया का, नहि भोग भूख फिर लगे कदा॥

ऐसे कठिन प्रहार से लोभ-दम्भ दोनों अरे बाप रे! जान गयी, रे गयी!! हा म मरा!!! अहा, समाप्त।

इतने मे स्त्री, मान, द्रव्य आदि सग्रहरूप लोभ-दम्भ की हानि देखकर उनके सहायक 'क्रोध' अग्निवर्ण जलजलाते हुए मुख, हाथ, पग फडफडाकर अपनी ज्वाला से सबको तपाते हुए दनदनाकर आ गया, साथ ही हिंसा बहिन को लेकर सग्रामक्षेत्र मे धावाकर सब मिल के गर्जना कर रहे हैं—

मारो मारो काटो काटो, रे तू शठ रहू खून करै।
निन्दा बदला गाली बकि-बकि, हानि हेतु पर मान धरै॥

ऐसी दशा शत्रुदल की देखकर विवेक सैनिक क्षमा, दया, सरलता सावधान हो एक दृष्टि से क्रोध की तरफ देखते हुए कह रहे हैं—

किसको मारै किसको काटै, किसकी निन्दा द्वेष धरै।
केहु से कुछ सम्बन्ध नहीं है, निज-निज मनभव भोग भरै॥
सकल सजाती जीव अहै फिर, उनकी रक्षा करन चही।
हानि लाभ तो निज करनी से, वृथा द्वेष से लाभ कहौ॥

इतना वाक्य सुनते ही क्रोध पछाड खाते हुए धडाम से गिरता है, अरे! मैं गिरा-मरा-लो गया, अन्त। अन्त॥ अन्त॥॥ क्रोध का शव देखकर बचे हुए कुटिल, हिंसा तथा द्वेष अकडते हुए रणक्षेत्र की तरफ बढ़े। कुटिल को सरलता मरोडने लगी और द्वेष को 'निरुपाधि सुभट' पडापड पीटते हुए कहने लगा—

दाँतो से जो जीभ कटै या नेत्र-दोष से ठेक लगौ।
दाँत नेत्र नहि तोडत जैसे, तिमि समता निरुपाधि पगौ॥

इस प्रकार प्रबल चोट लगते ही 'कुटिल' व 'द्वेष' दोनों अहह। सिर टूटा, रे फूटा-फूटा, अहो। मैं गया, हूँ हूँ खतम यमसदन। इतने बीच मोह-सैनिक 'अहकार' देह फुलाते हुए आकर अपनी गर्जना द्वारा सबको भुला दिया और तडप कर कह रहा है—

तन धन प्रभुता वैभव सबही, सब हमार को छीन सकै।
कौन सामना करने वाला, मम हस्ती मे कौन रुकै॥

यह देखते ही विवेक के सैनिक 'निर्मान' अहकार को रपटाते हुए पुन. पकडकर खूब धमाधम कुटम्भस करते हुए कह रहे हैं—

मन-वशवर्ती जीव सकल औ, जडसृष्टी चल विचल दिखै।
फिर क्यों स्ववश का मान करै नित, नम्र अमद निज अचल लखै॥
छुटहा साज रोग भय रूपी, तन धन कुल सब अलग नशे।
अपना रूप अखण्डित इकरस, फिर प्रमाद मे क्यों तु लसे॥

इस प्रकार बज्र समान चोट लगते ही 'अहकार' रो-रोकर अब अन्त रे अन्त। हाय॥ मानो जन्म ही नहीं लिया, बस खतम। इतने मे शत्रुसैन्य मद के पीछे रही हुई 'कलह' 'लडाई' 'चिन्ता' 'प्रपच' बरबराते-धमधमाते हुए दृश्य हुए, वे कटकटाते हुए कह रहे हैं—

सहन रहित हैं जलौ बलौ नित, मनमाने तुम खूब बकौ।
विपरीतन को सुमिरौ पल-पल, शोक मोह मो खूब छकौ॥

यह देख विवेक-सैनिक 'वाक्य निराशा' और 'कुसगत्याग' तथा 'मत्सग' दौड़कर शतुदल से कटाकटी करते हुए वाक्य निराशा तो 'कलह' 'कल्पना' की और 'कुसग त्याग' तथा 'सत्सग' 'जगतप्रपच' की मफाई करने लगे। वे सब एक स्वर से डका देकर बोले—

सदा सहन कर मारो मन को, इन्द्रिय का भी रोक करो।
पाओ अविचल थीर शान्त पद, शब्द सँभारो चैन भरो॥
जिव अविनाशी नाश न होवे, कायरता का नाम न लो।
सुखासक्ति सिर काट विराजो, विना विजय विश्राम न लो॥

ऐसे निज घातक तलवार खपाखप चलने पर शोक, मोह, प्रपच, चिन्ता और दुःख सब-अरे दया! वप्या॥ मरे रे॥ हाय-हाय॥॥ अहह खतम! इतने में बर्ची बचायी मोहदल की दीर्घकाय भयंकर पिशाचिया आशा-तृष्णा आ गई, वं सबको भूखी बनाकर कडकडा कर गायन करने लगी—

काडी से तुम लाख करा पुनि, तीनों लोक समंदि धग।
हा! हा॥ तऊ मिला नहि कुछ भी, आर-आर कहि पचति मरा॥

आशा-तृष्णा में ग्रसित छतपति जीव को दुखी देखकर विवेकगजा के सैनिक 'स्वरूप-ज्ञान-स्वरूपदृष्टि' 'देहादिक प्रपच मिथ्या' 'मतोप भाव' ये सब मिलकर आशा-तृष्णा को जोर में धक्का देकर गिरा दिये, पुन वौह पकड घसीटते हुए बोले—

नित्य प्राप्त निज रूप निरन्तर, सकल परीक्षक तुष्ट सदा।
फिर क्यों शेष कामना रखे, अजर अमर अविकार सदा॥

ऐसे तीक्ष्ण प्रहार में आशा-तृष्णा दोनों—म मरी। रे मरी॥ हाय रे हाय॥॥ करके चिह्नती हुई ठन्डी पड गई। इतने में बचा हुआ मोह फाजी 'हिम्मतपछर' भी गाते हुए आया—

ज्ञान भक्ति बेराग्य कठिन ह, स्थिति मिलना दुस्तर ह।
सत्सगत की ओर न जाओ, भोगो सुख सब सरवर ह॥

इतने में 'माहस-हिम्मत' प्रवल तेजस्वी वीर खडा होकर हिम्मतपछर को भालो में छेदते हुए छतपति जीव से कह रहे ह—

अजर अमर अविनाशी तुम हो, रिपुआ में कुछ शक्ति नहीं।
निश्चय द्रष्टा गुरुमग लागा, करा वही सब सधे सही॥
जैसे क्षण भर त्याग करे लत, तसे सब क्षण त्याग सक।
नहि सधने का नाम न लेओ, सहज सधे निश्चय म टिक॥
शतु गुलामी से ह अच्छा, शत्रु समर में जोर करा।
निश्चय विजय जीव ह तेरी, लडने में विश्राम धरो॥

ऐसी प्रवल चोट लगते ही 'हिम्मतपछर' कष्ट से ओह। ओह॥ अह ह॥॥ ये कहों से विपत्ति-आपत्ति, प्राणघातक प्रहार। में गया। रे गया॥ वम हतन॥॥ अब बचे-बचाये शतुदल अपने साथियो को कटते-पिटते, लुकते-दबते देखकर शक्तिहत हो गये आर वे सबके सब आर्तस्वर से कहने लगे—

हा! हा! भागो! भागो! अब तो, प्राण बचाना दुस्तर है।
लुको दबो छिप जाओ मन दल, नहीं उबारा पल भर है॥
ना भूतो न भविष्यत ऐसा, महा कुटम्मस प्राण हरन।
छल बल कुटिलहुँ साथी मरिगे, बड़ी विपति अब मोर मरन॥

इस प्रकार से मोहदल में भगदड़ देखकर 'विवेक' और विवेक के सब सैनिक "रिपु ऋण रच न राखब काऊ" यह नीति स्मरण करके जहाँ जिसको जो-जो पाये वहाँ उसको काटने-पीटने, छेदने-ताड़ने और कूटने लगे।

कट-कट चट-चट खट-खट भट-भट, सर-सर रिपु को धमक रहे।
तीर तुपक तलवार रहनि के, ज्ञान लड़ाई चटक रहे॥
खून मास मस्तक कुछ नाही, केवल भावाभाव समर।
सदा एकान्त निरान्त शान्त चित्त, स्ववश राज्य नित अजर अमर॥

इसी बीच शत्रुदल का बचा हुआ 'कामवीर' भागता हुआ दृश्य आया। वैसे ही 'लज्जा' 'शुद्धमान' 'सजग' और 'विचार' काम के सब अग अष्टमैथुन को पकड़कर उसके अग को तोड़ते हुए गायन कर रहे हैं—

लज्जा—ज्ञानवर्ण हो श्रेष्ठ कुलीना, तुझको हे यह योग्य नहीं।
जड इन्द्रिय अति अशुचि विकारी, रीझो तो धिक्कार सही॥
लज्जा धिन सकोच करो तुम, भूलि न घरणी दृष्टि करो।
अति लज्जा की बात यही है, तृप्त रूप फिर भूख मरो॥

शुद्धमान—निज गौरव सब गया तेज बल, नीच दशा हो जावैगी।
कभी भूल के भाव जो भामा, कारिख अयश रुलावैगी॥
सुयश लीक मर्याद पुज्य सब, अभय राज्य मिल जावैगी।
तज-तज दे इस जग विहार को, श्रेष्ठ अचल पद पावैगी॥

सजग—मर्कट पक्षी चारा देखे, चुनि-चुनि के वे जाल परे।
सावधान रहु सावधान रहु, मोहक ठौर से सदा डरे॥
प्रबल प्रवाही नदिया मनभव, उसका द्रष्टा पृथक रहे।
सर्पिणि गहि के खेल न खेलै, नहि तो दुख में सदा दहे॥

विचार—गठन चमक सब मिथ्या लख ले, युवति घटो में सार नहीं।
रोग दोष मनवेग भरी दुख, दुख की धारा बहै सही॥
जड चेतन दोउ बिलग अहे फिर, क्यों सुख मानै अलग कहीं।
आशा स्वप्न परखि सुख छोड़ै, जाग्रत रूप विचार लही॥

चारो ऐसा गायन करते हुए काम को ध्वंस करते हैं और कहते जाते हैं—

अरे! कसइपन तू करता है, बेर-बेर यम फॉसी में।
रहु-रहु रे शठ! मृत्यु हवाले, करिहौ तव सुखराशी में॥
सम्मुख मरण बीर की शोभा, रिपु ऋण रच न रखना है।
मन से सत्ता खँच स्ववश हो, शून्य स्वाद क्या चखना है॥

काम—अरे हाय रे हाय! सदा के लिए म गया रे गया, वस खतम। इतने में छिपते हुए राग दृष्टितर आ गया। तीव्र वराग्य इसे देखते ही पाँवों से कुचलते हुए गर्द-वर्द करके गाने लगा—

राग करे हम किसमें कसे, मय तो पृथक दिखाते हैं।
आप-आप निज चेतन स्थिर, तिसमें ही ला लाते हैं॥

ऐसी प्रवल चोट में राग—म मरा रे मरा। मटियामेल। इतने में भ्रममुख छिपते हुए दिखाई दिया, तब शीघ्र 'एकरस परीक्षा' धडाधड चपेटों और मुक्तों से ठमें वेहोश करते हुए कह रहा है—

जैसे वन्ध्या पुत्र नहीं ह, आ अकाश के फूल नहीं।
वसे दोनों पृथक पृथक कर, सुखभ्रम का कुछ लेश नहीं॥
यही निरन्तर दृष्टी होव, आप आप धिर पारख हें।
सकल चाह तजि सृष्टी की सब, रहनी गहे यथार्थ हें॥

इस प्रकार वज्राघात लगते ही 'भ्रमसुख' धम्म में गिर गया। साथ ही इतने जोर से चिंघार किया कि मानाँ घोर वादल कड़कने के समान उसकी आवाज सबके हृदय में फैल रही ह। तड ड ड। ओह॥ अरे रे॥ म नहीं, दुनिया नहीं, ममार नहीं, यमताम नहीं, नाना नाच नहीं, वर-विरोध नहीं, नाना उत्पात नहीं। जन्म मरण का रहँटा मेरी मृत्यु के साथ समाप्त। हाय-हाय कहकर आकुल-व्याकुल हो रोता है। अह ह। मोहदल की अब कौन रक्षा करेगा। रे बाप। रे दव। अरे रे गया, वचारा नहीं समाप्त-समाप्त। 'भ्रमसुख' के समाप्त होते ही रणक्षेत्र में कोई नहीं रहा, एकमात्र अज्ञानराति में मोहराजा दबते-छिपते, हाँफते-काँपते, थरथराते हुए नजर आ रहे हैं। यह देखकर विवेकराजा परम प्रकाशवान रोप भर कर ठमें पकड़ गला रेतने आर कहने लगे—

चेतन जड दो वस्तु जगत में, द्रष्टा दृश्य निरन्तर है।
देहादिक सब भास दुख तज, स्वतः परख निज मन्तर ह॥

परम प्रकाश पड़ते ही अज्ञान-अन्धकार राति मरं में एकदम विला गई, साथ ही मोहराजा—

हा! हा! अब मैं मरता हूँ लो, अब तो सब ससार मिटा।
दुख सुख हानि लाभ कम ज्यादा, अपन परार विकार मिटा॥
सकल मनोमय सृष्टि विलानी, जब विवेक यह आय डटा।
मम गुलाम यह जीव नहीं अब, निज स्वरूप में अचल जुटा॥
मेरी अब तो एक चलें नहि, कहते कहते कण्ठ रुका।
हैं-हूँ खर-खर घर-घर धासा, तब विवेक अति दाव मुका॥
धर्म युद्ध अनुपम घट अन्तर, वीर भाव मतिवान जुटा।
सब अभाव करि स्वयं भाव दृढ़, जन्म मर्ण भव रोग मिटा॥
हुआ अन्त शव फेक नदी में, लो अब तो सग्राव चुका।
सद्विवेक सह-वीर सेन्य सब, जय-जय गुरु यह शब्द कुका॥

पूर्वोक्त विवेक और विवेक सैनिक शत्रुदल का भली प्रकार सहार करके विजय-बधाई देते हुए दृश्य हो रहे हैं।

सुनो! सुनौ! नर नारी सबही, अब विवेक का राज्य हुआ।
सकल गहौ शुचि ब्रह्मचर्य को, अविनाशी पद प्राप्त हुआ॥
सदा सादगी रहन सहन करि, शीतल-शान्त स्वदेश हुआ।
मन इन्द्री पर विजय भली विधि, सेन्य विवेक प्रसार हुआ॥
श्रद्धा साहस हिम्मत दिन-दिन, साधन सब घनकार हुआ।
सदा एकरस वृत्ति सुहावन, साधुभाव सचार हुआ॥
जय! जय! जय! हो परख प्रभु की, जीवन लाभ हमार हुआ।
जनम-जनम का रोग मिटा अब, सदा जीव निरधार हुआ॥

इस प्रकार श्री गुरुदेव के अनन्त कृपारूप बल से विवेक की विजय हो गई। वह विवेक सेन्य सहित छतपति जीव को साथ लिये हुए पारखी सद्गुरु महाप्रभु के चरण-कमलो में सिर धर-धर भौंति-भौंति पूजन, बन्दन करते हुए प्रार्थना करने लगा—

छन्द

जय करुणा करता, भ्रम तम हर्ता, साधुरूप परकाशी।
जय जय अविकारी, परख विहारी, दिव्यचक्षु सुखराशी॥
तुम बिन सुख नाही, सब के पाही, खोजि थके बहुबारा।
अब तो निज शरणा, लीन्हो चरणा, तब मम भयो उबारा॥ १ ॥
अब मन कृत आशा, मिटा तमाशा, थीर हुआ तव दाया।
नित यकरस राखो, मम अभिलाखो, पूर करौ गुरु राया॥
जो नित यह गावै, विजय सो पावै, क्षण मे मिटि है माया।
नित नित नव नेमा, साहस प्रेमा, निर्विकार पद पाया॥ २ ॥
पारख प्रभु गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो।
दीनबन्धु गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो॥
भ्रमंहारी गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो।
सुखकारी गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो॥
जय जय गुरु! जय जय गुरु॥ जय जय गुरु-जय जय॥॥
गुरुपद स्थिति! स्थिति॥ स्थिति॥॥

विनय सोरठा-३५

दीन दरश गुरु आय, साहिब रघुबर दुख हरन।

जगत जाल परखाय, फन्द अनेकन जहँ रचे॥ १ ॥

टीका—दुख को हरने वाले बोधदाता सद्गुरु रघुबर साहिब कृपा करके इस दास को दर्शन दे दिये। दर्शन देकर आपने सर्व जगत-जाल—खानि-बानी रूप बन्धनो को मिथ्या करके परखाय दिये, जिस जगत-जाल में फँसने के अनन्त फन्दे हे।

कवित्त

इन्द्री फन्द मन फन्द बाहरी सबन्ध फन्द, सकल जु कामना को फन्द प्रगटावते ।
 वाम फन्द घेरि-घेरि मोह सरसाय सुख, दुख राशि काम लोभ मोह फन्द भावते ॥
 असत्य वाद प्रेरक जु सर्व मत पथ फन्द, फन्द पर फन्द रच फन्द अरुझावते ।
 फन्द मूल अपना स्वरूप को अज्ञान सो तो सर्व फन्द परखाय गुरुजी छाँडावते ॥ १ ॥

बिन जाने तेहि भेद, धाय गिरो बरवस तहाँ ।

होय अनन्तन खेद, रुचि उपजै तेहि में प्रबल ॥ २ ॥

टीका—उक्त फन्दाओ के मर्म जाने बिना उन्हीं में सुख मानकर हठ करके स्वयं हम ही दाड के गिरते रहे । यद्यपि उन जालों में पडकर मुझे अनन्त दुख मिलता रहा, तो भी ऐसी घोर मूढ़ता है कि जिसमें पडकर रक्त का आँसू बहाकर रोते थे, फिर-फिर उम्मी में बार-बार धँसने के लिए बड़ी प्रियता-चाहना उत्पन्न होती रही ॥ २ ॥

उनमत अन्ध अपार, विषय जहर जहँ जीविका ।

बुद्धि क्रिया बल सार, साधक फिरि फिरि ताहि के ॥ ३ ॥

टीका—जगतजाल में विभ्रान्त होकर हम अनादि काल से अन्धे बने रहे आर जिय जगत में विपरूप विषयो का भोग ही जीवन आधार हो रहा है, उम्मी के पुष्टि हेतु हम बुद्धि-बल सहित मारा परिश्रम करते रहे । इस प्रकार हमारी बल-बुद्धि, युक्ति-क्रिया सब उपाय बार-बार उम्मी विष-विषय की वृद्धि में ही साधक होते रहे ॥ ३ ॥

उपमा रहित अनन्त, दुख कहने माफिक नहीं ।

तहाँ देखायो अन्त, करि में स्वाधीन सब ॥ ४ ॥

टीका—उपरोक्त मानसिक सृष्टि में बंमिसाल तन, मन आर बाहरी उपाधिकृत अगणित दुखों का मने भोगा किया, जिसका वर्णन नहीं कर सकती, तो भी फिर-फिर उसी दुख का ठाट ठटता रहा । आगे भी इन दुखों से छूटने की सम्भावना न थी । ऐसे दुखरूप मानसिक प्रवाह का नाश करने की युक्ति अब आप सद्गुरु निर्णय करके दर्शा दिये । जब आप कल्याण मार्ग दर्शा दिये तब उस मार्ग पर चलना मेरे स्ववश हो गया ॥ ४ ॥

दे स्वरूप को बोध, हरि लीन्हो उनमत सब ।

मिट्यो सकल अनुरोध, गति मति निज की ओर करि ॥ ५ ॥

टीका—हैं बन्दीछोर । आप मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान देकर मेरी विषयासक्तिकृत उन्मत्तता, विभ्रान्तता तथा गाफिली नष्ट कर दिये । अब आपकी दया से कल्याण मार्ग के जितने रुकावट, विघ्न, बाधा थे, वे सब दूर हो गये । हमारी बुद्धि और पुरुषार्थ को जगत में घुमा कर आप अपनी तरफ कर दिये ॥ ५ ॥

दीन्हो अमृत जीव, ग्रहण किहे विषयन अरुचि ।

नशे जहर जड धीव, पार नहीं उपकार कहि ॥ ६ ॥

टीका—कभी नाश न होने वाला सदा अचलपद अपना स्वरूप ही अमृत है । उस अमृत स्वरूप जीव को आप परखा दिये । जो प्राप्त होते हुए भूलवश अप्राप्त था भूल को मिटा कर उस

स्वरूप को लखा दिये। जिस अमृत-स्वरूप को ग्रहण करने से विषयों का अभाव हो जाता है और जड़ पच विषयों का ध्येय, उसमें सुख मानना नष्ट हो जाता है, ऐसे बोधामृत को आप कृपा करके पान कराये, ऐसा आपका उपकार अनन्त है। अनन्त काल की फाँसी से छुड़ाकर जीव को आपने सदा के लिए अचल विश्रांति दे दिया। अतः आपके उपकार का कथन करके हम पार नहीं पा सकते। यथा—

कवित्त

फाँसी से उतार लिये डूबे से उबार लिये, भूले को सुझाय दिये बरत बचाये हैं।
औरहुँ अनेक दुख-दुख को छुड़ाये जौन, तिनको तो अन्त एक देह ही बचाये हैं॥
गुरुजी तो अमित अनन्त जन्म मृत्यु फाँस, गॉस कूँ छुड़ाये कर अभय कराये हैं।
याही ते अनन्त गुरुदेव की सहायता है, मन वच कर्म यह दास ध्यान लाये हैं॥

इस प्रकार गुरुजी का अनन्त उपकार है, उसे पूर्णरूप से किस भाँति गाया जा सकता है।
हों। आप सद्गुरु का ध्यान सदा बना रहे, इसी में दास का उद्धार है॥ ६॥

पाय मनुष तन साज, जो दुरलभ दुख हरण हित।

निष्काम कर्म को ताज, अन्त करण सुबोध लहि॥ ७॥

टीका—जिन रहस्यों का मिलना दुर्लभ है, जो दुख हरने वाले हैं, वे इस प्रकार हैं—१ मनुष तन साज, कल्याण योग्य दस इन्द्रियो का समूह नरदेह और २ निष्काम कर्म अर्थात् ससार की सुखइच्छा से रहित धर्म, भक्ति, विवेक, वैराग्य जो कुछ किये जाय सो सब जगत और देह बन्धन छूटने के लिए ही और ३ ताज अर्थात् शिरमौर अर्थात् निष्काम कर्म धारण करने में शिरमौर, स्वरूपबोध सहित शुद्ध अन्त करण की प्राप्ति॥ ७॥

घूमि घूमि करतब्य, लखै यथार्थ न्याय सत।

राखि कार्य मनतब्य, सहनशील निरुपाधि रहि॥ ८॥

टीका—पुनः ४ घूमि-घूमि बार-बार मानसिक विचार और स्थूल के शारीरिक कार्यों को यथार्थ न्याय तोल-तोल कर कल्याण हेतु ही सत्य सारग्राही होना, ५ यथार्थ पुरुषार्थ का ध्येय-निश्चय रखना, ६ स्वमार्ग के विघ्नों को हटाने के लिए सहनशील होना और ७ सब उपाधि रहित रहना॥ ८॥

जगत बन्ध छुटकार, यह सब गुरु बिन नहिं मिलै।

बन्दि ध्याय उर धार, गुरु पारख प्रभुता अमित॥ ९॥

टीका—उपर्युक्त सातों रहस्य जन्म-मरण रूप जगत बन्धनों का नाश करने वाले हैं। अन्त करण की शुद्धि करने के लिये स्वरूपज्ञान और दृढ़ विवेक-वैराग्य साधन-सयम आदि जो बोध सामग्री प्राप्त हुई वह सब गुरुसंग से ही तो प्राप्त हुई। सर्व कल्याण सामग्री एक ही मनुष्य देह में जो शिष्य को प्राप्त होती है, सो यथार्थ रहस्यवान् बोध स्वरूप सत-गुरु के ही कृपा-कटाक्ष का फल है। इस प्रकार गुरुदेव के बिना किसी तरह सब कल्याण की सामग्री कदापि नहीं मिल सकती। इसलिए गुरुदेव की वन्दना करके और गुरु का ध्यान धरकर हृदय में गुरु के उपकार को धारण करता हूँ। पारखी गुरु की महिमा अनन्त है, जो बोध रहस्य हम

दीनो को मिलना कठिन था वह आप दे दिये। धन्य-धन्य सद्गुरु देव ॥ ९ ॥

नमन करौ धरि ध्यान, सन्त रहस्य मन मे वसे।

सहजै मोक्ष लहान, जो धारण करतव्य युत ॥ १० ॥

टीका—मैं सद्गुरुदेव को सिर झुकाकर बार-बार बन्दगी-प्रणाम करता हूँ। हे गुरुदेव! आपका ध्यान करके आपसे यही अभिलाषा करता हूँ कि सन्तों के रहस्य जो कि मानस-विजय में कहे गये हैं, वे सब मेरे हृदय में टिक जायें। उसके लिए दिन-दिन नित नव स्नेह बढ़ता जाय। आप सद्गुरु की अपार कृपादृष्टि में स्वरूपबोध और बोध में एकरम ठहरने के लिए सर्व कर्तव्य धारणा में आ जावें। वस, सहज ही इस असार ससार से छुट्टी मिल जावे। सदा के लिए निराधार स्वरूप में ठहराव हो जावे। आप सद्गुरु से डम दास की यही अन्तिम प्रार्थना है ॥ १० ॥

सद्ग्रन्थ भवयान सटीक, पचम प्रकरण वेंराग्य-वित्त समाप्त

फलरूप-छन्द

भोग सुख निश्चय जु दृढ तेहि राग से सब कुछ ठने ।
हानि लाभ और सुख दुख कुछ भी परिश्रम नहिं गने ॥
अब साधु सग सनेह नित नित जानि ले भव दुख घने ।
जय धाम सत्य अकाम निज को जानि नहि भव मे सने ॥

चौपाई

अनुदिन मनन करै गुरु बानी । हो गुणज्ञ जो अधमउ प्रानी ॥
शोक मोह दुख होवै हानी । बहुरि न अइहैं भव की खानी ॥

सोरठा

सुन्यो विमल वैराग, जो कल्याण क मूल है ।
पावन परम अदाग, गुरु वच रक्षक दृढ गहो ॥

शान्ति

साखीसुधा

हेतु-छन्द

साखी सुधा हम सब जनो को सदगुरो नित ग्रहन हो।
अज्ञान भ्रम आसक्ति मनरुज बोध दृढ से दहन हो॥
मोक्ष साधन पन्थ के सब विघ्न जड से शमन हो।
साहस व निश्चय ध्येय अविचल हस गुण मे रमन हो॥

साखी

जो साक्षी निज रूप सद भूल्यो साक्ष्य मैझार।
सो साखी कहि विविध विधि, गुरुवर हर्यो विकार॥ १ ॥

सद्गुरुवे नम

भवयान

षष्ठम प्रकरणः साखीसुधा

मंगलाचरण

छन्द

गुरु दीन दयाला, धीरज आला, क्षमा को पाला, सत्यमई।
दया को धारण, स्वत बिचारण, भर्म निवारण, बोध जई॥
बन्धन तोरी, जीवन छोरी, करि निज ओरी, परख दई।
बिनवौ चरना, काज सुधरना, तुम्हरी शरना, शान्ति अई॥ १॥
सद्गुरु देवा, दया धरेवा, पार करेवा, भव सागर।
निरहकारी, जग से पारी, बोध रुपारी, दुखदा हर॥
रहित बासना, मेटि त्रासना, हरो सासना, गुण आगर।
त्याग करन्ता, आश न हन्ता, भास न तन्ता, नय नागर॥ २॥

टीका—अज्ञान से दीन हुए जीवों पर करुणा करने वाले हे सद्गुरुदेव। आप श्रेष्ठ धैर्यसयुक्त परमार्थ पर तो आरुढ़ ही ह, साथ ही अन्य जीवों को भवसागर से पार करने-कराने में स्वयं धैर्यवान तथा धीरता बँधाने वाले, अपराधियों के अपराध का ख्याल न करके उनके हितभाव से बर्तने वाले क्षमा के रूप ह। जेमे आपका स्वरूप सत्य एकरस है, वैसे मन, कर्म, वाणी द्वारा सत्याचरण करने वाले और मन, वच, कर्म से जीवों के हिंसा-रहित आप अहिंसाव्रती ह तथा स्वयं अनुभवी ह, भ्रम-विपरीत-अविद्या का निवारण करके बोध प्रकट करने वाले ह। आप ही एक अन्दर-बाहर में सुखासक्ति का बन्धन तोड़े हे, साथ ही अन्य जीवों को भी खानि-बानी के प्रबल बन्धन में छुड़ाकर अपने परमार्थ की तरफ ले जाने वाले ह, इसी में आपका प्रसिद्ध नाम बन्दीछोर ह। आप सबकी कसरखोट परखा कर पारख दृष्टि देने वाले हैं। ऐसे गुणज्ञ श्री सद्गुरुदेव। आपके चरण कमलों की वन्दना करता हूँ। एक आप

ही जीव को कृतार्थ कारक मार्ग दिखाकर परमार्थ को सुधारने वाले ह। इसलिए आपकी शरण में हूँ। आप ही की कृपा में आपकी शरण में आने से इस दास को भी सदा शांत स्थिर पद की प्राप्ति हुई ॥ १ ॥ हे श्री सद्गुरुदेव। हे बन्दीछोर। आप मुझ दीन जीवों पर कृपादृष्टि करते हुए इस मनोमय-सृष्टि रूप भवसागर से पार कीजिए। आप शब्द-अर्थ सम्पत्ति, बुद्धि, मान, वैभव, देहादि सर्व दृश्यभास की आसक्ति और अहंकार से रहित हैं, चल-विचल रूप जगत से भिन्न आप बोधस्वरूप शुद्ध चेतन्यदेव सब दुखों को हरने वाले हैं। आप निज स्वरूप में पृथक् सब विषयादि की वासनाओं से विहीन हैं। काल-कल्पना के भय में डूबने वाले ह। हमारे ऊपर जो बन्धन-दायक प्राणियों या मन-इन्द्रियों के प्रलोभनरूप विवशता का कष्ट है, उसे आप हर लीजिए, क्योंकि आप सद्गुणसमूह की खानि ह। स्वरूप से पृथक् वस्तुओं का त्याग करने वाले आपको न तो किसी की आशा है और न ता किमी पदार्थ का अहंकार ही है। भासमान जडामक्ति बन्धन से रहित आप परमार्थ नीति पर चलने वाले न्याय करने में सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ २ ॥

मोरठा

वन्दा गुरुवर देव, सहज स्वभाविक ज्ञाननिधि।
करनहार भव छेव, जहाँ न सशय है भ्रम ॥ १ ॥
दीन्ह कृपा करि ज्ञान, जेहि ते सब जालन लखे।
खानि वानि अरु ज्ञान, करौ शमन आसक्ति गुरु ॥ २ ॥

टीका—स्वार्थ के माता, पिता और भ्राता तथा अन्य सब कल्पित देवों से भी बढ़कर आप यथार्थ श्रेष्ठ देव हैं, हे गुरुदेव। मैं आपकी वन्दना करता हूँ। आप सहज-स्वाभाविक एकगुण ज्ञान के रूप हैं तथा बन्धन में रहित होने की अनन्त परीक्षादृष्टि होने से आप ज्ञान के सिन्धु हैं। जन्म-मरण के बीच में होने वाले सब दुखों की जड़ मनोमयमृष्टि के आप विनाश करने वाले हैं। आपमें न परोक्ष कर्ता आदि का सशय है और न तो विषयों में सुख मानने का भ्रम है, सशय और भ्रम से आप पार हैं ॥ १ ॥ हे श्री सद्गुरुदेव। आप अपनी तरफ से अहेतुकी दया करके यथार्थ पारखस्वरूप का बोध दिये हैं, जिसमें मुझे सर्व मानन्दी और सुखामक्ति वधन रूप जालों की परीक्षा हुई। आपकी दयादृष्टि से सब विजाति बन्धनों को देखा तो मही, परन्तु शरीर और शरीर सम्यन्धी भोगों में तथा भास-मानन्दी रूप शब्दारण्य में प्रारब्धिक देह सम्यन्ध व बाह्य कुसंग के कारण फँसा पड़ा हूँ। उलझन, बन्धन तथा आसक्ति का आप नाश कर दीजिए ॥ २ ॥

गुरुध्यान-प्रार्थना

अथ मगल मूल को ध्यान धरा, गुरुदेव गुरु गुरु गान करौ ॥ टेक ॥
भवबन्धन हेतु सब जन हैं, भव तारक इष्ट गुरुवर हैं।
यहि हेतु गुरुरूपद नित्य वरा, अथ मगल मूल को ध्यान धरा ॥ १ ॥
हित चाहत जो सब प्राणिन के, वर्ताव अदोष अमानिन के।
जहि सेवत शोक रु मोह हारौ, अथ मगल मूल को ध्यान धरौ ॥ २ ॥
नित आश्रय में रहि के जिनके, सब साधन बोध मिले जिय के।
नित ऐसे सुदेव के पाँव परौ, अथ मगल मूल को ध्यान धरौ ॥ ३ ॥

भ्रम सोवत से जु जगाय लिये, बहे पामर को अपनाय लिये।
 अब तो गुरु ऐन मे नित्य चरौं, अथ मगल मूल को ध्यान धरौं॥ ४॥
 अविकार अभय अविनाशी सदा, रविवर्ण सुसाक्षी स्वरूप सदा।
 गुरुदेव दया लहि रूप खरो, अथ मगल मूल को ध्यान धरौं॥ ५॥

प्रसंग १—दुख हेतु विषयासक्ति

साखी

विषय सुख दुख देत है, दुख दाता नहि कोय।

विषय जीति ससार मे, नहि दुख सपन्यो होय॥ ३॥

टीका—यह जीव भूल से विषयो मे सुख निश्चयकर उन्हे भोगता रहता है। इसी कारण सुख माने हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ही जीव को दुख देते रहते हैं। भोगो से इच्छा-वासना बढ़ना और इच्छा-वासना से ही जन्म-मरण तथा देह सम्बन्धी सब कष्ट होना परमार्थियो का अनुभव है, अतः विषयासक्ति के अतिरिक्त^१ समर्थ कर्ता, प्रकृति, जडतत्वादि जीव को दुख देने वाले नहीं हैं। यदि जीव विषयासक्ति मे दुख जानकर उसे जीत ले और आई हुई सुख-कामनाओ को हटा-हटाकर स्वस्वरूप मे स्थिर रहे, तो जगत मे उसे जाग्रत मे कौन कहे, स्वप्न मे भी क्लेश नही मिल सकता ॥ ३ ॥

विषयासक्ति छोड़ देने से दुख नही होता

दृष्टान्त—दो मित्र परदेश गये। बड़े शहर मे पहुँचकर बहुत धन कमाये। साथ ही इन्द्रियो के भोग मे भी अत्यन्त लोलुप हो गये, जिससे उन दोनो का कष्ट बढ़ता गया। जवानी, धन, अविवेक और प्रभुता इनमे से एक ही महान अनर्थकारक होता है, तो जहाँ चारो हो वहाँ की क्या कथा। उन दोनो को तो ये चारो बाते प्राप्त थी। इस हेतु वे रात-दिन खेल-तमाशे, नाच-रग, ऐश-आराम आदि दुर्व्यवहारो मे ही फँसे पड़े रहते थे। उनमे से एक मित्र ने विचार किया कि इस शहर मे आकर मैंने बड़े-बड़े कष्ट पाये, अधिक-अधिक भोगो से मेरा शरीर निकम्मा हो गया है और मैं बड़ी कठिनता से बचा हूँ। अब यहाँ से भागने ही मे मेरी भलाई है। जमा-लाभ सब खोकर बड़ी दुर्दशा से वह जसे-तेमे घर को आया। माता-पिता का यह एक ही प्यारा लडका था, इसलिए उसे देखकर सब प्रसन्न हुए। उसी गाँव मे एक वेंराग्यवान सत एक भक्त के यहाँ टिके थे। वहाँ नित्य सत्सग हुआ करता था। सयोगवश वह नवीन मनुष्य भी सत्सग मे जाने लगा। दो-चार दिन के सत्सग से ही उसे सत्सग-विद्या की राह-घाट मिल गई। उसके पूर्व सस्कार उदय हुए। वह सच्चा मत्सगी हो गया। फिर धीरे-धीरे “सिमिट-सिमिट जल भैरे तलावा। जिमि सदगुण सज्जन पहुँ आवा ॥” रा० ॥ तद्वत् अच्छे-अच्छे गुण-धर्मो से वह पूरा हो गया। फिर कुछ काल के बाद उसका पूर्व मित्र आया। उस सत्सगी मित्र की सादगी सादी पोशाक और गुरुदेव का दिया हुआ गले में चिन्ह कण्ठी-हीरा देखकर उसे आश्चर्य हुआ और दोनो मित्रो में परस्पर इस प्रकार प्रश्नोत्तर होने लगा—

अज्ञमित बोला—क्या कोई मर गया ह जो तुम सिर साफ किये व सफेद कपडा पहिने हुए उदासीन दिखाई देते हो? उत्तर—हाँ, मन मर गया है। प्रश्न—मन वेंरी है या मित? उत्तर—पक्का वेंरी है। प्रश्न—क्यों वेंरी है? उत्तर—मुझे पाँचों विषयो के भोगजाल में फँसाकर नाना आधि, व्याधि, उपाधि लगा दिया। प्रश्न—दुख के साथ ही मुख भी तो दिया? उत्तर—सुख नहीं वल्कि कामना, तृष्णा, क्रिया रूप दुख ही दिया। सुख मानना ही भूल है। “चो०—चाह भोग आसक्ति अध्यासा। सबमे लोलुपता दुख भामा ॥” प्रश्न—फिर वेंरी के मरने-जरने में तो खुशी होती ह? उत्तर—अभी दहशत है कि फिर जीवित होकर न आ जाय, यही मोच ह। प्रश्न—मर-मर कर जीता रहे वह कान ह? उत्तर—मन ही दुश्मन ऐसा है जो कि मर-मर कर जीता रहता ह। प्रश्न—किस कारण में मरा मन जिन्दा होता है? उत्तर—खराब सग से, नीच सकल्प से और खोटी चाल से। प्रश्न—सदेव मन मर जाए, वश हो जाए, वह उपाय कौन है? उत्तर—सत्कर्तव्य आर साधु-गुरु का मत्सग पाकर सर्वदा सत्साधन में लगा रहे, यम सदेव मन दमन ही जानिए। इतना मुनकर वह मित बोला—हमारे ओर आप में क्या भेद हो गया? उत्तर—बहुत भेद हो गया, विचार कीजिए।

गजल

मित तुम तो तुम रहे, हम हो गये कुछ आर ह।
 मानुष्यगुण का ख्याल अब तो, हम किये कुछ गार ह ॥ टेक ॥
 भूल में हम तुम रहे, हा! व्यर्थ में खोते समय।
 तुम तो वैसे ही रहे, पर हम सुसंगत ला रहें ॥ १ ॥
 कर्ता कवन, यह जक्त क्या, वधन व मुक्ती किस तरे।
 नहीं ज्ञान ह इनका तुम्ह, पर हम ता निर्णय तार ह ॥ २ ॥
 निज-रूप को जाने नहीं, पा मित नरतन पशु भये।
 हुशन आशिक मस्त तुम, हम बोध में सिरमोर हैं ॥ ३ ॥
 पक्ष मोह विवाद कर तुम, पीटते भ्रम लीक हो।
 हम त्यागि पट चव फन्द को, पारख परख निज ठार हैं ॥ ४ ॥
 मितता निपटेगी तब जब, हो समझ दो एक ही।
 नहीं तो उधर भ्रमो सजाती, हम इधर ही सार हैं ॥ ५ ॥
 तुम प्रेम यदि रखना चाहो, तो परख जाल सुमित सब।
 आओ परीक्षा धाम निज, तजि भास द्वन्द्विक दार हैं ॥ ६ ॥

शिक्षक मित की इतनी बातें सुनकर मित कर जोर बोला—मेरे में तो बहुत सी खराब लतें पड गई हैं, उनको छोड़कर मैं आपके समान धीरे-धीरे शुद्ध हो जाऊँ, वह उपाय बताइए? शिक्षक मित बाला—नीचे में ऊँचे तो जाया ही जाता ह, हर एक मनुष्य पहिले नीची ही श्रेणी में होता ह, फिर अच्छे-अच्छे पुरुषार्थ करके उच्च पद को पाता ह। प्रथम मनुष्य को तो अच्छे-अच्छे सग में प्रेम करना चाहिए, जेसा सग वेंसा रग लग जाता ह। कहा भी ह—“दोहा—दमडी चमडी वाल भरि, नाच रग बहुठाट। ताके चोथाडव सुमग, तो कुछ पाव बाट ॥” परद्रव्य हरण करने में, नारियों की खूबसूरती देखने में, वाल सँवारने में, नाच आर नाना प्रकार के शरीर-शृंगार करने में जितना लो लगाया जाता ह उसकी चोथाई भी सत्सग प्रिय

हो जाय तो मनुष्य को सीधा मार्ग मिल जाय। जब सीधा मार्ग देखने में आ जाय तो धीरज और लगन के साथ सन्मार्ग का पथी बन जाय। इतना मुनकर मित्त ने कहा—सब आपके हितेषी वचन सिर पर हैं। धीरे-धीरे वह भी मत्सग में लों लगाते-लगाते सब दुर्गुणों को छोड़ शुद्ध होकर सर्व क्लेश रहित हो गया। इस प्रकार विषयो की आशा छोड़ देने से स्वप्न में भी दुख नहीं होता।

इन्द्रियजित दुख होत जो, सो प्रारब्धी जान।
प्रारब्धिक दुख जानि कै, दे पुरुषारथ ध्यान ॥ ४ ॥

टीका—इन्द्रियजित पुरुषों को जो दुख होता है वह पूर्व प्रारब्धिक जानना चाहिए। जैसे झूला या चक्र को दुख रूप जानकर शक्ति न देने पर भी वे पहिले के वेग से घूमा करते हैं, वैसे पूर्व जन्मकृत कर्मों का फल इन्द्रियजित को भी भोगना पड़ता है। परन्तु विषयी और विषयातीत का अधिकार और प्रकाश के समान भेद है। विषयी मनुष्य मद्यपी के समान अपने अंग में पत्थरादि से घाव मारकर प्रारब्ध रूप जेल भोगते हुए भी साथ ही विषयरूप मद पी-पीकर बारम्बार घाव मारता रहता है तथा कर्म-झूला या कर्म-चक्र में निरन्तर वेग भरा करता है। वर्तमान ही में इन्द्रिय आसक्तिवश क्षण-क्षण में क्रोध, भय, शोकादि दुखों का अनुभव करते हुए सकाम वासनाओं से प्रेरित शरीर छोड़ फिर शरीर धारण कर ससार में सब क्लेशों-आपत्तियों को परवशता से भोगा करता है। कहा है—“फिरत सदा माया के प्रेरे। काल कर्म स्वभाव गुण घेरे” ॥ १० ॥ यह तो दशा हुई भोग-सुख लेने वालों की। अब जो विषयो को दुखरूप जानकर उन्हें छोड़ने में काय, वचन, मन से तत्पर ह, वे दुर्गुणों की जगह सद्गुणों को धारण करते हैं। सद्गुणयुत वर्तमान में भी उनको मानसिक राग-द्वेष, विषय-लोलुपता सम्बन्धी कोई दुख नहीं होता। केवल शारीरिक दुख और सुखादि भोग भी क्षय होने वाले पहुँचा के समान जानकर वे ज्ञानबल से सतुष्ट ही रहते हैं। प्रारब्धक्षय के बाद तो सदा के लिए उनकी अचल स्थिति है ही। इस प्रकार इन्द्रियजित के दुखों को प्रारब्धिक और क्षणिक जानना चाहिए। उन्हें विषय त्याग द्वारा सदा सुखी देखकर विषय त्याग करने के लिए काय, वचन, मन से ध्यान देना चाहिए। जिसमें विषयमुख त्याग करके हम भी सदा दुखरहित हो जावें ॥ ४ ॥

प्रसंग २—सुख मिथ्या

सुख होते सुख चाहना, पुरुषारथ नहीं छूट।
विषय सुखों की हानि लिख, होवै तुष्ट अटूट ॥ ५ ॥

टीका—माने गये पाँचों विषयों का सुख लेते समय सुख की लालसा और भोग क्रिया के प्रयत्न नहीं छूटते तथा जो भोग के अन्त में रुक कर सन्तुष्टि मान लेता है वह विषयों के ग्रहण करने की शक्ति न चलने पर परवशता से रुककर सुख मानता है, परन्तु भीतर तो भोग-सुख की चाहना ज्यों-की-त्यों अभंग है। चाहना ही में अनमिलता की प्रतीति होकर चंचलता होती है। उस चंचलता-दुख-दमन के लिए मुख भोग भी रहा है, सुख की चाहना भी कर रहा है, सुख के लिए पुरुषार्थ भी कर रहा है। ये तीनों सुख-भोग के आदि-मध्य-अन्त में बने ही रहते हैं। जैसे कोई सुन्दर पदार्थ देख रहा है, साथ ही उसे और-और देखने की इच्छा भी कायल कर

रही ह आर वह देखने का प्रयत्न भी कर रहा ह। इसी प्रकार मय विषयो में समझिए। भोगान्त म, इन्द्रियो की शक्तिक्षीणता में सामर्थ्य न रहने पर, इच्छा भर भांग न भांग सकने में या पदार्थों की आगे किसी प्रकार पूर्ण स्ववशता न पाकर अपूर्णता में, विवशता में थककर मानन्दी रुक-सी जाती है, यम जीव वृत्ति की स्थणिक स्थिरता में पूर्ण सुख निश्चय कर लेता है। फिर शक्ति आर पदार्थ पाते ही सुख-तृष्णा चमकती रहती हैं तथा उन्हीं-उन्हीं भोगों में सुख-आशा ज्यों की त्यों ह। उसको भोगने में तृप्ति नहीं बल्कि तृष्णा बढ़ती ही जाती ह ॥ ५ ॥

सुख आशा मात्र है

उदाहरण—रेलगाडियों में अधिक भीड़ हाने में जब डिव्ये में घुसने को नहीं मिलता तब बड़ा दुख होता ह। किसी प्रकार जब घुस गये तब सुख होता है। जब खंडे रहने को मिल गया तब साथ ही बैठने की इच्छा होती ह। जब बैठने को मिल गया तब सोने की इच्छा होती है। जब पाँव पमारने को मिल गया तब पूरी सीट हमारे लिए हो, ऐसी इच्छा होती है। जब पूरी सीट हमारे लिए हो गई तो भी यह इच्छा होती ह कि पूरा डिव्या हमारे लिए होता ता सुख होता। इसलिए धनी लोग पहिला दर्जा में बैठते हैं, परन्तु फर्स्टक्लासे भी जमा चाहते हैं वेसा मन के अनुसार गाडी नहीं ह या गाडी का रकना-चलना हमारे अधीन होता या अन्य कामनाएँ उनको भी सताये रहती ह, परन्तु आगे बढ़ने की मन्थि न देखकर शक्ति भर आगे बढ़कर क्षणिक वृत्ति गिर जाती ह। जिससे जीव को भ्रम से वहाँ विश्राम-मा मालूम होता ह, पर जिसे जब तक इच्छा ह तब तक विश्राम का नाम कहाँ। जिसे अच्छी-खराब कोड भी स्त्री के मिलने का सयोग नहीं है वह भोगेच्छु पुरुष भली-दुगे की परवाह न कर किसी भी प्रकार की स्त्री में सुख मानता ह। जिसे स्त्री प्राप्त ह यदि वह देखने से मन को अच्छी नहीं लगती तो उसे अच्छी स्वरूपवाली सुन्दरी की इच्छा होती ह। जिसे सुन्दरी प्राप्त ह वह अन्य ढाँचे की स्त्रियों को पसन्द करता ह। जब आगे शक्ति नहीं चलती तो फिर वहाँ ही वृत्ति क्षणकालीन तद्गत हो जाती है। यह जीव विवशता में वृत्ति तद्गत होने पर स्थिरता की प्रतीति करता ह। पुन शक्ति जगने पर दूसरे विषय की तरफ उसकी वृत्ति दाड जाती ह। विषय-पदार्थ आर शक्ति सबकी हद ह, पर कल्पना की हद कहाँ। जहाँ तक शक्ति चलेगी वहाँ तक कल्पना उठेगी, फिर तो कल्पना टककर मारकर क्षण काल के लिए रुककर शक्ति आर विषय वस्तु पाते ही आगे बढ़ेगी। इन बातों में आप समझ गये होंगे कि सुख मिवाय कल्पना के और कुछ नहीं ह।

अनन्त चाहना नाशि जाँ, एक चाहना हेत।

सोई सुख की चाहना, पुरुषार्थ करि लेत ॥ ६ ॥

टीका—एक सम्मुख भोग-कामना की पूर्ति करने में लगने से अन्य अनन्त चाहनाएँ दब जाती ह। वही एक चाहना में प्रवृत्त होने में अनन्त चाहनाओं के दबने का सुख, मो भ्रम से विषयो में निश्चय करके भोगों के लिए परिश्रम करता रहता ह ॥ ६ ॥

स्पष्ट—पूर्व देखे, सुने, भोगे पाँचो विषयो के टिके हुए अमर्त्य मस्कारों का स्थान अन्त - करण है। उसी में से एक-एक करके सुख की भावनायुक्त इच्छा उठते ही शूल-रोगी के समान जीव वेचन होता रहता ह। उस वेचनी को मिटाने के लिए आधार ढूँढता ह, भ्रम में आधार

पूर्व आभ्यासिक भोगवृत्ति ह, फिर समय, अवस्था और पदार्थ के मयोग से एक मुख की इच्छा जब बड़ी प्रबलता से उठती ह, तब उसी के भोग पूर्ण हेतु यत्न में तन, मन, धन से जीव लग जाता है। ज्यों-ज्यों एक सम्मुख इच्छा पुरोती के यत्न में तीन होता ह, त्यों-त्यों और अनन्त चाहनाएँ दबती जाती है। इस प्रकार उन अनन्त कामनाओं से अनन्त वस्तुओं की अप्राप्ति का दुसह दुख आर तिन्हो के झकझोर ये दोनों से रहित का सुख भ्रम करके भोगों में प्रतीत होता है। जीव को यह परीक्षा नहीं कि मुझे भोगों के सयोग से सुख नहीं होता, बल्कि म ही स्वरूप से कामना और दुख रहित स्थिर हूँ। इसलिए मुझे कामना रहित होने में मुख होता ह, भोगों से सुख नहीं होता। मेरी अनन्त कामनाओं के दबने का ही सुख, भोगों में भ्रम से प्रतीत होता है, क्योंकि बिना अन्य कामना दबे सुख नहीं प्रतीत होता। बिना भोग ही मेरा शुद्ध स्वरूप कामना रहित है, ऐसा न जानकर कामना नाश के सुख को भोगों में निश्चय करके भोगों की प्राप्ति के लिए सब प्रकार से पुरुषार्थ—परिश्रम करता रहता है, यही अज्ञान है।

मनुष्य सहनरहित चाहना को किसी प्रकार भुलाना चाहता है।

दृष्टान्त—एक धनवान लालाजी मित्रों के साथ ताश खेल रहे थे। लालाजी के पहिचानी एक विचारवान ने पूछा कि आप ताश क्यों खेलते ह? उन्होंने कहा—जब म सत्तारी बैठता हूँ तो दुख होता है। विचारवान—तो क्या इससे दुख छूट जाता ह? लालाजी—हाँ, अवश्य। विचारवान—दुख छूट नहीं जाता, उलटे दुख की जड अवश्य जम जाती है। क्योंकि जब आप खेलने को नहीं पायेगे तब आपको बड़ा कष्ट होगा। पुन खेलने में हार-जीत, फूलना-पचकना बना ही रहता है और सग-दोष से तमाम खराब आदते पड जाती हैं। लालाजी—फिर क्या करे, समय काटे ही नहीं कटता तो इसी में समय निकालते है। विचारवान—आपको मनुष्य देह की कीमत मालूम नहीं, अमूल्य समय को आप तुच्छ पत्तों के खेल में गवाँ रहे है। आपको समय ही निकालना हो तो ऐसे समय में आप ऐसा कार्य करिये कि जिससे कल्याण हो। कोई ज्ञान के ग्रन्थ पढ़िये या सत्सग में जाइए अथवा मनोनिग्रह या शुभाचरण में लगिए, जिससे आपको परम सन्तोष की प्राप्ति हो जायेगी।

लालाजी के समान मनुष्य अनन्त चिन्ताओं से ग्रसित है। सत्तारी बैठता ह तो घर-घट की चिन्ताएँ बैठने नहीं देती, इसलिए इन्द्रिय सम्मुख एक-एक भोगरूप पत्ते खेलने में अन्य चिन्ताएँ भुलाकर जीव दिन बिता रहा है। जिन दुखों को छुड़ाने के लिए वह एक सम्मुख भोग में बधमान हो रहा ह, वे दुख उसी की ओट में लटके चले जा रहे हैं, वस वही-वही घूम-घूमकर रहटमाला के समान चक्कर सिर पडा करता है, क्योंकि एक सम्मुख भोग ही सस्काररूप से टिक जाता है। दूसरे समय में वही सस्कार भोग के लिए मताता ह। इसी प्रकार सभी भोगों के सस्कार बन गये ह। वे ही जीव को भोगों के लिए परिश्रम कराया करते ह। इसलिए हे जीव। इस भूल में छूटने के लिए गुरुपद की ओर लगो।

सुख पदार्थ है सामने, सुख से तृप्ति न होय।

याते सुख कछु वस्तु नहिं, लखो भूल यह जोय॥७॥

टीका—भोग भोगते हैं, भोगने के लिए भोग की सामग्रियाँ भी मौजूद ह और वे इस समय भोगकर चुकने वाली भी नहीं ह, तब भी किसी हालत में तृप्ति होती नहीं, इसलिए

सुख कोई पदार्थ नहीं। हे सुजजन। इस भूल को भली प्रकार परीक्षा करके देखिए ॥ ७ ॥

सुख सम्बन्ध होते हुए भी तृप्ति नहीं होती

दृष्टान्त—एक सदगृहस्थ के यहाँ कुटुम्ब भोज था। उस भोज में कई प्रकार के व्यंजन बनवाये गये थे। यथायोग्य सब व्यंजन परोसे गये। सब लोग जीमने लगे। सब वस्तुएँ वहाँ बार-बार परोसी जाती थीं। आवश्यकतानुसार जीम-जीमकर सबकी सब पगत आगे-पीछे टट गई। उसमें से एक युवक मनुष्य बहुत देर तक बठा रहा। अब उसमें विलकुल कम खाना जाता था। एक सरदार ने पूछा कि भाई साहब। क्या अभी आप खा नहीं चुके हैं? क्या आप रोगी या वृद्ध या निर्बल हैं या कोई आर वात है? वह लालुप मनुष्य बोला—श्रीमान। पेट पापी तो मेरा कब से भर गया, व्यंजन भी ख़ूब अच्छे बने हैं, ठठने को जी नहीं चाहता। मैं रोगी, वृद्ध नहीं हूँ। पेट भी तो छुट्ट नदी है जा थोड़े में उमड़ चलता है। मालूम होता है कि मुझे इन स्वादों को छोड़कर ठठना ही पड़ेगा। सरदार ने हँसी में कहा—आर तो उपाय क्या है, आप रेचक-पाचक चूर्ण खा लीजिए। उस लोलुप मनुष्य ने कहा—भाई साहब। यदि चूर्ण खाने की जगह होती तो एक आध लड्डू ही न खा लेता। क्या हा कोई उपाय नहीं। इस दृष्टान्त में विचार कीजिए कि वही स्वादिष्ट वस्तु खाई गई पेट के अन्दर है, वही बाहर ग्वर्खा है, वही जवान पर भी है, इतने पर भी स्वाद में इच्छा पूर्ति नहीं होती, तब इसमें बढ़कर और स्पष्ट प्रमाण क्या होगा। विषयो में मुख नहीं है। भूख तो निर्वाहार्थ पाव व संर भर की है, पर मन की भूख अथाह है, उसको सब कुछ देते हुए भी बढ़ती ही रहती है। स्वादामक्ति के समान ही वनिता आदि विषयो में समझ लीजिए। जब मुख माने हुए पदार्थों का सब प्रकार सम्बन्ध करते हुए भी तृप्ति नहीं होती तो इसमें स्पष्ट है कि मुख कोई पदार्थ नहीं है।

भ्रम करि मानत सुख जो, अहं कामना नाश।

मोई मुख है चाहना, होय पदार्थ भाम ॥ ८ ॥

टीका—जो यह जीव अपने आप को भूलकर भ्रम में विषयो में मुख निश्चय करता है, वह विषयो का नहीं, किन्तु कामनाओं के दुख-नाश का है। श्रान-काँचमहलवत वही कामना-नाश का मुख भोग-पदार्थों में प्रतीत होता है ॥ ८ ॥

कामना दबने के सुख को भूल से भोग पदार्थों में मानता है

दृष्टान्त—छोटे-छोटे लडकों को चटुआ (एक काष्ठ का खिलाना) माता पकड़ा देती है। उसे बालक मुख में डालकर बार-बार घटने की कोशिश करता है, पर वह बड़ा आर हाथों में पकड़े रहने के कारण फिर-फिर मुख से निकल आता है। कभी हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ता है तो दाढ़कर फिर ठठा लेता है। फिर-फिर उस चटुआ को चाटा करता है। यद्यपि चटुआ में उसकी तृप्ति नहीं होती, पर घटवामना उसे स्थिर नहीं होने देती, इसलिए वह दुखी होकर चटुआ ही में उलझा रहता है। यद्यपि चटुआ में भी चंचलता का दुख है, क्योंकि उसे बार-बार मुँह में घुसा-घुमाकर घूँटना चाहता है, परन्तु वह घाँटी में नहीं जाता आर पूर्व इच्छा जो कि उसको हरान कर रही थी वह उस चटुआ में उलझने से रुक-सी गई। उसे इच्छा रुकने का मुख चटुआ लेने में प्रतीत हुआ, पर चटुआ भी तो इच्छा बना कर उसे अहदी बना देता है।

फिर चटुआ बिना उससे रहा न जायेगा। चटुआ रहते-रहते ज्ञान के बिना उसे वासनावश स्थिरता कहीं मिल सकती है, यह लडके को खबर नहीं।

सिद्धान्त—भाव यह है कि अनादि देह सम्बन्ध के कारण प्रारब्धरूप इन्द्रियो के सम्मुख इस जन्म मे भी सब भोगों को भोग लिया है जिससे जीव को पूर्व देखी, सुनी तथा भोगी इच्छाएँ बैठने नहीं देतीं। इसलिए इच्छाओं की चचलता मिटाने के लिए भूल, भ्रम, अज्ञान के कारण चटुआरूप पाँचों विषयों में लबरा बनकर यह दुखिया जीव सुख मानता है, पर इसे खबर नहीं कि भूल तो स्वरूप के अज्ञान से ही होती है, सो पारख बिना मिट नहीं सकती। भोगों से तो इच्छाएँ बनीं हैं, फिर इनसे निवृत्ति कैसे होगी। जैसे श्वान सूखी हड्डी चूसता है, खून उसके मुख से ही निकलता है, पर उसे निश्चय होता है कि यह खून हड्डी से ही मिल रहा है। सच कहा है कि ससार मे बड़े-बड़े विद्वान, वक्ता, कवि, शूर-वीर तथा सब पर शासन करने वाले हैं, सब कार्य करने वाले, अन्य की कसरे भी बताने वाले बहुत हैं, पर अपने अज्ञान को पहिचानने वाले कम हैं। जो अपनी भूल की परीक्षा हो जाय तो सब दुखों का कारोबार ही मिट जाय। अतः प्रयत्न से निज अज्ञान को स्वरूपज्ञान द्वारा मिटाना चाहिए। किसी ने एक से पूछा—अपना अज्ञान कैसे जानने मे आवे? उसने कहा—सर्व मनुष्य अपने को ज्ञानी समझते हैं, आप कैसे अपने को अज्ञानी मान लिये? मनुष्य ने कहा—आपके कहने से। सज्जन बोला—फिर आप स्वयं ज्ञानी हैं। यो तो सभी अपनी समझ के आगे दूसरे की समझ को तुच्छ समझते हैं। जब तक किसी के कहने पर या स्वयं विचार से यह दृढ़ निश्चय न हो जाय कि हमारे मे भूल है, हम भी अज्ञानी हैं, तब तक अज्ञान छूटने का कोई उपाय नहीं। हम अज्ञानी हैं, हमें इस बात को पहले जानने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारा स्वरूप जैसा है वैसा समझकर नहीं ठहरते, यही अज्ञान का चिह्न है। जिसकी भूल से जो भास खडा होता है उसमे उसके सामान्य चिह्न आ जाते हैं। जैसे ठूँठ के भ्रम से चोर, मनुष्य के समान ठूँठ का लम्बा आकार आदि अवश्य प्रतीत होता है। वैसे जीव स्वरूप से चेतन्य कामना रहित स्वतन्त्र होने से ही जड देह के सम्बन्ध मे निज स्वरूप को भूलकर जड मे अपना लक्षण-चेतन्यता, अचलता और स्वतन्त्रता ढूँढता है, यही भूल है। यदि इस भूल की परीक्षा हो जाय, अपने आप स्वयं स्वरूप मे ज्यो का त्यो ठहरने के लिए अन्दर-बाहर सब बन्धनों को परख-परख कर तिरस्कार करता रहे, तब जानिए कि अब ज्ञानमार्ग मे लगे हैं। एक विवेकवान पुरुष कहते हैं—“दोहा—जग विद्या जग सग से, मैं बड़ चतुर प्रवीन। मन्तन की सगत कियो, लख्यो अधम अति दीन॥ भोग अन्ध जब मैं रह्यो, भोगे चारो ओर। अब विवेक के नेत्र खुलि, इच्छाजित शिरमोर॥ बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न देखा कोय। जो दिल खोजों अपना, मुझसे बुरा न कोय॥ जो कारज सो करत नहि, करत और को आर। भोग मद्य पी-पी गिरत, करत बहुत ही शोर॥” इस प्रकार जब मैं अपने को अज्ञानरूप रोग से ग्रमित समझा, तब औषधि की आवश्यकता समझकर सबसे मीठा बोलने लगा। दूसरे के दुर्गुणों को क्षमा करने लगा, सत्सग मे रुचि होने लगी, शत्रुओं को भी पीडा देने का भाव मिटा डाला। अब अपनी भूल से बनी हुई आसक्तियों को जीतने के लिए हिम्मत नहीं हारेगे।

शिक्षा—भूल-आमक्ति अभ्यास हटाने के लिए यही बात ख्याल रहे, दोहा—“कोटि विघ्न सहि भोग ज्यो, तजत न भोगी भोग। त्यो गुरुपद के योग्य हम, धीर वीर मयोग॥”(१)

अहंकार को त्यागे, अपनी निन्दा सुनकर अपनी तरफ देखे, दूसरे का क्या अपराध। (२) अपनी बड़प्पावाली बात सुनकर न फूले। (३) हलबली न करे बल्कि काम में चौकसी रखे। (४) चौकसी के अग—धीरज आदि रक्षक अंगों की दृढ़ता में पकड़, दूसरे के वैर और प्रेम दोनों के वार को सजगता-परीक्षा द्वारा वराग्य से हटा दे। कर्तव्य कर्म में दृढ़ रहे, शुभाचरण से जीविका करे, मनोरथ पूरा होने पर भी फूटे नहीं। इन अंगों से अज्ञान नहीं बनता, अज्ञान नाश होने में भोगों में सुख-निश्चय निर्मूल हो जाता है।

अन्य चाहना नाशि विनु सुख न कवहू होय।

याते सुख निवृत्ति का, मानि पदारथ जोय ॥ ९ ॥

टीका—जब तक इच्छाओं एवं वासनाओं की हलचल न मिटे तब तक कोई भी सुख की प्रतीति नहीं हो सकती, अतः कामनाओं की निवृत्ति का ही सुख है उसे जीव भोग पदार्थों में मान लेते हैं ॥ ९ ॥

स्पष्ट—जैसे कोई अच्छे में अच्छे व्यजन एकांत में खाता हो, यदि उसे राजदूतों में पकड़ जाने की आशंका हो तो उसको अन्य चिन्ता होने से वह व्यजन में सुख नहीं अनुभव कर सकता। व्यजन में सुख होता तो मिल न जाता। इसी प्रकार सब विषयों के वारों में मग्न रहिए। इसमें जीव भूल वश कामना निवृत्ति के ही सुख को विषय पदार्थों में मान लेता है। विषयों में सुख होता तो जिस विषय की कामना नहीं है उसके भी मिलने पर सुख होना चाहिए। अग्नि उष्णतावत् विषय सुखरूप हों तो सबको सब विषयों की प्राप्ति में सुख होना चाहिए। होता तो नहीं है, इसलिए कामना का होना ही दुःख है और कामना निवृत्ति का ही सुख है, विषयों का नहीं, परन्तु सब जीव अज्ञान में जड़ पदार्थों में सुख मानते रहते हैं।

अन्य चाहना दवे विना मुख प्रतीत नहीं होता

दृष्टान्त—एक पुरुष परदेश से बहुत धन कमा कर लाया। साथ ही स्त्री के लिए अच्छे-अच्छे कपड़े-गहने आदि भी लाया। स्त्री को उत्तम-उत्तम कपड़े और रत्न जटित गहने अर्पित किया। इन कपड़ों और गहनों से वह स्त्री को प्रमत्त करना चाहता था, परन्तु स्त्री पर-पुरुषरता होने के कारण घर में पुरुष के आने पर उसको बड़ा कष्ट हुआ। पर करे क्या, पुरुष की कोमल बानी और वस्त्राभूषण के सम्मान में स्त्री के चेहरे पर तनिक भी प्रमत्तता न आई। पुरुष वाला—प्रिये! तुझे कान सा दुःख है? स्त्री बोली—आप जानते ही होंगे कि कितने दिनों से मुझे विमार दिये, अब कहीं भूलकर आ गये हैं। खर, मैं अपना साभाग्य मानती हूँ जो आप दर्शन तो दिये, ऐसा कहकर कुछ प्रमत्तता दिखलाकर किमी कार्य में लग गयी। जब-जब उसे अपने यार की याद आ जाय तब-तब उसका दुःखमय चेहरा हो जाय। बहुत दिनों के पीछे एक दिन उसे अपने यार में राति को मिलने का अवसर मिला, पर वह व्यभिचारी पुरुष उस दिन किसी भारी मुकदमे के चक्कर से अत्यन्त चिन्तित था। उसमें उसकी हार हो जाय तो जन्म जेल या फाँसी की नायत थी। इसलिए जब वह सब शृंगार मयुक्त प्रसन्नतापूर्वक उसे रिझाने लगी, तब भी पुरुष की जैसी प्रसन्नता चाहिए वैसी न देखकर बोली—दोहा—“धाय मिलत यक होन को, सो क्यों आज उदास” पुरुष उत्तर—आगि देत अज्ञान तू, मोरे मन कुछ प्यास। स्त्री—मुन्दर कर कमलन सहित, तोहि पियाऊँ नीर। अथवा व्यजन पान रचि, करूँ तुरत

ततबीर ॥ पुरुष—यह सब कुछ न सुहाय मोहिं, लागत कडवे बैन। मेरे चित कछु और है, मोहिं करन दे शैन ॥ कामोन्मादिनि नारि जब, बहुत कियो झकझौर। क्रोध विवश है पीटि तेहि, कर पग तोड्यो ठौर ॥” उस व्यभिचारिणी का तो यह हाल हुआ।

अब इधर का हाल सुनिए—उसका खास पुरुष कही गया था, वह घर आया, उसी समय उसका मित्र भी आ गया। मित्र उसकी स्त्री के दुराचरण का सब हाल सूचित करता है। मित्र अपने मित्र से बोला—“दोहा—कैसी बीतत नारि से? उत्तर—वहि दुख से मोहि दुख। प्रश्न—वह दुख काहे करत हे? उत्तर—मम वियोग से दुख ॥ प्रश्न—नारि गई तव हे कहौ? उत्तर—घर की दूजी ओर। मित्र—चलि देखहु निज नयन से, नारि प्रतीति है खोर ॥” वह पुरुष दूसरी तरफ जाकर देखा तब मित्र से बोला—“इत वह बाला है नही, मित्र सुझायो हाल। जानि हाल तेहि काल सम, त्याग कियो तत्काल ॥” “इत की भई न उत की। जारिनि दुख महँ भटकी। नर नारी शिक्षा सुनि लेहु। पर मे कबहुँ न कीजै नेहु ॥” इस दृष्टान्त से स्पष्ट हो गया कि कितना ही आदती सुख क्यो न हो और सुखसेज पर सोये क्यो न हो, पर अन्य चिन्ता की निवृत्ति बिना सुख नहीं मालूम हो सकता। विषयो का सुख भी क्षण-कालीन कामना रुक जाने से ही प्रतीत होता है। कामना की प्रवृत्ति से जीव दुखी तथा चंचल होता है और कामना की निवृत्ति से जीव सुखी तथा स्थिर होता है। कामना की निवृत्ति विषयो से नहीं होती। जो क्षणकालीन होती है, वह शक्ति न चलने पर। शक्ति पाते ही ज्यो की त्यो सब कामनाएँ बनी रहती हैं। बनी ही नहीं, बल्कि और-और विषय पदार्थों से कामनाएँ बढ़ती जाती हैं। अतएव जो सुख-शान्ति भोगी भोग कर नहीं पाता, वह सुख-शान्ति केवल विषयो को त्याग कर त्यागी पा जाता है।

एक चाहना सुख जो, सोई परिश्रम रूप।

तृष्णा ज्वाला बिघ्न दुख, शत्रु त्रास अरु भूप ॥ १० ॥

टीका—हे जीव। एक सम्मुख सुख-चाहना जिसके सहारे से अन्य कामनाएँ दब गयीं, उसमे जो सुख प्रतीत होता है, उसी को सब दुखो की जड समझ। सामने आई हुई चाहना पूर्ण करने के लिए ही तो परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम से इच्छित भोग मिले भी तो उनके भोगने से तृष्णा की लपट बढ़ जाती है। भोग पदार्थों में स्ववशता रहित, नाश हो जाने, परिणाम बदलने आदि विघ्नो का दुख बना रहता है। शत्रु, चोर, राजा आदि द्वारा छीनने-लूटने आदि का सदोदित भय सवार रहता है। इससे जिस एक भोग-चाहना के आधार से सब कामनाएँ दबती हैं, वही एक चाहना ही दुख स्वरूप है। जब एक कामना दुख रूप देखने में आ जाय, वैसे ही सब कामनाओ की पूर्ति में तृष्णा, शत्रु, राजा आदि से अनन्त विघ्न का दुख जानकर उन्हें त्यागना चाहिए ॥ १० ॥

एक सुख-भोग की चाहना के समान ही सब चाहना दुखपूर्ण है

दृष्टान्त—प्रसिद्ध है कि हिटलर नाम का सरदार जर्मनी में हुआ था। उसे शरीर और भोग सत्य दृढ़ रहा। वह अभिमान की मूर्ति ऐश्वर्य का इच्छुक था। दावें-पेच, बल-बुद्धि में भी वह एक ही था। वह एक साधारण फौजी होते हुए फौज का सरदार हुआ। फिर धीरे-धीरे सबके ऊपर राजा बन बैठा। छोटे देश का राजा होते हुए भी कई बार उसने यह प्रतिज्ञा की कि

इस ससार में एक हिटलर ही राज्य करेगा। उसने सारे विश्व में हलचल मचा दी। कई बार विलायत सरकार को थरा दिया। फिर क्या था, अभिमान कहाँ तक चलेगा, दौड़ने वाला थकेगा ही, बरेगा तो बुझेगा ही, अन्त में वह स्वजनो सहित नष्ट हो गया। सब शेखी भूल गई। अब विचार कीजिए! हिटलर ने सर्वोपरि राज्य के लिए कितना परिश्रम किया, कितना जोर लगाया, कोई उपाय बाकी न रक्खा। ज्यों-ज्यों बढ़ता गया त्यों-त्यों उसकी राज्य की तृष्णा बढ़ती गई। ज्यों-ज्यों तृष्णा बढ़ी त्यों-त्यों वह दूसरे पर कब्जा करना चाहा। उसमें उसके अनन्त विघ्नों का सामना करना पड़ा, तमाम राजा उसके शत्रु बन गये। सोते-जागते आठों पहरे उसे खटका ही सवार रहता। अन्त में विनष्ट हो गया।

वस्तुतः न राज्य में सुख है, न भोग में सुख है, सुख की इच्छा ही दुख है। यह बात सुनकर एक जिज्ञासु ने पूछा—सुख नहीं है, तो प्रतीत क्यों होता है? शिक्षक ने कहा—दुख ही मुख निश्चय होता है। जैसे किसी का कोई प्रेमी मर गया है वह दुख है। उसके लिए वह रो रहा है, रोते हुए देखकर हमको आर आपको दुख निश्चय होगा। अगर उस समय कोई उस मनुष्य का रोना बन्द करे, तो वह अधिक दुख मानेगा। इसमें यह मिथ्या हुआ कि वह रोने ही से दुख का परिवर्तन समझता है। जैसे किसी को अमृत पीना हो रही है। वह हाय-हाय करके डहर-डहर उलट-पुलटकर उसे भुलाना चाहता है। उसके हाय-हाय करने में कान सुख, मात दुख का भुलावा है। इस प्रकार प्रारब्ध-इन्द्रियों के सम्बन्ध के कारण हमेशा जीव भोग-इच्छा तथा अतृप्ति में दुखी है। इच्छा में उसे चंचलता होकर रहा नहीं जाता, कभी मरता ही है, इसलिए भोग के आधार में वह इच्छा को भुलाने में सुख मान रहा है। अब यह मानना ऐसा दृढ़ हो गया है कि दुख होते हुए भी मुख प्रतीत होता है। अनुकूलता मुख है, प्रतिकूलता दुख है। प्रतिकूलता इच्छा है, इच्छा भोग से है, भोग क्रिया में है, भोग-क्रिया देह के योग में है, सबका कारण अज्ञान है। इसमें अज्ञान ही मुख्य दुख है। अज्ञान में ही देह और देह सम्बन्धी जड़ भोगों को अनुकूल मान लिया है। अखण्ड स्वस्वरूप चेतन में पृथक् पाँचों विषयरूप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सर्वथा भिन्न जड़ परिणामी दूर है। इनको चतन्य जीव ने ही अनुकूल-प्रतिकूल समझकर दुख-मुख दृढ़ मान लिया है। मनुष्य देह ही दुख छुड़ाने की भूमिका है। मनुष्य को चाहिए कि फिर से दुख न हो, वही उपाय करे। (१) अपने दोषों को देखते हुए मिटाने के प्रयत्न में लगे रहना। (२) पारखी गुरुदेव से निश्चल रहना। (३) खान-पान आदि व्यवहार में समय रखना। (४) कुसंग कुपथ्य का अतिशय त्याग। (५) स्वस्वरूप स्थिति। (६) एकान्त निवास। (७) मान-पूज्यता, ऐश्वर्य तथा पथवृद्धि हेतु आतुर न रहना। (८) अपमान, निर्धनत्व तथा अनादर पाकर भी स्ववश-शांत प्रफुल्ल रहना। ये अष्टामृत बूद पान ही जीवनफल है।

प्रसंग ३—विषयों से किस-किस प्रकार दुख होता है

मनुष्य मनुष्य के फाँस में, तत्व तत्व के गॉस।

सब अंगन बिन काज नहीं, प्राणिन मन मन पास॥ ११॥

टीका—मनुष्य प्राणी एक दूसरे के बन्धन में है। जैसे एक गरीब धन के लिए धनी सेठ के वश में, धनी सेठ कोई बड़े हाकिम के वश में। इसी प्रकार सब अपने से बलवानों के वश

मे, अन्त मे गजा बादशाह के वश मे, गजा-वादशाह अन्य द्रुमरे बडे राष्ट्रपति के वशवर्ती और राष्ट्रपति जोरदार प्रजाओ के वशवर्ती। इस प्रकार सम्बन्ध होने के कारण पता नहीं किस क्षण मे सुख माने हुए हमारे अनुकूल प्राणी या पदार्थ हमसे छूट जायें या हर्षण हो जायें। हे जीव! जिन देह-गेह, बीज-वृक्ष, शीत-उष्णदि के योग मे भोग को अनुकूल मानता ह, वे तत्व भी भिन्न-धर्मी होने के कारण एक द्रुमरे की क्रिया मे स्वाभाविक माधक तथा बाधकरूप होकर एक दूसरे से गँसे हुए कार्य-पदार्थ उत्पत्ति तथा नाशवाले स्ववश रहित हैं। न चाहते हुए झूरा पडना, अधिक वृष्टि होना, पत्थर पड कर खेंती आदि का नाश हो जाना, बिजली-भूकम्प आदि क्रियाओ के बीच मे जब जो-जा दुख आ जाये, उन्हें विवश होकर भोगना पडता है, इसलिए सब भोग जड तत्वों के सम्बन्ध मे होने के कारण दुखरूप हैं, अपने वश मे नही ह।

भोग मुख लेने के साधन नख मे शिखा तक दसो इन्द्रियो ह, इनके बिना भोग भोगना नहीं बन सकता। रूप देखने के लिए नेत्र तथा किसी ठार पर जाने के लिए पग की जरूरत है। यदि देखने की इच्छा भी हो, सम्मुख काई सुन्दर पदार्थ भी हो और नेत्र न हो तो कैसे देख सकते हैं। पग न हो तो कैसे चल सकते हैं। वम ऐसे ही त्वचा ठीक होने पर स्पर्श, नाक ठीक होने पर गन्ध, कर्ण ठीक होने पर शब्द, वम ही हाथ, णव, गुदा, लिगादि की भी आवश्यकता है। सब इन्द्रियो के ठीक आरोग्य रहे बिना भोग-पदार्थ होते हुए भी भोग-सुख लेते नही बन सकता। फिर भोग-सुख लेने के लिए स्त्री-पुरुष, गाँव-देश, कुटुम्ब, परिवार जिसके आधार मे भोग सुख मिलते हैं जो कि भोगो मे साधक-बाधक होते रहते हैं, उनके मन को राजी रखना पडता है। पुन जिन प्राणियो के मन को हम अपना बनाना चाहते हैं, वे सब दूसरे प्राणियो के मन मे बसे हुए हैं। एक का प्रेम एक ही मे हो ऐसा नही है। एक का प्रेम बहुतो से होता है सयोगाधीन जिधर ही विशेष वृत्ति बँध जाय आदमी उधर ही चल देता ह। देखा भी जाता है कि प्रिय से प्रिय माने गये अपने ही सगे-सम्बन्धी मन पलटने के कारण दूसरे के होकर विविध कष्ट देने पर तैयार हो जाते हैं। दूसरे सकामी स्त्री-पुरुषो के मन को राजी रखने के लिए कितना गर्जबन्दा होकर परिश्रम और कष्ट सहना पडता ह। यह सब विचार सकते हैं। इस प्रकार मनुष्य अन्य मनुष्यो के बन्धन मे हैं। तत्वों की क्रिया तत्वों के प्रवाहानुकूल है। इन्द्रियो भी सदा एकरस नही रहती। भोग-सुख हेतु नर-नारी भी अन्य सबसे बँधे हुए और पलटने वाले हैं। ऐसे परवशी भोगो मे कहाँ सुख, कहाँ विश्राम। ॥ ११ ॥

सबै खीच सब ओर से, एक बस्तु की आश।

सो परिवर्तन रूप है, अरु क्षणभग निवास ॥ १२ ॥

टीका—एकी मनुष्य ब्रह्माण्ड भर के भोगो को अकेला भोगना चाहता है। एक के समान सब प्राणियो की खीच चारो तरफ से एक जडरूप पाँचो विषय कचन और कान्तादि पदार्थों के लिए ही हो रही हैं। फिर वे भोग-पदार्थ क्षण-क्षण मे स्वाभाविक बदला करते हैं और बदलते हुए क्षण मात्र मे नष्ट हो जाते हैं। ऐसे दूषणयुक्त जग-भोग सुखरूप है या दुखरूप, विवेक करके देखिये। ॥ १२ ॥

साधन बस्तु मनुष्य है, भोग होय मिलि तीन।

इन बिन भोग न बनि सकै, जल आधार जस मीन ॥ १३ ॥

टीका—मुदगी युवती आदि विषय प्राप्त हो, इच्छा भी हो, यदि शरीर वृद्ध या रागी हो गया हो तो भोग-मुख नहीं ले सकते। इन्द्रियों—माधन ठीक हो, भोग-वस्तु ही नहीं प्राप्त हो तो भी भोग नहीं बन सकता। राज्य, धन, स्त्री आदि कुटुम्बी जिन मनुष्या के आधार में शक्ति भोग प्राप्त होते हैं, उनके प्रसन्न तथा अनुकूल भये बिना भी भोग-मुख नहीं मिल सकता। इस प्रकार माधन—इन्द्रियों, वस्तु—पाँचों विषय आर देहधारी चेतन प्राणी, इन तीनों का सम्बन्ध लेकर ही भोग-मुख भोगे जाते हैं। इन तीनों में एक की भी कमी हो, तो भोग-मुख वैसे ही नहीं बन सकता, जैसे बिना जल के मछली नहीं रह सकती ॥ १३ ॥

इन्द्रिय, पदार्थ और प्राणी के अनुकूल हुए बिना भोग नहीं हो सकता

दृष्टान्त—एक सन्त के पास तीन प्रकार के दुखिया आय। एक बोला—हे स्वामी। मेरे पास धन की कमी नहीं है। स्त्री एक के बदले दो-दो नवीन प्रवीण हैं। सब प्रकार खाने, पीने, देखने के पदार्थ भी हैं, पर हाय। क्या करूँ, मैं रोगी और वृद्ध हो गया हूँ। सब भोगों की इच्छा होती है भी इन्द्रिय-माधन ठीक न होने में मैं कुछ भोग नहीं पाता। मुझे कोई दवा या दुआ दीजिए। दूसरे ने कहा—श्रीमान। मेरा शरीर तो खूब पुष्ट है, इन्द्रियाँ भोग भोगने में समर्थ हैं, पर हाय। मुझे अच्छे-अच्छे भोग मिलते ही नहीं, इसमें मैं मदद दूसरे के भोगों को देख-देखकर जला करता हूँ। अपना जीवन नि मार समझता हूँ। आप कृपाकर कोई मन्त्र बताइए जिसमें भोग्य-पदार्थ प्राप्त हो। तीसरे ने कहा—महागज। धन तो मैं हिम्मे का बहुत हूँ परन्तु बड़ा भाई कय्या किये बैठा है। मेरे खेती बारी तो बहुत हैं पर कई बार झग-पाला पड़ने में लाभ नहीं होता। स्त्री मेरी मनमोहिनी है, किन्तु वह माता-पिता की दुलारी एक ही पुत्री है, इसमें उसको वहाँ से जल्दी आने नहीं देते। आती है तो जल्दी बुला ले जाते हैं। मैं लज्जावश कुछ नहीं कह सकता। पर स्त्री के विरह-वियोग में “मन्दिर बीच कपाम जले” के समान जल रहा हूँ। आप सन्त हैं। आपमें सच्ची बात इसलिए कहा कि आप कोई यत्न-तन्त्र देकर मेरे मनाश्वो को पूर्ण कीजिए।

सन्त तीनों में बोले कि सबों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली अपने सत्यस्वरूप देव की आगधना है, क्योंकि नित्य पूर्णकाम स्वस्वरूप को भूलकर वृथा भोगों की कामना होती है। अतएव निज चेतन स्वरूप को जानकर वहाँ ही ठहरने में सबकी भलाई है, अपरोक्ष सत्यस्वरूप में स्थिति होने के ध्येय में मनुष्य को निर्वाह के काम-काज करने के पीछे मत्संग, मद्ग्रन्थ, विवेकादि को प्राप्त करना चाहिए। निर्वाह भोग-मुख के लिए नहीं, बल्कि भोग त्यागकर अभोग-अभयपद के लिए आवश्यक है, जिसमें सब कामनाएँ बिना भोगे ही निवृत्त हो जायेंगी। निश्चय है कि भोग-राग में कामनाएँ अग्नि में घृत डालने वत बढ़ती हैं और भोग को त्यागने में रुक जाती हैं। यदि यह बात समझ में न आवे तो कुछ प्रारब्ध पर सतोष करके सकाम पुण्यकर्म करना चाहिए। दया, दान, उपकार आर हितशी आचरण में ही जगत की सुखदायी वस्तुएँ मिलती हैं। बीज बोकर कुछ दिन रुकना ही पड़ता है। “धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली मीच सा घड़ा, ऋतु आये फल होय ॥” ऐसा धीरे सहित शुभकर्म करें तब परिणाम में मनवाञ्छित फल मिलेगा अथवा विचारवान के सत्यग-भक्ति में मन दे। “चा०—पाप ताप भवदैन्य निवारक। सत्यगति जग में सुखकारक ॥” ऐसा जानकर सत्यग-भक्ति में परिश्रम करते रहना चाहिए, जिसमें सब मनोरथ पूर्ण हो जायेंगे। स्थूल-सूक्ष्म अंग

समझाकर सन्त उन तीनों को विदा किये। इससे स्पष्ट हो गया कि भोग में स्वतन्त्रता का लेश नहीं, परवशता, तृष्णा, कमी और ऐचाखैची लगी ही रहती है। मनुष्य को चाहिए कि भोगरूप दाद खुजलाने में मोक्ष का द्वार न छोड़े, नहीं तो रोते न सिरायेगा। सब भोग क्षणभंगुर हैं और अततः रुलाने वाले हैं।

सोरठा

सो जड वस्तु परारि, होत न अपने बशि कभी।

देखौ हृदयें विचारि, रहत बिराने भल सदा ॥ १४ ॥

टीका—जिन-जिन जड भोग्य वस्तुओं को मनुष्य चाहता है वे सब जडतत्त्वों की हैं, विजाति हैं और अन्य मनुष्यों के आधारित रही हुई छूटने वाली हैं, ऐसा हृदय में विचार करो ॥ १४ ॥

स्पष्ट—अपने-अपने कारण गुण-स्वभाव अधीन जल-प्रवाह के समान स्थिरतारहित कारण कार्यरूप जडतत्त्व प्रत्यक्ष क्रियाशील विजाति दिखाई दे रहे हैं। ठण्डी, गर्मी, बरसात आदि की क्रियाएँ भी अपने मन के अनुकूल नहीं होती। अनुकूल रखने की कोशिश करते हुए भी स्वाभाविक क्रियावान जड होने से कार्य बदल जाते हैं। सदा अपनी इच्छा के उलटे देखकर हानि का अनुभव हुआ करता है। मनवशवर्ती जडासक्त कुटुम्बी, दास-दासी आदि प्रारब्ध, पुरुषार्थ, सगादि करके एक के अधीन नहीं रह सकते। इस प्रकार चेतन जीव मन के वश है और भोग-पदार्थ जड हैं। जड देह में आसक्त होने से जीव भी स्थिति रहित चंचल हो रहा है, याते भोग बिराने हैं। बिराने अर्थात् विजाति जडतत्त्वों के हैं, ऐसा विचार कर उनका अभाव करने की आवश्यकता है।

साखी

विघ्न रूप परतन्त्र है, योग बियोग छलीन।

करत परिश्रम प्राप्ति तब, लखत न मन की खीन ॥ १५ ॥

टीका—सुख माने हुए पाँचों विषय-युवती, जन, धन, मान, गेहादि सब विघ्नरूप हैं। राजा, धनी और चोर, अन्यायी, जबर्दस्तों द्वारा छिनने, लुटने, जुर्माना पडने, नाना प्रकार से हरण होने वाले तथा नाश होने वाले हैं। ऐसे अनन्त उपाधियों से घिरे हुए भोग पदार्थों को एकक्षण भी अपने मन के अनुकूल नहीं रख सकते। इसलिए भोग सब परवशता के स्वरूप हैं। वे दूसरे के अधीन हुए बिना भोगे नहीं जा सकते। तमाम आपत्तियों को झेलते हुए कदाचित्त इन भोगों का संयोग हुआ भी तो फिर वे पूर्व कहे विघ्नों द्वारा वियुक्त हो जाते हैं। पुनः भोग पदार्थ छलपूर्ण हैं। विषयासक्त जीव अपने-अपने भोग के लिए सब छल बल परिश्रम करके पदार्थ प्राप्त करना चाहते हैं। कोई किसी का मित्र नहीं है। अनादि विषयाध्यास होने के कारण विषय पदार्थों में छल भर देने की शक्ति है। इसी से विषय-कामना वाले कभी निश्छल नहीं रह सकते। स्पष्ट है कि सगे-सम्बन्धी ही युवती, धन और प्रभुता के लिए आपस में क्या-क्या अनर्थ नहीं करते! इतने दुखों से भरे हुए वे भोग सहज ही में नहीं मिल जाते। पूर्व और अब सब प्रकार के योग्य पुरुषार्थ करने से तब कहीं प्राप्त होते हैं। वस्तु प्राप्त होने पर भी सब गुणों से सम्पन्न न देखकर जैसी चाहना है वैसी न मिलने से दुख बना रहता है। जैसे स्वाद में सुख

मान कर व्यजन रचा गया, उममे म्वादी को एक न एक कमी ही प्रतीत होती रहती है। खटाई है तो मिठाई नहीं, मिठाई है तो नमक नहीं, दूध है तो घृत नहीं, सब है तो कम-विशेष इत्यादि, इस प्रकार पाँचों विषयों में सर्वांग मनभावन न होने का दुख बना ही रहता है। एक तो परिश्रम से वस्तु प्राप्त किया, सो भी सब पदार्थों में पूर्णता से मनभावन न पाकर खिन्न चित्त हो जाता है, यह कष्ट उपाय रहित है। इस प्रकार विघ्नमय परतलता की खानि, मिलने-बिछुड़ने वाले, छल-प्रपच भरने वाले, परिश्रम में मिलते हुए भी मनानुसार न होने में सर्व मुखभोग दुखपूर्ण है ॥ १५ ॥

विषय सुख परवश है

दृष्टान्त—एक देवालय था। उममे सबका यह विश्वास था कि खुल शब्दों से अपना दुख कहे तो देव प्रसन्न होकर दुख दूर कर देते हैं। एक वराग्यवान् मन्त मन्दिर के पीछे की तरफ बसे थे। एक मनुष्य आकर देवालय में कहने लगा कि हे देव। मेरा घर अन्न-धन से पूर्ण है, परन्तु घर का मालिक पिता बहुत कज्रम है, जिसमें न उत्तम-उत्तम भोजन मिलता है, न उत्तम-उत्तम वस्त्र, न उत्तम-उत्तम शय्या। क्या करे, मन मार-मार कर सहना पड़ता है, वह दिन कोन होगा जिस दिन वह मर जाय। हे देव। मेरा मनोरथ पूर्ण कर। इतने में एक स्त्री आयी, वह कहने लगी—मेरा पुरुष मेरे इच्छानुसार नहीं रहता है। हे देव मेरी भावना पूर्ण कर, तुझे पकवान चढाऊँगी। एक अन्य स्त्री बोली—हे देव। मेरे शरीर में खगबनी है, जिसमें मैं पुरुष को प्रसन्न नहीं कर सकती, इसलिए पुरुष मुझे कष्ट देता है। तू मेरे शरीर की खराबी मिटा दे, तुझे वस्त्रादि चढाऊँगी। किसी का पुत्र कहे में नहीं, मा दुख। किमी की धरोहर किमी ने ले ली, सो दुख। बहुता की स्त्री, बहुतों के पुत्र, भाई, घोड़े-हाथी सब मुख मिले थे, सो सब का नाश हो गया, इस प्रकार सब अपना-अपना दुख सुनाये। इतने में एक राजा ने आकर देव में कहा—हैं भगवन। मेरा राज्य हाथ में जाने वाला है, बरो बलवान हैं, युक्ति-उक्ति में तेज हैं, कृपाकर मुझे विजय दीजिए, नहीं तो जीना भी दुस्तर हो जायेगा, मैं आप को बहुत कुछ चढाऊँगा।

एक ने आकर कहा—हे जगत-प्रतिपालक शक्तिमान् देव। मैं बड़ी कठिनता से लाखों रुपये लगाकर मालिक के कहने पर दूर देश से हाथी, घोड़े नाना वाहन खगेद लाया हूँ, सो मैं मालिक के मनानुसार नहीं ह। उन वाहनो में दोष देखकर मालिक मेरे ऊपर खिन्न है। कृपया मेरे मालिक को आप प्रसन्न करा दीजिए। एक बोला—हे अन्तर्यामी देव। मैं बहुत दिन से स्त्री की इच्छा करता था, बड़े परिश्रम में वह मुझे प्राप्त हुई, पर उसका स्वभाव मुझमें बिलकुल उलटा है। उसका स्वरूप भी मेरे अनुकूल नहीं है। हे देव। मुझे आर गृहिणी चाहिए। आपको मैं भौति-भौति के पूजन से मन्तृष्ट करूँगा, मेरा मनोरथ पूर्ण हो। इस प्रकार एक-एक आते और सब अपनी-अपनी मनमा देवता को कह सुनाते। सन्त, जो कि मन्दिर के पीछे बसे थे, सुनते-सुनते थक गये और कहने लगे कि यह बात राई-रती मत्य है कि भोग मुख विघ्नरूप-परतन्त्र हैं, योग-वियोगरूप है, छलरूप है, बड़े परिश्रम से मिलते हैं, मिलते हुए भी पदार्थों में एक न एक लुटि सबको मालूम हुआ ही करती है, इसलिए फिर दुख बना ही रहता है। भूले लोग ही इसमें सुख मानते हैं, ऐसा कहकर मन्त वहाँ से आसन उठाकर चल दिये।

शिक्षा—इन सब कथनों से अनुभव हो गया कि भोग दुखपूर्ण है। इनमें फँसने में न किमी की भलाई भई है और न होगी। केले के पेड़ और प्याज के छिलके को जैसे-जैसे निकालते जाइए उसमें सिवा छिलके के आर सार न निकलेगा। ठीक ऐसे ही युवती के भोग,

लक्ष्मी, धन का सयोग, युवावस्था की सुन्दरता, प्रभुता, मित्रों का मिलना ये सब छाया या विद्युत के समान इधर चमके उधर लुप्त हुए। केवल किया हुआ सद्धर्म ही लोक-परलोक में साथी होता है। इसलिए सतोष पूर्वक शरीर यात्रा करते हुए सद्धर्म करना चाहिए। कहा भी है—

दोहा—“गुरु सेवा जन बन्दगी, सत्संगति वैराग्य।

ये चारो तबही मिलै, पूरण होवै भाग्य॥ सा०स०॥”

दुखमय सदा सरूप यह, आदि मध्य अन्तीन।

तेहि ते आश न करहि वह, जो न चहै दुख लीन॥ १६॥

टीका—(१) सुखो का क्षीण होना। (२) शक्ति क्षीण होना। (३) भोगों की भूख प्रचण्ड होना। (४) जड़ता-मूर्छा परिणाम ज्ञान रहित। (५) आकुलता-व्याकुलता। (६) पराधीनता। (७) नश्वरता। (८) नीरसता। (९) अतृप्ति। (१०) रोगोत्पत्ति। (११) विछुड़न का दुख। इस प्रकार आदि (भोगों के सयोग की कामना), मध्य (अर्द्ध भोग) और अन्त (भोग समाप्तिकाल) ये तीनों समय या भूत, भविष्य तथा वर्तमान ये तीनों काल में जैसे धधकते हुए अगार में शीतलता का लेश नहीं है, अगार के स्वरूप में जलाने का ही गुण है या जैसे कोयला में ढूँढ़ने पर भी स्याही के अतिरिक्त कुछ नहीं मिल सकता, वैसे ये विषय भोग इच्छा, प्रयत्न, तृष्णा, प्रतिकूलता दुख से पूर्ण तथा तीनों काल में दुख के स्वरूप ही हैं, ऐसा जानकर दुख न चाहने वाले समझदार उनका त्याग करें॥ १६॥

पच विषय दुख देत नित, मिल अनमिल सब भोंति।

बिना प्रयोजन कष्ट यह, तलफि रहा दिन राति॥ १७॥

टीका—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पाँचो विषय जीव को मिलने पर तृष्णा करके और न मिलने पर आशा करके दुख ही देते रहते हैं। यद्यपि अखण्ड जीव के स्वरूप में हानि-लाभ की कामनारूप भूख नहीं है, तथापि देह-इन्द्रिय सघात में भूल से कामना रूप भूख उत्पन्न करके विषयो से बुझाना चाहता है। विषय विजाति जड़ हैं और जीव चेतन अखण्ड है, इससे खास सम्बन्ध न होने के कारण तृप्ति तो होती नहीं, इसलिए बिना प्रयोजन ही जीव को विषय-सेवन का दुख लगा हुआ है। देह सघात, भूल, इच्छा, परिश्रम और परवशता ये सब दुख मिटाना ही परम प्रयोजन है। ये सब दुख पाँचो विषय सेवन से घटने के बदले बढ़ते रहते हैं। बिना मतलब ही शुद्ध चेतन ‘पानी रहित मछली के समान’ भोगों के लिए दिन-रात तलफता रहता है॥ १७॥

सनमुख भिडत पछारती, गरज से दीन बनाय।

दावानल सादृश्य है, परशत देय जलाय॥ १८॥

टीका—सामने आई हुई कामनाओं में भिड़ने या पूर्ण करने की इच्छा से स्त्री आदि भोग भोगते ही कामनाएँ शान्त होने के बदले जीव ही को पछाड़ देती है। एक भोग में तृप्त न होकर दूसरे में, दूसरे में तीसरे में, इस प्रकार पुन-पुन उन्हीं-उन्हीं भोगों की वासनारूप पहाड़ में बारम्बार जीव टक्कर मारता रहता है, जिससे वे भोग वासनाएँ तो पूर्ण नहीं होती, जीव ही को

नित्य इच्छापूर्ति की हरानी बनी रहती है। बार-बार भोग-पदार्थरूप माया आर तिनकी वासनाएँ सम्मुख आते ही गर्ज उत्पन्न करती हैं। 'काम बढे तिय के सग कीन्हें' जो काम जीतना चाहता, साथ ही युवती मोहक घटों में पृथक् भी नहीं रहना चाहता, तो ये दोनों विरोधी हैं। मगदोष में कामनाओं का प्रवल हो जाना निश्चित है। कामना की आँधी में उड़कर मायारूप विषयों का गर्जवन्दा बनने से जीव को सब प्रकार की दीनता-परवणता लेना पड़ता है। यह भोग कामना ही राजसी-तामसी नर-नारियों के हाथ बँच देती है। भोग ऐसे प्रवल दावागि के समान है जिनका स्पर्श करते ही मनुष्य इच्छा, कर्म, देह-सम्बन्ध और विवणता सहित त्रिविध ताप में नित्य जलता रहता है ॥ १८ ॥

भोग दुःख समुद्र नहीं, होत ताहि ते चाह।

खटक लगावत जीव को, देन दुसह दुख दाह ॥ १९ ॥

टीका—विना विवेक के जीव भोगों को दुःखरूप नहीं समझता, परन्तु है ये दुःखरूप ही। क्योंकि बाह्य भोगों में ही चाहना होती है और चाहना ही जीव में हलचल पैदा कर देती है। जैसे कोई निश्चिन्त पुरुष बठा हो, इतने में अन्य कोई आकर अचानक ऐसी बात कह दे, जिससे ऐसी हलचल हो जाय, कि जल्दी शांत ही न हो सके और खटका पैदा हो जाय, तद्वत् चाहनारहित जीव निश्चिन्त शुद्धस्वरूप रहता है। चाहना सम्मुख उठते ही वह हृदय में चोट देकर नचाने लगती है। यह चाहना बाह्य इन्द्रियों में भोगों हुए का स्पर्श ही है। ये इन्द्रियों के विषय ही चाहना उत्पन्न कर अगह्य दुःख देते हुए त्रिविध ताप में जलाते रहते हैं। भोग और कामना न हो तो जीव शुद्ध स्वतः स्वरूप मुक्त ही है, परन्तु यह बात स्पष्ट होते हुए भी गुरुपारख के सग-गग विना देखने में नहीं आती ॥ १९ ॥

भ्रम यह माया यही, इच्छा कहिये मोय।

निज स्वरूप को आड करि, इत उत देत विगोय ॥ २० ॥

टीका—भोगों में सुख समझना ही भ्रम का स्वरूप है। भ्रम अर्थात् जो जहाँ न हो और 'श्वान-शीशा छायावत' मालूम पड़े यही भ्रम है और यही माया, इच्छा, कामना और वासना का भी रूप है, जो निज स्वरूप चेतन पर पर्दा डालकर विजाति विषयों में जीव को पटभ्रष्ट करके विगोती रहती है ॥ २० ॥

भूल का पगिचय

दृष्टान्त—एक छोटा लड़का खेलते-खेलते मन्दिर में चला गया। उस मन्दिर में चारों तरफ शीशे जड़े थे जिससे बालक जिधर देखे उधर ही उसे अपने समान दूसरा दिखाई देवे। वह अपने प्रतिविम्बों को पकड़ना चाहता था, इसलिए बार-बार शीशा पर हाथों को चलावे "ज्यो दर्पण की सुन्दरी, गहे न आवे बाहि।" वह छाया भला कब हाथ में आवे। तब लड़के ने क्रोध में मुक्का मारा। उलटते उलटते ही हाथ में काँच लग गया। वह जोरों से गाली देने लगा। उस मन्दिर में उसी लड़के का ही शब्द उलट कर उसे मालूम हुआ कि दूसरा भी हमें गाली दे रहा है। जब सब तरह से हरान हो गया तब जोर-जोर से रोने और लौटने लगा। इतने में उसकी माँ आयी। उसने लड़के को उठा लिया और झाड़ू-पोछ कर बोली—भैया! तुझको किमने मारा है? पुत्र ने शीशा की तरफ इशारा किया। माता बोली—हे पुत्र! वह कोई दूसरा

नहीं है, तुम्हारी ही सूरत दर्पण में मूरत-सी दिख रही है। उसमें स्वतन्त्रता कुछ नहीं। बीजक में सद्गुरु कबीर साहेब ने कहा है—“ज्यो दर्पण प्रतिबिम्ब देखिये, आप दुहुनमा सोय। यह तत्व से वह तत्व है, याही से वह होय॥” चेतन जीव शरीर सम्बन्ध में अनादि से रहा हुआ भोग-पदार्थों में बालकवत् खेल रहा है। इन्द्रियों और अन्तःकरण रूप दर्पण के द्वारा पोंचो विषयों को सत्य-सुखदायी भास कर रहा है। वह स्वयं जीव यह नहीं समझता कि मैं न होऊँ तो इन जड़ पदार्थों में सुख निश्चय कौन करे। इसलिए मैं सत्य और मेरी कल्पनाएँ असत्य। जीव ही सत्य होने के कारण जड़ देह से सम्बन्ध करते हुए भी उसकी सत्यता के लक्षण जाहिर हो रहे हैं। चैतन्य अचल स्वतन्त्र शुद्ध अपने आप ही है, परन्तु अपने स्वरूप का भाव इन्द्रिय-अन्तःकरणरूप दर्पण में मानकर विषय-पदार्थों में ढूँढता फिरता है, यही उसकी भूल माया है। इसी भूल से यह भोग-पदार्थों के लिए रोता-फिरता है। राग-द्वेष और काम्यकर्मों के वश हो कर तीनो तापो में तपा करता है। जब इसको गुरुदेवरूप माता का सम्बन्ध होवे और उनकी कृपा से अपना स्वरूप जान कर साधन में ही ठहर जाय तो इस का सब दुख छिन में छूट जाय।

दुख देत सब जीव को, पार न पावै लोय।

निज स्वरूप के थीर बिनु, टारि सकै नहि कोय॥ २१॥

टीका—पूर्वोक्त कही गई माया ही जगत के सब जीवों को दुख देती रहती है। दुख न चाहते हुए भी बिना पारख विद्वान-अविद्वान कोई भी उसके पार नहीं जा सकता। यह भूल-भ्रमरूप माया इतनी बलिष्ठ^१ है कि अपने स्वरूप को जानकर साधना सहित एकरस स्थिर भये बिना अन्य उपाय से कोई भी इसको टाल नहीं सकता॥ २१॥

१ जिस माया को अनिर्वचनीया, दुरत्यया, अचिन्त्य शक्ति कहते हैं, उसकी परीक्षा करके देखा जाय तो अन्यत्र कही भी अनुभव में नहीं आती, सिर्फ जड़-चेतन सम्बन्ध से विषयो में सुख-प्रियता, विपरीत समझ, भूल, भ्रम और मानन्दी ही मुख्य माया है। इसी का नाम इच्छाशक्ति या मनोमय है। इस मानन्दी में न तो परमाणु है और न तीर-तलवार द्वारा या अग्नि, जल, वायु और मिट्टी द्वारा कुछ पकड़ ही में आती है। यह मृगतृष्णा के समान भ्रममात्र अन्तःकरण में ठहरी हुई छायावत् काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तथा तृष्णा, मान, अपमान, रागद्वेषरूप भ्रमजाल से पूर्ण है। जो कोई उसे सत्य निश्चय करता है उसी को वह निरन्तर मोह-मुख से खाया करती है। यह इतनी शक्तिमान है कि चार वर्ण, चार आश्रम, लोक-वेद तथा चार खानियों का सम्पूर्ण व्यवहार, राग-द्वेष और मनुष्य खानि में सर्व यन्त्र-कलाएँ इसी के आधार से चल रहे हैं। यह अविनाशी अमृतस्वरूप पर आवरण कर जीव को पदभ्रष्ट करके जहाँ-तहाँ नचाती रहती है। जिस माया का लोक-वेद मत से सब प्रकार के प्रयत्न करने हुए भी कोई उल्लघन नहीं कर सकता, वह माया जिसकी भूल से हुई है उसी की ज्ञान-स्थिति से सहज ही मिट जाएगी। इस महामाया से छूटने के लिए यही एक कर्तव्य है कि अपने स्वरूपबोध में निरन्तर स्थिरता बनी रहे, उसी के पुरुषार्थ में लगा रहे।

दोहा—“स्वप्न व्याधि बाधा विविधि, वेद्य उपाय न काज।

जाग्रत बिन नहि व्याधि हत, लहि प्रकाश तम भाज॥

जेहि स्वरूप के भूल से, सब भ्रम होवे तात।

तेहि स्वरूप को जानि के, ठहरि तबै कुशलात॥”

भोग चाह भर्म दुख, इच्छा दुःख माया।

आसक्ति अध्यास दुख, भास दुख काया ॥ २२ ॥

टीका—हे जीव ! जिन्हें तू सुखरूप मान लिया है, वे ही सब दुखरूप हैं। पाँच विषयों को सुखरूप मानकर ग्रहण करना ही भोगरूप रोग है। भोगप्राप्ति और उसे पूर्ण करने की इच्छा का नाम ही चाह है। चाह-चण्डी ही संहारकारिणी है। यही भुलाने में मदिग के समान विपरीत समझ करने वाली है। यही इच्छा-ईधन जो कि त्रिविध ज्वाला में जलाती है, विपरीत निश्चयरूप माया-मोह में मढी है। "आमर्त्ता किं प्रिय विन देखे। रुचत न कटु तन धन केहि लेखे" ॥ वि० ॥ ऐसी जगदामक्ति अपार धारा है, अध्यामरूप विष के बीज की बखारी है। मुख न हाँते हुए मुख प्रतीत हो, वह भाम भाला के समान छेदने वाली है और छाया से भी चंचल जड़-काया है। सो भोग, चाह, भर्म, इच्छा, माया, आसक्ति, अध्याम, भाम आर काया ये सब विजाति-परतन्त्र होने के कारण दुखरूप हैं। एमे श्री गुरुदेव की शिक्षा ग्रहण करके माया की आसक्ति छोड़कर हम रोगों को सुधार करना चाहिए ॥ २२ ॥

शिक्षा-गजल

मन में ठहर के दखों, क्या सार सत्य भाई।
 दुनिया के खेल खाली, खुल जायगी कलाई ॥ टेक ॥
 यह शान मान शेखी, किस पर तु लें रहा है।
 छिन में हो रोगि बूढ़ा, मद मस्तिर्याँ भुलाई ॥ १ ॥
 यह नाव तेरी टूटी, पानी में भर गयी है।
 चारों तरफ से आँधी, विघ्नो के ठाँ सेवाई ॥ २ ॥
 राजस सिंगार भाव, भामा के भाव खटकें।
 दामिन दमक गई है, यावन न थीर गई ॥ ३ ॥
 दुनिया दुरगि देख, छिन-छिन स्ववश न अपने।
 फिर भी न भूल चेत, सत्सग में न जाई ॥ ४ ॥
 अब भी सम्हर सफर का, सामान कर मुनाफिर।
 आवेंगे काम तेरे जो कुछ मुकृत कराई ॥ ५ ॥
 तृष्णा न पूरि होगी, तब लोक भोग कीन्हें।
 सन्तोष शुभ क्रिया से, होगी तेरी भलाई ॥ ६ ॥
 सुख दुख व हानि लाभ, विधेय सब के सम्मुख।
 ता कार्य कर तु वोही, जिससे न फिर रोवाई ॥ ७ ॥
 निज शुद्ध है जमापद अस जानि थीर हो जा।
 सद्गुरु में प्रेम करके, अविनाशि धन को पाई ॥ ८ ॥

प्रसंग ४-इच्छा दुख

इच्छाशक्ति प्रबल है, भोग से उत्पत्ति होय।

बिन भोगे तेहि नाशि है, जानि समुझि मन मोय ॥ २३ ॥

टीका—पच विषयो की ख्वाहिश इच्छा है। जिस विषय की विशेष भोग आसक्ति बना ली गई है, उसकी इच्छा प्रबल धारा के समान जीव को जहाँ-तहाँ बहा ले जाती है। सरासर दुख देखते और जानते हुए भी आसक्तियुत इच्छा हठात चलायमान करके महा अनर्थ में डाल देती है। शुद्ध जीव में चाल पैदा करने वाली खोटी इच्छा ही है। जिन भोगों के कारण वह बनी है उनको दुखरूप जान कर त्याग देने से उसका नाश होता है। जैसे किसी को नशा की लत तथा कामना बन गई है, परन्तु उसे त्याग देने से वह छूट जाती है, ग्रहण करने से नहीं। वैसे ही सब विषयो में जानिए। इसको भली प्रकार समझ करके आसक्ति त्याग कर इच्छाओं को जीतना चाहिए॥ २३॥

इच्छा दुख को मनन करि, भोग करो तुम त्याग।

परौ फन्द जो याहि के, असह दुख मिलि राग॥ २४॥

टीका—इच्छा के दुख का स्मरण करके भोगों को त्याग देना चाहिए। भोगों को प्रथम इच्छा करके ही पकड़ा जाता है। पहिले इच्छा-दुर्वासना ही जीव के मन में हलचल रूप दुख पैदा करके उसे भोगों की प्रबल धारा में बहाया करती है। अतः पहिले दुर्वासना-इच्छा ही दुखरूप हुई। (१) भोग-इच्छा उठते ही स्वतन्त्रता का नितान्त नाश हो जाता है। (२) अन्त-करण में कमी की प्रतीति होकर प्रबल बेचैनी उत्पन्न होती है। (३) भीतर भय, चिन्ता, कामना के वश हृदय धडधडाने लगता है। (४) सारे शरीर में जलन होकर अन्त में पीड़ा पैदा हो जाती है। (५) किसी प्रकार कभी भी शान्ति नहीं आती। (६) इच्छानुसार भोग लेने से तृष्णा और दुर्बुद्धि बढ़ जाती है। (७) यथार्थ पुरुषार्थ में मन नहीं लगता। काम, क्रोध, लोभ, मोहादि और कामनाओं के वश में उचित-अनुचित का विचार न कर सब प्रकार के कुकर्म बन जाने से अपमान, लड़ाई, झगडा, जेल, सजा, फाँसी आदि और भी अन्य प्रकार के सब दुख भोगने पड़ते हैं। इच्छा उठते ही ये सब दुख मनन हो जायें तो वह सर्प-बाध के समान अत्यन्त भयदायक निश्चय होते ही सुखासक्ति की इच्छा रुक जाय। जब इच्छा ही रुक जाय तब भोगादि कुक्रिया और दुख काहे का। जो इस प्रकार दुखरूप जानकर इच्छाओं का त्याग न किया और इसके फन्दे में पड़ गया, तो असह दुख सहना ही पड़ता है। जैसे तप्त लोहे की कोठी में कोई बन्द कर दिया जाय, उसी में वह जला करे, फिर भी उसके प्राण विदा न हो, उसी में लाहि-लाहि करके सतत जलन सहा करे, इच्छा का दुख ऐसे ही है॥ २४॥

खोटी इच्छा जीतने की युक्ति

दृष्टान्त—एक राजा राज्य छोड़कर साधु हो अवधूत दशा में विचर रहे थे। वे विचारवान सच्चे कल्याणार्थी थे। उन्हें निश्चय था कि भोग दुखरूप हैं। एक दिन वे किसी शहर में से होकर निकले। उनकी दृष्टि एक हलवाई की दुकान पर पड़ी। उनकी लड़्डू खाने की इच्छा हुई। निर्वाहिक वस्तु से विशेष हानि न जानकर इच्छा पर रोक न लगाये। पैसे थे नहीं, माँगने से मिले या न मिले, इस सकोच में अवधूत जहाँ ईटों की ढोवाई होती थी, वहाँ जाकर दण्ड-कमण्डलु धर कर ईटे ढोने लगे। दिन भर की ढोवाई का हिसाब करके मालिक ने सन्ध्या को बारह आने पैसे दिये। अवधूत ने कहा—मुझे पैसे न चाहिए, खासे पाँच लड्डू चाहिए। वह मालिक खासे पाँच लड्डू लेकर अवधूत को दे दिये। अवधूत दण्ड-कमण्डलु और लड्डू लेकर

गगातट पर चले गये और लड्डुओं को सम्मुख धरकर वटे। विचार द्वारा मन ही मन में प्रश्नोत्तर करने लगे। अहो! आज दिन भर मैंने क्या किया! अरे! लड्डू के लिए इट्टे ढोये। क्या रोज मेरा लड्डू से पेट भरता था। तो फिर लड्डू की इच्छा क्यों हुई। स्वाद ही के लिए। क्या स्वाद में मन भर सकता है। जो मैं इसका स्वाद ले लूँगा, फिर तो कभी इच्छा न चलेगी। कभी क्या, लत बन जाने पर तो हमेशा इच्छा चला ही करती है। फिर जब इच्छा सतुष्ट न हुई तो इन्हें खा लेना मानो परिश्रम बढ़ाना है। आज इस लड्डू की इच्छा ने मुझमें भजन-भाव-निराग्यता छुड़ाकर इट्टे ढोवाये, कल न जाने क्या करवावे। इसलिए इसे पूरा दण्ड देना चाहिए। ऐसा मन में खूब सोच-विचार कर पाँच लड्डू वालू के बनाकर रख दिये। वारी-वारी एक-एक लड्डू नदी में फेंकते जायें और वालू के लड्डू खाते जायें इस प्रकार पाँचों लड्डुओं को फेंककर पाँच वालू के लड्डू ग्रहण किये फिर तो कभी भी उनका मन लड्डू की तरफ नहीं दौंडा। उस समय वे मत यही गाते थे—

पद—ईटो के भारों लदाई हमको, छुडा के थिरता भ्रमाई तूने।
आगे तो क्या क्या करेगी जाने, री दुष्ट इच्छा फँसाई तूने॥
हं जीत तेरी समय भि मेरी, ल जीतता हूँ मैं तुझको डाकिन।
रणक्षेत्र जग में जो तुझको जीत, वही हों विजयी सुखी स्व स्वाधिन॥

स्वाद-रस की इच्छा के समान ही रूप, गंध, शब्द और स्पर्श की इच्छा भी सुख प्रतीत करा कर जीव को भाग-चक्र में डाल अनन्त दुःख देने वाली है। सत्संग में जिनके नेत्र कुछ खुल गये हैं, जो हानि-लाभ को समझ गये हैं, जिन्हें भलाई-बुराई की पारख हो गयी है वे कल्याणार्थी सदा मन को भोगों से रोकना चाहते हैं। इसके लिए वे लडकपन त्यागकर हठ-नियम, दृढव्रत रखते हैं। अज्ञानी मनुष्य तरह-तरह के भोग भोगने में आर उसके लिए अनन्त परिश्रम करने में अधिक सुख मानते हैं आर ज्ञानी को तो भोग वासनाओं के त्याग करने ही में सब सुख है। त्याग करने में जो साधन, सत्संग, विचार, परिश्रम हैं, उन्हें वे अपना जीवन-लाभ जानकर ग्रहण करते हैं। क्या सतो के रहने के लिए उत्तमोत्तम महल न थे, क्या सुनने के लिए रमणियों के उत्तमोत्तम गाने न थे, क्या प्यारी में प्यारी स्त्रियों के सगम का सुख न था, क्या किमिम-किसिम के पदार्थ देखने या रमास्वाद लेने के लिए उन्हें पदार्थों की कमी थी, क्या अन्य के जैसे उनका शरीर न था, क्या वे दुनियावी मनुष्यों की भाँति सब चीजों के लिए खुशी से परिश्रम न कर सकते थे। भाव यह है कि सबकी तरह सब कुछ विचारवान को प्राप्त था। पहिले उसी में सुख मानते ही थे, पर ठीक-ठीक समझ-बूझ होने पर दुनिया की पोल जान लेने पर वे हवा में रक्खे हुए दीप-शिखा के समान भागों को क्षणिक समझकर छोड़ दिये। पर नासमझ मनुष्य पतितों की भाँति हवा में हिलते हुए भोग-दीपक की ज्योति में घूम-घूमकर अपने को जला के भस्म कर देते हैं। इस प्रकार समार को इच्छावश राग से सतत देखकर विचारवान उदासीन होकर मतोष धारण करते हैं। वार-वार सद्ग्रन्थों से, सत्संग से तथा विचार में दुर्वासनाओं का नाश करते हैं। नाना साधनाओं में मन मार कर वे सहज ही गुरुदेव की कृपा से निहाल हो रहते हैं। यदि उनका मन कभी हठ करे, उलटी चाल पर तयार हो तो प्रवल ज्ञानखड्ग से उभे ऐसा दण्ड देते हैं कि फिर कभी उनका मन उधर नहीं चलता।

इच्छाशक्ति के साथ मिलि, बाँडर तृण के नाँय।

जाय कहौ तेहि थाह नहि, दुर्गति अमित कराय ॥ २५ ॥

टीका—जैसे तृण बाँडर या आँधी में पड़कर नीचे-ऊँचे पहाड़-वृक्षों से टकराते हुए पानी, कीचड़, कटक, मलिन पदार्थों में जहाँ-तहाँ गिरते-पड़ते ह, वैसे कामना से विवश हुए प्राणियों की गति है। पदार्थ-सम्बन्धदोष से कामना, कामना में बाधा पड़ने से क्रोध, क्रोध से स्ववश विचार का नाश, विचार के नाश में मोह-अहंकार दृढ़ करके इच्छा के वश प्राणी ऐसे-ऐसे अनर्थ कर डालता है, जिससे फौसी-जेल, जूतो-बेतों की मार, तलवारों की धार, लड़ाई-झगडा इत्यादि दुख में पड़ जाता है और पछिताये नहीं सिराता। इन्द्रियों को वश में न करने में जीव रात-दिन अटूट परिश्रम का भार लादकर तृष्णा से झुलसते हुए सब का मन राजी रखते-रखते ही राग-द्वेष ताना-तूनी का प्रत्यक्ष कष्ट भोगता हुआ शरीर छोड़कर फिर चौरासी के दुखों को भोगता है आर नाना दुर्गति को प्राप्त होता है। ये सब दुर्गति को देने वाली इच्छारूप आँधी ही है। इसके साथ पड़कर थाह नहीं। जब जो दुख आ जाय सो थोड़ा ही है। अर्थात् सब दुख होना इसी से सम्भव है ॥ २५ ॥

है जो याके फन्द में, सो उनमाद समान।

जो त्यागै यहि परखि के, परै न दुख की खान ॥ २६ ॥

टीका—जैसे सन्निपातग्रसित मनुष्य पागल हो जाता है। वह यथार्थ ज्ञान तथा सम्हाल रहित कही तो कुआँ में कूदकर डूबता है, कही अग्नि में अपना अंग डालकर जलता रहता है, कही किसी को अकबक कह कर मारा-पीटा जाता है, कही अपना अंग छूरी से काट लेता है। इस प्रकार उन्मादी अपने हाथों से जो दुख ले लेवे वह थोड़ा ही है। इच्छा रोकने की उसमें किंचित सामर्थ्य ही नहीं होती। जो भी इच्छा उठ पड़े उसी के वश होकर क्रिया करके दुसह दुख पाता रहता है। वैसे ही जो मनुष्य जितना ही इच्छा कामना के वेग को काबू में रखने की सामर्थ्य नहीं रखता, वह उतना ही धूम्रपान, गोंजा, शराब, जुआ, मास, अण्डा, मिथ्या भाषण, मैथुन आदि में आसक्त होकर उन्मादी हुआ पागल के समान पापाचरण करके जो दुख बना ले वह थोड़ा ही है। ऐसी इच्छा कामना को साधुसंग, सद्ग्रन्थ, सद्भावना और विवेकादि साधन से दुखरूप परीक्षा करके जो पुरुष छोड़ देता है, वह उसके सम्बन्ध से होने वाले दुख समूह में नहीं पड़ता। जहाँ दुख ही दुख हो, ऐसे जडग्रन्थि सम्बन्धी सब कष्ट उसके छूट जाते हैं ॥ २६ ॥

शिक्षा

जरा परमार्थ को सोचो यही अवसर करारी है।

जरा तृष्णा से मुख मोड़ो यही पुरुषार्थ भारी है ॥

जरा जड-जीव का निर्णय करो ये सुखकारी हैं।

जरा भोगों से मन मोड़ो नहीं तो प्रेम खारी है ॥

सब के शिर पर शत्रु यह, सदा विराजत मार।

राखे स्ववश जो याहि को, सो मक्के शिरमोर ॥ २७ ॥

टीका—क्या अमीर क्या गरीब, क्या पशु-पक्षी, कीट-मनुष्यादि, सब देहधारी जीवों के सिर पर यह इच्छा-कामना राजावत श्रेष्ठ होकर विराज रही है। सब इसी कामना के वश नाच रहे हैं। सब पर सतत हुक्म चलाकर पीड़ा देने वाली ऐसे भांगेच्छाओं को जो पुरुष पारख यत्न में अपने वश में रखे, उसके कहे में न चले, विचार मयुक्त वर्ताने करे, तो वह सबका गिरमौर हो जाय। वर्तमान में जो विचारवान अपनी इच्छाओं को कावृ किये हैं वे शुभगुण-सम्पन्न होकर स्वतन्त्र-अभयपद में सर्वदा मुख-शांति से विराजमान हैं और वृथा परिश्रम, परवशता तृष्णा रूप बोझ को डालकर वे मर्यादा पुरुषोत्तम वन्दनीय भी हो रहे हैं ॥ २७ ॥

इच्छा ही मुख्य वैरिणी है

जिसे जितने ही इच्छा-अनुकूल भोग के सामान प्राप्त ह, वह उतना ही उन्हें भोगकर उन्मत्त हो जाता है। इस इच्छा के वश में रहने में पर-अर्थ तो मटियामेल ही हो जाता है, स्वार्थमुख भी नष्ट हो जाता है। खोटी इच्छा न रोकने ही से कालेजों में पढ़ने वाली अनेक कुमारियों की, बहुत-सी पुरुषवाली स्त्रियों की तथा बहुत-सी विधवा स्त्रियों की खूनख्तारी हुई और मसार में उनके उज्ज्वल यश में कलक लग गया। इस खोटी इच्छा के वश में बहुत से ब्रह्मचारी व्यभिचारी होकर बड़ी दुर्दशा भोगे हैं। बहुत से पुरुष “न उधर के रहे, न उधर के।” बहुत कहने से क्या, क्या गृहस्थ, क्या राजा, क्या रक, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सबकी सब प्रकार की दुर्दशा इस इच्छा के साथ में ही होती रहती है। इसलिए यह इच्छा-कामना सबकी वैरिणी है। अनेक राजा अपने राज्य से, अनेक स्त्री-पुरुष अपने वर्णाश्रम धर्म से, अनेक योगी अपनी योगवृत्ति से इसी कारण गिर गये हैं। अनेकों वेद-शास्त्र के ज्ञाता भी अपने को जानी होने की अहवृत्ति में इच्छा में फँसकर अपने-अपने श्रेष्ठपद से पतित हो गये हैं। इसलिए इस इच्छा को जो कोई भी जीत ले, वही वन्दनीय है। खोटी इच्छा से अपनी जान बचे, अतः खोटी भावना की जगह शुद्ध भावना करना चाहिए। हसगुण या साधु सम्पत्ति के सहायक ग्रन्थों को पढ़ना और इच्छाजित मतों का मग करना चाहिए। बार-बार इस भवयान का पाठ करना चाहिए। समग्र भवयान हर एक स्त्री-पुरुष को कण्ठस्थ करने योग्य है। न समग्र हो सके तो पूर्ण साखी-मुधा तो अवश्य कण्ठ भूषण बनाना चाहिए। माता, पिता, शिक्षकों को चाहिए कि वे एक-एक ग्रन्थ अपने-अपने बालक-बालिकाओं, अधिकारियों को देकर इसे स्वयं पढ़ें और पढ़ावे, जिससे हर हालत में अपने धवल-धर्म की रक्षा कर सकें।

बहुतों की समझ है कि ऐसे धर्मग्रन्थ साधुओं को पढ़ना चाहिए। यह सलाह तो ऐसी है कि अच्छी सड़क पर साधु को ही चलना चाहिए और गृहस्थों को खाई-खन्दक में कूद-कूटकर मरना चाहिए। परन्तु आप गृहस्थ भी तो अपने धन-धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। बालक-बालिकाएँ तथा स्वयं भी सब दुखों से रहित होना चाहते हैं। आप स्वयं विचारिए कि खोटी इच्छा के वश रहने में, मनमानी करने से अपनी-अपनी इज्जत-आवरु रहेगी या इच्छा को जीतने में। विचार करने से इच्छा स्ववश रखकर योग्य कार्य करने ही से स्वार्थ-परमार्थ की सिद्धि होती है। जब इच्छाजित होने की सबको आवश्यकता है, तो मद्ग्रन्थ, सत्संग, साधन और शुभ आचरण सबको श्रद्धापूर्वक धारण करना भी कर्तव्य है। न बहुत तो कुछ देर तक पारमार्थिक काम अवश्य करना चाहिए। विना सत्संग-सद्ग्रन्थ के मन में दुर्जनता भर जाती है।

किसी पर दया न करना, बिना प्रयोजन लड़ाई-झगडा करना, सबमे फूट-भेद उत्पन्न करना, दूसरे का धन हरना, व्यभिचारवृत्ति रखना, नशे का पक्ष लेना, सज्जनो और अपने साथी रिस्तेदारो की उन्नति पर ईर्ष्या करना, अपने माने हुए नश्वर पदार्थों मे आसक्त होते जाना, क्या ये नीच स्वभाव कभी भी नर-नारियो को सुख दे सकते हैं। आप सोचें। सज्जनता धारण किये बिना इन पूर्व कही बातो का जडमूल से त्याग कैसे हो सकता है। सद्गुण सम्पन्न साधु के ससर्ग और सद्ग्रन्थ देखे बिना सज्जनता नहीं आती। जब तक भलाई-बुराई, लाभ-हानि की समझ न होगी, तब तक बुराई का त्याग और भलाई का ग्रहण कैसे हो सकता है। “पारख बिना बिनाश है, कर बिचार होहु भिन्न॥” (बीजक)

करो काज यह एक तुम, और काज सब डारि।

बाकी रहा न करन अब, देखौ हृदय बिचारि॥ २८॥

टीका—हे जीव। इच्छाओ को अपने वश मे करने के हेतु रात-दिन ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि का अभ्यासरूप शुभाचरण एव पुरुषार्थ करो और जितने विषय-प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ ह, उन्हे निष्प्रयोजन और कष्टकारक समझ कर त्याग दो, उनसे मुख फेर लो। फिर तो निरिच्छारूप महा लाभ पाकर भोग तुच्छ हो जायेगे। इच्छा को स्ववश कर लेने पर कुछ कर्तव्य न रह जायेगा, क्योंकि सब न्यूनता तो इच्छा ही मे लगी रहती है, इच्छाजित होने पर क्या अवशेष। तब तो सदा के लिए तुम नित्यतृप्त तथा पूर्णकाम हो जाओगे। इस निरिच्छारूप महाधन को तुम स्थूलदृष्टि से नही देख सकते। हृदय के विचाररूप नेत्र से ठहर कर देखो। परीक्षा करो॥ २८॥

इच्छा इच्छा सब कहैं, इच्छा जानत नायें।

जानत जीव कि हम करत, इच्छा देत भ्रमाय॥ २९॥

टीका—मुझे देखने की इच्छा है, सुनने-भोगने की इच्छा है, मेरे घट मे काम-क्रोधादि उत्पन्न हुए, इस प्रकार सब जीव इच्छा-इच्छा कहते हैं, परन्तु इच्छा के स्वरूप को नहीं जानते। इच्छाएँ बाहर के इन्द्रियभोगो से ही बन गई हैं। जब जिस समय जो इच्छा सम्मुख होती है उस समय उसी की हानि-लाभ और प्रसन्नता जीवो को मालूम होती है। जब इच्छा दब जाती है तब तत्सम्बन्धी हानि-लाभ, हर्ष-शोक जीव को नही सताते। इससे यदि जीव इच्छा का ही रूप होता तो इच्छाओ का दबना-उठना न बनता, दूसरे इच्छाओ के सम्मुख न रहने पर भी इच्छा सम्बन्धी हानि-लाभ, हर्ष-शोक होते। ऐसा न होने से निर्णय हुआ कि जीव इच्छा के वश होकर ही सब क्रिया करता है। अपने आप स्वभाव से कुछ नही करता, बल्कि इच्छा ही उसे भ्रमा रही है, चंचल कर रही है। परन्तु अज्ञान वश जीव को निश्चय है कि हम ही इच्छारूप है, हम स्वाभाविक क्रिया कर रहे हैं। दूसरे के वश से क्रिया होना जीव को परीक्षा नही है। पूर्वोक्त निर्णय द्वारा जीव इच्छाओं से सदा भिन्न है। इच्छा से पृथक् अपने को जान उसे जीत कर स्थिर होना चाहिए॥ २९॥

शिक्षा सार

रे मन ! अजहूँ आँख उधारे।

हित वाछित दातार मनुज तन, जात न समय सँवारे॥ टेक॥

नहि कोई शत्रु मित कोई दुख सुख, हानि-लाभ कुछ नारे।
 हित अनहित नहि राग द्वेष मद, सब इच्छा विस्तारे॥ १॥
 विषय कीट करि मन तन बाँधत, सुख आशा दर्शा रे।
 सोई सुख जो रोग बन्यो लत, अतिशय दुख दुखदारे॥ २॥
 मत मानु तव इच्छा वरिणि, होट सजग शुचिता रे।
 श्री गुरुदेव की बोध दृष्टि से, इच्छा पलटि मुधारे॥ ३॥
 शुद्ध प्रवाह चल जव धारा, है अनुभव भ्रम धारे।
 नित्य रहे तव प्रेम गुरूपद, अचल स्वरूप मदा रे॥ ४॥

इच्छा जहेर मरूप है, चाखत मात जीव।

मृतक होय निज बोध से, न्यारा रहे मो शीव॥ ३०॥

टीका—पाँचो विषयो की इच्छा ही जहग्रूप ह। अग्नि, विच्छा, जहग एकी देह मे दुख देते ह आर इच्छा रूप जहेर तो अनन्त जन्मो तक कष्ट देता है। जिम इच्छा महाविष का पान करते ही जीव विभ्रात होकर स्वस्वरूप-स्थिति मे पतित हो जाता ह, ठमे जहेर जान कर जो अलग रहे, वही शिव है, कल्याण रूप ह॥ ३०॥

दृष्टात—एक मुमुक्षु ने गुरुदेव से कहा—मुझे मद्गुणों के ग्रहण करने मे बहुत प्रेम था, अब क्या कारण ह कि मैं गत-दिन स्वार्थ-व्यवहार ही मे छुट्टी न पाकर चक्कर काट रहा हूँ? मेरा प्रेम परमार्थमार्ग मे क्यों कम हो गया ह? गुरुदेव—इसका तुम स्वयं अपने हृदय मे विचार करो तब पता चल जायेगा। देखो। अतः कर्ण वामनाओ को गणि या जकशन है। इसमे चारो तरफ की पटरियाँ नथी ह। परमार्थ-लीक मे मटी हुई काल-जाल की भी पटरियाँ हैं। जो कोई मजगता न रक्खेगा, वह अपनी यथार्थ पटगे से अवश्य बदल जायेगा। अच्छा बताओ, तुम्हारी पूर्व की मत्सग वाली ममझ अब पहिले समान ही है या कम हो गई। मुमुक्षु—समझ तो पहिले समान ही ह, पर क्या करे, अब मुभीता ही नहीं मिलती। मत—यह तो तुम्हारी बात ऐसी है कि जैसे कोई कमा-कमा कर एक मन्दूक मे नोटें रखता जावे और मन्दूक में नीचे छिद्र से चुहिया मय नोटे उठा ले जावे और वह जान न मके, ठमे द्रव्य का जोग बना रहे। पुनः पुत्री विवाह या अन्य आवश्यक किसी खर्च के समय पर मन्दूक खोलें तो सब द्रव्य गायब। तद्वत जीव को ज्ञान का अभिमान तो होता है, पर मनरूप चोर मे सावधान होकर मत्सग का पुरुषार्थ किये बिना ज्ञान काम नहीं देता। हर बात के लिए माका मिलना निश्चय के अधीन है। जिसमे मनुष्य दृढता मे मुख समझता ह, उसके लिए माका निकाल ही लेता है। यदि वह माका नहीं निकाल पाता तो उसकी निश्चयता या प्रयत्न मे कमी अवश्य पड़ गयी ह। केवल छुट्टी मे जो काम किया जाय, वह मुख्य काम नहीं ह। यह इच्छा डाकिनी का भुलावा ह कि मुख्य काम छुट्टी मे किया जाय। सामान्य ही को मुख्य मान लिया है। श्रेणी के अनुसार धर्मोचित शरीर निर्वाह के लिये काम-काज करना चाहिए। शरीर निर्वाह का फल मद्ग्रन्थ मनन, मत्सग, साधन और अभ्यास ही ह। जैसे राजा का फोज पालना फाज के लिए नहीं बल्कि अपनी रक्षा के लिए है, असमय में मग्राग के लिए ह। यदि वह राजा की रक्षा न करे, असमय मे काम न दे तो फाज व्यर्थ ह। वैसे ही जीव के कल्याण काज के बिना शरीर निर्वाह भी व्यर्थ ह, व्यर्थ ही नहीं बल्कि वृथा परिश्रम, चिन्ता, जन्म-मरण आर त्रिविध ताप की

भट्ठी में जीव को जलाने वाला है। मुक्ति-इच्छुक ने कहा—हे गुरुदेव! अवश्य मेरी समझ कम पड़ गयी है, क्योंकि मैं पहिले के समान सत्सग, सद्ग्रन्थ और साधनो में पुरुषार्थ नहीं करता। अहो! ससार में अनन्त ताप हैं, वे सब मुझे सहने पड़ेगे। कृपया मेरी शुद्धदृष्टि करके आवरण हटा दीजिए।

गुरुदेव ने कहा—पारमार्थिक विचारधारणा एकरस रखने की इच्छा रखते हुए भी बदल जाने में पहिले मुख्य कारणो को स्मरण करो। (१) मनुष्य को हमेशा स्ववशता का अभिमान रहता है। उसके सामने जो कुछ वृत्ति आती है उसी भास को सत्य प्रतीत करता है। उसे यह निश्चय है कि मैं बदल नहीं सकता। जैसा निश्चय, गुण, कर्म अब धारण कर रहा हूँ, ऐसा ही चाहे जहाँ रहूँ, विजाति घेरा में भी हमेशा ऐसे ही बना रहूँगा। अपने ध्येय से मैं विचलित नहीं हो सकता ऐसा प्रमाद। (२) मेरी समझ और ध्येय सत्सग, भक्ति, वैराग्य के बिना ही यथार्थ है, ऐसी विपरीत समझ। (३) मैं पहिले से समझदार हूँ अब भूल नहीं हो सकती। यदि पूरा कर्तव्य नहीं होता तो भी अवश्य ही सब कुछ जानता हूँ, फिर कर्तव्य भी धारण कर लूँगा। ऐसी गाफिली से पुरुषार्थ में आलस्य और इधर शरीर राजस भोगों में प्रवृत्त होते जाना। (४) इस दर्जे की पुष्टि अन्य दर्जे के काम से भी हो जायेगी, इसलिए इसे छोड़कर अन्य उपायो से बल बढ़ावें, बाद में शीघ्र पुष्ट कर लूँगा। ऐसा सोचकर मन की सलाहों और कुसग में मिलते जाना। अन्य घेरा, अन्य दर्जे में जाकर अन्य मनुष्य नीचे गिर गये है ऐसा देखते हुए भी मारे ज्ञान-प्रमाद के समझना कि मैं अन्य दर्जे में जाकर उसी दर्जे का पुरुषार्थ करके भी अन्य के समान नहीं हो सकता। बस इन्हीं कारणो से मनुष्य नीचे गिर जाता है। मुमुक्षु—अवश्य मैं इन्हीं बातों से नीचे गिर गया हूँ। अच्छा! आप कृपा करके इन्हे हटाने का साधन बतावे, डूबे हुए को पार लगावे। गुरुदेव ने कहा—उन चारों बातों को उलट दो। (१) यह जीव देहोपाधियुक्त वासना के वश है। मैं श्रेणी का पुरुषार्थ छोड़ देने पर अवश्य बदल जाऊँगा। ऐसा समझ कर वासनाओं से अपने को भिन्न पहिचानकर उनसे हरदम सावधान रह पुन वासनाओं की धारा में न बहे और शुद्ध श्रेणी का पुरुषार्थ बनाये रहे। (२) गुरुमार्ग और जगतमार्ग का पुरुषार्थ भिन्न है। गुरुमार्ग की रक्षा गुरुमार्ग के पुरुषार्थ से ही होगी, न कि जगतमार्ग के पुरुषार्थ से, ऐसा नित्य स्मरण रहे। (३) मनुष्य जितना कल्याण अगो को जानता है उतना निरंतर अटूट परिश्रम से धारण कर सकता है। समझना-बूझना भी धारणा से ही सफल होता है। बिना धारणा के समझ भी जगत-बधन की ओर ही मदद देती है। इससे हमे निरालस होकर समझ-शक्ति के अनुसार भरसक यथार्थ पुरुषार्थ करना चाहिए। (४) जगत-राग और त्याग दोनों विरोधी हैं, ऐसी दशा में जगतमार्ग के पुरुषार्थ से कल्याणमार्ग का कार्य कैसे हल होगा। ऐसा जानकर जगत-प्रपच, कुसग और मन की तरफ से सावधान।

सोरठा—जो चाहो कल्याण, तौ नित इच्छा फन्द लखु।

दुपहर सौझ बिहान, उहरि विचारै क्या कियो॥ १॥

कियो करब का काज, का परिणाम हो याहि को।

अहित काज से लाज, हित परमारथ हर्ष लै॥ २॥

पुन सजग सब काल, इच्छा नदी महान हे।

बहि न जाय कहूँ हाल, भौर बीच कहूँ नाव डुबि॥ ३॥

नाविक गुरु की युक्ति, नाव बोध शुभ आचरण।
 गहे सजग ले मुक्ति, जानि वासना वश्य जिव॥४॥
 कबहुँ न होय अजाद, गुरु ऐन को छोडि के।
 निज हित कारज वाद, और न जाने कहुक जग॥५॥

इत्यादि चाते समझाने पर जिज्ञासु बोला—हे श्री गुरुदेव! आपकी कृपा से मुझे करने योग्य कार्य ज्ञात हुआ। वह साधन पथ में चलने लगा।

इच्छा युद्धि निशदिन करौ, और से बोलौ नाहिं।
 नाशि करौ यहि शतु को, और शतु कोइ नाहिं॥ ३१॥

टीका—हे जीव! इच्छा ही में दिन-रात मग्न होकर। भोगेच्छा से राग-द्वेष दोनों होते हैं। जहाँ पदार्थों में राग वहाँ ही द्वेष है, जहाँ द्वेष है वहाँ ही दूसरे में ईर्ष्या, छल, जबरदस्ती, अनीति ये सब कर्तव्य बनते रहते हैं। फिर तो—“जर बरै अरु खिझैं खिझावैं। राग द्वेष में जन्म गमावैं॥” अनुसार उसका बाहर के शत्रुओं से पीछा छूटता ही नहीं। यदि भोग सुख की इच्छा न हो तो बाहर किसी से घरे होने का कोई हेतु ही न रहे। इसमें यह काम, क्रोध, लोभ, मोहादिक ही हमारे मुख्य वैरी हैं। अतः अन्य शत्रुओं के पीछे न पड़कर शत्रु-मूल इच्छा वासनाओं से ही सोते-जागते समर ठानो, इसी को जड़मूल से ध्वंस करो। बाहर किसी को दुख पहुँचाना कौन कहे, दुख देने का सकल्प तक मत करो, क्योंकि इच्छा के अलावा बाहर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है॥ ३१॥

असली शत्रु की पहिचान और नाश की युक्ति

दृष्टान्त—एक सरदार सिंह नामक क्षत्रिय लड़ने में शूरवीर था। आस-पास के गाँवों पर अपने बाहुबल से कब्जा कर रक्खा था। पर इसके शत्रु दिनोदिन बढ़ते जाते थे। रात-दिन इसके ऊपर खून ही सवार रहता। इसने एक गिरोह बना रक्खा था। जब-तब शत्रुओं के ऊपर हमला कर देता। कोई न कोई सबको मिल जाता है। मान किसी का सदा नहीं रहता। इसे भी यही हुआ। इसका एक बलवान शत्रु जो कि चतुराई और फौज में इससे कहीं अधिक था, उसने बलवान सरदारसिंह पर चढ़ाई कर दी। सरदारसिंह अपनी मृत्यु जानकर बग को भाग गया। बग में नदी के किनारे एक महात्मा रहते थे, वहाँ पहुँच गया। साधु ने पूछा—कौन हो? उसने कहा—मैं शत्रुओं को पीड़ा देने वाला सरदारसिंह क्षत्रिय हूँ। संत—शत्रु कौन है? सरदारसिंह—जो हमारे धन, मान, स्त्री आदि का विनाश करे, हरण करे, हमारे ठलटा चले, वही शत्रु है। संत—तुम्हारा इस समय तो शत्रु कोई नहीं है। सरदारसिंह (दुखी होकर)—महाराज! आर शत्रुओं को तो मैं जीत लिया हूँ पर एक बलवान शत्रु फौज के सहित मेरे ऊपर चढ़ आया, मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए यहाँ भाग आया हूँ। यदि यहाँ भी उसे खबर पड़ जायेगी तो मुझे मार डालेगा। हे समर्थ सन्त! आपकी शरण हूँ, कृपया शत्रु जीतने का उपाय बताइए। संत—यदि तेरी इच्छा है तो मेरे पास एक महीना रह, मैं तुझे स्वयं सिद्ध बना दूँगा, जिस बल से तू सब शत्रुओं को जीत लेगा। वह रहने लगा। संत ने उसे प्रथम जड़ शरीर से चेतन को अलग समझाया। फिर शरीर और जीव का सम्बन्ध भूल, भ्रम, मानन्दी मात्र बताया

और जिस प्रकार प्रारब्ध भोग भोगते हुए आगामी शरीर की रचना न हो वह उपाय दृढ़ाया। जगत के भोगों में भली प्रकार दुख दिखाया। मुख्य शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान दर्शाया। जब उसे सब बातों की पूर्ण परीक्षा हो गई तब सत्त बोलें—अब तू घर को जा, इन्होंने शुद्ध आचरणों से निर्वाह कर, बस तेरे शत्रु पीछा छोड़ देवेंगे, बल्कि तेरा शत्रु ही कोई न रह जायेगा। सरदारसिंह हाथ जोड़कर बोला—

“दोहा—नदिया डूबन यान लहि, फेरि बहैं को धार।
सयम लहि आरोग्य पद, कौन रोग लैं ख्वार॥”

हे गुरुदेव! नदी में डूबने वाले को जहाज में चढ़ने को मिल जाय तो वह धारा में फिर क्यों गिरेगा! जब संयम, औषध करके मूल रोग की निवृत्ति ही हो गई तो फिर असयम में पड़कर कौन दुखी होगा! कृपया मुझे शरण में लगाये रखिए। सत्त ने कहा—मनोमयधारा और मानसिक रोग तेरे साथ ही हैं, अभी तू ने कुछ काल उपासना को पुष्ट नहीं किया, इसलिए तुझे घर को जाना होगा। आखिर तुझे जब मान-अपमान, सुख-दुख, स्तुति-निन्दा, हर्ष-शोक आदि सब कुछ सहन करना है तो कुछ काल तू आश्रम ही में सहन कर, मुझे वैराग्य का कार्य करके दिखा, तब मैं तुझे विरक्त बना दूँगा। पहिले मन को साधु बना तब तन को। कहा भी है—

“दोहा—जो कबहूँ सत्सग से, उदय होय वैराग।
तदपि एकही बार गृह, धरम न कीजै त्याग॥ बि० ॥”

इस प्रकार बहुत समझाने पर जब वह घर को जाने लगा, तब फिर प्रश्न किया कि हे गुरुदेव! मेरे वैरी तो काम, क्रोध, लोभ, मोहादिक हैं और उनके बढाने वाले अज्ञानी सगे-सम्बन्धी ही हैं, तो मैं उनसे कैसे बचूँगा? सत्त—अवश्य बचेगा, पर साधु-सत्सग और सद्ग्रन्थ तथा धीरज का विशेष आधार रखना। मुसाफिर अपने ध्येय धाम से दूर रहते हुए भी उधर की ही तरफ धीरे-धीरे चलता है। चलना बन्द नहीं करता तो अवश्य पहुँच जाता है। धीरज, साहस, निश्चय, पुरुषार्थ, कार्यक्रम बना रहे, बस विजय है। सरदारसिंह—कृपया कामादिरिपुओं के दमन करने की युक्ति पुन विस्तार से बताइए। सत्त ने “इच्छा परीक्षा के मन दमन, मोह भजन, लोभ शमन, काम हर, तृष्णा गत, मद मर्दन, क्रोधहनन” प्रसंगों को समझाते हुए सरदारसिंह को पुनः घर जाने की आज्ञा दी। वह स्वामी की आज्ञा सिर धर कर घर की ओर चला। चलते-चलते घर पहुँचा। घर के माता-पिता मिल-बन्धु सब मिले। वह ब्रह्मचर्यव्रत धारण कर अहिंसावृत्ति युक्त साधु-आचरण से रहने लगा। वह सब कुटुम्बियों को सद्शिक्षा दिया करता था। एक दिन उसकी पत्नी हाथ जोड़ कर बोली—स्वामिन! स्त्री को किस आचरण से रहने में कल्याण है? सरदारसिंह—(१) एकव्रत। (२) सत्य। (३) सुलाज। (४) शील। (५) उदारता। (६) दया। (७) पवित्रता। (८) वाक्यसयम। (९) सेवा गुण। (१०) सत्सग। (११) धैर्य। ऐसे ग्यारह लक्षण स्त्रियों को धारण करना चाहिए। इन लक्षणों को कण्ठ करके स्त्रीजन अपना चरित्र सुधार करें।

सोरठा

एकव्रती-लक्षण { एकै स्वामि अधार, काय वचन मन एक व्रत।
करै न सगति जार, हरहट सँग कपिलौ नशत॥ १॥

मत्य-लक्षण	{ सत्य जीव कृत कर्म, जस बोवं तस फल चखे। पाले विविधि स्वधर्म, कर्म वचन मन झूठ तजु ॥ २ ॥
मुलज्जता-लक्षण	{ नैन वेन सब अग, रखं ढंग मन मारि कै। चचलता तजि रंग, गाली झगडा कुमति तजु ॥ ३ ॥
शील-लक्षण	{ गोमन को दलि शील, गह वृत्ति हितकर सरल। लोभ मोह मति हील, यथा प्राप्त सतोष सुख ॥ ४ ॥
उदारता-लक्षण	{ आधारित कुल पालि, भूखे दूखे रक्षिये। चले चलाव सुचालि, सेवै सत उदार हें ॥ ५ ॥
दया-लक्षण	{ जानि पराई पीर, रक्षै जीवन शक्ति भर। छानि पिवं शुचि नीर, मास खाय नहि जिव वधै ॥ ६ ॥
शुद्धता-लक्षण	{ पात देह पट धाम, रखं शुद्ध बहु भांति से। वाह्य शुद्ध कर काम, अन्दर शुचि सत्सग कर ॥ ७ ॥
वानी-सुधार लक्षण	{ वानी सत्प्रिय बोलि, मान भग नहि करइ कोउ। कटु कुठार जनु खोलि, मोन रहे वरु बाँधि मुख ॥ ८ ॥
मेवा-लक्षण	{ मात पिता पति हीति, अतिथि साधु कोउ होय जन। समय धर्म लखि नीति, सेव जेहि विधि धर्म हो ॥ ९ ॥
मत्सग-लक्षण	{ सुबुद्धि धर्म नय रीति, विन सत्सग न कोउ लहें। तेहि ते निश्छल प्रीति, करे अमल शुचि साधु में ॥ १० ॥
धैर्य-लक्षण	{ सुख दुख भोग असार, कर्म भोग ऋतु फल लखें। धीरज से सरि पार, थीर होय गहि शात मन ॥ ११ ॥ ये सब गहं जु अग, लोक प्रलोक में सुख मिलें। जन्म मरण हें भग, लखि स्वरूप गो मन दलें ॥ १२ ॥ ब्रह्मचर्य व्रत पालि, शुद्ध होय सब विषय तजि। आपको आप सम्हालि, ससृत पार सो पद लहें ॥ १३ ॥ त्यागिउ हो नर नारि, तदपि रक्षि तृण अग्नि सम। तेहि तं युक्ति सम्हारि, जेहि विधि मन्मथ नहि जग ॥ १४ ॥

इतना मुनकर सरदारमिह की स्त्री सिर झुकाकर बोली—स्वामिन। मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख कर वमै ही चलूँगी। इस प्रकार सरदारसिंह ने सब कुटुम्बियों को यथायोग्य ममझाकर सबको परमार्थ मार्ग की तरफ लगा दिया। कुछ दिन बाद वह शत्रु, जो कि सरदार मिह को भागा हुआ जानकर चला गया था, उसे आया हुआ जानकर फिर आक्रमण की तैयारी करने लगा। इतने में आम-पाम के लोगो ने कहा—वह साधुवृत्ति में रहता है। उमको किमी मे ममता नहीं है। वह किसी से वर करना नहीं चाहता। वह सदा अपने कुटुम्बियों को भक्तिभाव की शिक्षा दिया करता है। उमका घर महात्माओ का आश्रम हो रहा है। आप उस पर कब्जा करें या न करें, वह कब्जा ही है। वह जिसका नाम विक्रममिह था, उस वीर ने कहा—अच्छा। हम उसकी परीक्षा लेंगे। विक्रमसिंह ने एक चतुर सेवक को बुलाकर कहा—जाओ मगदामिह और उसके कुटुम्बियों की परीक्षा करो वे मेरे वरीरूप में हैं या किमी

और रूप मे, वैसी कार्रवाई की जाय। वह चतुर चाकर सरदारसिंह के यहाँ आया। उस समय सरदारसिंह की बाँदी घर के द्वार पर खड़ी थी, उससे पूछा—तू कौन है? वह बोली—मैं सरदारसिंह की टहलुई हूँ। तब चाकर बोला—

दोहा—क्या देखत तैं खबर करु, सबल वैरिया आय।

सरदारी सब झार करि, देइ तास बडकाय॥

चेरी-उत्तर

{ वैरी तो है पास ही, पच विषय मन जान।
तेहि जीते सरदार मम, तास कौन दे आन॥

इतने मे वहाँ सरदारसिंह की पत्नी आई, उससे वह बोला—

तव पति क्षत्रिय होय कै, पीठ देत रण माहि।

सो अब ताहि बचाव नहि, चढ़यो समर अरि ताहि॥

स्त्री-उत्तर

{ क्षत्रिय जीवहि जानिए, काम क्रोध बड शत्रु।
ताहि काटि गुरु युक्ति से, अभय अशक अशत्रु॥

इतने मे सरदारसिंह की माता आ गई, माता को जानकर वह बोला—

री क्षत्राणी प्रसव दुख, वृथा भई तव जान।

तोर पुत कायर भयो, सम्मुख लोह न आन॥

माता-उत्तर

{ भोग हेतु को वीर नहि, शूकर श्वान जहान।
शूर वीर बड भागि मम, मनहि जीति सुख खान॥
भोग त्यागि अनुराग वहि, जहँ न शोक मद मोह।
मम पालब सुत सफल भौ, यतीरूप सिर शोह॥

इतने मे सरदारसिंह आये, सरदारसिंह से वह बोला—

सिंह होय क्यो स्यारवत, इत उत लुकत डेरात।

यह शोभा तोहि देय नहि, रे कायर सुनु बात॥

सरदारसिंह

(नम्रता से)

{ कौन स्यार को सिंह है, सबै भोग हित दीन।
दमड़ी चमड़ी धरणि हित, त्यागै इन्हें प्रवीन॥
का हमार का हानि है, कोन काज मम आहि।
गो-गोचर नि सार सब, लेहु कोई मन जाहि॥

इन सब बातों को सुनकर उस सेवक ने विक्रमसिंह के पास जा सारा हाल कह सुनाया। विक्रमसिंह समझ गया कि सरदारसिंह मच्चा महात्मा हो गया। फिर तो वह बड़ी नम्रता से आकर मिला और बोला कि आप मुझसे निर्भय रहिए। आपके दिल से शोक, मोह तथा शत्रुता निकल गई है, इसलिए आप मेरे पूज्य हैं, ऐसी विनय-वाणी कहकर चला गया। सरदारसिंह भी सूक्ष्म आसक्ति त्यागने के लिए गृहस्थी आश्रम त्यागकर सत की शरण में चला गया। इस प्रकार इच्छा को जीत लेने पर स्वार्थ-परमार्थ में कोई शत्रु नहीं रह जाता है।

याहि बिजय से बिजय सब, याहि हारि से हार।

स्वत स्वतन्त्र स्वरूप तुम, देखौ हृदय बिचार॥ ३२॥

टीका—इस इच्छारूप मुख्य शत्रु को जीत लेने में ही सब पर विजय हुई जानो और इस के वशवर्ती रहने में ही अपनी हार हुई मानो। क्योंकि इच्छा को कब्जे में करने से सब वस्तुओं की कामना छूट जाती है। जब किसी प्रकार भोगों की कामना ही नहीं तो शत्रु कोन। जब कोई शत्रु ही नहीं तो सहज ही सबमें जीत हुई जानो। जहाँ पर विषय भोगों की कामना है वहाँ पदार्थों की ऐंछातानी में सब प्राणी शत्रु हो जाते हैं। शत्रुओं में लड़ते हुए भी शत्रु खतम नहीं होते। जब शत्रु मित्र पर गाज रहे हैं तब हार ही जानो। इच्छा के वश देह धारणकर सबके अधीन होना पड़ता है, स्वयं न रहकर तृष्णा के वश जहाँ-तहाँ नाचना पड़ता है। वासना-इच्छा सम्मुख आते ही जीव में चाल होने लगती है। अतः इच्छा को जीत लेने पर वासना रहित तुम्हारा स्वरूप स्वतन्त्र स्वयं प्रकाश है, ऐसा हृदय में विचारों, परीक्षा करके देखो ॥ ३२ ॥

आप आप को भूलि क, अचल विषय मुख मानि।

चंचलता उलटे बढ़ी, तडफडात गहि पानि ॥ ३३ ॥

टीका—आप स्वयं चेतन इच्छाओं का द्रष्टा है। चेतन के स्वरूप में इच्छाएँ न होने से उसका स्वरूप ही अचल तथा नित्य तृप्त है, पर अनादि देहोपाधि सम्बन्ध से अपने आपको भूलकर अपनी अचलता, तृप्ति जड़-भोगों में ढूँढ़ता है। अपनी अचलता के समान ही विषयों को अचल रखना चाहता है, पर यह बात कब होने की। चंचल जड़ विषयों की प्राप्ति में आप भी उलटकर क्षण-क्षण विशेष-विशेष इच्छा के वश चलायमान हो रहा है, घबराकर फिर विषयों को ग्रहण करता है। यहाँ पानि का भाव है कि हृदय में ग्रहण करता रहता है। जैसे किसी के घर में आग लगने पर उसके अन्दर रहने वाला मनुष्य धुआँ और आँच में तडफडा कर बचने के हेतु उधर ही घुमे जिधर से आग आ रही हो, वैसे चाह वश तडफडाकर बचने के लिए उसी विषयाग्नि को दाड़-दाँड़ कर पकड़ता है, जिससे चाह-दुख का प्रवाह बढ़ते जाता है, यही अज्ञान है ॥ ३३ ॥

प्रसंग ५—भोगों में अतृप्ति और इच्छा की वृद्धि

नामा गन्ध जनावती, सूँघि न कवहुँ अघाय।

ग्रहण करत वहु देर लगि, श्रमित दुख रुकि जाय ॥ ३४ ॥

टीका—नाक के द्वारा गन्ध जानी जाती है। सुगन्ध को नित्य सूँघते-सूँघते भी सूँघने की आशा नहीं मिटती, उसमें तृप्ति नहीं होती। जो गन्ध से अवाकर तृप्ति नहीं होती तो सुगन्ध लेने में जीव रुकता क्यों है, इसका कारण—बहुत देर तक गन्ध ग्रहण करते-करते नामिका इन्द्रिय थकित हो जाती है, तब उसकी गन्ध रोंने की शक्ति कमजोर पड़ने में जीव दुख पाकर रुक जाता है, कुछ तृप्त होकर नहीं रुकता ॥ ३४ ॥

मपरश त्वचा छिलावती, रमना उदर भराय।

सँभरत तुरत सिधावती, प्रवल होत अधिकाय ॥ ३५ ॥

टीका—चमड़ी में स्पर्श का ज्ञान होता है, कोमलता का मुख मानकर किसी अनुकूल पदार्थ का स्पर्श करते-करते अत में त्वचा की शक्ति निर्वल होकर जलन होने लगती है, तब

छूने से दुख होने लगता है, सहन नहीं होता, फिर स्पर्श करने से रुक जाता है। जिह्वा से षटरस में सुख मानकर ग्रहण करते-करते पेटरूप थैला ही भर जाता है, तब आगे कहाँ जाय। विचशता से दुखी होकर वहाँ ही रुक जाता है। फिर इन्द्रियो में शक्ति आते ही शीघ्रातिशीघ्र उन्ही विषय सेवन के लिए इन्द्रियाँ चलने लगती हैं। इन्द्रियो में मिलकर चैतन्य भ्रमजनित सुख लेने में जुट जाता है, जिससे इच्छाएँ अग्रि घृत वत अधिक-अधिक बढ़ती जाती हैं ॥ ३५ ॥

देखत नेत दुखावती, श्रोत श्रमित रुकि जाय।

इच्छा वही नवीन है, क्रिया करत दुख पाय ॥ ३६ ॥

टीका—नेत्रों से नाना रूप का ज्ञान होता है। नेत्रों से रूप देखते-देखते नेत्र थककर दुखी हो देखने से जीव रुक जाता है और कान से शब्द सुनते-सुनते श्रवण थकित होने पर शब्द सुनने से रुक जाता है, परन्तु देखने-सुनने की पूर्व इच्छा तो शस्त पर शान धरने के समान नवीन होती जाती है। पचभोगों से पुष्ट हुई इच्छा द्वारा पुनः दुखी होकर फिर भोगों को ग्रहण करने लगता है। इस हेतु इच्छा से क्रिया और क्रिया से इच्छा दुख फिर-फिर पाया करता है ॥ ३६ ॥

प्रसंग ६—दुख निवृत्ति की आशा ही सुख है

सोरठा

क्रिय इच्छा दुख होय, चहत मिटावन जीव सब।

सुख नाम है सोय, और सुख कछु है नही ॥ ३७ ॥

टीका—परिश्रम और इच्छा जीव के प्रतिकूल होने से सब जीव उन दुखों को मिटाना चाहते हैं। दुख मिटाना ही सुख है और सुख कोई स्वन्तत द्रव्य नहीं ॥ ३७ ॥

साखी

क्रिय इच्छा प्रारब्धि जो, त्रिविधि दुखमय जान।

अरस परस त्रयकाल तिहुँ, जीव करत भरमान ॥ ३८ ॥

टीका—परिश्रम, कामना और प्रारब्ध, ये तीनों दुख स्वरूप हैं। देह से इच्छा-क्रिया, इच्छा-क्रिया से देहभोग इस प्रकार क्रिया, इच्छा, प्रारब्ध इन तीनों दुखों में से उलट-पलटकर एक न एक दुख जीव को भूत, भविष्य तथा वर्तमान में लगा ही रहता है। इन्हीं के वश सदोदित जीव दुख की धारा में भ्रमता रहता है ॥ ३८ ॥

दुख की निवृत्ति ही सब चाहते हैं

दृष्टान्त—हितैषी बोधवान् मनुष्य अपने समीपी सुख के खोजी मित को यही बतला रहा था कि दुख की निवृत्ति ही सुख है और अन्य सुख का न तो अनुभव है, न उसे कोई चाहता ही है, न उसकी सत्ता है। यह बात बहुत समझाने पर भी जब मित की समझ में न आई तब समझाने वाले ने कहा—अच्छा। फिर बताऊँगा। सयोगवश याचकमित को खाज हो गयी। वह बढ़ती ही गयी। किसी अनाड़ी के कहने से एक ऐसी दवा लगायी जिससे कि पूरा शरीर सड गया। तब तो जरा भी वायु, धूप, शीत सहन नहीं होते। खाट पर पड़े रहने से भी असह वेदना होने से पड़े पड़े हाय-हाय किया करता। समझाने वाले मित ने मौका देखकर कहा—मित! ओफ! तुम्हें बड़ा कष्ट है। यह सुनकर वह रोगी रोने लगा और कहा—हाय।

इससे तो अच्छा मेरी मृत्यु ही हो जाती। शिक्षक मित्र ने उसे आठ दिन के लिए ओषधि खाने को दिया। उस ओषधि का दुखपीडित ने प्रेम-नेम से आठ दिन सेवन किया। ओषधि उसे रामवाण हो गई। विगडा खून शुद्ध हो गया और उसकी पीडा रफा हो गई। शिक्षक मित्र ने कहा—मित्र। कुछ आराम हुआ? याचक मित्र—कुछ क्या, आपकी कृपा से मेरा सब दुख दूर हुआ, मैं पूर्ण सुखी हो गया। हितैषी मित्र—सुख तुमको किससे हुआ? रोगी—आपकी ओषधि से। हितैषी मित्र—हमारी ओषधि ने तुम्हें क्या दिया? रोगी—हमारे रोग का नाश किया। मित्र—रोग से तुम्हें क्या था? रोगी—कठिन दुख। मित्र—हमारी दवा से जब आपका रोग चला गया तो आपके पाम क्या रहा? रोगी—रोग चले जाने से रोग सम्बन्धी दुख नहीं, जिससे मेरे पास सुख ही रहा। मित्र—जब यह रोग पहिले तुम्हें नहीं था तब तुम सुख में थे या दुख में? रोगी—तब मैं विना दवा ही पूर्ण सुखी था। मित्र—पर तुम पहिले मुझसे कभी नहीं कहते थे कि अब मैं बहुत सुखी हो रहा हूँ।

रोगी बोला—वस, जो बात बहुत दिनों से मेरी समझ में नहीं आती थी वह समझ में आ गई। मुझे जब रोग होकर असह कष्ट हुआ तभी आपधि की गर्ज लगी। फिर आप जैसे दयालु दानी के आश्रय से मैंने अमृत का सेवन किया तब उस रोग का सर्वथा अभाव हुआ। उस रोग के अभाव से रोग सम्बन्धी दुख चला गया तब मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ। यद्यपि मैं इस रोग के पहिले दवा और परहेज विना ही पूर्ण सुखी था, पर इतना सुख नहीं अनुभव होता था। बीच में दुख होने के कारण ही उस दुख निवृत्ति से सुख प्रतीत हुआ। शिक्षक मित्र—क्या दुख निवृत्ति और सुख के लिए तुम फिर खुजली का दुख बनाओगे? रोगी—भूल कर भी ऐसी इच्छा नहीं कर सकता। मित्र—तो तुम्हें आगे सुख कसे होगा? रोगी—आपके वाक्य से तो हृदय के चक्षु खुलते जाते हैं। मेरी समझ में यह भी आ गया कि दुख बना-बनाकर कोई सुख नहीं चाहता। दुख के विना सुख की चाहना ही नहीं उठ सकती। विवशता से रोग, व्याधि, पीडा, शत्रु हो जाने पर फिर उसे निवारण करके मनुष्य सुखी होता है, पर उस सुख के लिए फिर दुख नहीं बनाता। जो पर काट-काट कर दवा से सुखी होना चाहता है वह विभ्रात कहा जाता है। इसलिए दुख की निवृत्ति ही मुख है और सुख कोई चीज नहीं। शिक्षक मित्र—यही बात तुम इधर ममझो कि इच्छा एक खुजली रोग है। वह अनादि सत्यस्वरूप के भूल में ही हो गया है। प्रारब्धरूप देह के कारण इच्छा आते ही जीव चंचल हो जाता है। चंचलता अपूर्ण समझ से होती है इसके निवारणार्थ नाना भोगरूप दवा करता है, सो दवा काहे की, इच्छारूप रोग की वृद्धि करने वाली कुपथ्य है। इसलिए मैं तुमसे पहिले ही कहा करता था, कि जो तुम दुख-रहित मुख चाहो तो ओषधिवत निर्वाह मात्र अन्न, जल व्यवहार ग्रहण करते हुए विषयरूप आरण्य में भटकती हुई दस इन्द्रिय आर एकादश मनरूप गायो को रोको। अर्थात् विषयरहित मार्ग के लिए सब साधन समय करो, जिमका फल अचाह स्वन्तल, निराधारपद है। इतना मुनकर याचक मित्र बोला—आपकी कृपा से मैं वैसे ही करूँगा, निश्चय की देर थी। दृढ निश्चय होते ही मनुष्य मानो आधा काम कर चुका, बाकी पुरुषार्थ से तय कर लेगा।

प्रसंग ७—इच्छा का स्वरूप

निज स्वरूप के भूल ते, भ्रम करि निश्चय अन्य।

सो मानन्दी जीव ल, क्रिया करत भ्रमन्त्य॥ ३९॥

टीका—जीव अपने शुद्ध स्वरूप को भूलकर विजाति जड विषयो में सुख का दृढ निश्चय कर लिया है। उसी मान्यता के वश में पड़ा हुआ वह भोगों के लिए भटकता रहता है ॥ ३९ ॥

उदाहरण

दोहा—जड तत्त्वन की इन्द्रियों, सो आवरण स्वरूप।
जीव दृष्टि विपरीत करि, भ्रमत स्वप्न ज्यो भूप ॥

नेत्र से रूप देखि सुख मानै। तलफत यथा पतग दिवानै ॥
रसना से रस ले बहु भाँती। मीन समान उतावल राती ॥
त्वक् से सुख सपरश में मानै। गज औ श्वान समान दिवानै ॥
नाक से गन्ध विहर अनुकूल। कोमल कमल भ्रमर ज्यो भूला ॥
श्रवण शब्द सुख मानि अपारा। रसिक तान भटकत मृग धारा ॥
पाँचो विषयन में सुख मानी। यह प्रकार बधन नित ठानी ॥
गो-गोचर नख शिख जड काया। मानि मानि सुख बहुत बँधाया ॥
यह सब भूल केर परिवारा। नाद बिन्दु बहु भाँति अपारा ॥

दोहा—यहि माया वश जीव यह, विषय सुखो में बध।
बिन गुरु पारख छुटत नहि, यद्यपि हे निर्बध ॥

सोइ इच्छा को रूप है, प्रेरक आप सदीव।

इच्छा नही स्वतन्त्र है, नहि इन्द्रिय नहि जीव ॥ ४० ॥

टीका—भूल, भ्रम तथा सुख मानन्दी द्वारा जो देखा, सुना, सूँघा, स्वाद लिया और स्पर्श किया गया है, उन्ही का सस्कार-समूह अन्तःकरण में टिका है। वही समय-समय पर याद हुआ करता है। वही इच्छा का स्वरूप है। इच्छा का प्रेरक सत्ता देकर रोकने तथा चलाने वाला हमेशा यह आप जीव ही है। इच्छा कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, न वह जड इन्द्रियों में है, न शुद्ध चेतन में है, बल्कि दोनों के सम्बन्ध में है। क्योंकि जीव रहित इन्द्रियों जड है, जड में ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना इच्छा नहीं होती। इसलिए साधनरूप जड इन्द्रियों में इच्छा नहीं और जीव को भी इन्द्रियों के सम्बन्ध रहित इच्छा नहीं होती, सो अनुभव है। जन्मान्ध को रूप का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार पाँचो इन्द्रियों का सम्बन्ध न हो तो किसी चीज की मानन्दी न होने से इच्छा बन ही नहीं सकती। इच्छा बिना चेतन में क्रिया भी नहीं होती, यह भी प्रत्यक्ष है। इसलिये शुद्ध चेतन में भी इच्छा नहीं। इच्छा तो सबको ही रही है, तो जड-चेतन दोनों के सम्बन्ध में दर्पण के बीच में छायावत इच्छा, वासना, सस्कार मानन्दी मात्र जीव स्वयं चेतन जाननहार होने से देहसघात से इच्छा करता है। वही भूल की परीक्षा कर त्याग सकता है। वही लाभ जानकर वस्तु का ग्रहण, हानि जानकर त्याग करता है। इस प्रकार स्वयं चेतन ही इच्छाओं का प्रेरक है ॥ ४० ॥

छन्द—जीव में ससृति नहीं, नहि ज्ञान जड में देखिये।

इन दोय के सम्बन्ध में, मन सृष्टि भर्म विशेषिये ॥

ग्रन्थी अनादी भूल से, पुनि भूल ग्रन्थी लेखिये।
गुरुपख से मिट जाय वह, पुरुषार्थ यह ही पेखिये॥

प्रसंग ८—सब सामग्री सहित यथार्थ बोध से सब दुःखों की निवृत्ति

रज्जू पीटत भूल ते, सर्प मानि भय पाय।

ज्ञान भये किरिया मिटी, भय दुख सर्प नशाय॥ ४१ ॥

टीका—रस्सी में सर्प न होते हुए भी अधिकार में रस्सी को न पहिचानने से उसमें सर्प का निश्चय करके मनुष्य डर जाता है। उस डर में विह्वल होकर कभी तो मनुष्य रस्सी को पीटने लगता है, कभी तो भागता हुआ गिर पड़ता है। यह मिथ्या परिश्रम और डर तभी तक रहता है जब तक प्रकाश द्वारा रस्सी की ठीक-ठीक पहिचान नहीं हो जाती। प्रकाश द्वारा रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प की निश्चयता मिट जाती है, फिर तो भय और पीटने आदि की क्रियारूप मिथ्या दुख से वह रहित हो जाता है। इसी प्रकार देह सम्बन्ध में जीव अपने को भूलकर विषयो में सुख निश्चय कर उसकी पूर्ति के लिए तभी तक दुखी और परिश्रमित रहता है, जब तक सद्गुरु सत्सग प्रकाश से अपने शुद्ध नित्य चतन्य स्वरूप को नहीं जानता। जो सद्गुरु सत्सग में निज शुद्धस्वरूप को जडभास से भिन्न नित्य, तृप्त और सत्य निश्चय कर लिया वह विषय सुख-इच्छा को भ्रम मात्र और दुखपूर्ण जानकर उससे घूम पड़ता है। वह बार-बार भ्रम उत्पादक पूर्ववेग झूला वत प्रारब्ध-सम्बन्ध रहने तक सब साधन-समय रख कर इच्छा को निर्मूल करते हुए पारख प्रकाश में स्थिर रहता है। श्री कवीर साहेब बीजक में कहते हैं—“विन रसरी गर सकलो बन्धा, तासो वँधा अलेख। दीन्हा दर्पण हस्त में, चश्म बिना क्या देख॥ भ्रम का वँधा ई जग, यहि विधि आव जाय। मानुष जनम पायके, नर काहे को जहँडाय॥” “भ्रम हिडोला झूले, सब जग आय। पाप-पुण्य के खम्भा दोऊ, मेरु माया मोहि॥ लोभ भँवरा विषय मरुवा, काम कीला ठानि॥ शुभ अशुभ बनाये डौंडी, गहे दूनो पानि॥ कर्म पटरिया बठि के, को-को न झूले आनि॥ ये झूलवे को भय नही, जो होय सन्त सुजान॥ कहहि कवीर मतमुक्त मिल, तो बहुरि न झूले आन”॥ ४१ ॥

सोरठा

आसक्ति जीति अभ्यास, अभ्यास वही जेहि जाय दुख।

लहे शान्ति नैराश्य, विषय दुःख को भय समुझि॥ ४२ ॥

लहे अटल विश्रान्ति, वैराग्य गहँ जो राग तजि।

जाय सकल दुख भ्रान्ति, पारख स्वच्छ सेवन कर॥ ४३ ॥

टीका—विषयार्साक्त अभ्यास से जीती जाती है। अभ्यास का अर्थ है निरन्तर नित्य नियम से एक ही धारणा के प्रयत्न में लीन रहना। अभ्यास भी उसी का करना चाहिये जिससे देह सम्बन्धी मानसिक समूल दुखों का नाश हो जाय। मनोद्वेष, निर्णय, विवेक, समयमादि का अभ्यास करे। साथ ही विषय-तृष्णा रहित शान्ति तथा उपरामता को प्राप्त करे। साधन-अभ्यास करके विषयो से सर्वथा उपराम नहीं होगे, तो हमें विषय सम्बन्ध से होने वाले तन-मनकृत

वर्तमान के दुख, आगे आने वाले भविष्य के दुख, बार-बार भोगने पड़ेगे। इस प्रकार विषय सम्बन्धी दुख पाने का डर सम्मुख रखकर जगत-प्रपञ्च से पूर्ण उपराम हो इन्द्रिय सम्बन्धी सुख की कामना त्यागकर शांत हो जावे ॥ ४ ॥ ऐसा करने ही से सर्वदा रहने वाली एकरस अचल स्वरूपस्थिति रूप विश्रांति मिलती है। इसके लिए विषय-राग वाले कर्तव्यो से नितान्त चित्त हटाकर वैराग्य के पुरुषार्थ में सर्वदा लीन रहे, तब उलटी समझ और उलटे कर्तव्यो से जो-जो दुख होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। इस पूर्ण वैराग्य साधना के साथ ही निर्मल पारख दृष्टि की भी सदा आवश्यकता है। वैराग्य, परीक्षा, अभ्यास और नेराश्यता कल्याण के प्रधान अंग हैं। इन्हे धारण करना ही मुख्य कर्तव्य है ॥ ४३ ॥

छन्द—देह के आरामतलबी क्या विरागी होयेंगे।
 शम दम तितिक्षा साधना तजि भोग शोग में रोयेंगे ॥
 हो तीव्र इच्छा मोक्ष की तो युक्ति ऐसी कीजिये।
 आरामतलबी देह की करि यत्न क्रमशः छोड़िये ॥ १ ॥
 आरामतलबी है रजोगुण औ अमीरी भोग की।
 इच्छा करै कोमल सुखो की भोग जड वो शोग की ॥
 परतन्त्रता ऐचा व तानी राग द्वेषहुँ लोग की।
 संसृति-भवन तम गुण सघन तज दे उसे जड रोग की ॥ २ ॥

प्रसंग ९—विषयो में आदत और अनमिलता का दुख

चर्स तमाखू भाँग है, मदिरा और अफीम।
 आदति ओ अभ्यास जेहि, मानत सुख असीम ॥ ४४ ॥
 लखि युवती तन सुख तस, चर्म मूत्र स्पर्श।
 मिली गुलामी जगत की, तजि जीवन सर्वश ॥ ४५ ॥

टीका—चरस, तमाखू, भाग, मदिरा, अफीमादि के सेवन में जिसकी आदत पड़ गई है, वह उन जहररूप नशाओं में अनंत सुख मानता है। आदती वस्तु की प्राप्ति में परम सुख और उसके विछुड़ने में परम दुख मानता रहता है, पर जिसकी नशे में आदत नहीं पड़ी है उसको इसके बिना कोई कष्ट नहीं होता ॥ ४४ ॥ इसी प्रकार स्त्री के शरीर को देखकर पुरुषों को और पुरुषों के शरीर को देखकर स्त्रियों को सुख प्रतीत होता है। फिर वे एक दूसरे में मोह करके चर्म-मूत्रयुक्त मलिन-ठौर के स्पर्श में आसक्त हो जाते हैं। उस आसक्ति के परिणाम में खटका, लोलुपता, पराधीनता, परिश्रम के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं आता। स्ववशता के बदले ससार भर की गुलामी हिस्से में मिल जाती है। काम की चेष्टा पूर्ण करने के लिए युवती, युवक, राजा, प्रजा, देश, गाँव आदि सबके वश में रहना पड़ता है। यदि उनकी बातें न माने तो विषय पदार्थों के मिलने में विघ्न पड़ता है। इस हेतु वे जो कुछ कहे सो मानना पड़ता है। इस प्रकार मनुष्य कल्याण साधने योग्य तन, मन, धन, विद्या, बुद्धि आदि की हानि कर सबकी गुलामी खरीद उसी में भ्रमता रहता है ॥ ४५ ॥

लत दुखपूर्ण ह

दृष्टात—एक विचारशील मन्त नहर की पटरी-पटरी कहीं जा रहे थे। थोड़ी दूर पर एक मनुष्य जो कि हल जोत रहा था, हल छाड़, मन्त के पाय आ, हाथ जोड़कर दण्डवत प्रणाम किया तथा उनके आगे खड़ा हो गया। सन्त रुक गया। उसने कहा—हे श्रीमान सन्त। मैं बहुत घबरा रहा हूँ, मेरी तद्विषय मे शांति नहीं आती। मन्त बोले—क्यों? किसान ने कहा—मैं खनी तमाखू घर में लाना भूल गया हूँ। घर यहाँ से एक कोस पड़ता है। अभी आया हूँ। अब घर जाते भी नहीं बनता। हल जोतने में चित्त नहीं लगता। मुख में पानी छूटना है। आपको मने देखा तो कुछ तमल्ली आई। सन्त बोले—भाई। मैं खनी तमाखू खाकर तुम्हारे ममान दुख के खदक में पड़ें? “साखी—दौत मड दुर्गन्धि मुख, किचकिच श्रुत मात। दाम समय द गर्ज ले, योग वियोग दुखात॥” किसान बोला—क्या करूँ महाराज। आदत मानती नहीं है। सत बोले—आदत क्या कही आममान में थोड़े गिरी है, तुम्हारी ही तो बनाई हुई है। जिस प्रकार तुम आदत बनाने में समर्थ हो, उसी प्रकार छोड़ने में भी, परन्तु तुमको आदत-रहित रहने का मुख ही नहीं मालूम। किमान—आदत रहित रहने में कितना मुख है? मत—कितना कहने से कम-विशेष की प्रतीति होती है। आदत छोड़ देने से मुख ही मुख है, अर्थात् उसमें दुख का लेश नहीं। जब तुम तमाखू नहीं खाते थे, तो उसके सबधी तुम्हें कोई दुख नहीं था। मिले चाहे न मिले, बिना खाये ही तुम उसकी तरफ से पूर्ण मनुष्य थे। तुम्हारे मुख से पानी भी नहीं छूटता था। कहाँ तक कहें, तुम उसकी तरफ से मुक्त थे। अब जो तुम उसके आदती बन गये, उसके बिना तुम्हारी जान जा रही है। फिर यह भी नहीं कि एक बार फाक कर जन्मभर छुट्टी मिल जाय। वह ज्यो-ज्यो फाँके त्यों-त्यों बाँडे। लत क्या। यह तो हंजा रोग हो गया। हजा में पानी पीने से ही तृषा बढ़ती है। एक हजा-ग्रसित मनुष्य दूसरा हजा रोग रहित मनुष्य, दोनों में जो फर्क है, वही आदती आर गर-आदती दोनों में हिसाब लगा लो। तुम्हारी मर्जी हो छोड़ो या न छोड़ो, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर मत चल दिये। इस प्रकार तमाखू से चरस, गोंजा, अफीमादि की लते तो आर बड़ी कठिन होती है। ऐसे ही मथुन विषय में भी समझिए। इम आमक्ति में कोई दुर्दशा बाकी ही नहीं रहती, सो सब जगत में जाहिर ही है।

शिक्षा—अतः हे जीव। जो तुम इम आसक्ति से अपना छुटकारा तथा उद्धार चाहो तो सर्व परीक्षक पारख गुरु से यही माँगो—

प्रार्थना

दीन दयाल दयानिधि स्वामी, ऐसी विनय हमारी है।
 रक्षक पाल शरण सुखधामी, उर में बस अविकारी ह॥ टेक॥
 सतन के सतसग में जाऊँ, सत्यासत्य विवेक को लाऊँ।
 शुद्ध स्वभाव से हृदय जुड़ाऊँ, दुर्गुण सबही टारी है॥ १॥
 भूल शिशुपन कुबुधि बुहाएँ, शम दम तोष दया को धारूँ।
 जड अरु जीव भिन्न निरुवाएँ, धीर वीर पथ सारी ह॥ २॥
 हानि लाभ जिस देह के मानूँ, मन के वश में सदा भुलाऊँ।
 तम परमारथ में बलि ठाऊँ, नित्य स्वरूप सँभारी है॥ ३॥

सत्य स्वरूप के बाद जो पाऊँ, तेहि को जानि बिलग बिलगाऊँ ।
 सब दुख राशि मदान्ध हटाऊँ, गहि गुरु दृष्टि सकारी है ॥ ४ ॥
 विषय विलास बमन सब छोड़ूँ, सकल परीक्षक मे मन जोड़ूँ ।
 ससृति घट को तुरत फोड़ूँ, पूरण काज सवारी है ॥ ५ ॥
 चित्त चाहत जब मिलन को, अनमिल दुख तब होय ।
 जाय मिलत जब ताहि को, मिलि बिछुड़त फिर सोय ॥ ४६ ॥
 यह दुख कबहुँ मिटत नहिं, करै जो कोटि उपाय ।
 मिलि मिलि अनमिल पुष्ट है, दुख बहुत दरशाय ॥ ४७ ॥

टीका—चित्त जब स्त्री स्पर्शादि विषयो को मिलना चाहता है तब कमी की प्रतीति होकर तुरन्त दुख होने लगता है। उसी अनमिल दुख को छुड़ाने के लिए जब मायादि विषय पदार्थों को प्रयत्न करके मिलता है तो वे विजाति व विघ्नरूप होने से फिर विछुड़ जाते हैं ॥ ४६ ॥ यह मिलकर विछुड़ जाने का दुख असाध्य बीमारी के समान अमिट है, चाहे राज्य, धन, माया आदि प्राप्ति और उनके संयोग बने रहने का करोडो इन्तजाम करे तो भी समय आते ही वे सब छूट जावेगे। जैसे हैजा रोग में ज्यो-ज्यो पानी पीवे त्यों-त्यों तृषा अधिक बढ़ने से पानी की अनमिलता ही पुष्ट होकर असह दुख मालूम होता है, वैसे विषय-पदार्थ जितना ही मिलता और भोगता है, उतनी ही उसकी तृष्णा बढ़ने से मिलने पर भी अनमिलता ही प्रतीत होती रहती है। अन्त में तो छूट ही जाता है, तब असह दुख होता है ॥ ४७ ॥

मिलि मिलि अनमिल पुष्ट क्यों, मिले ते होवै चाह ।

जौन बिषय जेहि मिलत नहिं, तेहि बिनु दुक्ख न लाह ॥ ४८ ॥

टीका—विषय पदार्थों के बार-बार मिलने पर तो इच्छा पूर्ण हो जाना चाहिए, उनमें न मिलने का दुख क्यों पुष्ट होता है? उत्तर—पदार्थों के मिलने पर उनकी चाहना बन जाती है, बस चाहना ही अनमिलता का स्वरूप है। देखो। जैसे कोई मद्य-मास खाया-पीया नहीं, तो उनके मिलने की चाहना नहीं सताती, न तो उनके बिना कोई अनमिलता का दुख ही प्रतीत होता है। फिर वे ही मद्य-मास खा-पी लेने से उनकी चाहना बन जाती है। फिर तो चाहना पुष्ट होकर अनमिलता का दुख बना ही रहता है। वैसे ही सब विषयो के सेवन में समझना चाहिए। जिस विषय को जिसने देखा, सुना, भोगा नहीं है, उसकी उसे इच्छा नहीं सताती और उसके न मिलने का कष्ट भी नहीं मिलता ॥ ४८ ॥

अधिक मिलत जो जाहि को, तेहि बिन चैन न होय ।

जो कबहुँ नहिं मिलत जेहि, तेहि बिन दुख न कोय ॥ ४९ ॥

टीका—जिसे जो वस्तु जितनी ही अधिक मिलती है, उसे उतना ही उसके बिना चैन नहीं पड़ता, क्योंकि उम्की चाहना हरदम खटका करती है और जिसे जो वस्तु कभी नहीं मिलती या उसको जो नहीं भोगता तो उम्के सस्कार एव चाहना न होने से उसके न मिलने की प्रतीति भी नहीं होती और न कोई तत्सम्बन्धी दुख ही होता है ॥ ४९ ॥

दृष्टान्त—एक धनवान लालाजी मुखपूर्वक अपने कार्यों को चलाते रहे। कुछ दिन के

बाद उन्होंने सगदोप से एक वेश्या का अपने यहाँ नाच-गायन करवाया। उसके हाव-भाव और यौवन अवस्था देखकर मुख मान उसमें यारी करके कुछ काल अपने यहाँ ठम ठहरा लिया। बहुत मज्जन उन्हें धिक्कार दे तो भी वे कुछ न मुने, दिन-रात उम्मी के हाव-भाव में प्रसन्न रहे। कुछ दिन बाद वेश्या अपने घर चली गई। तब तो लालाजी उसके बिना बहुत ही व्याकुल होने लगे। यहाँ तक कि खाना-पीना भी छूट गया। फिर तो वे उसके मकान पर नित्य जाने लगे। तो भी आने-जाने के बीच का विछोह उनसे नहीं सहन हुआ। अंत में अपनी सब सम्पत्ति उसे देकर और जमीन-स्टेट भी उसी वेश्या के नाम लिखकर उसके साथ ही रहने लगे। जहाँ-जहाँ वह नाचने जाती वहाँ-वहाँ लालाजी भी जाते। कुछ दिन बाद उस वेश्या से लालाजी की इतनी आसक्ति बढ़ गई कि खाने-पीने में तो साथ ही रहा करते थे, बल्कि उसकी न इच्छा होते हुए एक मिनट भी साथ नहीं छोड़ते थे। इस कारण अन्त में वेश्या ने दुखी होकर उसको जहर दे दिया। वे दुर्दशा सहित मात को प्राप्त हुए। इस प्रकार वेश्या का मग जब तक उन्होंने नहीं किया था तब तक उन्हें अनमिलता का दुख कहाँ होता था। ज्यों-ज्यों उसमें मोह करते तथा मिलते गये त्यों-त्यों मिलते हुए भी अनमिलता का कष्ट बढ़ता गया, यहाँ तक कि हृदय चीरकर अपने अन्दर उसे रखना चाहते थे। रात-दिन साथ करते हुए भी उसकी लालसा ही म मर मिटे। उन लालाजी को वेश्या की आसक्ति के पूर्व तत्त्वबन्धी दुख का कहाँ पता था। ऐसे ही सब विषयो का हाल समझिए। उनके मिलने ही में न मिलने का कष्ट होता है। इसलिए उनसे पहिले ही से अलग रहकर लत न बनाई जाय। जो-जो भूल आर कुसगदोप में रातें पड़ गई हो, उनको सत्पुरुषों का समर्ग करके छोड़ना चाहिए।

पहिले दुख अनमिल परे, मिले ते अनमिल दून।

अनमिलता बढ़ते चली, तब लगि हें गड़ शून॥ ५०॥

टीका—जिसकी लत पहिले में पड़ गई है, उसकी इच्छा उठते ही पहिले यही कष्ट होता है कि हाय! इच्छित वस्तु तुरन्त मुझे नहीं मिली। फिर प्रयत्न में भोग-पदार्थ मिला भी तो उसकी तृष्णा विशेष पुष्ट होने में दुगुनी अनमिलता बढ़ गई। पहिले उसके बिना सब दिन रह लेता था, अब तो एक क्षण भी रहना दुस्तर हो रहा है। यह अनमिलता का प्रवाहरूप दुख विषय-संयोग करते-करते बढ़ गया। इतने में या तो चोपित, रूप, रस आदि पदार्थ ही भग हो गये या इन्द्रियों की शक्ति हत हो गई। किसी प्रकार वह मिलन छूटकर अनमिल का अनमिल ही बना रहता है॥ ५०॥

अनमिल ज्यों का तेवहिं है, मिलन चाहत सब कोय।

जो कबहुँ नहिं मिलत जेहि, अनमिल ताहि न सोय॥ ५१॥

टीका—विषय-पदार्थ न मिलने के समान मिलने पर भी आग मिलकर विछड़ने पर भी आदि, मध्य, अन्त तीनों समयों में जीव में नहीं मिलते, फिर भी उम्मी दुर्विषय से सब जीव मिलना चाहते हैं। विजाति विषयों में मिलने की चाहना ही अनमिलता के दुख को प्रगट करती है। जिसने किसी समय में भी जिन विषय पदार्थों को देखा, सुना, भोगा नहीं है, उसे उनके न मिलते हुए भी मिलने की चाहना नहीं होती। चाहना के बिना अनमिलता का दुख नहीं होता। इस प्रकार जिसके बिना कोई दुख ही नहीं, तो सब कुछ मिला ही जानना

चाहिए ॥ ५१ ॥

आदि अत अरु मध्य मे, अनमिलता दरशाय।

जीव अध - सूझै नही, मिलन चहत तेहि धाय ॥ ५२ ॥

टीका—आदि—जब चाहना होती है, अन्त—जब पदार्थ विलुप्त होते हैं, मध्य—जब पदार्थ भोगे जाते हैं, इन तीनों काल में सुख चाहना ज्यों की त्यों रहने से विषयों से जीव का सम्बन्ध ही नहीं होता। जैसे काष्ठ, लोह या पत्थर का टुकड़ा चबाकर पेट भरने की कोई लालसा करे तो पत्थर दाँत से न टूटकर पेट में न जा सकने से भूख बुझाना आशा ही मात्र है, वैसे अखण्ड जीव के भीतर ये विषय-परमाणु न घुसने से उनमें तृप्ति मानना आशा मात्र है, पर पारख बिना जीव विवेक-वैराग्यरूप चक्षुहीन अधवत हो रहा है। इसे कुछ हानि-लाभ सूझता ही नहीं। न मिलने योग्य वस्तु ही से दौड़-दौड़कर मिलना चाहता है, जिससे निरन्तर इसे दुख ही भोगना पड़ता है ॥ ५२ ॥

जेहि की आदति जोन है, तहवाँ सुख निवास।

ताहि छोडि कहूँ है नही, सुख का स्वतः प्रकाश ॥ ५३ ॥

टीका—नशा, नाच, रगादि जिस विषय में जिसकी आदत पड़ गई है उसकी चाहना पुष्ट होने से उसी में उसको सुख मालूम होता है, दूसरे में नहीं। इससे आदती विषय को छोड़कर सुख कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। पाँचों विषयों में सुख हो तो अग्नि, जल तथा वायु के सरीखा वे सबको समानरूप से मुखदायी प्रतीत होते। ऐसा तो नहीं है। जो एक को सुखरूप है वही दूसरे को महा दुखरूप है। इससे भिन्न-भिन्न कल्पना निश्चय से भिन्न-भिन्न आदत पड़ जाने से भ्रम से सुख प्रतीत होता है ॥ ५३ ॥

दृष्टान्त—एक सत्सगी मनुष्य कहता था कि लडकपन में मेरी राख फाँकने की आदत पड़ गई। मेरी माता खाने नहीं देती। जब मैं अच्छी कड़ी की राख देखता तो मेरी जबान तड़फड़ाने लगती। इसलिए अम्मा से छिपा राख बँधकर अपने सिरहाने धर लेता था। उस समय मैं दस साल का था। पिता के पास सोता था। माता कभी-कभी ताड़ती भी थी। एक दिन मैं सोंझ को राख मुँह में भरे हुए था, इतने में माता आकर मुझसे कुछ पूछने लगी, मैं कुछ कह न सका। माता झट जान गई कि यह राख फाँके है, बस क्या था, लगी पीटने। पुनः मेरे बिछौने को उलट कर देखी तो एक बड़ी पोटली राख की बँधी हुई मिली। उसे उसने फेंक दिया।

१ दृष्टान्त—एक बुढ़ी सत्सग में आया करती थी। नेतों से लाचार होने से एक पड़ोसी के छोटे लडके को साथ बुला लेती थी। एक दिन छोटे लडके ने कहा—मैं न जाऊँगा। बुढ़ी बोली—चलो, तुम्हें अच्छी-अच्छी मिठाइयों की प्रसादी खिलाऊँगी। लडका बोला—मैं मिठाई नहीं खाता। बुढ़ी बोली—चलो, तुम्हें नीक-नीक गीत सुनाऊँगी। उससे भी वह राजी न हुआ। तब बुढ़ी बोली—तुझे तरह-तरह के तमाशे दिखाऊँगी। वह किसी बात से खुश न हुआ। तब बुढ़ी बोली—अच्छा, बच्चा। चलो, तुम्हें कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के हाथी, घोड़े, भुरके ले दूँगी। बस लडके को मानो राज्य मिल गया। वह खुशी से बुढ़ी की डण्डी को पकड़कर सत्सग में पहुँचा दिया। इससे सिद्ध हुआ कि जिसकी जिसमें भ्रम से सुख निश्चयता हो जावे उसी में सुख मानता है।

मैंने माता के भय से राख खाना तो छोड़ दिया पर उसकी जगह में चिकनी मिट्टी खाने लगा। उसमें भी जब आपत्ति आई, तब उसकी जगह ठिकरा खाने लगा। इसमें जब लोग रोकने लगे तो मैं उसे छिप-छिप के खाने लगा। सोलहवें साल जब मैं लखनऊ गया तो वहाँ अच्छा कोरा खपड़ा मिले नहीं, तो मैं जिसके यहाँ था उसके यहाँ नई चिलम लाई गई थी, उसी को फोड़कर चोरी से चवाना शुरू कर दिया। घर के मालिक ने यह बात जानकर डण्डों से मेरी पूजा की। उस दिन मने बहुत दुख पाया और खपड़ा न मिलने से कुछ मन में घृणा हुई, फिर मैं बहुत कठिनता से उस लत से छूट पाया।

इससे स्पष्ट हो गया कि आदतों के अलावा सुख कुछ नहीं है। सब आदत अपनी बनाई हुई हैं, चाहे इस जन्म की हो या असंख्य जन्मों की। जो-जो आदतों-सुख बनाया हुआ है वह आदत-रहित मुख के समान नहीं हो सकता। आदत-रहित मुख सोलह आना है तो आदती सुख ६४ पेसा में एक पैसा, एक पेसा में ६४ कोड़ी, ६४ कोड़ी में एक कौड़ी, एक कौड़ी की आधी कौड़ी, रत्ती भर भी नहीं है, मात्र दुख का परिवर्तन है। आदती सुख सदैव हानि, कमी, अपूर्णरूप है। इच्छा होकर चंचलता होना उसमें अधिकाधिक व्याधि है। बार-बार उमका चिंतन होता है, क्षणमात्र भी स्थिरता नहीं होती। देखते-जानते हुए भी बरबस पतिगावत हवन होना पड़ता है। पुनः जब लत को छोड़ने की इच्छा होती है तब रात-दिन मजगता धारण करके सत्सग आदि विशेष साधनपूर्वक रहने से कहीं आदत छूटती है। किसी ने शिक्षक से प्रश्न किया कि मनुष्य को एक न एक आदत लेना ही पड़ता है। शिक्षक ने कहा—मन लत एक समान नहीं होते। एक चोरी-व्यभिचार की लत है, जिसका परिणाम जेल, सजा, अपमान, तृष्णा आदि है। दूसरा सत्य, ब्रह्मचर्य, मत्सग में प्रेम, इसका परिणाम मन दुख-द्वन्द्वों की निवृत्ति है, इसी प्रकार आप जान ले कि विषयासक्ति बढ़ाने वाले जितने पापरूप कार्य हैं, उनमें जो ममता-आसक्ति है, वही खोटी आदत है। उस आदत को छोड़कर निराधार न रह सके तो मत्पुरुषों का सत्सग, मत्त्य-शब्दों का मनन, क्षमा, शीलादि का ग्रहण, पुण्यमार्ग आचरण इत्यादि सर्व शुद्ध गुणों में प्रेम करके स्वस्वरूपस्थ होकर जीवन व्यतीत करिए, वस आप मुक्त रूप ही हैं। अतः मे सकाम वृत्तियों को जलाकर फिर द्रष्टास्वरूप तो निगधार ही है।

मन के इन्द्री रूप नहीं, मन के नहीं स्वभाव।

यह अनमिलता मिटत नहीं, करे जो कोटि उपाय॥ ५४॥

टीका—मन जसा चाहता है वैसे रूप, इन्द्रिय, स्वभाव अपने और समीपियों के नहीं हो सकते, यह मन की प्रतिकूलता अमिट है। इसके लिए करोड़ों युक्ति करे तो भी मन की कमी न मिटेगी। मन के अनुसार सुन्दरता, मन के अनुसार इन्द्रियाँ, मन के अनुसार स्वभाव नहीं मिल सकते। उदाहरण के लिए जैसे एक स्त्री-प्राप्ति में बड़ी लालसा है, किसी प्रकार वह प्राप्त हुई तो भी दुख-रहित सुख नहीं मिल सकती। मन के अनुसार वह क्या कोई भी पदार्थ नहीं हो सकता। यदि वह सुन्दरी है तो किसी इन्द्रियों में विगाड या रोग है, जो सर्वांग सम्पन्न है तो उसका स्वभाव लडाका है या आलसी है या व्यभिचारिणी है। यदि उसके आचरण-स्वभाव अच्छे हैं तो रोगिन-कुरूप है। इस प्रकार अनमिलता की जलन मिट ही नहीं सकती। ऐसे ही सभी पदार्थों में ममझिए। चाहे यत्न, मत्न, तत्न, राज्य, धन, शासन, विद्या आदि से संकड़ों युक्ति क्यों न करे, मन की कमी नहीं मिट सकती, हर एक में कमी लगी रहती है॥ ५४॥

भ्रम अध्यास अनादि का, गर्ज मानि करि मेल।

मेल होत अनमिल रहे, सहत दुसह दुख जेल॥ ५५ ॥

टीका—अपने स्वरूप की सत्यता को जड़ विषयो मे प्रतीत करते हुए पच विषयो के अध्यास वश अनादि काल से जीव देह धरते-छोड़ते चले आये हैं। उसी हेतु देहयुक्त पदार्थों और मनुष्यों से दुख पाते हुए भी उन्हीं से अपना दृढस्वार्थ मानते हैं। जिनसे सम्बन्ध है वे सब मन के प्रतिकूल होने से उनके बीच रहने की इच्छा तो नहीं होती, परन्तु विषयाध्यासरूप गर्ज से मेल रखना ही पड़ता है। अथवा प्रारब्ध देह के कारण से सम्बन्ध लेना होता है। राजा से प्रजा, प्रजा से राजा, कष्टित होते हुए भी गर्ज के वश वे आपस में मेल रखते हैं। किसी के विरोधी स्वभाव वश घर मे हमेशा लड़ाई, डाह, ईर्ष्या हुआ करती है, तो भी सम्बन्ध मे रहना पड़ता है। सम्बन्ध में न रहे तो जो कार्य करना चाहते हैं वह कैसे बने। जीव देहरूप जेलखाने मे पड़कर विषयासक्ति वश मिल-अनमिल का हर समय असह दुख सहता रहता है ॥ ५५ ॥

दृष्टान्त—एक राजा ने अपनी लड़की के स्वयम्बर मे देश-विदेश के राजकुमारो को बुलाया। राजकुमारो के आने पर सम्मान करने के पश्चात् यथायोग्य बैठकर अपनी लड़की को जयमाला देकर राजा ने कहा—प्रिय पुत्री। तू इन राजकुमारो को देख करके किसी भी मनभावन कुमार के गले मे जयमाला पहिना देना। वही तेरा पति देवता होगा। सखियों सहित रूपगर्विता पुत्री हाथ मे जयमाला लेकर राजकुमारो की भरी सभा मे प्रविष्ट हुई। एक-एक को देखते हुए किसी के गले में जयमाला न पहिनाकर वैसे ही लौट आई। तब उसके पिता-माता बोले—पुत्री। इन सैकड़ो राजकुमारो मे से क्या कोई भी तुझे पसंद नहीं है? बहुत पूछने पर लड़की ठहर कर बोली—नहीं। पिता ने पूछा—क्यों? पुत्री—जैसा मेरा मन चाहता है वैसा कोई भी नहीं है।

चौ०—कोई लम्बा कोई नाटा मोटा। कोई पतला कोई सॉवल खोटा ॥

नेत्र बड़े केहु नेत्र हैं छोटे। दाँत बड़े केहु अगन टोटे ॥

कहाँ तक कहौ सकल मे कुछ-कुछ। कमी देखि अगन मे कुछ कुछ ॥

पिता बोला—री पुत्री। इस प्रकार ढूँढेगी तो तुझे कोई भी कुमार मिल नहीं सकता। तुझे किसी न किसी के आधार में रहना ही पड़ेगा। अतएव तू किसी राजकुमार को चुन ले। अगर मन का कहा करेगी तो तुझे कष्ट होगा। लड़की न तो कुछ बोली और न डिगी। सब राजकुमार चले गये। फिर पिता ने क्षमा करके साधारण कोटि के धनियो के लड़के बुलाये। स्वयम्बर रचकर लड़की को जयमाला दे समझाकर योग्य वर चुनने को कहा। पुत्री जयमाला लेकर घूमने लगी। विशेष पिता के भय से कुछ मनभावन एक युवक के गले मे माला पहिना आई। पिता ने उसी के साथ उसका विवाह कर दिया। वह उसे घर को लेकर चला गया। दोनो के स्वभाव में बड़ी प्रतिकूलता थी। स्त्री भी मिजाजदार और पुरुष भी गुस्से वाला था। रोज-रोज झगडा द्वन्द्व होने लगा। राजकुमारी ने अपने पिता को सदेश भेजा। पिता ने सब हाल जानकर लिख भेजा, मैं क्या करूँ, मेरे यत्न करने पर भी जैसा तेरा प्रारब्ध था वैसा तेरा सम्बन्ध हुआ। अब तू अपनी तरफ से गम खाकर सतोष-सहन से रह। निदान लड़की को मन मारकर रहना ही पड़ा। इस प्रकार मन का न होने का दुख हर बात मे लगा ही रहता है।

यह ही हृदयँ विचारि कै, मिले ते होवो शून।

दुख सकलौ मिटि जाय तब, ओर न मन मे गून॥ ५६॥

टीका—पहिले कहे दुखो को विचार कर विषय पदार्थ के मिलने से शून अर्थात् अन्तर-बाहर पृथक् हो जाना चाहिए। जब भीतर से विषय सम्बन्धी कामना का नाश हो जाय और बाहर कुसंग त्याग दिया जाय तब मिलने न मिलने सम्बन्धी सब कष्ट छूट जायँ। वस यही विचार दृढ़ करे और विषय-प्राप्ति-जनित सुखादि भ्रम को मन मे नहीं गुने, क्योंकि उन भोगो को बार-बार जान, समझ, देख लेने पर भी किमी भीति विवेक से सुख निश्चय नहीं हुआ॥ ५६॥

काज अकाज निर्णय किये, करौ विचार सुजान।

काज निर्विषय काज हे, और अकाज बखान॥ ५७॥

टीका—जिससे जीव का कल्याण हो, ऐसे करने योग्य आचरण को काज जानिए और जिससे जीव का बन्धन पुष्ट हो, ऐसे अमद् आचरण को अकाज जानिए। दोनों का विचार से निर्णय करके सज्जनों को हित का काम करना चाहिए। विषय सम्बन्ध ही के कारण सब क्लेश तथा बन्धन होते ह, इसलिए जीव का मुख्य काम विषय-रहित होना ही है। उसी को साधन, मत्संग, भक्ति, विवेक, चराग्य-द्वारा क्रमशः प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा विषयादि की प्राप्ति का परिश्रम अकाजरूप ही है, उसे त्याग करना चाहिए॥ ५७॥

प्रसंग १०—भोगो मे प्रवृत्ति का दुख और उनकी निवृत्ति का सुख

विषय सुख मे दुख हे, अविषय सुख दुख दूरि।

आशा तृष्णा विघ्न नहिं, अभय सौच सुख पूरि॥ ५८॥

टीका—जितना पाँचो विषयो का सुख प्रतीत होता है, वह सब दुखरूप और जीव के प्रतिकूल है, इसलिए विषयो को त्याग कर निर्विषय रहना ही सुखरूप है, क्योंकि त्यागवृत्ति से विषय की चाहना रूप खटका दूर हो जाता है। निर्विषय होने मे न आशा है, न तृष्णा है और न विघ्न है, बल्कि निर्भयता का सच्चा और पूर्ण सुख है, यथा—

दोहा—बिन पाये घट्टी दिखी, पाये घट्टी दून।

घटी घटी नित ही रही, दुख सतोष विहून॥

सब पायो पायो कहा, अन्तर चाह बढाय।

बिन पायो पाया सब, जो चित चाह नशाय॥ ५८॥

नैराश्य रहने वाला ही पूर्ण निर्भय तथा सुखी है

दृष्टात—एक बार एक बादशाह ने सन्त से पूछा कि आप कोन ह? उन्होने कहा—में शाहों का पति शाहशाह हूँ। बादशाह ने पूछा—आपके पास फोज, खजाना, सेवक, रानी आदि शाहशाह की सामग्री में कुछ नहीं देखता। सत बोले—रोग के लिए सब दवा की जाती है, रोग न हो तो दवा करने का क्या काम? मेरा कोई शत्रु ही नहीं है तो में किस भय से फोज रक्खूँ? दूसरी बात—मुझे भोग सुख नहीं लेना है, जो खजाना की आवश्यकता पड़े। तीसरी बात—में

स्वयं अपने शरीर का काम कर लेता हूँ, मैं कोई आरामी-अहदी नहीं हूँ जो दास-दासियाँ रखना पड़े। चौथी बात-मुझे अन्तर्वृत्ति कामनाएँ शात करने का वह अखण्ड सुख अनुभव हुआ है, जिस स्वतन्त्र स्वच्छन्द सुख के आगे भूलकर भी मैं मलिन स्त्री में सुख नहीं कल्पता। जब बिना भोगे ही विवेक और साधन से हमारी इच्छा शात है, तो मुझे रानी दिवानी की क्या आवश्यकता, जो कि सब आपत्तियों का मूल है। यह सुनकर बादशाह चकित हो गया। सच कहा है—“चक्रवर्ती कौन? इन्दी-मन जीते तौन।” दोहा—“चाह गयी-चिन्ता मिटी, मनुवाँ बे परवाह। जिनको कछु न चाहिए, सो शाहनपति शाह॥”(साखी ग्रंथ)

शिक्षा—जगत सुखो को निःसार दुःखमय जानकर उनकी तृष्णा से रहित अभय हो जाना चाहिए।

भोगत ख्वाहिश बढत है, छोड़त बे परवाह।

त्यागत थोरा कष्ट है, भोगत होय अथाह॥ ५९॥

टीका—सबको अनुभव है कि भोगने से कामना बढ़ जाती है। एक तो उतने भोग भोगे नहीं जा सकते जितनी कल्पना उठती है। मन भर चलने की इन्द्रियो मे शक्ति ही नहीं है, परिणामी होने से कही न कहीं इन्द्रियाँ रुकेगी अवश्य, सो दुख। दूसरे, मन भर जाय उतने भोग पदार्थ ही नहीं प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण भोग के चहीता सब प्राणी है, इसलिए पदार्थ मन के आगे बिलकुल थोड़े ही हैं। फिर भी सबकी खैचा-खैची में होने से भोगो मे झगडा-द्वन्द्व सब ही भरे हैं सो पदार्थ कमी का दुख। तीसरे, जिन जड-चेतन के आधार मे भोग है वे सब अपने काबू मे नहीं, सो प्रतिकूलता का दुख। चौथे, मन के अनुकूल भोग नही होते, उनमे एक न एक लुटि लगी ही रहती है। इस प्रकार विघ्नरूप भोगो को भोगने से कामनाये बढती ही जाती हैं सो कामना सम्बन्धी पूर्वोक्त सब प्रकार के दुख-द्वन्द्व कब तक और कितने समय तक भोगने पडेगे, उनकी थाह नहीं। भूल सम्बन्ध से कामना, कामना से भोग, भोग और कामना मिलकर लोभ, मोह, मद बढकर स्ववशता रहित दुखरूप जाल मे पडा रहेगा। भोग भोगने से दुख का प्रवाह सदा के लिए चालू रहेगा, यही “भोगत होय अथाह” का भाव है। भोगो की कामना छोड देने पर पूर्व कहे सब कष्ट निर्मूल हो जाते हैं। इसलिए ‘त्यागत थोरा कष्ट है’ जब थोडा ही कष्ट सह लेने से अनन्त कष्टो की निवृत्ति हो रही है तो हम लोग विषयासक्ति त्यागने की कोशिश क्यों नही करते। अवश्य करना चाहिए॥ ५९॥

शिक्षा-दोहा—अनादिकाल के जगत मे, रहत न ऊब्यो धीर।

अब सद्गुरु के ऐन मे, क्यो ऊबत हो वीर॥

मुझ ही ऐसे सत जन, करि पुरुषार्थ मुक्त।

नो हम क्यो नहि मुक्त हो, यह विचार करु युक्त॥

जानत नहि सो जानिया, मानत नहि सो मान।

यदि गुरुमग मे जुट रहे, क्यो नहि भव दुख हान॥

पैर कामना जाल में, तड़फड़ाय गहि लेय।

शक्ति हीन साधन बिना, चाह कठिन दुख देय॥ ६०॥

टीका—जिसमें गिरने में अपना वश न चले वह जाल है। तो विषय कामनारूप जाल में पड़ कर यह जीव तड़फड़ा आर घबड़ाकर चाह पूर्ति के लिए उन्हीं भोग पदार्थों को ग्रहण करता है जिनमें दुखों की वृद्धि होती है। सब दुख महते आर देखते हुए भी कामना पुराती करने की आदत में बोध, साधनशक्ति रहित अन्य कहीं आधार न देखकर दुख जानते हुए भी दुखरूप भोगों को फिर पकड़ लेता है। जेमें जल में डूबता हुआ मनुष्य बवराकर धारा के साथ वह जावे, तद्वत जीव अमर होने के कारण कामना-प्रवाह में निरन्तर दुख महा ही करता है। पारख-साधन बिना चाहना अमहा दुख देती रहती है। अतएव अमहा दुख में वचना हो तो अभिमान छोड़ कर गुरुपद को प्राप्त करो ॥ ६० ॥

शिक्षा-गजल

चेत करो चेत करो चेत करो जी। गुरुजी की सगत से चेत करो जी ॥ टेक ॥

माया को जोड़ जाँड़ फूल रहे हो। अतिम में छोड़ छोड़ भूल रहे हो ॥

माया की मस्ती को त्याग करो जी ॥ १ ॥

छिन भर की चाँदनी अँधेरी है गत। काम क्रोध लोभ मोह डाकू भेदात ॥

लूटि फौस लेवे सम्हार करें जी ॥ २ ॥

बुद्धी विनाशकारी मद्य मास छोड़। चोरी व्यभिचारी से मुख को मोड़ ॥

चाहो जो सुख तो रहम करो जी ॥ ३ ॥

शील क्षमा ज्ञान ध्यान भक्ती को धार। प्रेमदाम भवनिधि से जल्दी हाँ पार ॥

जय गुरु विशाल नाम जाप करो जी ॥ ४ ॥

प्रसंग ११—विषयों के त्याग-ग्रहण में मनुष्य जीवों की स्वतन्त्रता

हाथ पाँव मुख लिंग जो, गुदा त्याग मल काम।

प्रेरक आप मो ताहिको, होत क्रिया निशि चाम ॥ ६१ ॥

टीका—हाथ, पाँव, मुख, लिंग, गुदा ये पांच कर्म इन्द्रियों के नाम हैं। गुदा में मल त्याग होता है, हाथ में त्वचा खुजलाना, लेना-देना आदि, पाँवों में चलना-फिरना आदि, मुख से बोलना आर लिंग से लघुशका त्याग यह पाँचों की क्रिया है आर इनका प्रेरक आप चेतन खुद है, जिसकी मत्ता में ही गत-दिन डम जड़ शरीर में सब प्रकार की क्रियाएँ होती रहती हैं ॥ ६१ ॥

ह सब साधन कर्म के, करत क्रिया पग पानि।

लाभ न जानत जीव जय, रोकि देत लखि हानि ॥ ६२ ॥

टीका—पूर्वोक्त इन्द्रियों कर्म करने के साधन हैं, पग में चलना आर हाथों से लेना-देना आदि क्रियाएँ होती हैं, पर ये इन्द्रियाँ स्वभाव में स्वयं क्रिया नहीं करतीं, क्योंकि प्रेरक जीव जय किसी जगह जाने में मुख-लाभ नहीं देखता तब उससे हानि देखकर अपने पग को उधर जाने में रोक देता है तथा जिसकी तरफ में हानि समझ लेता है उसे हाथ से छूता भी नहीं है ॥ ६२ ॥

वाक्य त्याग कोइ मौन गहि, अल्प अशन जल लेत।

अर्पण करि कोइ देह को, प्राप्ति करत मन हेत॥ ६३॥

टीका—मुख से बोलने की क्रिया होती है, तो जिन्हें बोलने में हानि निश्चय हो गई वे समय-असमय देखकर मुख से शब्द नहीं निकालते और जिन्हें वाक्य निग्रहरूप तप साधन समझ में आ गया वे वाक्य बोलना पूर्णतया त्यागकर मौनव्रत धारण कर लेते हैं। जिनको अधिक जल और भोजन में लाभ नहीं निश्चय है, वे अधिक भोजन और जल त्यागकर थोड़ी मात्रा में ग्रहण करने लगते हैं। कोई तो जल-अन्न भी त्यागकर यहाँ तक कि दस इन्द्रियों के समूहरूप शरीर तक भी अर्पण कर देते हैं। जिस लाभ को प्रेरक ने निश्चय किया है, वह लाभ यदि शरीर अर्पण^१ करके सिद्ध होना निश्चय हो जाय तो शरीर देकर भी मन के निश्चय को प्राप्त करता है॥ ६३॥

त्याग करत जो शब्द को, बोलि सकत नहि सोय।

इन्द्रिन शक्ति स्वतन्त्र कहैं, समुझि सकत सब कोय॥ ६४॥

टीका—जो हानि समझकर शब्द बोलना त्याग कर देते हैं तो फिर बोल नहीं सकते, मौनवृत्ति धारण कर लेते हैं। वैसे ही हाथ-पाँव आदि सबके बारे में समझा जाय। इस प्रकार इन्द्रियों के समूहरूप जड़ स्थूल में स्वतन्त्र शक्ति नहीं है, यह बात प्रत्यक्ष होने से सब समझ सकते हैं॥ ६४॥

मलहु मूल साधन कछुक, जहाँ अरोग्य शरीर।

योग साधना जो करै, सो गहि लेत समीर॥ ६५॥

टीका—जिनका रोग रहित शरीर होता है वे मल-मूल के वेग को भी कुछ देर रोक सकते हैं और योग साधने वाले प्राणवायु को कुछ देर तक रोक लेते हैं। भाव यह है कि जो खाना, पीना, सोना-जागना, दिशा-लघुशका और श्वासादि का लेना खास शरीर का आधार प्रारब्ध-वेग है उसे भी जब मनुष्य कुछ रोक देते हैं, तो पच विषयो में जो सुखाध्यास भासमान है उसका त्याग क्यों नहीं कर सकते। अवश्य कर सकते हैं॥ ६५॥

त्यागत वाक्य समूल से, अशनहुं त्याग लखाय।

हाथ गहत नहि दुख लखि, पाँव अचल ह्वै जाय॥ ६६॥

१ उदाहरण—यतीन्द्रनाथ एक देश-सेवक थे। उनका कर्तव्य अंग्रेज गवर्नमेंट के विरुद्ध होने से गवर्नमेंट ने यतीन्द्रनाथ को जेल में डाल दिया। तब उन्होंने यह प्रण कर लिया कि स्वराज्य लिये बिना मैं अन्न-जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। आजादी या मौत, इस ध्येय से उन्होंने अन्न, जलादि छोड़ दिये। प्रधान कार्यकर्ताओं ने उनको अन्न, जल खिलाने-पिलाने की बहुत कोशिश की, परन्तु उन्होंने आजादी या मौत का जाप या सूत्र बना लिया। अन्त में जबर्दस्ती वे लोग उनके मुख में दूध डालने लगे परन्तु वे ग्रहण के बदले दूध को भी उलटते ही गये। जब जल नहीं ग्रहण किये तो दूध कैसे पीते। जहाँ तक उनके प्राण में प्राण रहा वहाँ तक उन्होंने आजादी या मौत कहते-कहते शरीर त्याग दिया। इस प्रकार जीव अपने ध्येय की पूर्ति के लिये शरीर को भी त्याग देता है।

टीका—कोई तो वचन को भली प्रकार त्याग देते हैं, कोई भोजन में भी कम-ज्यादा कर देते हैं, यहाँ तक कि सर्वथा त्याग भी देते हैं। जिसने जिस वस्तु में दुख जाना है वह उस वस्तु को गहता ही नहीं और जिसको जिधर जाने से हानि या दुख जानने में आ गया वह उधर में शीघ्र ही पाँव रोक लेता है ॥ ६६ ॥

देखन रूप न जायँ कहँ, शब्द सुनन नहिं चाय।

सनमुख वर्तत माहिं जो, देखत दुख सदाय ॥ ६७ ॥

टीका—विवेकवान तो दुख जानकर नेत्रों से नाचरग आदि सौंदर्य किसी ठौर देखने नहीं जाते और वधनरूप शृंगार-रस से उपराम पुरुष प्रापचिक शब्दादि सुनने को कौन कहे उनकी इच्छा भी नहीं करते और शरीर प्रारब्ध की विवशता से प्रतिकूल शब्द, नाच, गान या रूप सामने पड़ते हुए भी उन्हें सदा दुखरूप समझते हैं ॥ ६७ ॥

सुगंध त्याग बहु सहज में, दुर्गंधहु लखत अकाम।

स्वतन्त्र शक्ति चेतन्य में, समझ बिना नहिं काम ॥ ६८ ॥

टीका—शरीर के निर्वाह में खास आवश्यकता न होने से दुखरूप जानकर सुगंध की आसक्ति महज ही में छूट जाती है। दुर्गन्ध तो हानिकारी व प्रतिकूल जानकर उसे सब हटाते ही हैं। इस प्रकार विषय आसक्ति से अलग होने की स्वतन्त्र शक्ति चैतन्य में है, क्योंकि चैतन्य में जड़ सरीखे स्वभाव से क्रिया नहीं होती। चैतन्य में तो ममझ, सुख-निश्चय और मानन्दी के बिना कोई चाल ही नहीं होती। जैसे हिन्दू को इस्लाम मजहब में सुख-निश्चय तथा मुसलमान को हिन्दू धर्म में सुख-निश्चय नहीं है तो वे एक-दूसरे की क्रिया को कभी नहीं कर सकते ॥ ६८ ॥

चैतन्य निश्चय के आधीन ही क्रिया करता है

दृष्टात—मरहिंद के मुगल फाँजदार वजीर खा ने गुरुगोविंद सिंह के दो नावालिग पुत्रों को पकड़ कर जेल में डाल दिया और उनसे कहा कि तुम दोनों मुसलमानी मजहब अगीकार करो। वे दोनों धर्मवीर बोले—

गजल

मरना तो एक बार है क्यों धर्म से टरें।

धमकी चह जो दीजिये दिल पै न रग करे ॥ टेक ॥

शरीर को जु काटिये अग्नी में डालिये।

जल में डुवाइये भले छिन-भग क्यों डर ॥ १ ॥

यावन व लक्ष्मी प्रिये नारी व सुत सगे।

बादल से वन के नाशते क्यों मोह को धरें ॥ २ ॥

नरतन को पाके धर्म ही इक सार सत्य है।

मलेक्ष मत न लेयेंगे फाँसी पे जा चरें ॥ ३ ॥

मत्प्रतिज्ञा जीवता है आर सब मरे।

निश्चय टल न धर्म से बलिदान कर अरे ॥ ४ ॥

इतनी बात सुनकर वजीर खा क्रोधमूर्ति हो गया। तुरन्त उन दोनो को दीवार मे चुनवाने की आज्ञा दी। दोनो सीधे खडे कर दिये गये। इधर-उधर से दीवार चुनी जाने लगी, क्रमशः कटि, छाती, कठ, दाढी तक जब दीवार आ गई वहाँ तक वजीर खाँ ने कहा—ऐ हठी बालको! जो अभी मेरा मजहब मजूर कर लो तो छोड देवे। लडको ने कहा—अब क्या बार-बार कह रहे हो। सिंह भूखो मरते हुए भी तृण नहीं चर सकते, सत्प्रतिज्ञ पुरुष कभी सत्य से नही डिगता। इतना सुनते ही अधर्मी लज्जित हो गया और क्रोध वश होकर उसने लडको को दीवार में चुनवा दिया। धन्य है उन पुरुषों को। जो प्राण जाने पर भी विचलित नही होते। इससे स्पष्ट हो गया कि निश्चय पूर्ति के लिए प्यारे से प्यारे स्त्री, पुत्र, धन आदि छोड दिये जाते हैं। यहाँ तक कि जीव प्राण भी खुशी से दे देता है। देह सुख के लिए बाहरी पदार्थ त्याग-ग्रहण करता है, मन-सुख के लिये देह का भी विसर्जन कर देता है और जीव के उद्धार निमित्त मन-मानन्दियो को छोड देता है। इस प्रकार पृथक् वस्तु रहे बिना वस्तुओ का त्याग-ग्रहण नही बन सकता। चैतन्य रहे बिना जानना-मानना नहीं बन सकता। इसलिए चैतन्य स्वतन्त्र नित्य सत्य है। यही अपने आप है, जो कि जड देह मे भूलकर जैसा निश्चय करता है वैसा ही जड इन्द्रियो मे प्रेरणा करके कार्य करता है। निश्चय बिना कोई कार्य देहधारियो मे नही होता।

सिद्धान्त—जीव बन्धन के त्याग-ग्रहण करने मे पूर्ण स्वतन्त्र हैं। अतः बन्धन त्याग कर थीर होना चाहिए।

स्वाद विषय को त्याग जेहि, मन अनकूल न खाद्य।

जस बिबेक से लखि परै, तैसे ग्रहण अस्वाद्य॥ ६९॥

टीका—स्वाद विषय मे जिनको दुख निश्चय होकर साधन से उसका दृढ त्याग हो गया हे, वे शरीर-निर्वाह के लिए खाते हे, मन की स्वादपूर्ति के लिए नही। वे तो विवेक से शरीर की स्थिति के लिए योग्य-अयोग्य विचार करके जैसा तौल मे आता है वैसा आसक्ति रहित योग्य वस्तु व प्रसाद ग्रहण करते हैं॥ ६९॥

त्वचा विषय स्पर्श तस, दुख लखि होवै त्याग।

जब तक सुख निश्चय रहे, तब तक होय न त्याग॥ ७०॥

टीका—पूर्वोक्त प्रमाण द्वारा सब विषयो के समान ही त्वचा का विषय स्पर्श भी है। स्पर्श से जो आनन्द का भ्रम होता हे, सो मैथुन कर्म। वह भी दुखरूप जानकर त्याग हो जाता है परन्तु जब तक सुख निश्चय रहता है तब तक उसका त्याग नहीं होता॥ ७०॥

त्वचा विषय स्पर्श है, सुखहि मानि तब होय।

पूरण दुख जब लखि परै, क्रिया होत नहि सोय॥ ७१॥

टीका—चमडी का ही विषय स्पर्श अर्थात् मैथुन है। वह क्रिया सुख मानकर ही होती हे। जब मैथुन मे पूर्णरूप से दुख निश्चय हो जाता है तब उसकी क्रिया कभी नही हो सकती॥ ७१॥

अशन त्याग मे हानि तन, सपरश त्याग न हान।

समझ फेर दुख सुख को, गहत तजत तस जान॥ ७२॥

टीका—भोजनादि खाने योग्य कोई वस्तु खाये बिना किसी के शरीर की स्थिति नहीं रहती, सो देखा ही जाता है और कामभाव वाले स्पर्श के बिना शरीर ही छूट जाय ऐसा नहीं है, अतः दोनों में अत्यन्त भेद है। एक आवश्यक है तो दूसरा अनावश्यक है। भूख-प्यास की मुख्य क्रिया प्रारब्ध से है, उसके निर्वाहार्थ विचारवान यथार्थ आपधिवत विवेक से अन्नादि ग्रहण करते हैं और मेषुन कर्म त्वचा की आभ्यासिक मानसिक चेष्टा होने से मन की क्रिया है, उसके त्याग देने से शरीर की हानि नहीं, चल्कि वीर्यरक्षा से शरीर आरोग्य होकर स्वार्थ-परमार्थ में सहायक होता है। ब्रह्मचर्य ही स्वार्थ-परमार्थ में साधक है। इतने पर भी समझ में उलट-पलट होने से जो कोई स्पर्श में सुख भास कर लिये है वे दुख पाते हुए भी उसे ग्रहण करते हैं और जो कोई उसे ठीक-ठीक पारख करके दुख और पूर्णवर्धन जान लिये हैं वे त्याग देते हैं ॥ ७२ ॥

उत्पत्ति मनसिज मनहि से, होत जगत व्यवहार।

सुखाध्यास मन नाशि जब, तब न होय ससार ॥ ७३ ॥

टीका—मन से उत्पन्न हुए कामविषय की जड़ स्वरूपभूल तथा विषयों में मुखाभास है, जिससे सृष्टि उत्पन्नादि जगत-व्यवहार चल रहा है। जब मुख्य स्पर्श विषय सहित पाँचों विषयों के सुखों में दुख निश्चय होकर सुखाध्यासरूप मन का नाश कर दिया जाता है तब जन्म-मरण का चक्र बन्द हो जाता है। इसलिये मसार का कारण सुखाध्यासरूप मधुन क्रिया है। जिसे जन्म-मरणरूप मसार से छूटना हो, वह यत्न महित मन, वाणी तथा कर्म में मेषुन क्रिया का परित्याग करे ॥ ७३ ॥

वजन भार मल मूत्र जस, तस न काम दिखलाय।

होय मानसिक भार यह, दुख लखि जात हेराय ॥ ७४ ॥

टीका—जैसे मल-मूत्र वजन रूप रहता है, वैसे काम विषय जानने में नहीं आता। यह तो मानसिक चेष्टा से ही उत्पन्न होता है। यदि उममें मुखचेष्टा का जगह पूर्ण मर्प-वीछीवत दोष-दुख दृढ़ कर लिया जावे तो स्पर्श की कामना का नाश हो जाता है। यह सबको अनुभव है कि बहुत से यती, सती और ब्रह्मचारी समय से मन को निर्विषय कर लेते हैं, ऐसा सुना और प्रत्यक्ष देखा भी जाता है तथा स्वयं अनुभव भी है ॥ ७४ ॥

दूध मथत घृत पाइये, बिना मथे नहि लेश।

जान सकत नहि पूर्व कोइ, कहाँ रहत केहि देश ॥ ७५ ॥

टीका—जैसे दूध के स्वरूप में घृत रहते हुए भी मथने में ही वह मिलता है, यदि दूध का किसी प्रकार मथन न हो तो किंचित भी घी नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि दूध से घृत निकलता है, ऐसा पूर्व से नहीं अनुभव करने वाला दूध देखकर भी नहीं जान सकता कि डममें ही घृत होता है या अन्य किसी में। इस प्रकार गुप्तरूप में दूध में घृत रहता है ॥ ७५ ॥

मेहदी लाली रंग ह, हरा रूप दरशाय।

शिल पर पीसत लाय जब, सुख होत तब जाय ॥ ७६ ॥

टीका—मेहदी में लाली है, परन्तु ऊपर से हरी-हरी दीख पड़ती है। जब वह शिल पर पीसी जाती है तब लाल रंग की हो जाती है। बिना पीसे लाल रंग नहीं दिखाई दे सकता ॥ ७६ ॥

पोस्ता माहिं अफीम है, छेवत निकसत सोय।

बिना क्रिया वह मिलत नहिं, काज न आवत कोय ॥ ७७ ॥

तैसे तन के रूप में, रहत शक्ति तेहि मॉय ॥

मन से तेहि सम्बन्ध है, चेतन शक्ति मिलाय ॥ ७८ ॥

टीका—पोस्ता के स्वरूप में अफीम है तो भी छेये पर ही वह पृथक् देखी जाती है, छेना रूप क्रिया बिना पोस्ता रहते हुए भी अफीम नहीं मिल सकती और न न्यारा होकर कोई अफीम सम्बन्धी उससे कार्य की सिद्धि ही हो सकती है ॥ ७७ ॥ इसी प्रकार शरीर में वीर्य रहता है, उसका सम्बन्ध स्थूल शरीर से और मन से है। वह मन चेतन की सत्ता से चलता है ॥ ७८ ॥

भूलदृष्टि आसक्ति मिलि, उतपति मनसिज केरि।

जहाँ भूल आसक्ति नहि, ग्रहण होय नहिं फेरि ॥ ७९ ॥

टीका—चेतन निजस्वरूप की भूल से विषयो में आसक्ति करके स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध में सुख मान रक्खा है, यह मान्यता ही काम-संस्कार का हेतु है। यही संस्कार उठ कर शरीर का मथन कर वीर्य का नाश करता है। विषयो में सुखाभास होना भूल है और उनमें मोह होना आसक्ति है। ये दोनों जिन के मन में नहीं हैं, वह कभी काम-भोग में नहीं पड़ता ॥ ७९ ॥

विवरण—एक सत मैथुन त्यागकर स्त्री और पुरुषों को ब्रह्मचर्यव्रत रखने की शिक्षा कर रहे थे। एक मनुष्य ने पूछा—

प्रश्नोत्तर { दो०—जो नहि मैथुन रूप जग, आपकि देह न होय।
देह रोग जो होत नहि, बिन मारे अरि खोय ॥
देह को समझत रोग क्यों, आधि रु व्याधिको मूल।
रोग हेत औषध करत, फेरि न होवै शूल ॥

यदि आपको भी दुख रहित होने की इच्छा हो तो इसी मार्ग में लीजिए। कुसंग के कारण वृत्ति बिगड़ गई हो तो लोक-नीति रखते हुए काय, वचन, मन से अच्छे संग में लीजिए। बस शीघ्र ही आप में इन्द्रिय-वश करने की शक्ति आ जायेगी। पूछने वाले ने फिर पूछा—

प्रश्नोत्तर { मैथुन तजि फिर वीर्य गति, होवै काह बताय?
बट मदार के दुग्ध इव, हैं परिणामि लखाय।

देह का वीर्य मैथुन में नाश न करने से शरीर के अंगों में रूपांतरित होकर उन्हें शक्तिशाली बनाता है। “सोरठा—वीर्य रक्षि के धीर, करै काज परमार्थ को। काम क्रोध को चीर, जीवन लाभ सुलेत हैं ॥”

ब्रह्मचर्य से लाभ, तिसे धारण न करने से हानि

पद—बल पांरुप रुचि तेज सुयश लहि सदा प्रसन्न रहाओगे।
 पुरुषार्थ मे मन अति लागे सहनशील बन जाओगे॥
 साधन शक्ति बढ़े अति समता स्ववश अजादी पाओगे।
 सब सुख तोहि मिलै रे मनुवाँ ब्रह्मचर्य जो लाओगे॥ १ ॥
 अन्दर बाहर शत्रु दवे सब कुटिल घात विसराओगे।
 निर आलस स्फूर्ति सुचेष्टा दृढ विजयी मन भाओगे॥
 परमार्थ मे मन अति लागे गुरुपद ध्यान लगाओगे।
 वीर्य रक्षि जो पालौ सतव्रत शीघ्र मुक्त हो जाओगे॥ २ ॥
 अमित अनत लाभ है लख लो दिन-दिन लाभ कमाओगे।
 ब्रह्मचर्य यदि गहो न प्यारे तो सब हानि बढ़ाओगे॥
 वीर्यशक्ति को ध्वस किये से रोग शोग वश धाओगे।
 आलस असहन दीन हीन अति रात दिना बिललाओगे॥ ३ ॥
 खर्च शत्रु दुर्गुण भय बाढ़े दिन दिन अयश कमाओगे।
 देखो देखो अकथ दुख सब जन्म-जन्म पछताओगे॥
 याते तज दो निजी लडकपन सत्सगत मे आओगे।
 तो सब मिटें सहज ही आदत गुरुपद प्रेम बढ़ाओगे॥ ४ ॥

दोहा—मंथुन महा समुद्र है, क्रोध लोभ मद मत्स्य।
 माँझी गुरुजन पार करि, ज्ञान यान चढ़ि तस्य॥

इस प्रकार गुरु-दृष्टि से मंथुन दुखरूप जानकर त्याग हो जाता है।

विना प्रयोजन रूप तजि, शब्द कर तस त्याग।

रक्षण थूल को लेय के, फँसै न रस के राग॥ ८० ॥

टीका—योग्य कार्य करने ही के लिए नेत्र से देखा जाता है, प्रयोजन-रहित रूप विषय को छोड़ देना चाहिए। कहीं गिर न जाय, कहीं भिड न जाय, सद्ग्रन्थों को पढ़ा जाय और वेराग्यमूर्ति सन्तो का दर्शन किया जाय इत्यादि। इसके अलावा मुख समझ कर स्त्री-पुरुषों या अन्य पदार्थों की सुन्दरता पर आसक्त होना, फिर नाच-रग आदि जो-जो परमार्थ साधक न हो केवल सुख मानकर ही ग्रहण किये जायें, वे विना प्रयोजन के रूप विषय हैं, उन्हें त्याग देना चाहिए और भ्रामक, रसिक, प्रापचिक शब्दों को भी त्याग कर यथार्थ शब्दों को ग्रहण करना चाहिए तथा देह-रक्षा के लिए आपधिवत सतोगुणी भोजन को (स्वाद लेने की आशा से नहीं, बल्कि निर्वाह के लक्ष्य से) ग्रहण करते हुए रस-स्नेह को भी छोड़ देना चाहिए॥ ८० ॥

ख्वाहिश तजै सुगंध की, दुर्गन्ध विवेक से दूर।

यथायोग्य तेहि त्याग करि, रहे जो मन को तूर॥ ८१ ॥

टीका—किमिम-किसिम के ड्र, तेल, फुलेलादि की सुगन्ध लेने की कामना दुख रूप जानकर छोड़ देवे आर दुर्गन्ध तो विवेक से अशुद्ध जानकर अलग ही कर देवे। शरीररक्षा

सहित जो जैसा त्याग होने वाला हो उसको उसी प्रकार त्यागे। इस प्रकार बन्धनदायक जितनी मानसिक चेष्टाएँ ह उन्हें निवृत्त करके जीव के कल्याण निमित्त यथार्थ मनन और पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए॥ ८१ ॥

ह साधन स्पर्श के, शब्द रूप रस गन्ध।

सयम करे जो चारि को, परे न पचम फन्द॥ ८२ ॥

टीका—रसिक शब्द सुनकर, अनुकूल रूप देखकर, स्वादिष्ट रस लेकर, सुचारुगंध सूँघकर इन्हे सुख मान कर ग्रहण करने में काम-चेष्टा जाग्रत होती है। यदि आदती सुख को भ्रम मात्र जानकर उक्त चारों भोग पदार्थों का त्याग करे तो पाँचवे काम-विषय के फन्दे में कभी नहीं पड़ सकता। इसलिए सयमी पुरुषों को चाहिए कि वे प्रापचिक शब्दों को न सुने, किसी नर-नारी की बाह्य सुन्दरता पर निगाह न भिडावे, स्वाद लेने की आसक्ति न बनावे, गंध की आसक्ति का त्याग करे और स्वयं स्त्रियों के समान शरीर का शृंगार न करे, तो सहज ही में काम विषय जीतकर कृतार्थ हो जायेगे॥ ८२ ॥

शब्द रूप रस गंध तकि, देह निर्वाहिक लेय।

त्याग करे तौ त्याग हें, सुखाध्यास को खोय॥ ८३ ॥

टीका—विवेकयुक्त देखते हुए उतना ही शब्द, रूप, रस तथा गंध ग्रहण करे जितने में स्थूल शरीर का निर्वाह होता चले और बाकी जो मानन्दी मात्र मथुन का ग्रहण है, उसे परीक्षा करके दोषदर्शन द्वारा त्याग करे तो सहज ही त्याग हो सकता है, केवल निश्चय की देरी है॥ ८३ ॥

लहि स्पर्श शरीर को, पाणि पगन के माहिं।

जेहि की लत अभ्यास है, चैन न आवत ताहि॥ ८४ ॥

पुन चहत स्पर्श वह, लोग दुखित मन होय।

ज्यो ज्यो तेहि सेवा करै, त्यो त्यो व्याकुल सोय॥ ८५ ॥

टीका—दूसरों के हाथ से अपने शरीर का स्पर्श कराकर हाथ-पाँव आदि को जो दबवाता रहता है, ऐसी आदत जिसकी पड़ गई है उसको एक दिन भी बिना हाथ-पग दबवाये चैन नहीं पड़ती॥ ८४ ॥ फिर-फिर वह दबवाना चाहता है, चाहे दवाने वाले लोग दवाते-दबाते थककर दुखी हो जायें तो भी उसका मन नहीं मानता। ज्यो-ज्यो लोग उसकी सेवा करते ह त्यो-त्यो आदत पुष्ट होकर अधिक-अधिक दबवाने के लिए वह व्याकुल होता ह। जिसकी आदत नहीं है उसको दबवाये बिना कुछ भी दुख नहीं होता, न कोई इच्छा ही चलती है, न अग ही टूटता ह, ठीक ऐसे ही आदती सुख मैथुनादि के बारे में समझिए॥ ८५ ॥

कोमलता को अन्त नहिं, होत जहाँ तक चाह।

त्याग करे चहे पूर्व में, चहे प्राप्ति बिन थाह॥ ८६ ॥

टीका—कोमल स्पर्श त्वचा का विषय है। जहाँ तक स्पर्श किया जाता है वहाँ तक उसकी इच्छा बढ़ती ही जाती ह, ऐसा समझ विचारकर चाहे पहिले ही विषयो से तृप्ति न समझकर उन्हें साधन-सयम द्वारा त्याग दे या भोग करते-करते लोलुपता वश कही थाह न

पाकर इन्द्रियो की शक्ति नष्ट होने से थककर विवश हो त्यागे। इस भाव को इस शब्द से आर स्पष्ट समझिये ॥ ८६ ॥

गजल

सुख आश पोल खाली, इसका न पार ह।
 दांडेगे आप ज्यों ज्यों, आता न सार है ॥ टेक ॥
 क्या बात गरीबो कि है, जो बादशाह हुए।
 सुख भोगते ही भोगते, ख्वाहिश अजार है ॥ १ ॥
 ख्वाहिश तो उनकी बढ गई, पर इन्द्रियाँ रुकीं।
 ऐसे असाध्य रोग से, चिन्ता अपार है ॥ २ ॥
 दर्पण के मुख को कसे, पकड़ोगे यार तुम।
 पहिले तजो या पीछे, रुकना हि वार है ॥ ३ ॥
 करि के विचार पहले, जो भोग सुख तजे।
 उसको न होवे दुख कभी, पीछे की हार है ॥ ४ ॥
 रक्षक अगन्त जिनके, सब भौति से खडे।
 सुख साज तज के सोये, रोते हजार हैं ॥ ५ ॥
 पारख से प्रेम करके, सद्गुण ग्रहण करो।
 दुर्गुण दुराशा तजि के, फिर से न खार है ॥ ६ ॥

त्याग करन हे सबन को, वचत न कोइ देखाय।

चहे तजे दुख भोगि के, चाहै प्रथम हटाय ॥ ८७ ॥

टीका—विषयो का त्याग अत मे सबको करना ही पडता है। चाहे विवशता से मन मारे, चाहे विचार करके स्ववशता से मन मारे, इस प्रकार विषय त्याग करने से 'वचत न कोई देखाय' जो जितना ही भोगता है उसकी उतनी ही चेष्टा बढ जाती है। प्रतिक्षण चेष्टा के अनुसार भोग भोगे ही नहीं जा सकते। इसलिए असमय मे, शक्ति-क्षीणता मे, रोगव्याधि मे, पदार्थ की अप्राप्ति मे, ऐसी-ऐसी परवशता से दुख पा-पाकर चाहै विषयो से रुके, चाहे पहिले ही विषयो मे दुख जानकर उन्हें त्याग दे, परन्तु यह सदा स्मरण रहे कि शक्ति न चलने पर विषय छोडने का कष्ट सहते हुए भी विषय त्यागने का फल नित्य तृप्तरूप सुख नहीं मिलता। क्योंकि ज्ञान द्वारा स्ववशतापूर्वक विषय-भोग नही छोडा गया इसी से उन विषयो के सस्काररूप बीज पुष्ट रह जाते ह फिर उसी सस्कार आशा से पुन विषयो मे प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति से फिर आसक्तिजनित अतृप्ति एव अभाव के दुख बने ही रहते हैं। इसी कारण बोधवान पहले ही विषय मुख को भ्रममात्र या पूर्ण दुखरूप जानकर उसे त्याग देते हैं। इससे उनकी सदा के लिए बीज-रूप आशा दग्ध हो जाती है। अतएव प्रथम विषय-चेष्टा से मन मारना चाहिए^१ ॥ ८७ ॥

हैं प्रारब्धि कुसग जग, ताते नेम बनाय।
सतसगति आधार दै, साधन में ठहराय ॥ ८८ ॥

टीका—हे मुमुक्षु! प्रारब्धि रूप स्थूल शरीर सुखाध्यास का साज-इन्द्रियो का सम्बन्ध, जगत में नर-नारी और भोग वस्तुएँ, ये सब कुसग बने रहते हैं। इसलिए रहनी का दृढ नियम बनाना चाहिये। पारखी साधु-गुरु के सत्सग का सहारा लेते हुए सर्वांग सत्साधन में ही निरन्तर आरूढ होना चाहिए ॥ ८८ ॥

कुसग लक्षण-साखी—कुअग कुठाम कुमनुष्य जो, कुमन कुवाक्य कुदेश।

कुखाद्य कुवस्तु कुजतु है, कुकरम कुसग हमेश ॥

(मुक्तिद्वार, बधमोक्ष, शतक/साखी १००)

सद्ग्रन्थन को देखि कै, शोधौ मन निशियाम।

आप आप में सजग ह्वै, बसौ स्वत निज धाम ॥ ८९ ॥

टीका—सद्ग्रन्थों का आशय लेकर रात-दिन मन-प्रवाह-बेगों का शोधन करो, परीक्षा करके उन्हें काबू में रखो। और अपने आप में सावधान होकर अपने स्वरूपस्थिति धाम में अविचल भाव से निवास करो ॥ ८९ ॥

भाव—सत्सग, सद्ग्रन्थ तथा स्वयं अनुभव का सहारा लेकर मन-प्रवाह, प्राणी, पदार्थ आदि सबसे सर्वदा सजगता धारण करे। इस प्रकार साधन-बोध के घेरा में रहते हुए जो अपना स्वयं निराधार अमृतपद है उसी में सदा के लिए टिक जाय। “सवैया—अकाम अमान समान सुजान प्रधान सुध्यान सहान रहावै। अभीत सुनीत गो-जीत अतीत जु प्रीति न काहु से बैर टिकावै ॥ साधन शूर जु भोग से दूर हो स्थिति पूर है शांति समावै। अष्ट सु याम स्वधाम अराम में नित्य निवृत्ति सुखै लौ लगावै।”

कुसग से अनर्थ

दृष्टान्त—सदासुधि नामक एक मनुष्य धन कमाने के लिए दिल्ली शहर जाने लगा। उसकी माता बोली—पुत्र! यदि तेरी नौकरी करने की इच्छा ही है तो मेरी बातें याद रखना। (१) चोरी करके धन की इच्छा न करना। (२) वेश्यागमन या किसी पर स्त्री में न लुभाना।

से नहीं, शक्ति न चलने पर ही। सदी, गर्मी, हवा के न सह सकने योग्य दुख तो सहे किन्तु इन्द्रिय साधनरूप तप के लिए नहीं, सिर्फ दरिद्रता मिटाने के लिए। हमने दिन-रात ध्यान तो किया, पर उपाधिमूल धन, धामिनी के लिए ही। हमने सेवा भी की, अपने मन को भी मारा, निर्मानता भी धारण की, पर सब विपरीतता से। अहो! हमने साधुओं के समान सब कुछ किया पर फल सब उलटे मिले। अपनी नासमझी होने से कष्ट उठाये, सहन किये। पर अब ज्ञान होने पर हमें उसी के लिए कष्ट उठाना चाहिए, जिसे पाकर सदा के लिए इच्छा, परिश्रम, परवशता, शोक, मोह का अन्त हो जाय, बार-बार ‘जन्मना-मरना न पड़े।

दोहा—ममता सत सन्तोष शुचि, सत्सगति सदभाव।

सजग सहन सद्ग्रन्थ ये, नव सकार सुख लाव ॥

(३) मद्य आदि नशे की आदत न बनाना। (४) मास न खाना। (५) जुआ न खेलना। (६) जान-बूझ कर कभी भी प्राणी का घात न करना। (७) शौक, ठाट, विलास-प्रियता न बढ़ाना। (८) कुलक्षण से युक्त मनुष्यों के समीप न बठना, तब तुझे सुख रहेगा। पुत्र बोला—माता। मैं ऐसा ही करूँगा। माता—वहकाने वाली तेरी खोटी डच्छाएँ ह, उनमें मैंभलना। पुत्र—माता। क्या कहती है। मैं मैंभला ही हूँ। ऐसा कह कर मा रुपये ले चल दिया।

सदामुधि पढ़ा-लिखा कुछ मज्जनों के सग का प्रेमी था। वह कई दिनों में दिल्ली पहुँचकर अपने गाँव के पूर्व मित्र से मिला, जिसका नाम माणिकराम था। माणिकराम मन की तरफ़ों में बिलकुल मस्त था। उसने मर्द होते हुए भी आरत-मा चिह्न बना रक्खा था। वह जो कुछ परिश्रम करके कमाता, वह द्रव्य विषय-मदमस्ती में उड़ा देता। सदामुधि उसके रग-दग को देखकर पहिले तो घबराया, पर अन्य जगह आश्रय न मिलने से वहाँ ही रहने लगा। सदामुधि में अभी कोई खराबी न थी। माणिकराम को मदशास्त्रों के अनुसार कुछ धर्म की बातें बताता, परन्तु माणिकराम को युवावस्था की मदमस्ती में वे सब बातें कहाँ सुहावे। उलटे बहुत बार माणिकराम अपना रग जमाने की कोशिश करता रहता। इतना देखने आर सुनने में कोई हर्ज नहीं है, कम से कम इस दुनिया के तमाजे तो देखना चाहिए। पमे हम देगे, सुख आप लीजिए, इत्यादि बातें सुनकर सदामुधि प्रथम कुछ दिन तो उसकी बात का टाल देता, पर नित्य का प्रमग। जैसे जल नीचे को सहज ही ढार हो जाता है वैसे युवावेग में महजिक मन विकारों की तरफ़ जाता है। जो उसका साथी मिल जाय तो क्या पृथना।

एक दिन माणिकराम ने सदामुधि को कह-सुन कर एक ऐसे स्थान में ले गया जहाँ इष्कपरी, लला-मजनू इत्यादि किस्मों का खेल हो रहा था। उस खेल को देखते ही सदामुधि की दबी हुई कुवृत्तियाँ सचेष्ट होने लगीं। मने में कहा कि देखने में कान खोटाई, तब तक खोटा काम न हो। ऐसा मोचकर वह रोज वेश्या-नृत्य आर किमिम-किमिम के तमाजे देखने लगा। कई दिनों में मुखलोभ आर मान दे-देकर माणिकराम अपने समान उसको कुवृद्धि दृढ़कर उसे सन्माग में विचलित कर दिया। उसने एक दिन कहा कि आज चलिये आपको एक ऐसी चीज खिलाव जिसमें आप मुख में मस्त हो जायेंगे। वह उसे मद्य की टुकान पर ले गया आर मद्य पिलाया। जब वह मद्य में मतवाला हुआ तब उसे उस कुटार में ले गया, जहाँ जाकर मनुष्य दीन-दुनिया में पतित होकर रसातल चला जाता है, वह वेश्यारूप भाड-भट्ठी है। कामी पुरुष अपना धन, यावन, शक्ति स्वाहा करके उसी ला में जलते हैं। एक चार भी जिस अभाग को ऐसा कुअवसर प्राप्त हुआ वह गुरु, माता, पिता, मज्जन आदि के नेम-धर्म को छोड़कर पाँखी के समान उड़ण्ड हो जाता है। उसे विषयामक्ति में मरना ही सुहाता है। सदामुधि आर माणिकराम की यही गति हुई। धन के लिए दोनों ने कर्ज भी लिया, जुआ भी खेला, उसमें दाव पर दाव हाते गये। कर्ज देने वाले ने दोनों से कहा कि मेरे सकड़ो रुपये कर्ज तुम कसे चुका सकोगे। चलो हमारा यहाँ सईसी कंगे, थोड़े की लौद सकेलना आदि काम करो, दोनों को जाना पड़ा। एक दिन वे रात्रि को चोरी में भागकर अपने घर चले आये।

सदामुधि की माता मर गई थी, स्त्री थी। जुआ खेलने की इतनी आदत पड़ गई कि सदामुधि घर का माल, मकान, धन आर स्त्री तक चामर में हार गया। अपने जान-गुमान में अनेकों जगली जीवों की पीड़ा का ख्याल न कर उन्हें मागकर मास का भी सेवन किया। अन्त

मे उसे चारों तरफ से और उपाय न सूझा, तो बदमाशों का मालिक हुआ। चोरी-डाका, लूट-फूँक ही उसका पेशा हो गया। ये सब बाते माणिकराम के सग से उसमें भर गईं। एक बार ये दोनों मिलकर और कई जन साथ लेकर एक बड़े सेठ के यहाँ डाका डाल दिये। एकाएकी सेठ के एक-दो कुटुम्बी को भी मार दिये। कुछ देर में सेठ के तमाम रक्षक सिपाहियों द्वारा सब डाकू पकड़ लिये गये। सेठ ने माणिकराम और सदासुधि दोनों को चोरों का सरदार जानकर मजबूत जजीर से बँधाया और आज्ञावर्ती नौकरो से कहा—पहिले इन दोनों की आँखें निकाल लो, फिर एक तप्त लोहा लेकर इनके छाती, मस्तक, पैर और सब इन्द्रियों को धीरे-धीरे दग्ध करो, जिससे ये भी जानें कि दूसरे को भी दुख हमारे समान होता है। जब आँखें निकाली जाने लगी और तप्त लोहा में सब अंग जलाने लगे तब सदासुधि को हितैषी माता-पिता के वचन स्मरण आये और कुसगी-माणिकराम के कुसग का फल अब मिला। वह कहने लगा “दोहा—अहो कुसगति फल यही, सब जन शिक्षा लेहु। कोई अवगति बाकी नहीं, हा। हा।। दुख-दुख येहु ॥” अन्त में दोनों सब दुर्दशा सहित, तलफ-तलफ कर यमसदनरूप चौरासी को प्राप्त हुए।

भाव—सदासुधि जीव है, यह माणिकराम रूप मन, माया, काया, मैथुन, धन, जन के सम्बन्ध से इतना अज्ञानी हो गया है कि हिमा, इन्द्रिय-लम्पटता ही इसका धधा हो गया है, इससे असह दुख भोगता है। अतः जिन-जिन सगों में अन्दर कुचेष्टा दृढ़ हो उन सबों को कुसग जान उन्हें त्याग कर अन्दर-बाहर सन्मार्ग में चलना चाहिए।

गजल

न भूले कभी तुम कुसगत करो, नहीं तो बड़े दुख के दलदल परो ॥ टेक ॥
मदिरा व मिथ्या जहाँ छूत होवें, हिसा कुटिल मद भरी शान होवें।
व मैथुन विषयरस जहाँ गान होवें, वो दुर्बुद्धि दुष्कर्म हेतू घरो ॥ १ ॥
भले सग भलाई मिलें हैं सदाई, झूठे के संग झूठ ठग संग ठगाई।
सदा साधु सत्सग से शुद्धताई, ऐसे विचारों से सत्सग करो ॥ २ ॥
कितने दिवस हो गये भूलने में, सदा देह झूला तुम्हें झूलने में।
देहें कि सगत सबें झूलने में, अब भी जो मन में तु चेतन धरो ॥ ३ ॥
कुसग दोष पाँचोमुखी काल काला, इसी से सकल शोक ओ मोह जाला।
समता क्षमा और नैराश्य ला ला, परख बोध को धारि गुरुपद परो ॥ ४ ॥

शिक्षा—बालक, स्त्री, पुरुष और साधु या कोई भी हो, सबको खोटे सग से हटना चाहिए, नहीं तो सदासुधि की सी दशा धरी है।

सोरठा

यतन बिघ्न सब शूल, सहतहि इच्छा बढत नित।
अहो जीव कस भूल, बेर बेर बिषयन चहत ॥ १० ॥
देत दुसह मन कर्म, अपने बशि में राखि कै।
जीव न जानत मर्म, प्रबल बिषय कृत रोग यह ॥ ११ ॥

टीका—विषय सुख की प्राप्ति करने में बहुत परिश्रम है। चूटने, नाशने, लूट जाने आदि अनन्त विघ्न हैं, रोग-शोक आदि विवशता के अनन्त शूल हैं। इतना सहनकर विषय को भोग लिया गया कि उससे इच्छा बुझ जाय, किंतु ऐसा भी नहीं है, बल्कि और विंशप इच्छा-ज्वाला बढ़ जाती है। अहो! इन सब कष्टों का अनुभव करते हुए भी भूल की ऐसी महिमा है कि उन्हीं जड़ विषयों की वार-वार यह जीव चाहना कर रहा है ॥ ९० ॥ मानन्दी में विषय-क्रिया, विषय-क्रिया में सुखासक्ति, सुखामक्ति से फिर वही मानन्दी और विषय-क्रिया। इस प्रकार मन-कर्म-द्वारा सुखासक्ति ही जीव को अपने वश में करके न सहने योग्य अनन्त कष्टों को देती रहती है। जीव इसका भेद नहीं जानता कि यह भोग स्पर्श के आधार से बनी हुई सुखासक्ति भयकर शूलवत रोग है ॥ ९१ ॥

दु खालय

दृष्टान्त—एक राजा जिसका नाम शातमेन था, उममें मत्स्य के प्रताप में शुभ गुण बसे थे। (१) वह राज्यपद में फूलता न था। (२) किसी को गाली नहीं देता था। (३) भलाई करने में किसी में सलाह नहीं लेता था। (४) न्याय देर में करता था। (५) माम, मदिरा, नशाओं में परहेज करता था। (६) क्रोध के समय किसी में बोलता न था। (७) एक ही मंत्री में धर्मोचित सन्तुष्ट रहता था। (८) शिकार नहीं करता था। (९) साधुओं की शिक्षा को मानता था। (१०) अपने आश्रितों की रक्षा करता था और (११) रेख-भेख सब सादगी के सहित रखता था। उपर्युक्त गुणोयुक्त वर्तने से राजा का अन्तःकरण शुद्ध हो रहा था। एक बार राजा ने मन्त्री से कहा—मुझे राज्य का आपधालय, अनाथालय, गज्य-विनयालय और सब विभूति देखने की इच्छा है। श्रेष्ठ मन्त्री तुरन्त तैयारी करके राजा के महित दोनों चल दिये। राजा बोले—और कोई तीसरा साथ न लगे, वस दोई जन चले। दोनों चल करके देखने लगे। अश्वशाला, गजराजभवन, भाँति-भाँति के पशु-पक्षियों को देखकर राजा ने कहा—इन सबों को कौन मुख है। ये तो सब परवश हैं, कोई पिंजरे में, कोई जजीर में, कोई रस्मी में सब बँधे हुए हैं, मालिक के अधीन इनका निर्वाह है। कहो मन्त्री जी! इनके दुख का कारण क्या है? मन्त्री बोला कि मनुष्य से इतर खानि मर्ष, कीट, पशु-पक्षी आदि जेलवत भोग-भूमिका हैं, जो कुछ इनमें पूर्व-पूर्व मनुष्यदेह में विषयामक्ति महित शुभाशुभ कर्म बन पड़े, वे ही सूक्ष्म देह से स्थूल देह धराकर इनके दुख मयोज करने में कारणरूप हैं। राजन। ये पशुखानि आदि परवश दुखमय हैं। ऐसी यात करते-करते आपधालय में पहुँचे। गजा देखते क्या हैं कि हजारों रोगी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं।

कवित्त

कोई को तो आँख दर्द कान नाक पेट पीर, कोई को तो देह सब जले हा करतु हैं।
कोई को तो श्वास रुके खौसी दम पित्त वात, कोई हाथ पाँव फूले दुख में चुरतु हैं॥
कोई को तो जीर्णज्वर पेट बड़े कम्प वायु, काहु को तो कुछ रोग खाज से रुदतु हैं।
काहु को तो मन्त्रिपात मधुमेह अग भग, सब करे त्राहि त्राहि देख के डरतु हैं॥

इस प्रकार राजा ने बालक-जवान नर-नारी सबके भिन्न-भिन्न रोग ओर उनकी चिकित्सा होते देखी। राजा मन्त्री से पृच्छते हैं—क्यों मन्त्री जी, इन सबको कब से, क्यों रोग हुआ है?

मन्त्री—राजन ! इन रोगियों से पूछ देखे । रोगियों से पूछने पर अपना-अपना हाल सक्षेप में सब कहने लगे—

कवित्त

कोई कहे गजराज सम मम पूर्व देह, अहो आज जीर्णज्वर करत बेचैन जू ।
कोई कहे पहिले तो दृष्टि मम निर्मल थी, अहो अब पटल से देखत न केत जू ॥
कोई नारि सतति के कारण से पेट चीरि, कोई नारि कहे मोहि प्रदर दुखेत जू ।
कोई फीलपाँव कहे बीच ही में होय आयो, बहुत तो जन्म के ही रोगी हूँ कहेत जू ॥

राजा यह सुन-देखकर और फिर दोनों आगे बढ़े । आगे अनाथालय में अनाथ, दीन-दुखी अन्न-वस्त्र के तरसे तमाम बालक, जवान, बूढ़े नर-नारियों को देखा । फिर दोनों बातें करते हुए विनयसदन में पहुँचे । वहाँ गाँव-देश के दुखी-गरीब आपत्ति के मारे सरकार से विनयपत्र में अपना-अपना हाल लिख-लिख कर भेजते थे । राजा ने उन दुखियों से पूर्व का सब हाल पूछा, सबने अपना-अपना थोड़ा-बहुत हाल कहा—

कवित्त

कोई को तो धन कुल गौरव कुटुम्ब बहु, हेजा की बिमारी माहि साफ सब भये जू ।
कोई की तो नारि व्यभिचारि उत्पाद करी, कोई को तो पुत्र दुष्ट नित्य दुख दये जू ॥
कोई को तो चोर मूसि दीन करि दियो अति, कोई अग्नि आँधिन में घर जलि दये जू ।
कोई अति शत्रुन से पीडित रहत नित, कोई को तो माय बाप दुख नव दये जू ॥

इत्यादि सब हाल जान कर राजा ने कहा—हे मन्त्री ! यह ससार दुःखालय है—दुख का घर है । जो सबके सिर देखता हूँ वही मेरे सिर पर भी है । जरा-मृत्यु, रोग-शोग, विघ्न सकुल देह फिर मुझे धारण करना न पड़े उस सग को कराइए, वही बात दृढ़ाइए । मन्त्री ने कहा—ये प्रश्न आप विवेकवान सन्त से कीजिये, वहाँ आप प्रश्न का उत्तर पायेंगे । पश्चात् दोनों चल करके वहाँ पहुँचे जहाँ विवेकवान सन्त विराजते थे ।

दोहा—सन्त तीर दोउ वीर गे, धीर तीर लखि पीर ।

कौन दुःख तोहि अति अहै, कहहु भूप गम्भीर ॥ १ ॥

राजा—सोरठा—भूप कहै कर जोरि, दुःखालय ससार लखि ।

परौ न तहाँ बहोरि, सोइ उपाय मोहि भाखिये ॥ २ ॥

सत कह्यो समुझाय, सुखै भोग दुख मूल है ।

जोई विषय भोगाय, सो सब मन में लिखि रहै ॥ ३ ॥

सोइ सूक्ष्म है कर्म, फिरि फिरि धारै देह यह ।

जानि न पावै मर्म, परवश फिर भोगन परै ॥ ४ ॥

पाँखी मोह समान, अथवा मृग औ मीन सम ।

पचत धारि अभिमान, जरत बरत खीझत सदा ॥ ५ ॥

तुम जो चहौ निवृत्त, तो साक्षी तव रूप निज ।

तहाँ लेउ निज थिति, साधन सयम सकल गहि ॥ ६ ॥

ब्रह्मचर्य गहि लेहि, पुनि अहार सूक्ष्म धरे।
 सकल जमात तजेहि, विरक्त देश सेवन करे॥७॥
 पहिले तो सत्सग, करे चाव धरि नित प्रती।
 जब सूझे निज अग, तब साधन मे जोर दे॥८॥
 भक्ति करे मन लाय, मन वच मेव सत गुरु।
 भूल न कहूँ अलसाय, दोरि दोरि सेवा करे॥९॥
 अपनो ही अज्ञान, अपने को बन्धन करे।
 तेहि नाशन सदज्ञान, ज्ञान हेतु भक्ती विरति॥१०॥
 भक्ति हेतु शुभ धर्म, तो वह मुक्तिहि देत है।
 मुक्ति हेतु वहि कर्म, तो वासे जग दुख दह॥११॥
 शक्ति आपनी देखि, चले गुरु मग कर्म मे।
 करिये भक्ति विशेषि, सकल अग पुरुषार्थ लहि॥१२॥
 सुनि अस बन सु भूप, काय वचन मन भक्ति पथ।
 लहि वेंराग्य अनूप, तजि जजाल सु मुक्त भों॥१३॥

शिक्षा—जो कोउ चहं कल्याण, नीच ऊँच नारी नरा।

दुख रूप जग ध्यान, छूटन कहँ युक्ती कर॥१४॥

प्रसंग १२—स्पर्श विषय मे प्रत्यक्ष दुख, दोष और दिव्य ब्रह्मचर्य

साखी

काम नाश परकाश मति, दित्य चर्ण गुरुदेव।

नारि अँधेरी राति को, दिल मे दूरि करि देव॥१२॥

टीका—हे सद्गुरुदेव। मधुनवृत्ति जाँ कि तामसमय दुख पूर्ण है, ठमे आप नाश करने वाले हैं और बुद्धि मे यथार्थ निश्चय कराकर ज्ञानरूप प्रकाश कराने वाले हैं, सुखाध्यास रूप अन्धकार रहित सूर्य के समान एकरम पारख स्वरूप ह। मुझ दास पर आप ऐसी कृपा कीजिए कि जो स्त्री-मुख की कामनारूप घोर अन्धकार से मेरा हृदय पूर्ण है, जिससे मुझे हिताहित कुछ नहीं सूझ पड़ता, उसे मेरे हृदय से दूर कर दीजिए॥ १२॥

अधेरी गुफा

दृष्टांत—तीन मनुष्य धन के परम इच्छुक थे। वे मलाह करके घर से निकल पड़े। तीना अपने देश से चल कर कई दिनों मे एक पहाड की तराई में पहुँचे। डम पहाड मे हीरा-रत्नादि होते हैं, यह बात तीनों ने सुन रक्खी थी, इसलिए उन तीनों को पहाड पर जाने की बड़ी लालसा थी। वे बड़ी कठिनता से पहाड पर चढ़ गये। वहाँ उनको एक साधु मिले। साधु ने कहा—भाई। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तीनों ने अपना हाल कहा। सत ने कहा—हीरा-रत्न तो यहाँ मिल जायेंगे पर जहाँ हीरा-रत्न की खानि है वहाँ दो पुरुष हैं—एक तो भक्षकराम ठग आर दूसरा हितपीराम साह। हितपीराम साह के पाम असली हीरे-रत्न हैं। उनकी प्राप्ति में

कोई बड़ी बात नहीं हैं, परन्तु बात इतनी ही है कि हितैषीराम ठकुरसुहाती 'नहीं करेगा। तुम लोगो के मन से सब बातें उलटी कहेगा, खान-पान, समान सब रूखे-फोके ही होंगे, पर याद रखना दुख-दरिद्र-हारक असली रत्न तुमको वहाँ ही मिलेगा। दूसरा भक्षकराम है। वह तुम लोगो को मनमाने सुख देकर अँधेरी गुफा में ठेल देगा, वहाँ तुम लोगो को बड़ा कष्ट होगा। इसलिए सावधान रहना। इतना सुनकर तीनों आगे बढ़े। पहाड़ पर चढ़ने लगे, चोटी पर पहुँचते ही दूसरा एक सुन्दर रजकराम नाम वाला मनुष्य मिला। सुन्दर रजकराम ने तीनों से हाल पूछा। सब हाल जानकर बोला—तुम लोगो से साधु ने जो कुछ कहा सो सब निरा उलटा ही है। हितैषीराम तो महादरिद्र है, भक्षकराम के यहाँ से पेट पालता है, तुम लोग भक्षकराम से मिलो, कार्य पूर्ण होगा।

तीनों आगे पहाड़ पर चढ़ने लगे। चोटी पर पहुँचकर रत्नों की खानि का कुछ चिह्न मालूम हुआ। दोनों के आश्रम भी दूर-दूर दिखाई पड़े। भक्षकराम के बाहर की शोभा देखकर दो व्यक्ति तो मोहित हो भक्षकराम के यहाँ गये। बाकी एक व्यक्ति साधु के वचन ख्यालकर हितैषीराम के यहाँ गया। भक्षकराम ने नकली हीरो की चमक दिखाकर उन्हें प्रसन्न किया। भक्षकराम मनुष्यो में राक्षस था। उसे मनुष्य का मास खाना रुचता था। इससे उन दोनों को सुख-आराम देकर एक ऐसी गुफा के द्वार में ले गया जहाँ का दुख अवर्णनीय है। वे दोनों उसके भेद को नहीं जानते थे। भक्षकराम ने कहा—इस गुफा में जाओ, इससे तुम्हें भौँति-भौँति के अमूल्य रत्न मिलेंगे। वे दोनों रत्न की आशा से गुफा में घुस गये। घुसते ही भक्षकराम ने द्वार बन्द कर दिया। गुफा में महा अन्धकार पहिले ही से था, द्वार बन्द होने से और अन्धकार हो गया। वहाँ का विषेला वायु दोनों की देह में लग गया। वायु लगते ही इतनी खुजली उत्पन्न हुई कि वे दोनों खुजलावे, रोवे, दौड़े, हाय-हाय करे, पर खुजली बढ़ती ही गई। वहाँ कौन सुने, दौड़ते ही दौड़ते उन्हें विच्छुओं के समूह मिले। उनके डक से दोनों को विष चढ़ गया, तब वे कहने लगे—हाय! किसी प्रकार रहा नहीं जाता, एक-एक पर गिरे, परे, रोवे, तड़फे, पर कौन सुने। कुछ सूझता तो था ही नहीं। तड़फते-तड़फते, उलटते-पलटते उनको साँपों के समूह मिले। साँप उनके अगो में लपटने लगे, बार-बार डँसने लगे। दोनों बोले—हाय! साधु का कहा न मानने से ये दुर्दशा हुई। अतः मे तड़फते-तड़फते दोनों मूर्छित हो गये।

भक्षकराम ने दोनों को गुफा में डालते समय एक-एक जजीर उनके हाथों में ऐसी बँधी थी कि वह टूट-छूट न सके। वह जजीर गुफा के द्वार से बँधी थी। फिर तो दूसरे दिन भक्षकराम ने जजीर से खींचकर दोनों को पका कर खा लिया। अब डधर का हाल सुनिए। हितैषीराम उस आये हुए मनुष्य को सादर बैठाकर उसको कुछ फल-फूल देने के बाद कहा—आप क्या चाहते हैं? मनुष्य बोला—रत्न। हितैषीराम ने अमूल्य रत्न देते हुए कहा कि भक्षकराम और उसके मित्र रजकराम से बचना। अँधेरी गुफा का हाल कहते हुए घर का सीधा रास्ता बता दिया। वह रक्षकराम की कृपा से घर पहुँच कर रत्नों से स्वार्थ-व्यवहार करके साथ ही साथ परमार्थ-मार्ग भली भौँति साधकर सदा के लिए सुखी हो गया। रक्षकराम और उन सत के गुणानुवाद में जीवन व्यतीत किया।

सिद्धान्त—राजसी, तामसी, सात्विकी तीनों प्रकार के मनुष्य हैं। वे दुख रहित सुख की आशा से नाना कर्म रूप पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं। तीनों को सयोगवश सत मिलते हैं,

हिताहित बताते ह। हितपीराम पारखी मदगुरु हैं। व जगत-भागा में रखे-फोके हैं। अनुयायियों को भी भागों के त्याग ही में मुख बताते ह, स्वस्वपज्ञान और उसके रक्षक शील, सतोष, वराग्यादि रत्न प्रदान करते ह। मतोगुणी जिज्ञामु वहाँ जाकर उनकी भक्ति करके स्वस्वपज्ञान प्राप्त कर मथुनरूप अधगुफा में बच जाते हैं। भक्तकर्म स्वस्वरूप का अज्ञान है। उम अज्ञान में जगत-भागों में मुख निश्चय होता ह। रजकराम जगत के पामर स्त्री और पुरुष ह, जो कि उसी अज्ञान को पुष्ट करते हैं, मुख दर्शाते हैं। उम निश्चय में भोगों में मुख-आशा करते-करते अधरी गुफा में प्राणी चला जाता ह। अँधेरी गुफा काम की आगन्ति ह। जिसमें क्रोधस्व विच्छेद, लोभ-मोहरूप सर्प, तृष्णा रूप विषल वायु में जीव की तडफते-तडफते ही जान जाती हैं। परमार्थ न मग्न पड़ने में अन्त में जीव का पुन अज्ञान पुष्ट होकर आशा-जजीर में खिंचा हुआ गर्भवाम में जा पड़ता है। इस प्रकार जीव को स्त्री सम्बन्ध दाँप में काम सकल्प होता है, काम सकल्प में मथुन कर्म में प्रवृत्ति होती ह, मथुन में विघ्न पड़ने में क्रोध होता है, क्रोध से अहंकार बढ़ता ह, अहंकार से क्रोध की पूर्ण, साथ ही लोभादिक दुर्गुण बढ़कर मदा नार्ग के गर्भरूप अँधेरी गुफा में पड़कर दुःख ही दुःख भोगना पड़ता है, इसलिए है गुन्देव। "नारि निविड रजनी अधियारी" की आगन्तिरूप मथुन में दिल में ठटा दीर्घ, वय यही आपसे प्रार्थना है। कल्याणार्थी मित्रों को इसी प्रकार पुरुष के मोह-अधकार में बचना चाहिए।

काम विजय जयपत्र ह, जा घट चेतन माहि।

भाग्य प्रवल तेहि जीव की, बोध गुरू मिलि जाहि ॥ ९३ ॥

टीका—स्त्री हा या पुरुष यदि उसमें मथुन की आगन्ति को पूर्णतया त्याग कर उम पर विजय कर ती ह, तो मानो उम समार के सर्व दुःखों में छूटने का जयपत्र मिल गया। साथ ही जिसको कामध्वंसक स्वस्वबोध आर उसके प्रेरक मदगुरु बन्दीओर मिल गये हैं, उसका भाग्य मयमें श्रेष्ठ ह, क्योंकि मदगुरु की महायता में अघआगुण का मूल काम को जीत लेने पर विषय सम्बन्धी मय कष्ट महज ही छूट जाने में मनुष्य बड़भागी हो जाता ह ॥ ९३ ॥

नारि मित्रता के किये, दुश्मन है सब लोग।

अन्न वस्त्र जल को हर, प्राण हरण को शोग ॥ ९४ ॥

टीका—जमें किसी को साह जानकर कोई अपना सब मान-धन उसमें निर्भेद रखे और उसका मदा विश्वास करे, उसके माल-धन का यदि साह लोभ-वश अपहरण कर लेवे तो उमें चोर जान उसका घातक बन कर लोग मताने और नाना अपमान करने लगते हैं, वमें जगत में मानी हुई स्त्री एक परम धन ह। त्यागी मदाचारी साधु को रक्षक समझ कर मय उममें निर्भेद वताव करते ह, स्वार्थ-परमार्थ में नाना सुविधा पहुँचाते हैं। यदि वह विरक्त तथा शुद्धाचारी स्त्री की स्नेहभक्ति करके मोहित हो जाय तो मय लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। यहाँ तक कि खाम देह निर्वाह के साधन अन्न-वस्त्रादि में भी बाधा डालकर प्राण तक नष्ट कर देने को तयार हो जाते हैं। यही मय आपदा गृहस्थ को भी नीति के अनुसार न रहने में प्राप्त होती है। इससे कल्याणार्थी को काम-चेष्टा का अतिशय निर्मूल करना चाहिए ॥ ९४ ॥

शिक्षा—जगत में जिस मुख में पड़कर विशेष अनर्थ होता ह, उसके दाँप-दुखों का उन साखियों में प्रत्यक्ष किया गया ह। जहाँ पर विजाति माया, स्त्री, मथुन, कुमगादि नामों में त्याग

बताया गया है, वहाँ पर अपने दर्जे और सकाम-निष्काम बुद्धि के अनुसार शिक्षा लेना चाहिए। सकामी को परधन-परस्त्री मे दोष-दुखो को विचार कर धर्मयुक्त एकव्रती होना चाहिए और वैसे ही स्त्रियो को भी न्याय-धर्मयुक्त एकव्रती रहने की शिक्षा लेना चाहिए। जो मुक्ति चाहने वाली स्त्रियाँ और मुमुक्षु-ब्रह्मचारी तथा साधु भेषधारी है, उनको अग्नि और तृण के समान सर्वथा कुसग त्याग की शिक्षा लेना चाहिए। अपनी-अपनी श्रेणी शक्ति के अनुसार सब दुख रहित हो जाय, परमार्थ की ओर सबका निश्चय साहस बढे, इसलिए गुरुदेव ने कष्टकारक कुसग को बार-बार वर्जित किया है। प्रमाद-वश यथोचित धर्म की रक्षा न करने से ही सबको दुख होता है।

कवित्त

महाभारत लकाकाण्ड याहि हेतु होय गयो, याहि हेतु आल्ह-खण्ड भये घमसान जू।
याहि हेतु परम पुनीत पूज्य मारे गये, केते-केते तालुकै रियासतै बिकान जू॥
केते-केते नारिन की सर्व दुरगति भई, केते-केते व्यभिचारी रोते न सिरान जू।
केते-केते बानाधारी फाँसिन पै चढि गये, केते-केते जन्म जेल देश से हेरान जू॥ १॥
केते-केते सत्यपद देखि कर लौटि पडे, केते-केते भोग हेत बडे हलकान जू।
केते-केते सुजन कुघट कलई निहारि, धीरे-धीरे पतन जु होय पछितान जू॥
केते-केते भोगि-भोगि गलित गलीन भये, केते-केते ललचि ललचि के सिरान जू।
केते-केते नर जु अचेते रोते चले जात, कहा लो बखाने काम काल दुखदान जू॥ २॥
अपनी भलाई चहै कान लाय सुन लेहु, मन को घुमाय ब्रह्मचारी बनि जाइये।
प्रथम तो येही पक्ष श्रेष्ठ शुभ नीति अहै, नाहि यदि सधत तो मध्यम समाइये॥
एक व्रत नर नारी धर्म कर्म नेम धारी, कुसग कुचार टारी सत्सग धाइये।
साधुसत यती-सती होओ यदि उच्च श्रेणी, कचन से ताव सत साधन बढाइये॥ ३॥

स्वतत्र श्रेष्ठ पद खोय कै, नारि जात पुनि खोय।

मित्र तजत खर श्वान सम, बिमुख देत दुख सोय॥ १५॥

टीका—निष्काम स्वरूपस्थिति श्रेष्ठ-स्वतन्त्र भूमिका है। जिस भूमिका मे जगत के शोक, मोह, परवशता आदि नहीं है, जिसमे ठहरने से देह रहते भी देह निर्वाह की फिक्र नहीं रहती, मानसिक विकार का भी गुरुविचार से शमन होता रहता है, ऐसा सर्व माननीय पूज्य विरक्ति पद मे रहकर जो स्त्री मे फँसता है उसका उक्त श्रेष्ठ पद खो जाता और अत मे स्त्री भी खो जाती है। जिस क्षणिक भ्रमसुख के लिए वह मोहवश नारी-स्नेह में धँसा, वह सदा अपनी बनी रहे, ऐसा नहीं है। मन बदल जाने, रोगी या मृत्यु हो जाने, परवश हो जाने, सदा अतृप्त रहने इत्यादि अनेक कारणो से स्त्री भी गई, इधर स्वतत्र पद भी गया, पुन मित्र और सम्बन्धी भी उसे गधे और कुत्ते के समान तुच्छ जानकर उसका अभाव कर देते हैं, विपरीत होकर विविध भाँति कष्ट देते रहते हैं। अरे! 'बाल-सर्प खेल न्याय' इससे क्या लाभ। अत यह स्मरण रहे—

दोहा—रे बालक हठि दौडि के, मत अहिनी धरि खेल।

दौडि गोद गुरुदेव लहि, अथवा भागु बचेल॥ १६॥

नारि सग तप भग करि, वन्यो जीव तेहि दाम।

देत त्रास तेहि अधिक नर, करत असह उपहास॥ १६॥

टीका—सत्सग में प्रेम करके सत्य और असत्य को जाना गया था, नित्य वस्तु में स्थिर होने के लिए शम, दम, विवेक, ब्रह्मचर्य, साधन, सेवा, न्याय, धर्म, मत्पुरुषों के वाक्य में श्रद्धारूप तप जो कुछ बन रहा था वह सब विमोहनी-घट में मोह होते ही भग हो गया। फिर क्रिया, विपयासक्ति वश जीव मोहावरण करनेवाली का गुलाम ही बन जाता है। प्रत्यक्ष है कि मोहवश नारिमग से परमार्थ मार्ग रूक जाता है। ऐसे पदभ्रष्ट निर्लज्ज वेपधारी को अन्य मनुष्य जाना प्रकार के भय तथा सकट देते रहते हैं। जो माधु होकर डममे गिरा सो सबकी दृष्टि में गिरा। गृही भी गृहनीति त्यागकर अनीति बर्तने से सबकी दृष्टि में नीच हो जाता है। तब मान और सेवा के बदले लोग अपमान तथा मव प्रकार से दुख देने की चेष्टा करने लगते हैं, फूलों की जगह बर्छी चलाने लगते हैं। अहो! ये कैसा कष्टप्रद विषय-सुख है! ॥ १६॥

शिक्षा—दोहा—दूर से दीखत सुरुचि घट, ज्यो गिरिवर को शृंग।

निकट जाय पत्थर नजर, त्यो वपु अशुचि प्रसंग॥ १॥

द्वादश वर्षो तप तज्यो, कियो नारि मुख देखि।

अहो हृदय फाटत विकल, गुड-माखी इव लेखि॥ २॥

इन्द्रिय दलि रहतो भलो, काहे पडतो बोझ।

अजहूँ मन तू चेतकर, मत बन बनका रोज़॥ ३॥

वस्त्राभूषण धन विपुल, यावन भोग हजार।

रोगी मरि या खुश नहीं, अहो कठिन आजार॥ ४॥

सबका साराश यह हुआ कि नरदेह पाकर मिथ्या दुखपूर्ण स्वप्नवत नर-नारी घट के क्षोभ में समय न गँवाकर अविनाशी स्वरूपस्थिति की तरफ लगना चाहिए।

दोहा—कवीर लडकपन त्यागि क, कारज अपन बनाव।

की तो गुरुपद ओढ़ दृढ़, की तो सब तजि आव॥

द्रव्य नारि को त्याग जेहि, नहि ममता घट कोय।

सुख निर्भय साँचा सोई, अघ अपयश दुख खोय॥ १७॥

टीका—जिम्ने द्रव्य, स्त्री और किसी भी देहधारी की ममता सर्वथा त्याग दिया है, उससे अनीति कर्म न होने में उसे झूठा और अयशी नहीं होना पड़ता, अतः उसी का सच्चा निर्भय सुख है ॥ १७॥

स्पष्ट—भय, झूठ, अघ आर अपयश ये बड़े कठिन दुख हैं। भय से हमेशा हृदय आर मन में पीड़ा बनी रहती है। झूठा आदमी मव का अविश्वासी होता है और उसकी मर्यादा नहीं रहती। पापी मनुष्य अहित करता है, इसमें उसका कोई महायक नहीं होता। पापी ही अपयशी होकर कुतो के समान दुतकारा जाता है। इन सबों का हेतु स्त्री, द्रव्य आर किमी भी देह की ममता ही है। इनकी आसक्ति में रहित जो त्यागी पुरुष है वे सम्पूर्ण विजाति पदार्थों का सम्बन्ध त्यागे रहते हैं। उनकी भय, अपयश आर झूठ इन दुखों में कभी भेंट नहीं होती। अतः तीनों का त्यागी ही मदा निर्भय, स्वतंत्र आर स्थिर रहता है। ये मव लक्षण ममता त्याग से ही

आते हैं। ममता अधिकार है, उसमे कुछ नहीं सूझता। मुक्तिइच्छुक को स्त्री आदि की ममता का सर्वथा त्याग करना चाहिए जिससे उधर स्वप्न मे भी खिंचाव न हो। गृहस्थ को तो परस्त्री-परद्रव्य की ममता त्यागते हुए फिर ज्यो-ज्यो सत्सग से मुक्ति की इच्छा प्रबल हो त्यों-त्यों अपनी मानी हुई वस्तुओं मे भी दोष-दुख देख अन्त मे सर्व की आसक्ति त्याग कर अविनाशी स्वरूप मे स्थिति का यत्न करना चाहिए।

शिक्षा—विजाति पदार्थों की आसक्ति त्याग के लिए निर्विकार सद्गुरुदेव में प्रथम पूर्ण निष्ठा ही मुख्य साधन है। अतः गुरुदेव से एकनिष्ठ होकर इस प्रकार याचना करना चाहिए। जैसे—

गजल

हे नाथ! इस जगत मे, आपी का हे सहारा।
निज दिव्य दृष्टि दे दो, जिससे लगूँ किनारा ॥ टेक ॥
चौतर्फ सुख की आँधी, घनघोर बिजली छिन-छिन।
प्राथर झडी विषय की, अज्ञान रात्रि भारा ॥ १ ॥
नदिया बढी मनोमय, नैया पुरानी डगमग।
कामादि क्रोध भौरा, जल-जतु मोह सारा ॥ २ ॥
मेरे सगे हे साथी, भूले सकल हैं स्वार्थी।
एक एक को हे बोरे, क्या नारि बधु प्यारा ॥ ३ ॥
रमणीक नारि सुत धन, चाहूँ न जग बडाई।
स्वर्गादि की न इच्छा, केवल कृपा तुम्हारा ॥ ४ ॥
दुनिया के पोल देखे, छल बल कपट विशेषे।
इससे छुडाओ जल्दी, दो भक्ति का अधारा ॥ ५ ॥
सब शुद्ध हस लक्षण, सत्सग प्रेम जागे।
होवै स्वरूपस्थिति, सुनिये अरज हमारा ॥ ६ ॥

सार—उपरोक्त दृढ भाव बनाते हुए प्रपचासक्ति त्याग कर जीवन्मुक्ति मे विराजना चाहिए।

नारि नेह के चोर जे, सदा रहत भयमान।

मित्र कपट गुरु भेद करि, कीन्ह सौँच सुख हान ॥ ९८ ॥

टीका—स्त्री की आसक्ति को जो अतः करण मे छिपाये बैठे हैं, उनसे जो दुष्कर्म न बन जाय वह थोडा ही है। इसी मे सुख मानने से नर-नारियो मे अनन्त छल, कपट, अनीति भर जाते हैं, इसी से इन्हे सदा भयभीत रहना पडता है। यदि हितैषी मित्र और सद्गुरु भी पूर्व भाग्य वश मिल गये हो तो भी उनसे वह नारी-स्नेह वश अपने दिल की बात मान-भग के भय से प्रकट नहीं करता, तो फिर इसकी औषधि कैसे हो! उलटे वह गुरु-साधु, सज्जन-मित्र से दम्भ-भेद करके सत्सग से प्राप्त करने योग्य स्थायी सद्गुण जनित सुख-शांति से दूर रह जाता है। जो कुछ पूर्व में सद्गुण प्राप्त भी हो तो उन्हे कामाग्नि मे भस्म कर अपने सच्चे निष्काम सुख का नाश कर डालता है। कहा भी है—

दोहा—इन्द्री दम लज्जा विनय, ताँ लों सब शुभ कर्म।
जाँ लों नारी नयन शर, छेदत नाहीं मर्म॥ ९८॥

जैसे लासा अधिक को, नारि प्रेम त्यों जान।
बुद्धि पंख फैसि जीव के, पर्यो भँवर तजि ज्ञान॥ ९९॥

टीका—यहाँ अधिक-लासा और माया-स्नेह की तुलना की गई है। पर एक लासा, दूसरा महा लासा। वह बाहर का लासा तो यह भीतर का लासा। वह चिड़ियों को फँसाने का लासा, यह सम्पूर्ण प्राणियों को फँसाने का लासा। वह चिड़ियों को फँसाकर उनके एक शरीर को कष्ट देकर नष्ट कर देता है। यह सम्पूर्ण प्राणियों को फँसाकर विवेक-पक्ष जकड़ कर सकाम वामना द्वारा जन्म-मृत्यु त्रिविध ताप का अनन्त कष्ट देता रहता है। वह लासा चिड़ियों के शरीर से छूकर लस जाता है। यह नेन तथा वाक्य के इशारा द्वारा दूर ही से, यहाँ तक कि स्मरण मात्र में विवेकरूप पक्ष नष्ट कर देता है। वह लामा स्थूल शरीर को नष्ट करने के बाद अमर नहीं करता। यह नारी की सुख-प्रियता रूप लासा स्थूल को घुला-घुलाकर जीवित ही शारीरिक आर मानसिक शक्ति नष्ट करके अनन्त काल के लिए विपयासक्ति भँवर में डाल देता है। भँवर का अर्थ यह है कि जिसमें नीचे-ऊँचे उसी घेरे में चक्कर लगाया करे बाहर न निकल सके, ऐसा महा भँवर महा माया-स्नेह ही है। इस लासा से सजग न रहने वालों का सब

१ बहुधा मनुष्य विवाद किया करते हैं कि क्या स्त्री ही मायामपिणी है, पुरुष नहीं? यह उनका प्रश्न नाममझी से है। यह तो प्रश्न तब हो सकता है कि जब कहा जाय—पुरुषों के लिए स्त्री विकार और बन्धन है तथा मोक्षार्थी स्त्रियों के लिए पुरुष की आमक्ति अमृत और मोक्षदाता है। ऐसा तो नहीं कहा जाता, अपितु दोनों की क्रिया-आसक्ति दोनों की स्थिति में स्कावट रूप है। फिर नारीबन्धन विशेष क्यों कहा जा रहा है? कारण—(१) विशेष बराग्य का अधिकारी सम्मुख पुरुष है, उसका मोह स्त्री रूप दीप में होने से बन्धनकारी नारी के मय दोषों को स्पष्ट करके परीक्षा कराया जाता है, जिससे प्रतिगावत पुरुष का मन उधर में रके। यही बात कल्याणार्थी स्त्रियों पुरुषों की तरफ समझ कर स्थिति कर सकती हैं। (२) अज्ञान की हालत में दोनों के मन-स्वभाव बिगड़ गये हैं। स्त्री झूठ हावभाव, दीनता, छल, प्रपञ्च रचने में चतुर तो पुरुष नाना प्रपञ्च रचकर बड़ाई लौभ देकर या जबरदस्ती हिंसा, क्रूर कठोरता से उसको विवश करने में प्रवीण हो रहा है। क्या नारी-क्या नर, सब मन के हाथ बिके हैं। दोनों की अधमता किमी में ठिपी नहीं है। पर साथ ही नारियों की स्वाभाविक विवशता, अधीनता, परिणाम ज्ञान हीनता, रज-तम आसक्तता भी ठिपी नहीं है। यही कारण है कि अधिकार के अनुसार दुर्गुण त्याग सद्गुण ग्रहण करने के लिए नर-नारियों को बराबर मन्त शिक्षा देते ही रहते हैं। विचारवान मत्त नर-नारियों का बराबर हित चाहते हैं। पर साथ ही उनके मोह फन्दे में अपने को बचाये भी रहते हैं।

(३) नारी घट की चेष्टा, स्वभाव, मोहकता, आकर्षण बड़ी गहराई से पुरुष घट में प्रविष्ट हैं, जिसमें वे अविनाशी सद्स्वरूप को भूलकर झुठी देह के ही हाव-भाव में आसक्त हो वृथा कष्ट उठा रहे हैं। इसलिए पुरुषों ने नायिकाभेद यान, लिंग, आलिंगन शृंगारादि का झूठा माहात्म्य फलाया है, अतः पुरुष के लिए स्त्री ही महामाया बन्धन-दायी हो रही है। तो उम आसक्ति को नष्ट करने के लिए उतनी ही गहराई में उम खोदना पड़ता है जितनी गहराई में उसमें सुख-प्रियता धँस गई है। यदि ऐसा जानी पुरुष न करे तो आमक्ति नष्ट न हो। आमक्ति नष्ट किये बिना फिर उनका आर उनके पीछे

ज्ञान-ध्यान हरण हो जाता है और वे उसी मे जियत-मरत गोते लगाया करते हैं ॥ ९९ ॥

नारि देह भवधार है, लहरी कर्म अपार।

बहत जीव तेहि धार मे, धरि धरि देह असार ॥ १०० ॥

टीका—जिसमे मानसिक-शारीरिक कष्ट आदि अत मध्य में चारो ओर से बने ही रहे, कभी भी हृदय मे निर्भयता-निश्चिन्तता न आवे, सदा भय के वश ही रहा करे, रोग, दोष, पुत्र, अपुत्र, लोक-व्यवहार, धन, निर्धन, वैर, ईर्ष्या, विषयासक्ति, जन्म-मरण इत्यादि अनन्त भय का समूह-भवधार युवती घट ही है। उसे मजूर करने पर उसी मे बहना पडता है। युवती-सुख की आशारूप भवसिन्धु मे अनन्त शुभाशुभ कर्मलहरियाँ प्रगट होती हैं। ऐसी प्रबल आसक्तिरूप धारा मे सब जीव निरन्तर बहते चले जा रहे हैं, और सार-रहित दुखप्रद भयरूप चार खानियो मे शरीरो के कर्म धारण कर बार-बार देह धरने-छोडने का कष्ट उठा रहे हैं ॥ १०० ॥

दृष्टान्त—एक बार बड़ी नदी मे अचानक बड़े जोर से बाढ आयी। उसके आसपास के सब गाँव डूब गये। बालक, जवान, बूढ़े, नर-नारी, बैल, भैंस आदि सब बहने लगे। घरों के छप्पर, कडियाँ, दीवार सब टूटकर प्रवाह में बहने लगे। सब हाय-हाय करते-करते रोते हुए अपने-अपने इष्ट का स्मरण करने लगे। कोई तो बड़े-बड़े लट्टो को पकडा, कोई छप्पर पर बैठा, मनुष्य के ऊपर मनुष्य सवार, कोई बैल-भैंस की पूँछ को पकडा, सब जान बचाने की कोशिश मे थे। उस नदी मे बड़े-बड़े भँवर पडे थे। भँवर के बीच में जो पड जाय वह उलट-पलट कर उसी में बहुत काल चक्कर काटा करे। उस नदी में बड़े-बड़े घडियाल, सूँस, कच्छप आदि जंतु थे, बहुतो को वे जन्तु खा लेते थे। प्राणी-प्राणी परस्पर एक दूसरे से मिलें, बस तुरन्त कहीं के कहीं चले जायें। बहुत लोग बचने के लिए नदी के फेन को पकडते थे। फेना पकडते ही वह फूट जावे। फिर वे बेचारे क्या करे। इस प्रकार दुखपूर्ण नदी मे सब बह रहे

चलनेवाले सहस्रो स्त्री-पुरुषो का कल्याण कैसे हो। इस भवयान में तो नर-नारी दोनो के सुधार की बातें आई हैं, नारीजन न समझे तो क्या किया जाय। चोर के आगे चाँदी की बडाई, पाँखी के आगे दीपक की अच्छाई कहना उनका पतन करना नही तो क्या है। जो लोग स्त्री-विषय की महिमा वर्णन करते हैं और जो स्त्रियों उसे सुनकर प्रसन्न होती हैं, उन दोनो की दशाएँ कुपथ्य खा-खाकर आनन्द मानने वाले रोगियो की सी हैं। अत दोनो सावधानी से बर्ते। प्रथम सग-दोष से ही विकार की उत्पत्ति होती है, ऐसा निश्चय न होने से ही मोहक सग मे रुचि होती है। बस, वही रुचि विरक्तो को असावधान करके नीचे गिरा देती है, जिससे उनके पीछे चलने वाली सहस्रो नारियों की धर्म-श्रद्धा नष्ट होकर लोक-परलोक विगडते हैं। धर्म-श्रद्धा नष्ट होने से आसुरी सम्पत्ति बढकर असख्य प्रकार से अपनी और दूसरे की सामाजिक हानियाँ होती रहती है। इसलिए प्रथम मोहक सग के दोष ही साखियो में विशेष स्पष्ट करते हुए साथ ही अन्य प्रलोभनो को दूर करते हुए अविनाशी स्वरूप के स्थिति-मार्ग को पुष्ट किया गया है। गुरुदेव तो स्त्री और पुरुषो को बराबर निर्देश कर रहे हैं "नारी नर मदन राग दुखदाई" हे स्त्री और पुरुषो। यह कामजनित आसक्ति ही दुखरूप है। अतएव नर हो या नारी या नपुसक, जो कोई स्वरूपबोध धारण कर भोगो की सुखासक्ति का निवारण कर देगा वही नि सन्देह मुक्त हो जायेगा। क्योंकि नर जीव मे मुक्त होने के सब साधन विद्यमान हैं।

थे। उसमें कोई भी किसी का हितभी न था। सब अपने-अपने दुख से घवराये हुए नजर आते थे। सब अपना ही कुशल चाहते थे। जो चीज पावे उस पर सवार होना ही सबको मृदुता था। कोई-कोई किनारे लगकर फिर बीच धारा में चले जाते थे।

सब तरफ हाय हाय, त्राहि त्राहि मच रही थी। यह बात एक धार्मिक पुरुष ने दूर से अपने दिव्य चश्मों में देखा, तुरन्त ही उसने अपना सुन्दर जहाज धारा में चलाना आरम्भ किया। बड़े-बड़े रस्से फेंक कर चारों तरफ पुकार-पुकार कर कहने लगा—ऐ नारी-नरो। जिसकी इच्छा हो वह इन रस्सों को पकड़ मेरे जहाज पर चढ़ ले, वस, इस आपत्ति में बच जायेगा। ऐसा सुनते हुए बहुत-से स्त्री और पुरुष रस्सा को पकड़-पकड़कर उसी के सहारे जहाज पर आ बैठे। वही उस आपत्ति से बचे, बहुत तो रस्सों को पकड़ते हुए सँभल रहे थे कि तिन्हे दूसरे बहते हुए टेलकर रस्से को छोड़ा के साथ ही वहा ले जाते थे। बहुत जहाज को जानते ही न थे। बहुत जानकर भी उम प्रवाह के जोर से कहीं के कहीं बहते चले गये। उन बेचारों का दुख नहीं छूटा। पर जो भाग्यशाली रस्से को पकड़ते हुए जहाज पर चढ़ आये, वही नदी के दुख-द्वन्द्व से पार पाकर सुखी हुए।

सिद्धांत—स्त्री-पुरुषों का शरीर क्षणभंगुर, अशुद्ध, व्याधि, बन्धन पूर्ण होते हुए भी अनन्तकाल से परस्पर एक दूसरे का घट मम्मुख रहने से स्थूल की ममता दृढ़ हो गई है। इसलिए घट ही मोह उत्पत्ति का हेतु होने से स्त्री का घट ही भ्रम रूप नदी की धारा है। स्त्री-सुख के लिए ही अनन्त प्रकार के पाप आर पुण्य, नीति आर अनैति करतें रहना, ये सब अनन्त लहरियाँ जानना चाहिए। उस स्त्री-सुख की प्रबल धारा में सब जीव बहते दिखाई दे रहे हैं। मोहक घट के सग से मोह, मोह में काम, काम से क्रोध, क्रोध में हिंसा-उत्पात सब दुर्गुण धारण किये हुए किसी का कोई मित्र देखने में नहीं आता। स्वार्थ-वश इन्द्रिय विषय-सुखों में विके हुए तथा इच्छा रूप भँवर में डूबते हुए विक्षिप्त प्राणी निगन्तर अनादि में बह रहे हैं। न तो किसी के शरीर की स्थिति है, न धन-जन, प्रभुता, शासन ही की अचलता दिखाई देती है। आरामतलब तथा विषय-विलास के ठाट बढ़ाकर सब बेचारे इसी सुख के पीछे एक दूसरे का प्राण लेना चाहते हैं। विषयकृत सुख-प्रवाह में कोई अपना हितभी दिखाई नहीं देता। अहो! काम-क्रोधादि भँवरों में पड़कर कौन-कान से कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। यही सब दुर्दशा देखकर शुभगुण सम्पन्न वराग्यवान धार्मिक पुरुष अपना ज्ञान-बोध-रूप 'भवयान' चला रहे हैं। उसके भाव-भक्ति के 'रस्से' आर नाना प्रकार के साधन-सयम को ग्रहण कर जो पारखस्थिति रूप जहाज पर बैठ जायेगा, वह तो निष्कलक होकर दुःखमय मोह से बच जायेगा, अन्य बेचारे उलटते-पलटते दुःखधारा में गोते लगाया करेगा। इसलिए आप यदि दुःख-द्वन्द्वों के घेरा तथा बार-बार जन्मने-मरने से ओर वर्तमान के नाना कष्टों में बचना चाहते हैं तो मिथ्या शरीर का मोह त्याग कर अपने कल्याणकृत कार्यों में लग जाइए। यदि स्वतः शक्ति न चले तो क्रमशः शक्ति बढ़ाते हुए सद्गुरु के ज्ञानरूप जहाज पर चढ़कर शीघ्र पार होइए। कहा भी है—

छन्द—सतजन हैं जगत में तोहि सुख के दातार रे।

ज्ञान यान चढाय तोहि को महज करिहें पार रे॥ १॥

छोडि के छल छिद्र सब ही प्रेम करि निस्तार रे।
 शील समता नम्रता अरु ज्ञान बोध विचार रे॥२॥
 सत्य गहनी सत्य रहनी सत्य पद टकसार रे।
 पावन परम पद तीर्थ हे दलि दोष शीघ्र सुधार रे॥३॥
 हैं अमोलिक रत्न अन्दर बाह्य रूप भिखार रे।
 जानते सब भेद मन के काल जाल बुहार रे॥४॥
 नित्य अविचल एकरस पावन परम अविकार रे।
 मित्र शत्रू सबहि रक्षत जानि जग परिवार रे॥५॥
 देखि उर निर्छल अमद जन गूढ तत्व प्रसार रे।
 कहँ तक कहँ महिमा परम हे साधु साधु सम्हार रे॥६॥
 काज पूरण होयँ सबहीं गुरु कृपा आधार रे।
 करि प्रेम नेम जो सन्त सग मे हो रहे निरधार रे॥७॥
 नारि विषय सुख चाह उठि, करत जीव परतत्र।
 है प्रतत्र भरमत सदा, होत नही दुख अत॥१०१॥

टीका—नारि-विषय मे सुख भाव उत्पन्न होते ही जीव परवश हो जाता है, चंचलता जीव को सहन नही है। कामनावश चंचल हुआ जीव स्पर्श कामना की शांति स्त्री-सम्बन्ध से ही मानकर प्रथम तो उस कामना के हाथ बिक जाता है, पुन. बाहर बनिता आदि के हाथ बिक जाता है। फिर जो दूसरे के हाथ बिक गया उसकी परवशता और दुख सताप की क्या थाह। अनादि काल से आज तक कितना दुख पाया, इसकी गणना नही। अगणित समय तक दुख ही दुख भोग करेगा। जब तक उसे त्याग न सके तब तक देह धर-धर कर दुख के बीच ही में है॥ १०१॥

देत तनहिं तन भोग में, चित्र लेत मन खीच।
 चित्र काँट खटकत प्रथम, पुन चहत भग नीच॥१०२॥

टीका—स्त्री अपना तन पुरुष को और पुरुष अपना तन स्त्री को स्पर्श सम्बन्ध मे दे देते हैं। उनमे सुख निश्चयता और दोनो-दोनो की इन्द्रिय-गढन आदि का कल्पित चित्र अन्त करण मे खीच लेते हैं। इस प्रकार पूर्व मे जो विषय अध्यास रूप काँटा चुभा लिया है वही पुन घट-चित्र और सुखाध्यास-सुखप्रियतारूप काँटा अन्त करण मे खटकता अर्थात् स्मरण होता है, जिससे फिर तुच्छ बुद्धिवाला जीव मलिन इन्द्रियो के सम्बन्ध का गर्जी बनता है॥ १०२॥

शिक्षा—हे जीव। उत्तम मनुष्य चोला पाकर तू अपनी नीचता त्याग दे।

गजल—तजै निज नीचता जिव तू भजै गुरुपद सदाई है।
 ठहर सत्सग मे देखै, कि कैसे हो भलाई है॥टेक॥
 सकल साक्षी स्वतः पद तू परम पावन सुहावन तू।
 घुमा कर भोग वृत्ती को, तजै जड भास काई है॥१॥
 सकल मन इन्द्रियाँ जड हैं, जो कुछ ये दृश्य दीखै हैं।
 वो सब नश्वर अशुचि जानै, न इनमे ज्ञान राई है॥२॥

करे आवर्ण सम्बन्ध, सकल विक्षेप ताही मे।
 हटो सम्बन्ध से जहँ तक, इसीसे सब बडाई ह॥ ३॥
 नहीं भूलो ये माया में, जल क्यों भोग भट्टी में।
 सम्हर निज रूप केहरि तू, ठहर तब चन पाई है॥ ४॥

नारि जहेर अति मीठ ह, भूलि कोई मति खाय।
 जन्म मरण दुख खानि है, रही सदा भरमाय॥ १०३॥

टीका—प्रमदाओ के रूप, शब्द, गति, स्पर्श, क्रिया आदि में जो जितना ही आसक्त हो जाता है उतना ही जहर खानेवत विभात हो जाता है। विभ्राति-वश सब दुर्दशा भोगतें हुए भी प्रमदा-विषय को छोड़ना नहीं चाहता। इसने उसे अति मीठा मान गव्वा है। जहर से केवल मूर्च्छा या मृत्यु होती है, परंतु काम भोग के ग्रहण करने में वर्तमान में किसिम-किसिम के दुखों की प्राप्ति होती ही है, आगे भी विषयाध्यामवश असख्य बार देह धर-धरकर दुख भोगना पड़ता है। ऐसी दुख की गणि प्रमदा विषय है जो जीव को भटकाया ही करता है, कभी स्थिर नहीं होने देता। इसलिए ज्ञान, भक्ति, व्राम्य, सजगता, साधनरूप प्राणशक्ति का नाश करने वाली माया जहर के समान है। ऐसे महान विषय को कोई भी मोक्षार्थी भूल में कभी ग्रहण न करे॥ १०३॥

रूप फाँस में जीव फँसि, शब्द बाण हिय वेधि।
 स्पर्श विषय सुख चाह उठि, जलत विषयविष ऐधि॥ १०४॥

टीका—पुरुष युवती की घट-सुन्दरता को आर स्त्री पुरुष के घट-सादर्य को देखते ही एक दूसरे के रूपफाँस में फँस जाते हैं। साथ ही आपस के विषय भरे मधुर कामरस समुक्त हाव-भाव के वचनबाण एक दूसरे के हृदय में विंध जाते हैं। रूप आर शब्द के संयोग से दबरी हुई स्पर्शमुख की इच्छा सम्मुख हो जाती है, तब स्त्री आर पुरुष एक दूसरे में अग्नि-ईंधन की भाँति विषय-क्रिया में जलने लगते हैं॥ १०४॥

देखत युवती सुख है, सपरश देत जलाय।
 फिरि फिरि लिख सपरश फिरि, फिरि फिरि तेहि बतलाय॥ १०५॥

१

कवित्त

नन घूमि जाय पुनि जीब ऐठ जाय पुनि, कण्ठ मैंधि जाय पुनि ध्रॉम रुक जात है।
 शूल उठि जाय पुनि भूल होय जाय पुनि, आगि जल माहि कूदि पुनि मरि जात है॥
 आरहुँ अनेक कष्ट जामे जो जहर नाम, सो तो एक देह ही में कष्ट दिखलान है।
 पुनि पुनि मरे धरे पुनि पुनि जरे परे, विषहूँ मे विष यह वाम विष भात है॥ १॥
 जहर के खाये में हरत ज्ञान बल बुद्धि, याके स्पर्श ही में धीरता बिलात है।
 जहर को छाया करि आपही विनाश होय, याके मोह माहि कोटि कोटि करें वात है॥
 जहर को जानि वृद्धि खाय न सकत कोइ, याको अति कोशिश में पुनि पुनि धात है।
 याहि ते अधिक ही सजग बुद्धिमान रह, विषहूँ मे विष जानि त्याग मुखपात है॥ २॥

फिरि फिरि धारा अगम है, होत नही तेहि अन्त।

बल धन वीर्य निपात है, ख्वाहिश बढे अनन्त॥ १०६॥

टीका—स्त्रीरूप माया की चमक-दमक देखने मे तो कोमल, सुन्दर तथा सुखदायी मालूम होती है, पर उसका स्पर्श करते ही वह बल-वीर्य और शुभगुणो को जला देती है। यह नही कि उसको एक ही बार देखने और स्पर्श करने से हमेशा छुट्टी मिल जाय, बल्कि बार-बार उसके रूप को देखकर कामाग्नि प्रबल होती है और बारम्बार उसके मैथुन विषय मे पुरुष जलते हैं और बार-बार उसी कामरस की बाते बतलाकर उसके रूप, शब्द, गति, स्पर्श क्रिया की विरह भावना बढ़ती है ॥ १०५ ॥ युवती के रूप और शब्द से स्पर्श का जहर चढता है और स्पर्श के जहर से उसके रूप देखने, शब्द सुनने तथा स्पर्शादि क्रिया की फिर-फिर भावना प्रबल होती है। यह धारा पुन-पुन प्रबल होती जाती है, उसका अंत नही है। परिणाम इसका यह होता है कि शारीरिक शक्ति, वीर्य ओर मानसिक विचारबल का नाश तथा स्वार्थिक धनादि और पारमार्थिक सद्गुणरूप सम्पत्ति-बल सब लुप्त हो जाते हैं और भीतर अनन्त कामनाएँ बढ़ जाती हैं। यथा पूरण साहिब ने कहा है—

दोहा—ज्ञान हरै क्रिया हरै, बल वीर्य हरै लाज।

यश लक्ष्मी कीरति हरै, हरै तप मुक्ति समाज ॥ १०६ ॥

ख्वाहिश दुख सबके लिए, मिलै तो ख्वाहिश होय।

बिन पुरुषारथ मिलत नहि, मिले तो बिछुडत सोय ॥ १०७ ॥

टीका—मैथुन की इच्छा से कामना का दुसह दुख होता है। यह कामना का दुख क्या बादशाह, क्या धनी, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या पुरुष सबके लिए है। फिर जब माया के पदार्थ मिल जाते हैं तो उनसे कामना बुझने के बदले बढ़ जाती है। बिना परिश्रम किये माया मिलती नही। बड़ी मेहनत से स्त्री आदि माया मिली भी तो ऐसा नही कि वह सदा बनी रहे, बल्कि अनेक विघ्नो से वह छूट ही जाती है ॥ १०७ ॥

इन्द्रिय-सुख स्ववश नही है

दृष्टान्त—पृथ्वीराज और जयचन्द दोनो क्षत्रिय थे। जयचन्द पृथ्वीराज से विरोध मानता था। जयचन्द की एक सुन्दरी लडकी थी। पृथ्वीराज उसे कही देख गया था। दोनो का मन भी मिल गया था। पृथ्वीराज उस समय राजा था, पर जयचन्द की इच्छा उससे शादी करने की न थी। उसने अपनी प्यारी पुत्री के स्वयम्बर मे देश-देश के क्षत्रिय राजकुमारो को बुलाया, पर पृथ्वीराज को न बुलाया। पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उसी की काष्ठमूर्ति बनाकर फाटक पर द्वारपाल के समान खडा कर दिया था। उस एक राजकुमारी को लेने की इच्छा सब राजकुमारो की थी। लडकी ने जयमाला और किसी राजकुमार को न पहिनाकर उस काष्ठमूर्ति पृथ्वीराज के ही गले मे डाल दी। पृथ्वीराज भी उसकी ताक ही मे था। बिना निमन्त्रण ही वह स्वयम्बर मे आकर छिपा हुआ था। पृथ्वीराज घात पाकर तुरन्त जयचन्द की पुत्री को घोड़े पर बैठाकर भगा ले गया। उसका पीछा करने वाले बहुत से सरदारो ने घोड़े दौड़ाये पर उसका घोडा हवा के समान आगे बढ़ गया आर वह अपने राजमहल मे दाखिल हो गया। जयचन्द

आर सब राजकुमार हाथ मलते रह गये। पृथ्वीराज उस ग्वीन स्त्री की आसक्ति में इतने भूले कि राजकाज बागवाट होने लगा। इतने में जयचन्द ने मुसलमानों से मिलकर पृथ्वीराज को मरवा डाला। अन्त में जयचन्द भी मुसलमानों के हाथ मारा गया। इस प्रकार सभी भोग विघ्न सहित छलरूप है। स्वयम्बर में आये हुए मवकी इच्छा थी कि यह युवती हमको मिले, पर उसमें पृथ्वीराज विघ्न पड़ गये। पृथ्वीराज की इच्छा थी कि इस युवती के साथ हम राज्यमुख भोगते हुए बहुत काल तक जीवन व्यतीत कर, पर उसमें मुसलमान बाधक हुए। जयचन्द भी राज्य चाहते थे, परन्तु राज्य के बदले उनका भी विनाश हो गया। इस प्रकार शरीर और शरीर सम्बन्धी सब पदार्थ विघ्नरूप परवश है। अतः इनसे भिन्न स्वरूपस्थिति का कार्य करना चाहिए।

नैन सैन मन वशि कर, सपरश ते कसि लेय।

भालू मम मन नाथि कै, वैन झिकोरा देय ॥ १०८ ॥

टीका—विषय-इच्छा ही महामाया है। उस इच्छा को भोगों में स्त्री-पुरुष पूर्ण करना चाहते हैं। अपने-अपने घट-स्वभाव के अनुसार एक दूसरे पर मोहजाल डालकर मोहित कर लेते हैं। स्त्री अपने नेत्रादि अंगों के इशारे में पुरुष को उद्वेगित कर देती है। पुनः उसे अपना गर्जवन्दा बनाकर स्पर्श द्वारा उसकी शारीरिक-मानसिक शक्ति हरण कर लेती है। फिर चारों तरफ से ऐसा बाँध लेती है कि कल्याणमार्ग पर चलने में मनुष्य अममर्थ हो जाता है। जैसे मदारी भालू को नाथ कर इशारे से नचाता है, वैसे माया अपने कटु-मोटे वचन-रूप इशारे में मोहामक्त पुरुष के अन्तःकरण को विहल करके उसे अनर्थ में डालती रहती है ॥ १०८ ॥

कवित्त

अपने अज्ञान से ही मुख भाति भोग माहि, वंसहि क्रिया को भाव नाहि नर लावते।
चलनि फिरनि चितवनि जु हँसनि आर, सकुचनि विकसनि रादिनि स्वभाव ते॥
अग अग वात वात काम रस झलकाय, दोनों भूलि जावे जसे मदपीया धावते।
मनुज समर्थ बोध भक्ति ज्ञान ध्यान छोडि, माया मन पूर्ति हेतु जनम बितावते॥

सोरठा

कर काज व्यवहार, प्रियवादिन अनकूल रुचि।

राख मन अनुसार, लिये कलेजा हाथ में ॥ १०९ ॥

टीका—प्रिय वचनों में तथा आर भी मव प्रकार में इन्द्रियों को आराम देनेवाली, मनसा के अनुसार मव गृहकाज सम्हालनेवाली, मन के अनुकूल स्त्री ही पुरुष के अन्तःकरण को वश में करके उसे जहाँ-तहाँ भ्रमाती रहती है? ॥ १०९ ॥

स्पष्ट—यदि प्रवल विवेक न हो तो अनुकूल स्त्री उसके साथ ही आज्ञाकारी पुत्र तथा अनुकूल धन पाकर कान ऐसा मनुष्य है जो कि इनके बन्धनों को तोड़ सके। काष्ठ आर लोहे की

१ स्त्री अपने पति के अनुकूल व्यवहार करे, यह गृहस्थी का कर्तव्य है। यहाँ मुमुक्षु गृहस्थ को सावधान किया गया है।

बेडियों टूट सकती हैं, परतु ममता की बेडी मनानुसार वस्तु पाकर पुष्ट होती है। माया की अनुकूलता से मनुष्य इतना गाफिल हो रहा है कि दिन-रात जाते भी उसे प्रतीत नहीं होता। वह मे कौन हूँ, जगत क्या है, इससे क्या सम्बन्ध है, मनुष्य का क्या कर्तव्य है, और हमारे हितैषी मार्ग कौन से हैं, इन सबों का विवेक छोड़कर मन-माया की भोगपुरौती मे ही लगा रहता है। माया ने जीव के अन्त करण को पूर्ण स्ववश कर उसे खिलवाड बना रक्खा है। अतः यह शिक्षा भली विधि स्मरण रहे—

भजन

हमारे मन केहि मानत अनुकूल ॥ टेक ॥

सुख मनसा के प्रेरे सबही, फिरत वायु ज्यों तूल।
सगत सस्कार वश पलटत, शत्रु मित्र क्यों भूल ॥ १ ॥
भामिनि भाव विषयरस हेतू, काम क्रोध मद भूल।
भक्ति विवेक स्ववशता हरि के, देत असक्ति मे हूल ॥ २ ॥
काटें पीटें ठेलें बाधें, सुख वश लोग बबूल।
मन प्रवाह मे व्याकुल हैं सब, डुबत डुबावत भूल ॥ ३ ॥
धन जमीन बपु महल मनोहर, पच विषय जड धूल।
सकल सृष्टि परिवर्तन दीखत, सब विजाति प्रतिकूल ॥ ४ ॥
व्याधि विकार पूर्ण यह यौवन, मन है शोक समूल।
विद्या बुद्धि वाक्य चतुराई, बिन गुरु झूल को फूल ॥ ५ ॥
सब प्रतिकूल जानि दुखरूपी, वेगि तजहु मदकूल।
प्रेम सहित साधन पथ लागहु, गुरुपद नित्य कबूल ॥ ६ ॥

साखी

खानपान सुखभोग जो, मिलत भाग्य ते मान।

तृष्णा शोक कुकर्म बढि, बिन बोध अभाग्यहि जान ॥ ११० ॥

टीका—अन्न, वस्त्र, स्त्री, पुत्र, धन, जन, जमीनादि की अनुकूलता, पूर्व जन्मों के किये गये दान, धर्म आदि शुद्ध कर्मों के फल हैं, भाग्य से ये मिलते हैं, परतु साधुसंग, बोध-ज्ञान, विवेक आदि प्राप्त न किया जाय तो माया के सम्बन्ध-दोष से तृष्णा, चिन्ता, व्यभिचार, लोभ, मोहादि, बढ़कर निरन्तर अब और आगे जन्मों मे दुख ही होता रहता है, इसलिये स्वरूपबोध और यथार्थ आचरण बिना मायावी ऐश्वर्य अभाग्य ही जानना चाहिए ॥ ११० ॥

भाग्यशाली कौन?

दृष्टान्त—शिष्य ने गुरु से पूछा—भाग्यशाली कौन है? गुरु—जिसे स्वस्वरूप का ज्ञान है और इन्द्रिय-मन पर कब्जा है, विषयो से विरक्ति है, वही भाग्यशाली है। गुरु-शिष्य एक बड़े शहर मे होकर निकले। शिष्य—गुरुजी। आप जगत-सुखो को दुख बतलाते हैं। देखिए। यह सेठ कैसा भाग्यशाली है, शरीर से हृष्टपुष्ट है, मखमल की ऊँची गद्दी पर बैठा है, आगे रत्न, पन्ना, जवाहिरातों की ढेर लगी है, दास-दासी आज्ञाकारी आगे-पीछे खड़े हैं। गुरु ने कहा—लौकिक दृष्टि से तेरी बात ठीक है, परन्तु द्रव्य, स्त्री आदि के नशे से नीच कर्म करने वाले जन्मान्तर मे नीची ही दशा को प्राप्त होते हैं और वर्तमान मे भी अज्ञान के कारण उन्हें

दुख-द्वन्द्व लगे ही रहते ह। चलो! इसके यहाँ चले, ऐमा कह कर गुरु-शिष्य सेठ के यहाँ चले गये। देखते ही सेठजी सादर प्रणाम करके सुन्दर आमन पर बठाये। फिर आज्ञा लेकर पाक बनवाया, दोनों सतो को प्रसाद पवाकर अतःपुर मे बठाये। पुनः सेठजी हाथ जोडकर सामने बैठ गये, आँखों मे पानी भर आया।

सत बोले—सेठजी! क्यों करुणा कर रहे हो, आपकी तो लक्ष्मी दासी हो रही है, स्त्री भी पतिव्रता है, सर्व सुखो से पूर्ण हो। सेठजी रोकर कहने लगे—संत-भगवान! मुझमे दुखी जगत मे कोई नहीं है। मेरा सब सुख मिट्टी हो रहा है। एक सन्तानरूप दीपक के बिना सब अधेरा दीखता है। मुझे यही कष्ट है कि मेरे मरने के बाद यह धन कौन लेगा। सत उन्हे अमृत वाक्यों द्वारा संतोष देकर चल दिये। कुछ दूर आकर शिष्य से कहा—देखा। पुनः दोनों आगे चलकर बहुत पुत्र वाले के द्वार को देख गुरुजी वहाँ ही ठहर गये। घर का बूढ़ा गुरु-शिष्य का सत्कार करने के पीछे रोकर अपना दुख सुनाने लगा—हे सन्त-भगवान! आठ लडके, चार लडकियाँ हैं। उनके भी कुछ पुत्र-पुत्रियाँ हैं। मुझे खोफ लग रही है कि मेरी इज्जत-आवरु कैसे रहेगी। घर में धन नहीं है, साँझ तक भी सबके खाने का प्रबन्ध मुश्किल से होता है। कृपया धन प्राप्ति की कोई युक्ति बताइए। गुरुजी उन्हे समझा-बुझाकर वहाँ से चल दिये। गुरु ने शिष्य से कहा—देखा। ये बाल-गोपाल से सम्पन्न है, तो भी इनको कितना दुख है। आगे चलकर विपुल धन और बाल-बच्चों से सुखी घर को देखा। गुरुजी वहाँ ठहर गये। उस घर के स्वामी ने दोनों अतिथियों का स्वागत करने के पीछे अपना दुख बताया—हे सत! आपकी कृपा से मेरे घर मे अन्न, धन, दूध, पूत, लक्ष्मी की कमी नहीं है, पर मुझे एक बड़ा भारी कष्ट है कि मेरा बड़ा पुत्र कहे मे नहीं चलता, छोटा पुत्र बीमार ही रहा करता है और कई लाख रुपये लगा कर मेरी लडकी की शादी हुई थी, उसका पति मर गया है, अहो! क्या कहूँ। मेरा हृदय जला करता है, उसकी शांति का कुछ उपाय बताइए।

सन्त उन्हे प्रारब्ध श्रेण से दुख-मुख होना आर ज्ञान-वैराग्य की वाते समझा, संतोष देकर वहाँ से चल दिए। शिष्य से गुरु ने कहा—देख लिया। अच्छा, आगे और चले, देखा कि एक घर मे केवल स्त्री-पुरुष थे। दोनों हृष्टपुष्ट-मुन्दर और रुपये-पैसे से सुखी मालूम होते थे। सन्त उनके यहाँ ठहर गये। वह पुरुष सत्कार करके कहीं चला गया। इतने मे उसकी स्त्री आकर रोने लगी आर कहने लगी, हे सन्त! मेरे प्राणपति को समझा दीजिए, इनको करने, खाने, पीने का सब मुख है, मैं जैसी आज्ञाकारिणी स्त्री हूँ तो भी ये एक वेश्या के यहाँ जाते हैं, जो धन मिलता है, उसी को दे आते हैं। सन्त ज्यों-त्यों समता के एक-दो वाक्य कहते हुए आगे बढ़े कि एक पुरुष बठा रो रहा था। सत को देखकर उसने प्रणाम किया। सन्त बोले—भाई! दुखी क्यों हो? वह बोला—हाय! बड़े प्रयत्न और कष्ट से लुगाई लाया था। वह अब दूसरो की सोहवत मे भाग रही है। आप कोई जारन-मोहन मन्त्र बता दीजिए जिससे मेरी भलाई हो। सन्त उसे कुछ समझाकर आगे बढ़े और शिष्य से कहा—देखा। बिना स्वरूपज्ञान तथा उसकी स्थिति के यह ससार स्त्री, पुत्र, धन, पुरुष आदि से सम्पन्न होते हुए भी अभागे हैं। इसलिए भातिक पदार्थों मे प्रमाद, तृष्णा, शोक, कुकर्म बढ़कर हमेशा जलन होती रहती है, क्योंकि सब चेष्टाओं को देखने वाला आर विवेक से उन्हे त्यागकर स्थिर रहने वाला ही सुखी तथा भाग्यशाली है।

एक सन्त अकेले क्लेश-रहित शान्त हो रहे थे। एक ने पूछा—आप किसके आधार से निधडक बैठे रहते हैं? सन्त—धैर्य ही हमारा पिता है जो कि मेरे संकट में परम सहायक है। क्षमा ही माता है जो मेरा सब प्रकार पालन करती है। शांति ही मनोहर स्त्री है जो निर्विक्षेप अभय सुखदायिनी है। सत्य ही मेरा पुत्र है जो कि दुख से बचाता है। दया ही मेरी बहिन है जो कि विपत्ति परे काम आती है। समय ही मेरा प्रिय भाई है जो तृष्णा, भोग-रोग, कुसंग, प्रलोभन के समय मुझे बचाता है। इन कुटुम्बियों से मैं निधडक शांत हो रहा हूँ। सबका मतलब यह है कि मेरे समान इन्द्रिय-मन को स्ववश करके सब शुभगुण सहित अपने नित्य स्वरूप के स्थिति-साधन में लग जाइए, वस आपसे बढ़कर कोई भाग्यशाली नहीं है।

शिक्षा—ससारी सुख होते हुए भी स्थायी स्थिति के लिए धर्मांग, बोध, सत्सग प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करते रहना चाहिए। यदि निष्कामभाव से धर्म सेवन सहित बोध प्राप्त किया तो उसे मोक्ष स्थिति अवश्य मिलेगी और यदि सकामभाव से शुभाचरण किया गया तो जगत-सुख मिलता रहेगा, साथ ही कभी सत्सग का सयोग बन कर सकाम भावना बदल कर निष्कामता प्राप्त होने से मोक्ष स्थिति भी हो जायेगी। इसलिए हमेशा धर्मरत रहे।

प्रसंग १३—स्त्री-पुरुषों के घटों की असारता व भ्रमरूप कथन

कारण कारण बस्तु है, ज्ञान दृष्टि दरशाय।

नारि पुरुष कुछ बस्तु नहिं, जड चेतन नहिं आय ॥ १११ ॥

टीका—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का समूह रूप विस्तार तो कारण है, और उनके परस्पर सयोग से बने हुए बीज, वृक्ष, गोहादि कार्य है। वे कारण और कार्य वस्तु रूप हैं, सो ज्ञान से जाने जाते हैं। स्त्री-पुरुष के शरीर की मोहकता-अश कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। वह न जड में है न चेतन में है। स्त्री और पुरुषों के वासनाजनित शरीरों की बनावट तथा इन्द्रियों का अवरेब कही भी जड तत्वों के कारण-कार्य में नहीं पाये जाते और शुद्ध चेतन में भी नहीं अनुभव होते। जड-चेतन सम्बन्ध में ही भ्रम-वासना-रचित दोनों शरीरों का विस्तार है। इसलिये भ्रम-वासनारूप नर-नारी शरीरों का सुखाध्यास न जड है, न चेतन है ॥ १११ ॥

चारि तत्व को खेत मिलि, बीज करत निज रूप।

खेत बीज न्यारा करौ, बीच में कौन स्वरूप ॥ ११२ ॥

टीका—पृथ्वी जलादि तत्त्वयुक्त खेत में बोये गये या रहे हुए बीज खेत की सामग्री को अपना रूप बनाकर वृक्षाकार बड़े रूप में हो जाते हैं। यदि खेत और बीज अलग-अलग कर दिये जायें तो किसी बीज से वृक्ष अथवा किसी वृक्ष से बीज नहीं उत्पन्न हो सकते। विवेकदृष्टि से खेत-बीज पृथक्-पृथक् कर देने पर वृक्ष का आकार परमाणु-ढेरी के अतिरिक्त कुछ दृष्टि न आयेगा। तद्वत वासना युक्त रज-वीर्य से बनी स्त्री-पुरुषों की देहे वासना के मिथ्यात्व पर ध्यान देने से आकर्षण की वस्तुएं नहीं रह जातीं ॥ ११२ ॥

खेत बीज दो बस्तु है, मिटत बोध ते नाहिं।

देह वासना बीज है, बोध भये मिटि जाहिं ॥ ११३ ॥

टीका—खेत और बीज साकार तत्त्वयुक्त परमाणु-समूह पृथक्-पृथक् दो पदार्थ हैं। वे ज्ञान से जान लेने पर भी मिट नहीं सकते और यहाँ देह बनने में मुख्य कारण वासना-बीज है, जो यथार्थ बोध होते ही मिट जाता है^१ ॥ ११३ ॥

पंच विषय सुख मानना, जड़सक्ति है जोय।

जड़प्रियता अज्ञान यह, यह ही बन्धन होय ॥ ११४ ॥

टीका—विजाति पंच विषयो में सुख मान लेना जड़भोगो के लिए क्रिया करके उनमें आसक्त होना और उन्हीं में आनन्द दृढकर उनकी मोह, ममता, आसक्ति में बँध जाना अज्ञान का स्वरूप है, और इसी से देहरूप बन्धन का प्रवाह बनते चला आया है ॥ ११४ ॥

पंच विषय जड़ छोड़ि के, चेतन को अलग्याय।

मानना अध्यास आसक्ति जो, देह बीज ये आय ॥ ११५ ॥

टीका—पाँचो विषयरूप तत्वों के परमाणुओं की ढेरी और उनके द्रष्टा चेतन जीवों को पृथक् करने के बाद जो बीज में छायावत विषयों में सुख निश्चय करना, विषयों के भोगे हुए सस्कार, और विषयासक्ति हैं, ये ही स्त्री-पुरुषों की देह बनने में बीजरूप है ॥ ११५ ॥

बोध भये मिटि जात है, ताते नहीं अकार।

वस्तु बोध ते मिटत नहि, मिथ्या भर्म असार ॥ ११६ ॥

१ बोधमात्र से खेत-बीज या वृक्ष नहीं मिट सकते, क्योंकि वे सब परमाणुरूप पदार्थ हैं और इधर देह बनाने का बीज वासना है। यह वासना स्वरूपज्ञान से मिट जाती है। तमाम देवी, देव, कर्ता आदि की कल्पित वामना पहिले सब सत्य भाम होती थी, उनके लिए सिर पर नित्य हैरानी सवार थी, परन्तु आज ठीक-ठीक स्वरूपज्ञान द्वारा उन अनुमान-कल्पनाओं को मिथ्या समझ लेने पर सर्व भय मिट गया अथवा खानिजाल में नाच, रग, नशा, प्रपंच आदि अन्य विषय-व्यापार सब महादुखरूप हैं, ऐसा दृढ बोध होते ही उधर का खिचाव मिट गया। अभी देखिए, किसी से कुछ बात कहने या कोई कार्य करने की वासना उदय होने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इस वाक्य को बोले बिना और यह कार्य किए बिना सब हानि हो जायगी। फिर थोड़ी देर ठहर कर ठीक विचार करने पर जब वह निश्चय पलट जाता है, तब वह वासना जो पहले महाकायल करती थी, विलकुल लापता हो जाती है। वह विलकुल निरर्थक लगती है। इस प्रकार यथार्थ बोध हो जाने पर वासनाएँ मिटती हुई प्रत्यक्ष देखी जा रही हैं। जो ज्ञान से मिट जाय और अज्ञान से बन जाय उसका वास्तविक स्वरूप कुछ नहीं होता। जैसे दूँठ-चोर को अँधेरे में प्रतीति आर उजाले में कुछ नहीं, वैसे ही वामनाएँ प्रत्यक्ष अविवेक से बन रही हैं, विवेक से एकदम लापता हो जाती हैं। अतः वासनाओं का स्वतन्त्र स्वरूप कुछ नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोहादि वामनाएँ अविवेक हालत में हरदम हैरान करती रहती हैं और वही विवेक हालत में विलकुल अभाव हो जाती है। इन विचारों से बीज वृक्षवत वासना कोई पदार्थ नहीं है, परन्तु जड़-चेतन दो पदार्थों के बीज में इस मिथ्या वामना-बीज को देहधारी जीव अनादि से भ्रम द्वारा पुष्ट कर रहे हैं। जैसे वृक्षों की विचित्रता बीज में विचार द्वारा लीन करने से वृक्ष सिवा खेत की सामग्रीरूप परमाणु ढेरी के अतिरिक्त और कुछ नहीं निश्चय होता, तद्वत वासनायुक्त रज-वीर्य द्वारा निर्मित देह की विचित्रता भी वासनामय मिथ्या समझ लेने से परमाणुओं की ढेरी के अलावा इसमें मोहकता अश नहीं रह जाता।

टीका—यथार्थ स्वरूपज्ञान से भूल सहित मानना, अध्यास तथा सुखासक्ति मिट जाती है। वस्तु कभी ज्ञान द्वारा नहीं मिटती। जड़-चेतन दोनों पदार्थ अनादि होने से ज्ञान द्वारा मिट नहीं सकते और वासना बोध द्वारा नष्ट हो जाती है। निज स्वरूप के भ्रम से बनी हुई वासनाएँ निज स्वरूप के ज्ञान से नष्ट हो जाती हैं। इससे वासनाओं का कोई आकार युक्त स्वतन्त्र स्वरूप नहीं है। इसलिए जिसकी बीज-वासना ही मिथ्या-भ्रम है, उसका वृक्षरूप शरीर कब सत्य हो सकता। अतः देहादि प्रपञ्च मिथ्या निःसार है ॥ ११६ ॥

स्पष्ट—विवेकदृष्टि से देखने पर पंच विषयो में सुख है ही नहीं, क्योंकि उन्हीं विषयो में सबको दुःख भी हुआ करता है। विषयो में सुख प्रतीत ही जीव के सामने सस्कार उठा कर चंचल कर सर्व अनर्थ में डालता रहता है। यह सबको नित्य ही अनुभव हो रहा है। इस विचार से सुख कुछ न होते हुए भी इतना दृढ़ हो रहा है कि 'सुख झूठा है' ऐसा सुनते ही आश्चर्य-सा मालूम होने लगता है, इतना जीव को 'सुख' सत्य प्रतीत हो रहा है, पर यह सत्य प्रतीति अज्ञान की ही दशा तक है। यथार्थ पारख ज्ञान होने पर सुखाध्यास मानना बन्ध्यापुत्रवत् अभाव हो जाता है। प्रत्यक्ष देखिए, जो लोग पूर्व अविवेक हालत में जिस स्त्री, पुत्र, धन, गेह और कर्ता-धर्ता अनुमान के लिए जान देते थे, उनके मिलने पर हर्ष और न मिलने पर बहुत दुःख का अनुभव करते थे, वे भी जब सत्सग से सत्यस्वरूप का यथार्थ निश्चय कर लेते हैं, तब उसे त्यागने के लिए तत्पर हो जाते हैं। किसी परवशता से पूर्व घरे के अन्दर रहते हुए भी हर प्रकार की युक्ति-प्रयुक्ति करके अन्त में उसे त्याग ही देते हैं। आवश्यक प्रारब्ध निर्वाह को छोड़कर बाकी सब कुछ त्यागकर उदासीन हो जाते हैं। प्रारब्ध के निर्वाह में भी सुखभाव त्यागकर केवल प्रारब्धयात्रा पूर्ण के लिए ही विवेकयुक्त बर्ताव करते हुए आगे के सुखाशारूप बीज को दग्ध कर देते हैं। ऐसे पुरुषों की विजाति देह और पंच विषयो में सुखराग की जड़ कट जाने से प्रारब्धात में खिंचाव नहीं होता, तब उनकी जड़-चेतन की ग्रन्थि टूट जाती है। इस प्रकार आगामी वासना-बीज दग्ध होने से आगे शरीर बनने का प्रवाह बन्द हो जाता है। इसी से कहा गया है कि "बोध भये मिट जात है, ताते नहीं अकार" यथार्थ बोध-स्थिति होने से वासना रचित स्त्री-पुरुषों के भविष्य शरीरों का रफ्तार बन्द हो जाता है। क्योंकि जब बीज ही नहीं तो वृक्ष कहाँ! जब सुख बीज ही दग्ध हो गया तो सुखाध्यास कृत देह ही कहाँ! यही बात इस वर्तमान शरीर पर भी लागू कीजिए। यह जो नर-नारियों का शरीर बना है सो मनोमय वासना से पृथक् नहीं है, क्योंकि नर-नारियों की रचना केवल जड़ सृष्टि में नहीं और न शुद्ध चैतन्य में ही अनुभव होती है। दोनों के सम्बन्ध में ही देह का अनुभव हो रहा है। गम्भीरता से विचार पूर्वक देखा जाय कि जड़-चेतन का सम्बन्ध कैसे है। स्मरण-चेष्टा के बिना कोई क्रिया शरीर में होती नहीं और स्मरण या चेष्टा भी बिना मानन्दी के नहीं होती। स्मरण चेष्टा या मानन्दी मात्र ही देह और जीव का सम्बन्ध है, क्योंकि स्मरणरूप मन ही द्वारा जीव इन्द्रियो का प्रेरक होता रहता है।

अतः जड़-चेतन को जोड़ने वाली मानन्दी ही है। मानन्दी भूल से है। भूल की परीक्षा होने से भूल सहित सुख-मानन्दी नष्ट हो जाती है। इसलिये मानन्दी कोई चीज नहीं। शरीर अवस्तु मानन्दीजन्य होने के कारण असत्य है। ऐसा होते हुए भी पर्त्त प्रारब्ध के कारण सत्य प्रतीत हो रहा है। इसमें भेद यह है कि जिन कर्मवासनाओं से शरीर बन गया है, उनको रचते

समय पूर्व जन्म मे सत्य ही भाम होकर मृक्ष्म देह दृढ की गयी, इसी मत्यता के निश्चयतारूप वीज के अनुसार देह, इन्द्रिय आर अतःकरण आदि सब भाज बन गये ह। अतएव अज्ञान से शरीर तथा विषयों मे सुखाभास होता हे। परन्तु विवेक-वेगायतरूप अटूट पुरुषार्थ करते रहने से उस सुखाध्यास आर सुख-सत्य मानने का अभाव होकर आगामी शरीर बन नहीं सकता। अतः शरीर जो बन गया हे, वह पूर्व कथनानुसार मिथ्या वासना-वीज मे बनने के कारण मिथ्या ह। शरीर मे लगे जड तत्व मिथ्या नहीं ह, किन्तु शरीर मिथ्या ह।

तात्पर्य यह ह कि स्त्री-पुरुषो के अवयवो मे जो मुखप्रियता का भास है, उस सुखाभास की वजह से पुरुष स्त्री के घट मे आर स्त्री पुरुष के घट मे सत्य-मुख मानकर बँधते रहते ह आर प्राप्ति मे मुख, अप्राप्ति में दुख का अनुभव करते रहते ह, वह घट मुख-भास मिथ्या ह। शरीर मे जितना गुरुत्वपन हे वह तत्वो का भाग ह, वह मिथ्या नहीं, परन्तु भणभगी तथा परिवर्तनशील तो अवश्य ही ह। शरीर आर जीव मे कोई सत्य सम्बन्ध नहीं हे। चेतन जीव भूल-भ्रम से मुख-प्रियता मान रहा ह, वह महा मिथ्या ही हे। क्याकि तत्वो के कारण-कार्य के समान नर-नारियो की देहो को जीव नहीं मानते, बल्कि उसमे विलक्षण देहो मे विशेष मुख मानकर बँधते रहते ह। इसमे मत्यता निश्चय होने का कारण अज्ञान ही हे, जिमे पूर्व कहा गया ह। स्थूल प्राग्ब्य तो भोगान्त मे ही समाप्त होगा, पर प्राग्ब्याकुर—जो देहो को सत्य-सुख मानकर भोगामक्त हाना ह, उमे स्वरूपबोध आर मदरहस्यों के अभ्यास द्वारा मिटाते हुए देहाध्यास रहित होकर स्थित हो जाना चाहिए। इसलिए नर-नारियो के घटों का यथार्थ बोध द्वाग अभाव कराया गया ह। मद्गुरु कवीर कहते ह—“ऐसो भ्रम विगुर्चन भागी। वेद कितेव दीन आ दोजख, को पुरुषा को नारी॥ माटी का घट भाज बनाया, नादे बिन्द समाना। घट विनमे क्या नाम धरहुग, अहमक खोज भुलाना”॥ वीजक, शब्द ७५ ॥

ताते देह न वस्तु कछु, कापर जीव भुलाय।

स्वप्न चित्र कछु वस्तु नहि, भूल ते जीव दुखाय॥ ११७ ॥

टीका—जब सुखाध्याम कुछ नहीं तो मुखाध्यासमय शरीर की आकृति भी कुछ नहीं, ह, फिर व्यर्थ ही जीव मुख मानकर स्त्री-पुरुषो की रचना में भूल रहा ह। जेमे स्वप्न में देश, गाँव, पहाड कुछ न होते हुए भी सत्य प्रतीत होते हैं। सत्य प्रतीत होते हुए भी वे कुछ नहीं हे, वमे ही जीव अपने मत्य स्वरूप को भूलकर मिथ्या वासना मे रचित नर-नारी घटों को सत्य मान कर विषय विलास के लिए विरह-वियोगी बन कर अनन्त दुख पा रहा ह। यह सब दुख केवल भूल के कारण मे ही हो रहा ह। श्रीरामरहस साहिब कहते हैं—“दोहा—नारी मोह पुरुष को, पुरुष वशी मो होय। बड़ी परस्पर लाग ह, जीव विकल रहे रांय॥ चा०—नारी हांय पुरुष ला लाव। पुरुष सदा नारी को ध्याव॥ मिलहि परस्पर मुख अनुमानी। कठिन कलेश परे नहि जानी॥ गोंस भास दृढरूप समाई। दुर्मति छिन-छिन जीव विलखाई॥” सबका मार-मिद्धान्त यह हुआ कि भूल-भ्रम मे जीव आर जड के सम्बन्ध मे मिथ्या खेल चालू हो रहा हे। अतः देह मे पृथक शुद्ध स्वरूप को जानकर आर स्त्री तथा पुरुष, दोनो घटों की सुखासक्ति को त्यागकर स्वरूपज्ञान द्वारा मुक्त होना चाहिए॥ ११७ ॥

सोरठा—भर्म रूप नर नारि, जानि मनोमय देख तू।

लोभे नहीं निहारि, हे कछु आरहि आर लखि॥ ११८ ॥

टीका—अतः हे जीव ! पूर्वोक्त विवेक से तू स्त्री-पुरुषों के घटों की प्रियता को भास मात्र जान । यह सब भास मनोमय मात्र स्वप्नवत् जानकर उसमें अचेत न हो । युवती आदि घटों को देखकर मोहित मत हो । अरे ! हैं तो पृथक्-पृथक् जड़ और चेतन, इन दोनों को छोड़कर शरीर की सुख-प्रियता कुछ वस्तु नहीं, परन्तु भूल-भ्रम से रचित प्रारब्ध और नवीन विषय अभ्यास के कारण स्त्री-पुरुष का दृढभास हो रहा है । श्रीकबीर-साहिब बीजक में कहते हैं—“लख चौरासी भूल ते कहिए, भूल ते जग बिटमाया । जो हं सनातन सोई भूला, अब सो भूलहि खाया ॥ भूल मिटै गुरु मिलै पारखी, पारख देहिं लखाई । कहहि कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई ।” ऐसा विचार करके हे जीव ! तू जड़भास अकुर को निरन्तर विवेक और प्रयत्न से मिटाकर आप-आप में थीर हो रहे ॥ ११८ ॥

गजल

नि सार देह झूठी, इसमें न कुछ भि प्यारी ।
 क्या देख मोह फूलै, अशुची महा विकारी ॥ टेक ॥
 चैतन्य जड़ ये दोनों, मिलि के ये देह धारे ।
 दोनों अलग किये से, नहि हाथ कुछ भि आरी ॥ १ ॥
 है वासना मनन्दी, जेहि वश में कर्म कर्ता ।
 साकाम कर्म रच रच, यह जीव देह धारी ॥ २ ॥
 यदि वासना परख ले, स्वप्ने क भास छूटै ।
 भ्रम वासनामई वपु, परमाणु ढेरि लारी ॥ ३ ॥
 पुतली में चिह्न नाना, नर नारि रूप सुन्दर ।
 सब चिह्न काष्ठ रूपी, क्या नेत्र नाक झारी ॥ ४ ॥
 बालक कि काति मोहक, ज्वानी में सब कहगें ।
 ज्वानी कि वे छटाएँ, वृद्धा में सब नशारी ॥ ५ ॥
 वृद्धो में जो कि सूरत, मृत्यू में लोप होती ।
 छिन छिन में और औरै, औरै में क्यों लुभारी ॥ ६ ॥
 सबका प्रतीत कर्ता, चैतन्य शुद्ध अपना ।
 अपने में आप रीझै, तजि दृश्य भास सारी ॥ ७ ॥
 सबसे समेट वृत्ती, अन्तर्मुखी तु हो जा ।
 तब तू अनन्त सुख में, निचाहि पद सँभारी ॥ ८ ॥

प्रसंग १४—एकरस रहनी रहने का कर्तव्य

सोरठा

अन्तर बाह्य एकांत, स्वरूपस्थिति अभ्यास दृढ ।
 स्वयं परीक्षक शांत, सद्ग्रन्थन पठनहिं करै ॥ ११९ ॥
 करै भक्ति सतसग, कुसग त्याग बैराग धर ।
 युक्ति अवरेब सुढग, प्रथम बिघ्न छेदन करै ॥ १२० ॥

सयम और अमान, निर्विवाद सन्तोष ले।

धैरै सवन को ध्यान, नैराश्य क्षमा लै जाय दुख॥ १२१॥

टीका—(१) अन्तर-बाह्य एकांत अर्थात् बाह्यी प्रपञ्च से अलग और अन्तर मानसिक विकारों से रहित रहना चाहिए। (२) स्वरूपस्थिति का दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। (३) स्वयं परीक्षाबल प्राप्त करना चाहिए। (४) सद्ग्रन्थ पढ़ना चाहिए। (५) भक्ति करना चाहिए। (६) सत्संग गहना चाहिए। (७) कुसंग का त्याग करना चाहिए। (८) पञ्च विषयों में वराग्य करना चाहिए। (९) बधन विनाश के लिए युक्ति (तरकीब) औरैव (पेच) सुदृढ (कायदा) गहना चाहिए। (१०) विघातको^१ का छेदन करना चाहिए। (११) सयम रखना चाहिए। (१२) मान-रहित होना चाहिए। (१३) सर्व लोगों से विवाद रहित रहना चाहिए। (१४) सतोष से रहना चाहिए। (१५) नैराश्यता धरना चाहिए। (१६) क्षमा अंग लेना चाहिए। इन सब रहस्यों को लेकर दुःखालय मसार से छूट जाना चाहिए॥ ११९॥ १२०॥ १२१॥

विनय सोरठा

बहुत कामना घेरि, देत मनोमय कष्ट मोहिं।

लोभ मोह भ्रम हेरि, पचति रहत कामाग्नि में॥ १२२॥

टीका—हे गुरुदेव! विजाति विषयों की अनेक इच्छाएँ मुझे चारों तरफ से जकड़े रहती थीं, उन इच्छाओं के बीच में पड़े हुए मुझ दीन को नाना प्रकार की सुख-मानन्दी ही दुःख देती रही। कभी तो लोभवृत्ति के कारण तीनों लोकों की सम्पत्ति से अघाता नहीं था, कभी मोह के वश रोता रहा। भ्रम से दुर्वात्मनाओं ही को स्मरण कर-कर पकड़े रहा और इस कामरूप अग्नि में तो जलता ही रहा॥ १२२॥

भयो न इच्छा अन्त, जब लग नहि तब बोध लखि।

दूटि न आशा तन्त, बार बार तेहि खोज में॥ १२३॥

टीका—विपरीत क्रिया करने से मेरी दुखरूप इच्छाओं का तब तक नाश नहीं हुआ, जब तक आपके सद्बोध को नहीं पाया। आपके बोध में विमुख होने के कारण ही दुःख रूप जगत के सुखों को भोगते हुए भी आशा-तृष्णा की रस्सी नहीं टूटी। टूटने के बदले आर-आर दृढ़ होती गई। बार-बार उन्हीं सुखाशा-सम्बन्धी भोग-पदार्थों की खोज में पड़ा रहा॥ १२३॥

करन चहो तेहि पूर, जहाँ जाउँ तहँ विघ्न लहि।

तवहुँ न लखा अपूर, दुर्मति अति घेरी कठिन॥ १२४॥

टीका—अपनी सर्व भ्रमपूर्ण इच्छाओं को मैं पूर्ण करना चाहता हूँ, परन्तु इच्छानुसार जहाँ-जहाँ जिन-जिन देहों एवं भोगों को प्राप्त किया, वे सब विघ्नमय होने से छूट जाते और तृष्णारूप व्याधि मुझे दे जाते हैं। इतने पर भी यह नहीं समझ सका कि इन भोगों से मेरी

१ विघातक—

माखी—बोली ठोली मक्करी, हाँसी खेल हाराम।

मद माया ओ स्त्री, नहि सन्तन के काम॥ माखी मग्नह॥

इच्छाए पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसी दुर्बुद्धि मुझे घेरे रही जो छूटना कठिन तो था ही, बल्कि अज्ञान हालत में असम्भव भी था ॥ १२४ ॥

बिना लखे तव भेव, जानि सकत नहिं कोइ कछू।

करत उपाय सदेव, जेहि से दुख दूना बढै ॥ १२५ ॥

टीका—हे दया-निधान गुरुदेव! अब आपकी दयादृष्टि से जानने में आया कि आप बन्दीछोर की पारख दृष्टि यदि प्राप्त न करे तो चाहे विद्वान्, कुलवान्, चतुर, सब गुणागार, श्रेष्ठ और नीच कोई भी क्यों न हो, परन्तु अपने जीव के दुख छूटने की युक्ति किंचित भी नहीं जान सकता। आपके इस बोध से विमुख होकर ही हम अज्ञानी जीव सर्वदा गो-गोचर खानि-बार्न, तथा पच विषय की प्राप्ति का परिश्रम करते रहते हैं, परन्तु इससे हमारा दुख दूना हो जाता है ॥ १२५ ॥

जहाँ अपनि मति बन्ध, सोई सिखावैं जगत सब।

डारि अनेकन फन्द, जेहि ते नहि छूटै कबो ॥ १२६ ॥

टीका—मैं निज स्वरूप से पृथक् विजाति स्त्री, पुत्र, घर-धन तथा इन्द्रियो के विषयो में सुख निश्चय कर बन्धन में पड़ा रहा। उसी बन्धन की दृष्टि को जगत के मनुष्य पुष्ट करते रहे। जिस भोग-विलास में सुख मानकर हम चक्कर काटते रहे उसी की शिक्षा सगे-सम्बन्धी भी दिये व दे रहे हैं और वे बहुत प्रकार के मोह, माया तथा दम्भ से सुख दर्शाय के ऐसे फन्दों में डाल देते हैं कि जिनसे हम कभी छूट न सके तथा किंचित भी परमार्थ की ओर न जा सके ॥ १२६ ॥

गुरू सन्त आधार, और न रक्षक कोइ कितै।

बन्दीछोर उदार, नहि भूलै तव यश मुझे ॥ १२७ ॥

टीका—अज्ञान और सब विघ्न-बाधाओं का नाश करने वाले तथा सहायक एक आप गुरुदेव तथा सतजन ही हैं, और जिधर दृष्टि डालता हूँ, उधर कोई मेरे कल्याण का रक्षक नहीं दिखता। बोध और साधन देकर बधनो से छुड़ाने वाले हे बन्दीछोर! परम उदार आप ही हैं। यह फौसी-मोचनरूप आपका उपकार तथा उज्ज्वल कीर्ति मेरे हृदय से कभी न भूले, यही आपसे वर माँगता हूँ ॥ १२७ ॥

शिष्य प्रार्थना

बन्दीमोचन रूप गुरू, मोहि ध्यान रहे मोहि ध्यान रहे।
 मैं दास हूँ स्वामी आप गुरू, मोहि ध्यान रहे मोहि ध्यान रहे ॥ टेक ॥
 यह पथी सदा भवधार बहे, त्रय ताप महा दुख द्वन्द्व सहे।
 सो भ्रमनाशक आप मिले, मोहि ध्यान रहे मोहि ध्यान रहे ॥ १ ॥
 जग जीव तो पाठ दिये भव के, सब जीव भ्रमैं वश मैं मन के।
 नित जीव सहायक एक तुम्हीं, मोहि ध्यान रहे मोहि ध्यान रहे ॥ २ ॥
 देह रु भोग के पार कछू नहि जानि सक्यो सपने में हितू।
 अब सर्व परीक्षक बोध दियो, मोहि ध्यान रहे मोहि ध्यान रहे ॥ ३ ॥

स्व प्रकाश सदा कल्याणमयी, सबके हो परीक्षक धन्य जयी ।
 प्रभु पाप-विभंजन देव सदा, मोहि ध्यान रहे मोहि ध्यान रहे ॥ ४ ॥
 शुद्ध स्वरूप बताय दियो, अविनाशि अखण्ड जचाय दियो ।
 अस कौन महा उपकारी हवे, मोहि ध्यान रहे मोहि ध्यान रहे ॥ ५ ॥
 सब भाँति रह्यो तुम्हरे उलटे, कहिते न वने नित थे पलटे ।
 समता व क्षमा से कियो समुहे, मोहि ध्यान रहे मोहि ध्यान रहे ॥ ६ ॥
 लत के वश ये तो पचौं हौं सदा, निज नाश को छोडि सब विपदा ।
 दुखध्वसक रूप विशाल गुरू, मोहि ध्यान रहे मोहि ध्यान रहे ॥ ७ ॥
 निज स्थिति हेतु रहस्य दिये, सन्मार्ग के रक्षक पक्ष लिये ।
 प्रभु प्रेम हृदय से न जाय कभी, मोहि ध्यान रहे मोहि ध्यान रहे ॥ ८ ॥

फल रूप-छन्द

अज्ञान तम को रवि उदय भवसिन्धु को दृढयान जू।
मन रोग की शुचि औषधी जिज्ञासु जन को प्रान जू॥
इच्छा निवारण के यतन सतोष शम दम ज्ञान जू।
गुरुदेव धन्य सु धन्य बानी को करें हम गान जू॥

चौपाई

नित प्रति पढ़ै गुनै जो साखी। ज्ञानरूप मिलिहै तेहि आँखी॥
भय चित्ता परिश्रम दुख नाखी। मन सम्भव गति कबहुँ न चाखी॥

अपना बोध

हेतु-छन्द

गुरु कवीर व सत जन का, ध्येय यहि उपदेश ह ।
अरु हैं प्रत्यक्ष जो साधु गुरु, उनका यही निर्देश हे ॥
शुचि सद्बिवेक सुबुद्धि यहि, मन शमन सकल कलेश हे ।
जेहि भाँति पारख दृष्टि दृढ, वहि सत्य साध्य हमेश हे ॥

साखी

अपना बोध प्रकाश लहि, मोह पुज तम टाल ।
सदा थीर गुरुपद विमल, पारख परख विशाल ॥

सद्गुरुवे नम

साखीसुधान्तर्गत

अपना बोध

वन्दना

सोरठा

ज्ञान भानु गुरु सन्त, जहाँ नहीं अज्ञान तम।
मन दुख दोष दलन्त, बन्दौ ससृत चक्र हर॥ १॥

टीका—साधु-गुरु सूर्य के समान केवल ज्ञानवर्ण है, आपके स्वरूप में अज्ञान अधिकार का लेश नहीं है। मानन्दी से उत्पन्न दैहिक, दैविक, भौतिक और आधि, व्याधि, उपाधि, काम, क्रोध, लोभ ये सब दुख और आसक्ति दोषों का आप नाश करने वाले हैं, पुन जन्म-मरण प्रवाह को मिटानेवाले ऐसे आप साधु-गुरु की मैं सादर वन्दना करता हूँ॥ १॥

स्वय देव गुरु साधु, बिमल करौ मानस हितू।
तव उपकार अगाध, पर न लहौ बिन स्वच्छ मन॥ २॥

टीका—हे साधु-गुरु! आप कैसे हैं कि स्वयं पारख प्रकाशरूप सर्वोपरि देवों में देव हैं। हे जीवों के हित चाहने वाले गुरुदेव! आप हमारे मानसिक सकल्पो को निर्मल कर दीजिए। यद्यपि आपका ज्ञान दानरूप उपकार हम दोनों के प्रति अथाह है, पर अपने मन को पवित्र किये बिना आप की अनन्त सहायता को हम प्राप्त नहीं कर सकते॥ २॥

फलीभूत उपकार, जेहि ते होवे निज कृपा।
सजग अटूट सम्हार, प्रतिदिन चिन्ता शान्ति की॥ ३॥

टीका—आपका किया हुआ उपकार तब सफल होवे जब मुझे आप की शिक्षा ग्रहण हो, तभी हमने अपने ऊपर कृपा की। "मूल दया जो आप सँभारे" इसके उलटे आप की शिक्षा को ग्रहण किये बिना हम मन के वश होकर अपने ही लिए काल हो रहे हैं। अतः आप साधु-गुरु की दया-शिक्षा से पारखबोध धारण करते हुए हम निज कृपा प्राप्त करके कल्याण के कार्यों में चौकसी रखें और मन-स्वभाव या बाहरी प्रलोभनों में चलित न होवे, अखण्ड सावधान होकर विघ्नों से बचते हुए सद्गुणों को सम्हालें रहे और देह-सुख के हानि-लाभ आदि सब

फिक्क छोडकर स्वरूपस्थिति की ही नित नव फिक्क आर यही ध्येय धारण करे ॥ ३ ॥

सुयश -सहित तव ज्ञान, वर्णन करि पावन परम।

जड़ चेतन विलगान, समुझि करौ उद्धार निज ॥ ४ ॥

टीका—आपके श्रेष्ठ सुयश का स्मरण करते हुए आपके सद्ज्ञान को ग्रहणकर परम पवित्र पारखज्ञान का हम कथन करे, जिस परम-पवित्र ज्ञान के कथन करने से जड़ आर चेतन दोनो की अलग-अलग परीक्षा हो जावे, जिससे कि स्वरूप से भिन्न जड़ को समझ जडाध्यास त्याग कर हम अपना उद्धार करें ॥ ४ ॥

प्रसंग १—स्वस्वरूप स्मरण-लाभ

साखी

उत्पत्ति होय न जाहि की, सदा अकेले आप।

मोह करै सो काहि को, जहाँ न कोइ मिलाप ॥ ५ ॥

टीका—जिस चेतन जीव की कभी उत्पत्ति नहीं होती, जो अनादि काल से सदव अपने आप ह आर जिस चेतन स्वरूप मे किसी का भी सम्बन्ध नहीं ह, वह किसका मोह करे। किस मे आसक्ति बाँधे। ॥ ५ ॥

मे अविनाशी नाशि सब, क्षण-क्षण उत्पत्ति दृश्य।

सनमुख आवत जात हे, नहीं सग सादृश्य ॥ ६ ॥

टीका—मैं शुद्ध चेतन्य अविनाशी हूँ। कभी मेरा नाश नहीं होता। मेरे से पृथक् दृश्यमान सब चीजे क्षण-क्षण उत्पन्न होकर नष्ट हो रही हैं। जिनमे मेरा मोह हो रहा हे वे नर-नारी, चार खानियो के घट आर धन-धाम आदि पदार्थ क्षण-क्षण मेरे सामने आते और जाते रहते हे, उत्पन्न-नष्ट होते रहते ह। कहाँ जड़ नाशवान चंचल और कहाँ म सत्य एकरस ज्ञानस्वरूप। अतएव मुझ चेतन आर विजाति जड़ का सम्बन्ध विरोधी धर्म होने से अयोग्य है। मैं चेतन होकर जड़ पदार्थो मे सुख मानकर मोह करूँ, तो यह भूल ह, क्योंकि मुझ चेतन और जड़ की तुलना तीनों काल मे नहीं ह ॥ ६ ॥

दृष्टांत—एक कथा जो कि सिद्धान्त के उपलब्ध मे कही जाती ह, उसके सहारे से इस सिद्धान्त को समझने मे महायता मिलेगी, वह इस प्रकार ह—चिरजीव नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी आयु विशेष होने के कारण उसका नाम चिरजीव पडा। वह जो काम करता बहुत जल्द कर डालता और जो काम अनेक मनुष्यो से न हो सके उसे अकेला ही कर डालता। शरीर भी उसका बहुत ऊँचा था। जिस मकान मे रहता था वह मकान छोटा मालूम हुआ। उसने बड़े-बड़े वृक्ष काटकर एक बड़ा मजबूत मकान तयार किया। पश्चात गंगा स्नान करने गया। जब वह स्नान करके घर लाटा, तो क्या देखता ह कि आधा मकान टूट गया हे और आधे मकान मे कई मनुष्य रहने लगे ह। चिरजीव ने उन लोगो से पूछा—तुम लोग हमारे इस मकान मे क्यों टिके हो? वे सब कहने लगे कि यह मकान हमारा ह। कई पीढियो से हम लोग डमरे रहते हैं। तू भयकर म्थूलवाला कहाँ से आया हे, कमे इस मकान को अपना बता रहा ह? चिरजीव बोला—वाह! अभी तो मकान बनाकर स्नान करने गया था। यह बात कसी

है, जो तुम लोग कहते हो कि हम लोग कई पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं, कौन सच्चा है।

उनमें एक बुढ़्ढा था, उसने कहा—मैंने सुना है कि हमारे वंश में एक बहुत बड़ा आदमी हो गया है, उसका भाई इस घर में रहता था, उसका नाम जीवनराम था। जीवनराम का पुत्र जगधर, जगधर का पुत्र शोभीलाल, शोभीलाल का पुत्र भानुशकर, भानुशकर का पुत्र मैं तनपाल हूँ, मेरे पुत्र और पौत्र इस घर में रहते हैं। चिरजीव आश्चर्ययुक्त विचारने लगा, यह बात कैसी है। जीवनराम तो मेरा ही भाई था, इतने में जीवनराम की इतनी पीढ़ियाँ हो गई। आश्चर्य है, ऐसा विचारकर वह बाहर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि घर वालों की कई पीढ़ियाँ हो गई। जैसे पानी के कीड़े आदि तुरन्त उत्पन्न हो-होकर मर जाते हैं, इसी प्रकार क्षण-क्षण में मनुष्य की उत्पत्ति होना, पुत्र होना, पौत्र होना, मर जाना देखने में आया। जिस-जिस पदार्थ को वह देखने लगा, देखते-देखते ही उस पदार्थ की सैकड़ों आकृतियाँ बदल जाती थीं। लोग क्षण भर के मुकाम के लिए मेरा-तेरा, राग-द्वेष कर-करके मर जाते हैं। इस प्रकार चिरजीव ससार को तमाशा के समान देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने प्रातः-काल उठकर मकान बनाया। मातृ स्नान करके ही आया कि इतने में उसने औरों की अनेक पीढ़ियाँ होती हुई देखी। हाय! यह क्या है, क्षण भर तो कोई टिकता नहीं, क्षण-क्षण जन्मना और मरना, इससे क्या फल! वह मनोमय-स्वप्न की सृष्टि के हिसाब से देखता था, उसे सब बाइस्कोप का तमाशा मालूम होता था। जो चित्त देखा वह क्षण भर में लुप्त हो गया। चिरजीव ससार से विरक्त होकर नित्य स्वरूपस्थिति के साधन में एकवृत्ति से अभ्यास करके सदा के लिए स्थित हो रहा।

चिरजीव अजर, अमर, एकरस जीव है। उसके सामने शरीरों और समग्र जगत प्रपञ्च का क्षण-क्षण में बदलाव होता रहता है। ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष नित्य स्वरूप ही में सुख मानते हैं, न कि क्षणिक बाह्य जगत-प्रपञ्च में।

ज्ञान भानु परकाश मैं, वह जड़ तम को साज।

बिना भूल नहीं हेतु कोइ, जो दुखिया तेहि काज॥ ७॥

टीका—मैं सूर्यवत् ज्ञानस्वरूप चेतन स्वयं प्रकाश हूँ और मन सहित इन्द्रियाँ और इनके द्वारा जो कुछ स्त्री-पुरुषों के घट आदि दृश्यमान हो रहे हैं जिनमें मेरा मोह होता है वह सब जड़ की सामग्री चल-विचल है। उस जड़ विजाति ठाट के मिलने-बिछुड़ने में मुझे जो दुख होता है वह भूल से है। मोह से दुख होता है और मोह भूल से होता है। भूल विपरीत निश्चय से होती है। मोह तथा विपरीत निश्चय मिट जाने पर मेरी भूल मिट गयी। मैंने शुद्ध चैतन्य अपने को जाना, तब जड़ देह, गेह, धन-धाम और ससारी कुटुम्ब आदि में ममता करके उनके मिलन-विद्योग में हर्ष-शोक मानकर दुख होने का क्या काम। क्योंकि मेरे स्वरूप में ये कुछ नहीं है॥ ७॥

भूल तजे बिनु बारि की, जाय न कबहूँ प्यास।

औरहिँ और पुकारि करि, अन्य क्रिया दुख पास॥ ८॥

टीका—प्यास बुझने के लिए जल के बदले भूल से धूप की लहरियों या अग्नि को ही जल मान ले और उसको पीकर प्यास बुझाना चाहे तो ऐसी विपरीत समझ से कभी तृषा का

निवारण नहीं हो सकता। जब तक जल की ठीक-ठीक पहिचान न होगी कि यही जल है और इसी के पीने से तृषा शान्त होगी, तब तक भूल-वश अन्य चाहे जितने उपाय किये जायें वे दुख और बधन के कारण हैं। वैसे ही सबसे पृथक अपने आप सत्य स्वरूप का जब तक ठीक-ठीक ज्ञान न होगा और उस शुद्ध स्वरूप में ठहराव न बनायेगा तब तक अन्य किसी उपाय से दुख छूट नहीं सकता। उलटे इसे इन्द्रिय-विषय तथा नर-नारी घटो की आसक्ति से दुखरूप बन्धनों की बढ़ती होती रहेगी। अतः हे जीव! स्वरूप को जानो और ठहरो जिससे तुम्हारा सब दुखों से पीछा छूटे ॥ ८ ॥

करि करि हठ नित दुख सहे, ज्यो सचान निज छौह।

अशन के बदले चोच हति, निज छाया पवि माँह ॥ ९ ॥

टीका—जैसे उड़ता हुआ बाज पक्षी स्फटिक पत्थर में अपनी छाया को देखकर और उसे शिकार समझ कर बलपूर्वक पत्थर पर चोच मारता है। परन्तु उसे आहार मिलने के बदले उसकी चोच ही टूट जाती है और केवल दुख पाता है, वैसे स्फटिक पत्थरवत देह-इन्द्रिय-अतः करण द्वारा मानन्दीयुक्त अपनी सत्ता से भोगासक्ति में भ्रमवश सुख भासित हो रहे हैं, सो अपनी ही कल्पना है, ऐसा न जानकर सुख प्राप्ति हित वामभोग, शब्द, रूप आदि पदार्थों में हठ पूर्वक नित्य टक्कर मारने से अपनी तृप्ति के बदले और तृष्णा बढ़कर ज्ञानदृष्टि नष्ट हो जाती है। ज्ञानदृष्टि नष्ट होने से फिर अध के समान सदोदित मनुष्य दुख का भाजन बना रहता है ॥ ९ ॥

क्रोध करं केहि हेतु को, जहाँ न कुछ प्रतिकूल।

दुख सुख पार सो आप है, इच्छा रहित कबूल ॥ १० ॥

टीका—हमें क्रोध करने का कुछ प्रयोजन नहीं है। क्रोध तो अपने से प्रतिकूल को देखकर होता है। हमारे स्वरूप में तो कुछ प्रतिकूलता नहीं है। दुख और सुख को हम जाननेवाले चेतनस्वरूप दुख-सुख से पृथक हैं और हमारा स्वरूप सर्व का द्रष्टा इच्छा-सकल्प से रहित है, ऐसा मुझे निश्चय है, फिर मुझे क्रोध और क्रोध सम्बन्धी ईर्ष्या, कठोरता, हिंसा, निन्दा, गाली, बदला आदि कुकर्तव्यों की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। मैं अजर, अमर, अखण्ड तथा सत्य हूँ, देह और देहसम्बन्धी सब भोग-पदार्थ दूर हैं, मुझसे अलग हैं। अलग की वस्तु कोई ले लेवे, कब्जा कर लेवे, नाश कर देवे, तो भी मुझे अपने अखण्ड स्वरूप के स्मरण द्वारा उस विक्षेपवृत्ति को शांत करना चाहिये। कोई कोसे, ताड़े, गाली देवे और यहाँ तक कि कोई प्राण भी हरण करने को तैयार क्यों न होवे, इससे हमारी हानि ही क्या है। जैसे शरीर का प्रारब्ध होगा, वैसा हो जायेगा। शरीर और भोग की हानि से मुझ अखण्ड जीव में कुछ हानि नहीं है। जिस प्रकार कोई मेरा वेंरी नहीं उसी प्रकार कोई मेरा मीत भी नहीं, क्योंकि सब विषय सुख मेरी कल्पना एवं आदतकृत हैं। मुझे ससारी सुख सब दुखमूल दिखते हैं। जब सुख ही रोग है तब सुख झलकानेवालो में राग का कोई हेतु ही नहीं, बल्कि सर्व इच्छाओं का पारखी पारख शुद्धस्वरूप में हूँ। इस प्रकार गुरुबोध निश्चय के आगे क्रोध^१ का

१ क्रोध के भाव—(१) जोश भरकर दूसरों को हराने की इच्छा। (२) अन्य के दोष-दुर्गुणों को उभाड़ कर सबसे प्रगट करना। (३) उसके मान, बड़ाई, तन, धन, जन और प्रिय वस्तुओं के विनाश

कहाँ ठिकाना। ॥ १० ॥

लोभ बिहीना आप है, जहाँ न दुख की आँच।

काहि मिटावन के लिये, कौरे बस्तु की जाँच ॥ ११ ॥

टीका—अपने शुद्धस्वरूप चेतन मे लोभ नहीं है। अपना आपा तो ज्ञानस्वरूप अखण्ड है। ज्ञानस्वरूप मे किसी प्रकार की हानि, कमी, अतृप्ति, अपूर्णतारूप दुख का लेश भी नहीं है, तो हम किस कारण दीन होकर धन-भोग या कोई भी भौतिक वस्तु की इच्छा करे, उसके लिए अनीति करे और कमी जानकर दुखी रहे ॥ ११ ॥

इन्द्री देह न कामना, जहाँ न जड को देश।

काम बिबश नहिं गर्ज तहँ, अबला तन दुख बेश ॥ १२ ॥

टीका—जिसमे दस इन्द्रियरूप नख से शिखा तक स्थूल देह नहीं है और सूक्ष्म सब इच्छाएँ, वासनाएँ, यहाँ तक कि सम्पूर्ण कारण-कार्य जड सृष्टि भी नहीं है वह केवल ज्ञानमात्र मेरा शुद्ध स्वरूप है। वहाँ काम-वश बावला होकर गर्जबन्दा होना संभव नहीं। अबला, स्त्री, प्रकृति, माया ये सब दुख के स्वरूप हैं। पुरुष की अपेक्षा स्त्री घट मे विवशता, अपवितता, अशक्तता, आधारिता अधिक होने से वह अपने और दूसरो के लिए अधिक बन्धन हेतु दुखपूर्ण है, फिर जान-बूझ कर दुख मे कौन धँसे। ॥ १२ ॥

स्पष्ट—मानी हुई अपनी देह और दूसरे की देह का सौंदर्य चमक-दमक देखकर और पूर्व मे भोगे हुए भोगो के स्मरणो द्वारा काम-भावना उठती है। फिर काम-भावना की तृप्ति के लिए पुरुष स्त्री के घट मे लट्टू हो जाता है, वैसे ही स्त्री भी पुरुष घट मे। इस प्रकार ज्यो का त्यो ससृति दुख चालू ही रहता है। पर विवेकवान विवेक से काम-भावना को निर्मूल कर देते हैं। वे विवेक करते हैं कि मैं सर्व का जाननेवाला सबसे न्यारा ज्ञानमात्र हूँ, फिर मेरे स्वरूप मे देह, इन्द्रिय, कामना कैसे। ये तो सब मुझे पृथक प्रतीत हो रहे हैं। मैं इनको भूल से ग्रहण और निर्भूल से त्याग कर रहा हूँ। इस प्रकार जड-सृष्टि मेरे मे लही है, तब मैं काम-सकल्प क्यों रचूँ। जब मैं देह की सुन्दरता होऊँ, पुरुष या स्त्री होऊँ, मनकृत स्मरणरूप होऊँ, इनसे मेरा कोई नित्य सम्बन्ध होवे, तब तो काम-विकार की जगह है। जब मैं विवेक द्वारा इन सबो से बिलकुल पृथक हूँ तो मुझ निर्मल आदित्य ज्ञानवर्ण के आगे कौन सी मोहक चीज और कौन उसका सम्बन्ध, तथा कहाँ मैथुन प्रसंग। इनका सम्बन्ध मेरे स्वरूप मे लेशमात्र भी नहीं है। फिर मैं शुद्ध स्वरूप पर पर्दा तान, क्षणिक जड देह की अहता-ममता ले, कामी बनकर दुखपूर्ण विकारी घटो मे क्यों सुख मानूँ। यदि मैं देहादि की सुन्दरता का ध्यान धरकर कामी बनूँ तो मेरी दशा ममतेस के समान होगी।

दृष्टात—ममतेस नाम का पूर्व मे एक विप्र हुआ है। उसे नये-नये जंगल, पहाड, शहर तथा गाँवो के देखने की विशेष लालसा रहती थी, इससे वह अनेक कष्ट सहकर भी देशाटन करता और जंगल-पहाडो पर घूमा करता और किसिम-किसिम की बूटियो की तलाश करता

की चिन्ता करते रहना। (४) उसका काज बनते हुए देखकर जलते रहना। (५) उसका अकाज देखकर प्रसन्न होना इत्यादि क्रोध के भाव को अन्त करण से निर्मूल करना चाहिए।

था। एक बार ममतेश उत्तराखण्ड पहाड की तराई में होकर निकला, जहाँ घोर जंगल था। वहाँ नदी भी बह रही थी। ममतेश उस जंगल के किनारे एक सन्त के यहाँ रात्रि को ठहरा और उनसे जंगल का हाल पूछा। सन्त ने जंगल का हाल बताया और कहा—आप जंगल की सेर करेंगे, पर बाघ, रीछ, सिंह आदि हिंसक जन्तुओं से अपनी रक्षा करना। ममतेश ने कहा—अवश्य, मेरे पास ऐसे शस्त्र हैं कि कोई भी चूँ नहीं कर सकता। सन्त ने कहा—अच्छ। विपले वृक्षों से वचना, उसमें सुहावनी नाम की एक लता होती है उससे तो अवश्य वचना। देखने में वह सुन्दर सहज ही अपने में मोह करा देने वाली है, परन्तु उसका स्पर्श तो एक किनारे है, उसे देखते-देखते ही मनुष्य मतवाला बन जाता है। फिर तो मतवाला बना मनुष्य उसी सुहावनी लता को पकड़कर खेल करने लगता है। फिर वह उसी के विष से पागल बनकर नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है।

ममतेश ने कहा—मुझे सब किस्म की औषधियाँ भी मालूम हैं, कोई हानि नहीं। जब सुहावनी लता का प्रसंग आयेगा तो देखा जायेगा। ऐसा कहकर उसने उन सन्त के वचनों को तुच्छ जानकर उन्हें ठेल दिया, और सबेरा होते ही घोर जंगल में प्रवेश करने लगा। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक दृश्य देखने में आया। वहाँ तमाम पुरुष नग्न होकर बावले बने काँटों में जहाँ-तहाँ दौड़ रहे हैं। सब की देहों में बड़े-बड़े पने काँटे गड़ गये हैं। खून की धाराएँ पीठ, पेट और सिर से बह रही हैं। सब हाय-हाय करके तड़प रहे हैं। इतना होते हुए भी वे आपस में मार-काट भी कर रहे हैं। ममतेश को मालूम नहीं कि ये क्या बात है, किस कारण से इन सबों की यह दशा हो रही है। तब तक उन्होंने मनुष्यों में से एक मनुष्य ममतेश को खाने के लिए दौड़ा। उसकी सूरत बड़ी डरावनी खूनी थी। उसे देखकर ममतेश ने बड़े जोर से भाग कर प्राण बचाया। ममतेश को जिन औषधि और अस्त्रों-शस्त्रों का गर्व था वे एक भी काम न दिये।

नियम यह है कि गर्व करने वाले का पतन हुए बिना नहीं रहता। ममतेश ने साधु पुरुष के वचनों को भुला दिया। भागते हुए उसे सुहावनी लता देखने में आई। उसको वह देखने लगा। देखने से उसने मनको रोका नहीं, बल्कि उसमें सुख मानकर एक लक्ष्य से देखने में मग्न हो गया। ज्यो-ज्यो प्रियता रूप विह्वलता आने लगी, त्यो-त्यो सुहावनी की ओर उसकी ममता बढ़ती ही गई। अन्त में वह मोहरूप मदिरा से बेभान होकर तथा दौड़कर सुहावनी में चिपट गया। चिपटते ही वह विभ्रात हो गया। मैं कौन हूँ, किसलिए आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, ये सब बातें भूलकर वह भी काँटों में दौड़ने लगा। वह बार-बार कहता था—हाय। मुझे बचाओ, मैं महान अग्नि में जल रहा हूँ। कभी कहे मैं जल में डूब रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ, हाय। बड़ा कष्ट है, इस प्रकार वह वृथा मानसिक कल्पनाओं में जलता, डूबता, दौड़ता रहा। ममतेश गिरते-पड़ते अमह्य कष्ट का अनुभव करते हुए भागते-भागते जंगल के निकटवर्ती वनपुरवा में पहुँच गया। वहाँ ममतेश जिस-जिस नर-नारी को देखे सब पर क्रूरकर लड़ना चाहे, सबको कठिनता से पकड़ना चाहे और कहे—हाय। मैं अत्यन्त भूखा और प्यासा हूँ। जब उसे कोई दाना-पानी दे तो वह फेंक दे और भूख-भूख चिल्लाया करे। अपने ऊपर लड़ते देख-देख सब लोग ढकेल-ढकेल कर उससे हटने लगे। बहुत लोग उसे मारे-पीटे, गाली देते, पुनः लोगों ने उसे पागल समझ कर जजीर से बाँध दिया।

निदान ममत्तेश उसी प्रकार मनोमय की अग्नि में जलने का अनुभव करते हुए हाय-हाय कहता रहता। इतने में घूमते हुए वही सन्त वहाँ आ गये जिनसे यह पहिले मिला था। सन्त उसे देखकर जान गये कि इसने मेरा कहा न माना, जिससे इस महान सकट में पड़ा है। सुहावनी लता की नशाहारिणी एक जड़ी सन्त के पाय थी, उसे पत्थर पर घिसकर पानी मिला ममत्तेश को पिला दिया। पहिले तो वह पीता ही न था, किसी प्रकार पी जाने पर उसके नशा का हरण हो गया। वह सावधान होकर सन्त के चरणों में पड़ा और कहने लगा—हे सन्त! जो मैं पहिले ही आपका कहा मानता तो ऐसी-ऐसी दुर्दशाएँ न भोगता। अहो! उस जगल में घूमने से सिवा विपत्ति के और कुछ हाथ न आया। सन्त ने कहा—विवेक-रहित कार्य करने का परिणाम यही होता है, अब से सावधान रहना। एक तो जगल में घुसे ही नहीं। कोई खास आवश्यकता के लिए जाना ही हो तो बड़ी सावधानी से युक्तिपूर्वक विषैली सुहावनी लता से बचकर अपना कार्य बना ले और झट जगल से बाहर हो जावे। ममत्तेश ने कहा—जब तक प्राण में प्राण है तब तक मैं उस विपदारण्य की ओर कभी दृष्टि न डालूँगा।

सिद्धांत यह है कि जगत-प्रपञ्च की ममता करने वाला यह जीव ममत्तेश है। इसको जगत-जगल में नाना देह धरकर भोगों को भोगना बहुत पसंद है। वहाँ सुहावनी बेलि के समान युवती और बहु वाणी तथा प्रपञ्ची मायासक्त मनुष्य मिलते हैं। उनमें ममता वश आसक्त होकर जीव स्वरूप से विभ्रान्त हो जाता है। फिर तो उसे देह-इन्द्रियों के भोगों के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता। चाहे दूसरे को दुख-दर्द हो या प्राण जाय, अपने को इन्द्रिय-सुख मिलना चाहिए, ऐसी भावनावाला मनुष्य धर्म-नीति रहित होकर पागल बन जाता है। फिर नाना उत्पात खड़ा करके सबको सताता और सबसे स्वयं सताया जाता है। सब दर का गर्जी, आदती, विषयी, अन्यायी, रोगी, भोगी, उत्पाती, कलहयुक्त और अशांत होने की जड़ सुहावनी की ममता ही है। जब कोई विवेकी सत मिलते हैं तब ज्ञान रूप बूटी पिलाकर सुहावनी का नशा उतार देते हैं और जगत-जगल से सचेत कर देते हैं। जो इन मोहक चीजों की ममता का त्याग करता रहता है, वही स्वरूप-स्थिति को प्राप्त करके सदा मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हमारा स्वरूप शुद्ध अखण्ड ज्ञानमात्र है, तो हम अपनी और पराये की देहों में सुख मानकर क्यों भूले। बन्ध्या पुत्रवत् मिथ्या काम-वासना गढ़-गढ़ कर स्त्री आदि में ममता करके क्यों ममत्तेश के समान अनन्त दुख का बोझा लादे।

अभय देश बिश्राम हे, जहाँ न भय की बस्तु।

हानि लाभ से पार सोइ, आप आप ही अस्तु॥ १३॥

टीका—मेरा अविनाशी चैतन्य स्वरूप ही निर्भय देश है जो सदोदित विश्रामरूप है। निज नित्य स्वरूप में तन, धन, कामिनी, जगत ऐश्वर्यादि कोई भी भयवाली चीज का सम्बन्ध नहीं है, तब भय किस बात का। अपने नित्य स्वरूप में न कुछ मिलना है, न बिछुड़ाना, न कुछ लाभ है न हानि, चेतन स्वरूप तो इन सब मानसिक झगड़ों से अलग अपने आप है। अपना ही सर्व परीक्षक पारखरूप नित्य सत्य है॥ १३॥

अभय अकाम अलोभ है, मोह क्रोध जग जीत।

अचल स्वतन्त्र स्वराज्य तहँ, बिजय बिघ्न मन तीत॥ १४॥

टीका—अपना स्वरूप निर्भय, निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, निष्क्रोध और सर्व जगज्जालो से पृथक है। स्वरूपस्थिति अपना अचल और स्वतन्त्र साम्राज्य है, जहाँ कोई भी विघ्न, विक्षेप, प्रलोभन और मानसिक झगड़े नहीं हैं, इसलिए अपना ज्ञान स्वरूप ही सदा विजयरूप है और सर्व मानन्दियो से पृथक है ॥ १४ ॥

ऐसा जाहि स्वरूप है, सो कस जगत में दीन।

करे स्मरण आप बल, साहस अभय अछीन ॥ १५ ॥

टीका—पूर्वोक्त प्रकार से हमारा चेतन स्वरूप परम पवित्र है, फिर हम भोग-सुखों के लिए क्यों दीन हों? क्यों गर्जी बने? यदि हम अपने नित्य स्वरूपबल का स्मरण करें तो हमारे में दिनोदिन मन्तरूप शत्रु मारने के लिए साहस और निर्भयता अखण्डरूप से बढ़ती जावे अथवा हम अपने नित्य शुद्ध स्वरूप को यादकर जडाध्यास हनन करने का अखण्ड साहस और निर्भयता धारण करें ॥ १५ ॥

दृष्टात—चार छोटे-बड़े बालक घास छील रहे थे। इतने में वे आपस में गाली गलौज करने लगे। तीन छोटे-छोटे लड़के एक बड़े किशोर को डण्डा से मारने लगे। चाथे किशोर ने कहा—बाबू! हमें न मारो, ऐसा कहकर वह बार-बार हाथ जोड़ता था। इतने पर भी जब वे तीनों मारते ही रहे और एक डण्डा उसे बड़े जोर से लगा, वैसे ही वह क्रोधित हुआ। मन में निश्चय किया कि तीनों मुझसे निर्वल और छोटे होकर भी मुझे मार रहे हैं। अच्छा रहो! ऐसा निश्चय होते ही उसकी रग-रग में शक्ति भर आई। उसने शीघ्र ही दो लड़कों को जोर से धक्का देकर ढकेल दिया और तीसरे को गिराकर छाती पर चढ़ बैठा तथा धमाधम पीटने लगा। वे दोनों तो जान लेकर भागे, तीसरे ने हाथ जोड़ गिड़गिड़ाकर बहुत क्षमा माँगी, तब वह खूब कूट कुटम्पस करके छोड़ दिया। फिर वे कभी सताने का नाम भी न लिये। देखो! जब तक उसे अपने बल का निश्चय न था, तब तक वह अपने से छोटे-छोटे निर्वलो से सताया जा रहा था। जैसे उसने अपने बल का निश्चय किया, वैसे ही तीनों को मार भगाया। वस इमी प्रकार काम, क्रोध, लोभादि निर्वल अनुचरो में जीव सताया जा रहा है। जब तक वह अपने शुद्ध स्वरूप का अखण्ड बल स्मरण करके निश्चय-पूर्वक इन मनोद्वेगों का नाश करने में नहीं जुटता, तब तक त्रिविध ताप के दड़ों को सहन करता है। जिस दिन, जिस क्षण, जिस पल में जगत-दुखों से घबराकर यह अपने नित्य स्वरूप का निश्चय कर लेगा, उस दिन से काम, क्रोध, लोभादि सर्व दुर्गुणों को परीक्षा-साधन द्वारा निर्मूल करके स्व स्वरूप में स्थित हो रहेगा, मात्र स्वरूप निश्चयता की देरी है। मनोमय को सत्ता न देने से वह शून्य हो जाता है।

अवश्य होय भव पार वह, पार जो समझै जीव।

केवल निश्चय क्षीण है, निश्चय पलटि सो शीव ॥ १६ ॥

टीका—मनोमय विकार मदा कहाँ सताते हैं, मैं तो सदा रहता हूँ। मनोमय मेरी सत्ता द्वारा चेषित किया गया है। मैं मुपुष्टि आदि में या जाग्रत विवेक काल में उद्वेग-विहीन हो जाता हूँ। मैं तो स्वयं सत्य अखण्ड चेतन हूँ। ये दृश्य कल्पित छायावत देखने मात्र जीवित से लगते हैं, ये अधिकारमय हैं। मैं सर्वज्ञाता, ज्ञानप्रकाश, निर्विकार, निर्दोष, स्वतन्त्र, सत्य हूँ, ऐसा एकरस निश्चय करके यह जीव इस असार मनभव मसार से पृथक हो जायेगा। पर कब, जब

सर्व जड़भास से न्यारा जैसा अपना सत्य स्वरूप है वैसा ही समझ ले, अपने को सर्व से पृथक निश्चय करे, “जीव सबो का जाननहारा। सबको जानै सबसे न्यारा” इस प्रकार स्वरूप को सबसे भिन्न निश्चय करते ही फिर सबसे पृथक होने-के आचरण भी अपने में धारण होने लगेंगे, मात्र यथार्थ निश्चयता की क्षीणता है। यदि सर्व जड़ भोगो से लौटकर अपने ही स्वरूप में तृप्ति निश्चय कर ले, तो निःसदेह जीव शिव, अर्थात् परम श्रेष्ठ शांतिधाम अभिराम हो जावे। अतएव गुरु-सत सत्संग-द्वारा निज अनुभव से यथार्थ निश्चय पुष्ट कर लेना चाहिए॥ १६ ॥

यथार्थ स्वरूप के निश्चय बिना मुक्ति नहीं हो सकती

दृष्टांत—एक विद्वान पण्डितजी थे। वे प्रतिदिन एक-एक छोटक के दो गोले भोग खाते थे। एक दिन भोग कुछ विशेष हो गया। उसी दिन उन्हें शहर में किसी आवश्यक काम के लिए जाना था। शहर में जाकर पण्डितजी एक बड़ी दुकान पर खड़े हुए। पण्डितजी बोले—सेठजी। दो गोला गरी के चाहिए। उसने जब दो गोला गरी के लाये तब उन्होंने कहा—नहीं जी, गरी नहीं चाहिए, मैं भूल गया, सेर भर नमक चाहिए। नमक देने पर उसने कहा—नहीं नहीं, मिट्टी का तेल चाहिए, मैं फिर भी भूल गया। इतने में सेठ ने झुंझलाकर कहा—आप तो गधे की-सी वार्ता करते हैं। नशा के कारण पण्डितजी की बुद्धि ठिकाने न थी। अतः वे बोले—मैं गधा की-सी वार्ता करता हूँ तो क्या मैं गधा हूँ। सेठ ने कहा—हा। तो पण्डित ने कहा—गधा तो घास चरता है, चार पाँव का होता है, अपठित होता है, मैं तो वैसा नहीं। सेठ ने कहा—आप पठित, अन्न खाने वाले चतुर गधे हैं, पर मैं गधे ही। पण्डित जी को यह बात निश्चय हो गई और वे कहने लगे—हाय। मैं तो उत्तम मनुष्य योनि में था, मनुष्यो में भी विद्वान था। अहो! मैं तो गधा हो गया हूँ, क्या करूँ। बड़े कष्ट की बात है।

रास्ते में किसी-किसी मनुष्य को ठहराकर आप पूछने लगे कि भैया। देखो मैं गधा हूँ या नहीं? लोग आप की उलटी बातें सुनकर हँसते हुए कह देते कि हाँ। सचमुच आप गधे ही हैं। पण्डित को पूर्ण निश्चय हो गया कि मैं गधा हूँ। आपने घर जाकर अपनी पत्नी से पूछा—क्यों री, देख मैं गधा हो गया हूँ। हाय। तेरे सौभाग्य फूटे। वह समझ गई कि ये नशे में हैं। फिर अपने पिता के पास जाकर ऐसे ही वचन कहे। पुत्र को नशे में जानकर पिता ने नशा-निवारक औषधि खिलायी। औषधि खाते ही पण्डित जी का नशा उतर गया। पिता ने कहा—अब बताओ। तुम कौन हो? उसने कहा—मैं-गधा नहीं, बल्कि मनुष्य हूँ, पंडित हूँ। पिता ने कहा—देखो। भोग खाने की आदत ऐसी खराब है कि मनुष्य और गधा का भी भान नहीं रहता। पण्डित ने शर्माकर उस दिन से नशा खाना छोड़ दिया। इससे यही बात लेना है कि पण्डितजी कुछ गधा नहीं हो गये थे, केवल बुद्धिभ्रम से उन्हें अभ्यास दृढ़ हो गया था। जब उनका नशा उतर गया और विपरीत निश्चयता मिट गई, बस वे तो मनुष्य ही रहे। तद्वत इस देह-घर में जो कि सर्व साक्षी चैतन्य है, वह स्वयं प्रकाश अपने आप शुद्ध है, सर्व विकास रहित है, पर पचविषय सुख माननारूप नशा पीकर बेभान हो रहा है। जैसा अपना सर्व का साक्षी ज्ञान स्वरूप अखण्ड एकरस है वैसा भान न रखकर कहीं अपने को किसी कर्ता का अश-टुकड़ा, कहीं ज्योति, कहीं देह, कहीं पचविषय मानकर क्षण-क्षण में राग-द्वेष वश

शोक-मोह में जल रहा ह। इतने में कोई पारखी संत मिलते हैं और जगत में दुख दर्शन रूप बूटी पिलाकर दृढ़ वैराग्य से जीव का नशा उतार देते हैं, तब उसे अपने शुद्ध स्वरूप का यथार्थ निश्चय हो जाता है। फिर सम्पूर्ण भ्रमपूर्ण बानी-खानि के मिथ्या सिद्धांतों को परख-परख डालकर आप सबसे भिन्न पारखपद पर स्थिर हो रहता है।

भूल मिटै गुरुज्ञान से, शूल मिटै जन छोड़ि।

करि पुरुषारथ विघ्न दलि, आप आप में मोड़ि ॥ १७ ॥

टीका—गुरुत्व से स्वरूप ज्ञान प्राप्त होने पर अज्ञान मिट जाता है।

गुरुज्ञान से भूल का नाश

दृष्टान्त—सड़क के किनारे एक कुटी बनी थी। वहाँ जब-तब एक विवेकवान मत रहा करते थे। उन्हें गुरुज्ञान का यथार्थ बोध था। उस आश्रम पर अन्य सत आया-जाया करते थे। एक दिन घूमते-फिरते अन्य भेषधारी चार सत आ गये जो कि चार संप्रदाय के थे। चारों के शरीर-निर्वाहिक खान-पान की व्यवस्था होने के पीछे जब सत भूतल पर आसन लगाकर बंटे तब उनमें से एक ने कहा—परब्रह्मणे नमः। दूसरे ने कहा—सर्वव्याप्तो विष्णु रुपिणे नमः। तीसरे ने कहा—ॐ नम शिवाय। चौथे ने कहा—आदिशक्तये नमः। इस प्रकार सबों ने अपने-अपने इष्ट का नाम लिया, पुनः सब आपस में सत्संग करने लगे। शक्ति-उपासक ने सबसे कहा—तुम लोग सच्ची आदिशक्ति को छोड़कर अन्य का क्यों जाप जपते हो? देखो! जब जगत न था तब आदिशक्ति ही थी, "महाज्योतिर्मय दैदीप्यमान" उसी में त्रिदेवादि सब ससार की उत्पत्ति, पुनः उसी में लय जानिए। इस प्रकार शकर उपासक ने शकर से उत्पत्ति, पालन, प्रलय बताया। वैसे ही विष्णु-उपासक ने विष्णु से उत्पत्ति, पालन, प्रलय बताया। ब्रह्मवादी ने कहा—जितनी कल्पना दृश्य जगत है वह वास्तविक ब्रह्म का स्वप्न है, न द्वैत था, न है, न होगा।

इन सबों की वार्ता सुनकर विवेकवान पारखी सन्त ने कहा—ठीक है, अपनी-अपनी समझ से बात मानी जाती है, साथ ही दूसरे के हितैषी वचन पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि आप सन्तों को अनुचित न पड़े तो मैं भी कुछ अपनी समझ से निवेदन करूँ। सन्तों ने कहा—आप अवश्य कहें। तब विवेका सन्त बोले—आप लोग मेरी बात पर ध्यान दें। देखिए! सब मत वाले कोई न कोई चीज अनादि नित्य मानते हैं, तो आप लोग विचार करें कि जब एक ईश्वर, खुदा, शक्ति या किसी मत से कोई भी कर्ता का अस्तित्व सदा से रहा, तो यह बात झूठी ही है कि बिना बनाये कोई चीज हो नहीं सकती। रामचन्द्र, शकर, शक्ति, व्यापक ईश्वर या खुदा ने सबको बनाया, तो सबों के बन्ने वाले को किसने बनाया? तब उसका उत्तर यही होगा कि वह अपने आप नित्य अनादि है। वस ठीक है, जब एक वस्तु नित्य अनादि स्वतः सिद्ध हुई, तो देखना यह है कि वह क्या चीज है। वेद, शास्त्र, पुराण सभी ग्रन्थ-पन्थ बतला रहे हैं कि "गो गोचर जहँ लग मन जाई। सो सब माया जानहु भाई ॥" जहाँ तक इन्द्रिय-मन के सम्मुख भ्रम होता है, सो सब माया का स्वरूप है, तो मन-इन्द्रियों का जो प्रेरक है, साक्षी है, द्रष्टा है, भास करने वाला है, वह ही अपने आप है "अपरोक्ष के बाद जड़ का पमारा। देखो सभी शास्त्र में है विचारा ॥ चेतन्य के बाद जड़ सब कहा है। द्रष्टा से न्यारे

दरश हो रहा है ॥” इस प्रकार द्रष्टा चेतन अपरोक्ष और उससे भिन्न पंच विषय जड पिण्ड-ब्रह्माण्ड, इन दोनों को छोड़कर तीसरे कोई भी मजहबी कर्तारों के गुण, धर्म, शक्ति, सामर्थ्य का कहीं पता नहीं चलता। गीता में भी कृष्णचन्द्र ने कहा है—जिसका भाव है उसका कभी अभाव नहीं, जिसका अभाव है उसका कहीं भाव नहीं होता, और आत्मा को भूत, भविष्य, वर्तमान में एकरस अखण्ड बताया, शाश्वत—सदा रहनहार पुराण पुरुष बताया। इस प्रमाण से यह अपरोक्ष चैतन्य जीव अविनाशी ही सर्वदा रहता है। जो कही फिर उस चैतन्य को नीचे मार्गों में कौन ले जाता है, इसका उत्तर अर्जुन से कृष्णचन्द्र ने कहा कि ये काम और क्रोध ही जीव के परम शत्रु हैं। अनादि रही हुई दृश्य प्रकृति जड-तत्त्वों की इन्द्रिय-मन, बुद्धि के ससर्ग से राजसी वृत्ति द्वारा यह काम उत्पन्न होता है, यह दुष्पूर है, भोग से बढ़ जाता है। जैसे सूर्य बादल से और दर्पण मूल से ढक जाते हैं, वैसे यह जीव कामना से बँधते आया है।

अपने को देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि से पृथक् श्रेष्ठ जान कर इस काम अरि को मारकर सुखी होना चाहिए, यह बात प्रमाणपूर्वक कही गई है। इस सत्य निर्णय से पृथक् यदि कोई ऐसी कल्पना करे कि प्रथमारभ में कोई एक ही पदार्थ था, उसी से सबकी उत्पत्ति हुई, तो प्रश्न होता है कि वह जड था या चेतन? जो जड था तो उससे विरोधी धर्म वाले चेतन-जीव हो ही नहीं सकते। जो चेतन था तो उससे विरोधी जडतत्त्वों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो जड-चेतन सम्बन्धी पदार्थ थे, तब तो जड-चेतन दोनों अनादि ही सिद्ध हुए। जहाँ एक पदार्थ अनादि माना गया, वहाँ उसकी अपेक्षा दूसरा पदार्थ अनादि मानना पड़ेगा। यदि अग्नि अनादि है, तो पृथ्वी, जल आदि की अपेक्षा बिना अग्नि का ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार जब पृथ्वी अनादि है तो उसकी अपेक्षा जल और वायु भी अनादि सिद्ध हैं। जब कारण चार तत्त्व अनादि हैं, तो उनके प्रवाहरूप कार्य भी बनते-बिगड़ते चले आ रहे हैं। जब जड जगत अनादि है, तो जड जगत के साक्षी सबको जानने वाले देहधारी चेतन जीव भी अनन्त अखण्ड अनादि जड देहों में सुख मानन्दी वश भ्रमते ही चले आ रहे हैं। इस प्रकार जड-चेतनमय सारा जगत जब उत्पत्ति-प्रलय रहित प्रत्यक्ष स्थित है, तो इसका अन्य कारण और कर्ता होना असम्भव है। जैसे सूर्य का सूर्य, जल का जल, पृथ्वी का पृथ्वी, वायु का वायु नहीं है, वैसे अनन्त अखण्ड चेतन जीवों का कोई अन्य कर्ता अनुभव नहीं होता। इसलिए प्रत्यक्ष देहधारी जीव ही अपनी-अपनी मानसिक सृष्टि के कर्ता हैं और जड-तत्त्व कारणरूप हैं, जिनसे नाना कार्य स्वाभाविक होते हैं तथा कुछ मनुष्यों के बनाये नाना कार्य होते रहते हैं। इस प्रकार जड-चेतनमय सम्पूर्ण जगत अनादि ही प्रसिद्ध हो रहा है, तो नाना देव, शक्ति, कर्ता आदि की कल्पना करने का प्रयोजन ही नहीं रहा। परन्तु जड-चेतन की यथार्थ पारख न होने से स्वप्नवत्, रज्जु सर्पवत् नाना भ्रांति खड़ी होती रहती है। जड तत्त्वों के सम्बन्ध में अपनी परवशता देखकर हम जो चाहते हैं सो नहीं कर सकते, इससे हमारा कोई दैव है, इस प्रकार सब जीव मन से विविध कल्पना कर नाना बानी रचकर कुम्हार घड़ावत ईश्वरादि का आरोप किये हैं। वहाँ पर कबीर साहिब कहते हैं—“एक से ब्रह्म पथ चलाया। एक से हंस गोपालहि गाया। एक से शम्भू पथ चलाया। एक से भूत प्रेत मन लाया ॥ एक से पूजा जैन विचारा। एक से निहुरि निमाज गुजारा। कोई काहू का हटा न माना। झूठा खसम कबीरन जाना ॥ साखी—बस्तू अतै खौजै अतै, क्यो कर आवै हाथ ॥ सज्जन सोई सराहिये, जो पारख राखै साथ ॥” बीजक ॥

पद—वचन को ऐसे सुन करके सब जन तहवाँ शान्त हुए।
 जिनका शुद्ध हृदय था कुछ कुछ वे तो गुरुपद योग्य हुए॥
 यहि विधि गुरुपद बोध से शीघ्रहि भूल सकल मिट जाते हैं।
 धन्य धन्य बड भागी हैं जो पारखपद को ध्याते हैं॥

शूल—राग-द्वेषकृत मानसिक कष्ट मनुष्यो का विशेष व्यवहार सम्बन्ध छोड देने से मिट जाता है। राग, द्वेष और जन सम्बन्ध रहित होने पर पारमार्थिक पुरुषार्थ करने का अधिक अवसर भी मिल जाता है। इस गुरुयुक्ति को लेकर मुमुक्षु को उचित है कि पारमार्थिक परिश्रम करते हुए देह, जगत, मन, सम्पूर्ण विजाति की तरफ का खिंचाव आसक्तिरूप सर्व बन्धनो का नाश करके अपने आप में शांत हो रहे ॥ १७ ॥

दृष्टान्त—एक संत मनुष्यो का ससर्ग छोडकर दूर जंगल में चले जाया करते थे। एक दिन एक मनुष्य ने पूछा—आपके बहुत प्रेमी हैं, उनके बीच क्यों नहीं बैठते, दूर क्यों चले जाते हैं? सत—जितना सधे उतना ही तो बोझा लादा जाता है। पूछने वाले ने कहा—इसका क्या मतलब कि मनुष्य-समाज बोझ रूप है? सत—हाँ, ऐसा ही है। जैसे पनिहा, मटिहा, चीत, नागिन, धमिना, फेटारा, अँवरहा, दुमुहाँ, अजगर इत्यादि सर्पों की जातियाँ बहुत किसिम की होती हैं। कम-विशेष विषवाले सबके सब सर्प भयदायक होते हैं। प्रत्येक सर्प के डँस लेने पर कुछ न कुछ विष चढता ही है, वैसे ही विषय-कामना से घिरे मनवशवर्ती राग और द्वेषरूप विष से भरे मनुष्य भयदायक हैं। वे स्नेह-प्रेम और वर भावना द्वारा पाँच ज्ञान इन्द्रियो से सर्पोंवत क्रिया करके विरक्तो के अन्दर भी राग-द्वेष रूप विष भर देते हैं, जिससे स्वरूप का विवेक शिथिल हो जाता है। स्वरूपभाव शिथिल होने से देह और मन के पूर्व स्वभाव सामने आकर अधकूप में डाल देते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सकता है हम मनुष्य-समाज से दूर रहते हैं। दूसरी बात—स्वरूप सबसे पृथक है। पृथक हुए बिना उसका यथार्थ ठहराव नहीं होता। तीसरी बात—अतर्मुखवृत्ति या स्थिति का अभ्यास, मन का द्रष्टापन ये सब साधन भीड़, समाज में बँधे-वैठे नहीं होते। इन कारणों से हम अलग चले जाते हैं। सत का यही मुख्य पुरुषार्थ है कि वह युक्तिपूर्वक अपने को सबसे पृथक करे।

इस प्रकार परम पुरुषार्थ से जीव अपने आप में स्थित हो जाता है, अतएव जन-समाज से पृथक रहने में सुख मानना चाहिए, इसी से कहा है—“शूल मिटै जन छोड़ि ॥”

सज्जन दुर्जन से दुरे, जानि दुखहिं को मूल।

तब घर पावे आपना, दुर्गुण जीति समूल ॥ १८ ॥

टीका—तीव्र मुक्ति-इच्छुक को चाहिए कि सज्जन-दुर्जन दोनों से पृथक हो जाय, उन्हें दुखमूल वधनरूप ममज्ञे, तभी अपना घर पारखस्थिति मिल सकती है और तभी मानसिक जडाध्यास, वाहरी विषयक्रिया तथा सब दुर्गुण जीतने में आयेगे ॥ १८ ॥

स्पष्ट—सद्गुरु-कृपा और सतसमाज की असीम दया तथा सहायता से जब स्वरूपज्ञान की प्राप्ति होकर शुद्ध अन्त करण द्वारा मात्र स्वरूपठहराव बाकी रह गया, उसके लिए बताया जाता है कि निराधार स्वरूपस्थिति करने में दुर्जन और सज्जन इन दोनों की ममता रुकावट करती है। दुर्जन दुःस्वभाव वाले के संग से तो कलह-कल्पना तथा विक्षेप बढता ही है,

ससारी धार्मिक प्रेमी भक्तजनो मे भी राग होने से मोह ममता तथा फिक्ररूप बन्धन हो ही जाता है। गृहस्थ को आठो पहर न तो विरक्त शिक्षा दे सकते हैं, और न वे ले ही सकते हैं। अतएव धर्मोचित परखने-परखाने के लिए आवश्यकीय सम्बन्ध लेकर फिर सज्जनो के सग से भी हटकर एकात मे निवृत्तिमार्ग पुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार सज्जनों का सन्मार्ग पुष्ट होगा और विरक्त को राग-द्वेष का भार भी न पड़ेगा, क्योंकि जगत के सज्जन प्रेमी भी सर्वथा जगत के विकार से पृथक नहीं हैं। उनमे भी ममता बनाने से वे अपना गुण-दोष अवश्य देगे।

श्री पूरणसाहेब ने कहा है—

सज्जन ते जाँचे नहीं, दुर्जन ढिग नहि जाय।

प्रारब्ध वर्तमान जो, बरते सो बरताय॥ वैराग्यशतक॥

इससे सावधान—

पद—सज्जन दुर्जन का द्रष्टा होवें तभी विरक्ती है चलती।

जहाँ एक मे मोह बँधा की तहाँ विरक्ती सब उडती॥

दुर्जन को क्षमा के बल से औ सज्जन को उपशम से।

दोनो की आसक्ती त्यागै तब लागे अविचल पद से॥

एक वृत्ति अभ्यास दृढ, तदगत होय निराश।

भार रहित जब प्राप्ति सुख, मिटै भार सुख आश॥ १९॥

टीका—सर्व स्मरण हमसे भिन्न है, हम स्मरणो के द्रष्टा हैं, इस प्रकार दृढ विवेक युक्त स्मरणो को अपने से भिन्न देखने का एकाधार अभ्यास बनाना चाहिए। जब स्मरणो को देखते-देखते देखने की एकवृत्ति अभ्यास बन जावे तथा परख-परखकर स्मरणो को त्यागने ही मे निरन्तर सुख जचने लगे, देर तक सावधानता पूर्वक इसी मे वृत्ति स्थिर हो जावे, ऐसा करते रहने से स्मरणो का बोझा उतर जावेगा। स्मरणो मे मिलकर क्षण-क्षण हर्ष-शोक, दुख-सुख, चंचलता आदि जो होते हैं, मनधारा का पूर्ण द्रष्टा होकर उनमे न मिलने से वे नहीं सताते। जब सर्व मनोवृत्तियो एव स्मरणो से पूर्ण निराश हो जावे, स्मरण उठने मे अधिक से अधिक कष्ट प्रतीत होवे, परख-परख के त्यागने ही मे अधिक-अधिक सुखप्रियता दृढ हो जावे, इस प्रकार बार-बार स्मरण-रहित सुख को दृढ करके स्मरणो को त्यागते रहने से भाररहित जब एकरस स्वरूपस्थिति का सुख पुष्ट कर लेवे, तब बाहरी विषयो मे सुख-आशा की वृत्तिरूप बोझ जो जीव को कायल किये है वह सहज ही मिट जावेगी। जब घर ही मे अमर वूटी मिल जाय तो पहाड पर चढ़ने की क्या आवश्यकता।

छन्द—एकान्त मे जाकर भली विधि शात होना चाहिये।

जो सब पृथक सम्मुख दिखै तेहि भाव खोना चाहिये॥

सत्ता न दे सकल्पे क्षय तब मोह धोना चाहिये।

सब ध्यान तज ध्याताहि भज भव मे न रोना चाहिये।

इस प्रकार जब बाह्य सम्बन्ध त्यागकर मनोद्रष्टा से ही सर्व वृत्ति निरोध करके सर्व कामनाएँ मिट रही हैं तो फिर बाहर इन्द्रिय-भोगो मे सुख मानकर क्यो दीन होवे, जो कि सदा बोझरूप है॥ १९॥

स्पष्ट—जब सर्व जडासक्तियों से भिन्न अपने सत्यस्वरूप का बोध विवेक द्वारा साक्षात् हो गया तो जानो परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, धन, युवती या जो कुछ प्रिय पदार्थ कल्पा गया था उससे भी विशेष पद की प्राप्ति हो गयी, क्योंकि अपने ही सुख के लिए सब खानि-वानी की कल्पना की जाती है। सर्व कल्पित का कर्ता सत्यस्वरूप और सम्पूर्ण दुखों से रहित जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया तो जो प्राप्त करने को था वह मिल गया। हम अनन्त काल से जिमकी खोज में थे वह वस्तु तो हम ही ह। हम अपनी भूलकृत करनी ही से सब बन्धन गढ़ लिए थे, अब बोध-प्रकाश होने से अपने सत्यस्वरूप पर पर्दा न पड़े, हम मन इन्द्रियों के वश चंचल न हो, इसके लिए गुरुपद रहनी की एक वृत्ति बनानी चाहिए।

गुरुपद अभ्यास

(१) एकान्त में देर तक सद्ग्रन्थ पढ़कर मन को भिन्न देखने से वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं। देर तक निरन्तर स्मरणों को भिन्न देखते-देखते स्थिति का अभ्यास बनाना, इस श्रेष्ठ साधन से स्थिति मिल जाती है। (२) बोधदाता गुरुदेव के ध्यान से भी वृत्तियों का भार उतर जाता है। (३) 'गुरु' ऐसे पवित्र नाम का बार-बार स्मरण करते हुए जब स्वाभाविक गुरु-गुरु स्मरण होने लगे, तब चित्त का विक्षेप मिट जाता है। (४) रहस्ययुक्त वैराग्यवान साधुगुरु की निर्णय-चर्चा सुनते-सुनते कामादिक सकल्प मिट जाते हैं। (५) देहोपाधि में दुख-दर्शन और स्वरूपस्मरण करते-करते तदाकार वृत्ति करने से विषयकृत चंचलता नष्ट हो जाती है। (६) छल, दम्भ, मान, सुख छोड़कर स्वरूपबोध का लक्ष्य रखते हुए वैराग्यवान की सेवा करने से जगत-विक्षेप मिट जाता है। (७) एकांत स्थल में जिज्ञासु से वैराग्य चर्चा, वैराग्य भावना, वैराग्य माहात्म्य निर्णय करते-करते जगत की वासनाएँ मिट जाती हैं। इन सबों के साथ यह बात भी स्मरण रहे कि विवेक सहित ये सब कार्य देर तक और लगातार बहुत दिनों तक नियम पूर्वक करते रहने से एकवृत्ति बनती है, तब गुरुपद रहस्य छोड़कर फिर और कुछ कार्य करने को कौन कहे उससे लाखों कोस मन दूर हो जाता है। इस प्रकार मन और जगत की मुखासक्ति सर्व भार हटकर निराधार पारखस्वरूप में ठहराव दृढ़ हो जाता है और जीव जीवन्मुक्त हो रहता है।

यथा—दोहा—म पारख में होय रहा, पारख मोरे माहि।

भास अध्यास ओ कल्पना, मोको पावत नाहि॥

सर्वोपरि गुरु परख रहाई। पारख पर कोई भूमि न भाई॥

पारख ऊपर थिर हैं रहना। सकल परखना न कुछ गहना॥ निर्णयसार॥

जेहि विधि होव काज यह, निशदिन ताहि को शोध।

विना सरे निज काज के, कवहुँ न मिटे विरोध॥ २०॥

टीका—जिस प्रकार से अपनी एकरस पारखदृष्टि की धारणा बने, द्रष्टापने का अभ्यास पुष्ट हो, स्वरूपस्थिति हो, वही शोध-बोध विचार दिन-रात करना चाहिए। सद्ग्रन्थ, सत्संग, म्वानुभव से जो-जो युक्तियाँ शरीराध्यास को शिथिलकर स्वरूप-भाव को पुष्ट करे, उसी-उसी को चाव-चपट के साथ आचरण में लाना चाहिए, क्योंकि पारख स्थिति जो कि अपना मग्न्य कार्य है इसको पुष्ट किये बिना कभी विरोध-विक्षेप, जन्म-मरण-गर्भवास, तीन ताप,

बन्धन, शोक, मोह, विषयासक्ति, कामना, राग-द्वेष, दुखद्वन्द्व निर्मूल नहीं हो सकते ॥ २० ॥

ऐसा निजहिं बिचारि कै, दुर्गुण पर कटिबद्धि।

सशय होय न जीत मे, कल्पित अरिदल मद्धि ॥ २१ ॥

टीका—इस प्रकार अपने स्वरूप को देह तथा मानसिक प्रपच से भिन्न अजर-अमर जाने और अनादि से जड मे भ्रमवश अपनी दीनता, परवशता बधन देखे और गुरुबोध युक्ति से दीनता-परवशता बधनो के निर्मूल होने का अनुभव तथा परख करे। इन सब बातों को सोच-विचार कर पूर्व के दुर्गुण स्वभाव-आदत, विषय-चिंतन, भोग-क्रिया इन सबों को जीतने के लिए कमर कसकर तैयार हो जावे। साथ ही कामादि रिपुओं को जीतने में रचक मात्र भी सन्देह न लावे। बन्धन हेतु दुर्गुण तथा आसक्ति वाले स्वभावों को निर्मूल न कर सकेगें ऐसी कायरता भूलकर भी न धारण करे। यह विचार करे कि काम-क्रोधादि शत्रु शक्तिमान नहीं हैं। हमारी ही कल्पना से ये मनोमय शत्रु जीवित हैं, फिर क्या कारण है कि हम अपने कल्पित शत्रुओं को न पछाड़ सकें। हम चैतन्य ही की अवश्य जीतें हैं, मात्र हमारी निश्चयता और परीक्षा ही में देर है। कहों हम सत्य शुद्ध चैतन्य और कहों हमारी भूल से गढ़ी गई विषयासक्ति, कामादिक कल्पित मनोमयसृष्टि। बस, हम इस निश्चयता को अवश्य सम्मुख रखकर मनोमय समर से नहीं पिछड़ेगें। मनोमय शत्रु को जीतकर एकरस अपने आप ठहर रहेंगे ॥ २१ ॥

जीवों का मनोमय कल्पित खेलालय

दृष्टान्त—गुरुजी और शिष्य घूमते-घूमते एक विशाल शहर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बड़े सुन्दर फाटक के आगे बड़े अक्षरों में लिखा था “बृहत बाल-खेलालय” उसमें दोनों सन्त चले गये, देखते क्या है—

शैर—कुछ बालक फुटबाल खेलते कुछ गुब्बार उड़ाते हैं।
कुछ ताश पास शतरंज खेल कुछ धूल धाल में धाते हैं॥
कुछ लड़ते भिड़ते गाली देते नचते हँसते रोते हैं।
कुछ एक्का गाड़ी मोटर बन कर भारों को वे ढोते हैं॥
वै सब निज निज भावों से मन कल्पित दुख सुख लाते हैं।
हानि लाभ से छिन छिन प्रेरे गिरते उठते गाते हैं॥
गुरुवर ने अनुचर से कहा खेलालय इसको कहते हैं।
ये अपनी अपनी सत्ता से सब विविध खेल नित रचते हैं॥
देखो! देखो॥ अब सब खाली खेल बिना ये खेलाड़ी के।
ठीक दशा समझो ऐसी ही इस दुनिया की बाड़ी के॥
ये खेलों के दुख लखने में आवें जभी खेलाड़ी के।
तब तो बिगाड़े त्यागें उनको हैं निश्चित पछाड़ी के॥
मन खेलों के रचनेवाला जो खुद सत्य प्रकाशक है।
सबका ज्ञाता ध्याता जानक मानक सबका भासक है॥

भूल जनित लत भोगो को यह कल्पित जानिके त्याग करै।
 वीर धीर रणजीत जीव तू सनमुख होके समर करै॥
 अमित काल की आदत है दृढ आज उसे अरि जान लिया।
 घातक दगाबाज भ्रम रिपुको परख युक्ति से हान किया॥
 निर्णय युत कहनी ओ रहनी गुरु रहस्य के घेरा मे।
 भाव भक्ति युत थीर परख में नहि सो संसृत फेरा मे॥

दोहा—ऐसे गुरु के वन सुनि, शिष्य दोऊ कर जोर।
 निज कल्पित अरि दमन हित, दियो शक्ति प्रभु मोर॥

अजर अमर अविकार में, आदि अन्त नहि मोर।

करा अचल संग्राम अब, कस न विजय रणहोर॥ २२॥

टीका—न में जीर्ण होता हूँ, न मरता हूँ, न मुझ चेतन मे कोई तन-मन के विकार हैं, न मेरी उत्पत्ति ह, न नाश है। मैं सदा अभग एकरस हूँ। इसलिए अब मानसिक दुश्मनों से अटल युद्ध ठानूँगा, फिर मेरी जीत अवश्य ही धरी है॥ २२॥

स्पष्ट—विवेकयुक्त यह विचार करे कि जरने, बहने, कटने, पिटने, उत्पन्न-नाश होनेवाली विकारयुक्त यह जड देह है। इस जड से भिन्न धर्म-वाला मैं चेतन अजर-अमर, षट विकारो से रहित हूँ। मुझ चेतन्य की तीन काल मे उत्पत्ति और नाश नहीं। जब मैं ऐसा हूँ तो अपने स्वरूपबल का स्मरण कर कल्पित कामादि मानसिक दुश्मनों से अवश्य संग्राम ठानूँगा और यह संग्राम तब तक अचल एकरस चालू रखूँगा, जब तक जडमूल से वेरी नष्ट न हो जाय। अर्थात् जब तक शरीरात न हो जायेगा तब तक मेरा संग्राम चलता रहेगा। भला ऐसा दृढ निश्चयतायुक्त पुरुषार्थ करने पर विजय न हो यह बात कैसे हो सकती है। सत्य की अवश्य जय होती है, क्योंकि सत्य में जीव ही हूँ। अतः कल्पित आदत और घुरे सकल्पो का मेरे द्वारा अवश्य संहार होगा, फिर मैं सदा सत्य स्वरूप में अचलरूप से विराजूँगा।

स्वस्वरूप स्मरण यह, करे सकल दुख दूरि।

धीरज साहस बल बढे, असमंजस फन्द को तूरि॥ २३॥

टीका—पूर्वोक्त कहे प्रमाण अनुसार जो अपने स्वरूप का सदोदित स्मरण रखे तो उसके मन से उत्पन्न सर्व आसक्ति-वधनो का कष्ट निर्मूल हो जावे और उसका धीरज तथा कल्याणमार्ग मे जुटने का साहस व हिम्मतरूप बल बढ जावे, जिस बल से वह असमंजसी वधनो को तोडकर सहज ही स्वरूप मे स्थित हो रहेगा। असमंजस-ऐचाखँची, अर्थात् जिन विषयो से अनन्त कष्ट सहता है, फिर-फिर उन्हीं मे दीप-पतगवत जला करता है। छोडना चाहे तो वे भोग छूटते नहीं, भागना चाहे तो मन भर भोग होता नहीं, अथवा मनरिपु को हम जीत सकते हैं या नहीं, ये सब असमंजस स्वरूप-स्मरण से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह मेरा दुख दाता रिपु है, ऐसी समझ ठोस रखना पुनः रिपुचक्र मे न आना, पूर्ण सबल स्वरूप बोध का अविभग उपयोग साधन ले लेना और कभी मत्तित न होना, ऐसी सर्वांग साधना निश्चयात्मक बोध-बुद्धि द्वारा सरलता से ग्रहण हो जाती है। इस प्रकार शुद्ध स्वरूप स्मरण करे

तो उसके सब सदेह नष्ट होकर दिनोदिन नित नव परमार्थ मार्ग की शक्ति बढ़ती रहेगी ॥ २३ ॥

अरि रण मे विश्राम लखि, रणहिं तजे दुख घेर।

यह धरि निश्चय आपमे, अरि को जीत सबेर ॥ २४ ॥

टीका—मानसिक विकार काम-क्रोधादि रिपुओं से लड़ने और उनके सहार करने में ही विश्राम तथा सब सुख-शांति पूर्ण है, यही विवेकयुक्त पारख सदेव सम्मुख रखना चाहिए। यदि कामादि रिपुओं के वश होकर उनसे लड़ना छोड़ दिया गया, तो शीघ्र ही बाढ़ जल के समान अभाव, कमी, न्यूनता, प्रतिकूलता के दुख चारों तरफ से गोंस लेवेगे। दुश्मन के वश होकर न बेगारी का अन्त मिलेगा, न कामनाओं की पूर्ति होगी। सदा अभाव तथा कमी प्रतीति से भूखे-प्यासे भार लादे रोते-कल्पते दिन जायेंगे। इससे तो कोटि गुना अच्छा है कि मन मार कर काम-क्रोधादि रिपुओं से हमेशा लड़ा करे। जब मन को इच्छाहीन बना लिया तब सत्य में क्यों न टिक सकूँगा, यही बात अपने भीतर दृढ़ निश्चय करके काम, क्रोध, लोभादि रिपुओं को तत्परता पूर्वक शीघ्र ही जीत लेना चाहिये। ऐसा दृढ़ निश्चय होते ही शीघ्र मानसिक विकारों पर विजय मिल जायेगी ॥ २४ ॥

दोहा—स्वरूप-स्मरण साखियाँ, मनन करै जो कोय।

होवै जीवन्मुक्त सो, मन रिपु जीते सोय ॥

प्रसंग २—जड़तत्त्वों और जीवों के भिन्न-भिन्न लक्षण

झीना मोटा भिन्न है, जल थल पावक पौन।

सदा प्रवाहित रहत सोइ, कारण कारज भौन ॥ २५ ॥

टीका—स्थूल और सूक्ष्म आकार वाले तत्त्व अलग-अलग हैं, उनके नाम जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु हैं। जल अनत अणुओं से संयोगवान अन्य तत्त्व मिश्रित नदियाँ, समुद्र, कूप तालाबादि रूप प्रत्यक्ष स्थूलाकार हैं। पृथ्वी अनत त्रसरेणुओं से संयोगवान अन्य तत्त्व मिश्रित प्रत्यक्ष भूगोलरूप से स्थित स्थूलाकार हैं। अग्नि अनत परमाणुओं से संयोगवान प्रत्यक्ष सूर्य गोला स्थूलरूप और परमाणुरूप अन्य तत्त्व मिश्रित सूक्ष्मरूप है। वायु अनत परमाणुओं से संयोगवान अन्य तत्त्व मिश्रित नेत्र दृश्य रहित वातावरण में सर्वत्र क्रियावान सूक्ष्मरूप है। इस प्रकार चारों तत्त्व मोटे और महीन आकार वाले हैं, वे सदोदित क्रियावान रहते हैं। क्रियावान रहने ही से वे कारण-कार्य के भवन हैं, घर हैं। कारणों से नाना कार्यों का बनना और बिगड़ना ये दोनों प्रवाह स्वाभाविक जड़तत्त्वों में चले आ रहे हैं ॥ २५ ॥

गुण धरमन से भिन्न हैं, चारि भूत चव रीति।

जडता से वे भिन्न नहिं, पृथक् न कबहुँ बनीति ॥ २६ ॥

टीका—अपने-अपने गुण-धर्मों से वे न्यारे-न्यारे हैं। जल का शीत धर्म और रस गुण। पृथ्वी का कठोर धर्म और गंध गुण। अग्नि का प्रकाश धर्म और रूप गुण। वायु का कोमल धर्म और स्पर्श-शब्द ये दो गुण हैं। इस प्रकार चारों तत्त्वों की चार रीति-लक्षण गुण-धर्म भिन्न-भिन्न हैं, पर चारों चेतनता-रहित होने से जड़ हैं। जड़ताभाव में वे चारों एक ही हैं, क्योंकि जितने

कारण-कार्यरूप तत्त्व ह, वे सब जड पाँच विषय छोड़कर कभी और कुछ नहीं होते। भाव यह कि जड पाँच विषय छोड़कर कभी और कुछ नहीं होते। जड से चाहे जितनी वस्तुएँ बनें वे सब जड ही होती ह ॥ २६ ॥

शक्ति क्रिया में भिन्न है, मेल परस्पर लेते।

साथहि रहत विरोध तहँ, विलग विलग चलि देत ॥ २७ ॥

टीका—वे अपनी-अपनी शक्ति आर क्रिया से पृथक-पृथक ह, सब तत्वों का परस्पर मयोग सम्बन्ध ह। पृथ्वी में पृथ्वी का विशेष अण, तो जल, अग्नि, वायु का सामान्य अण मिला हुआ है। उसी प्रकार सब तत्वों में अपना-अपना विशेष भाग तथा अन्य का सामान्य अण मिला है। कारण आर कार्य दोनों में चारों का संयोग है। कार्यों में परस्पर चारों तत्वों के परमाणु मिलाते हुए भी उनके गुण-धर्मों की विरोधता-बाधकता मिटती नहीं, अर्थात् भिन्न-भिन्न तत्व कम-विशेष माधक अण मिल-मिलकर अनंत प्रकार के कार्यरूप में बनते रहते हैं, साथ ही वे क्रियावान होने से बाधक अणों से छिन्न-भिन्न होकर अपने-अपने कारणों में मिलते रहते हैं। कभी माधक विशेष कभी बाधक विशेष, इस प्रकार माधकता-बाधकता कम-विशेष तत्वों के साथ बनी रहती है ॥ २७ ॥

यहिते कारण जिविधि विधि, बनत मितत दरशाय।

कतहुँ न स्थिति देखिये, छोड़ि विलग नहि जाय ॥ २८ ॥

टीका—पूर्वोक्त तत्वों में गुण-धर्मों की पृथकता आर स्वाभाविक चाल है। इन्हीं तत्वों में अमल्य प्रकार के कार्य बनते आर मिटते हुए प्रत्यक्ष दर्शित हो रहे हैं। इन तत्वों के कारण-कार्य में कहीं भी ठहराव नहीं है, क्योंकि वे अपने-अपने स्वरूप में क्रियावान हैं। फिर वे अपनी स्वाभाविक चाल को छोड़कर कैसे न्यारा रह सकते हैं। अर्थात् कारण से कार्य तथा कार्य क्षीण होकर फिर कारण में मिलकर पुनः कार्यरूप में होते रहते हैं, इस प्रकार कोई भी तत्व परस्पर सम्बन्ध छोड़कर नितात न्यारा नहीं होता। घूम-घुमाकर परस्पर सम्बन्ध ही में रहते हैं ॥ २८ ॥

जडता एक सरूप जो, कहे अन्य मो भिन्न।

पाँचो इन्द्रिय में लखे, दृश्य पदार्थ जिन ॥ २९ ॥

टीका—जडता भाव में सब तत्व एक समान हैं और जो उनके गुण-लक्षण भिन्न-भिन्न कहे गये, वे सब अलग-अलग पाँचों ज्ञान इन्द्रियों से देखे जाते हैं जो कि प्रत्यक्ष इन्द्रियों के सम्मुख दृश्यमान हो रहे हैं। यदि चेतन जीव भी जड कारण-कार्य होते तो इन्द्रियों में दृश्यमान होते। वे दृश्यमान नहीं ॥ २९ ॥

इन सबहिन से पार है, ज्ञाता जीव स्वतन्त्र।

विवश वासना तन धरत, भूलि आप परतन्त्र ॥ ३० ॥

टीका—पूर्व लक्षणों सहित जितने पदार्थ दृश्यमान हैं उनसे द्रष्टा जीव सर्वथा पृथक है। उन जड तत्वों के चिह्नों में सदोदित भिन्न ज्ञान करने वाले होने से ज्ञाता चेतनस्वरूप स्वतन्त्र अपने आप है, वे ही स्वयं अपने स्वरूप के भूल-वश विजाति जड तत्वों में सुख-निश्चयता द्वारा नाना प्रकार की वाग्ना दृढ़कर तथा अनेक देह धर-धर कर परवश हो रहे हैं।

कवित्त

दीन हीन बिललात इन्द्रिन के वश घूमै, सिंह जैसे स्थार होय जित तित भय मे।
चेतन स्वरूप बिसराय फूलि नख शिख, देह ही की ममता से तपै ताप त्रय मे॥
एते हानि एते लाभ एते दुख सुख पायो, नीच ऊँच भूले युवा बाल वृद्ध वय में।
जड देह भिन्न से भिन्न नाहि कियो आप, याहि दुख जड हेतु सुख मानि तय मे॥

इस प्रकार जीव परवश हो रहे हे ॥ ३० ॥

तदपि स्वरूप के भाव से, स्वत स्वतन्त्रहि देखि।

जो कुछ भावै सो करै, विन भावै नहिं पेखि॥ ३१ ॥

टीका—यद्यपि जीव सुखाध्यास-वश परवशता से भ्रमते हुए अनादि काल से चले आये हैं, तो भी स्वरूप से स्वतन्त्र होने के कारण स्वतन्त्र ही बताव करते रहते हैं। इनके स्वतन्त्र होने का प्रमाण यह है कि जो कुछ इनको अच्छा लगता है तथा जिस किसी में सुख निश्चय होता है, वही कार्य करते हैं और जिसमें सुख नहीं जान मिलता वह कार्य कभी नहीं करते, यह सबको स्वयं अनुभव है। अज्ञ दशा में इतनी स्वतन्त्रता स्पष्ट है कि यदि वे जेल में हो तो भी छूटने के लिये शोध-सकल्प करते हैं। इस स्वतन्त्र सिद्धान्त की पुष्टि पुन सुनिये ॥ ३१ ॥

बरबस परत रुकाव जो, तबहूँ दुख सुख मान।

रुकाव चलत वहि मग रहै, जो कुछ मन सधान॥ ३२ ॥

टीका—सुख-निश्चय के रास्ते पर चलते हुए यदि जीव को जबरन किसी कारण से रुकना पड़े, सुख क्रिया न कर मिले, तो वे अत्यन्त दुखी होते, रोते, तडपते तथा चिन्ता करते हैं, परन्तु सुखाध्यास भीतर बनाये रहते हैं। इस प्रकार अत्यन्त दुख में भी अपनी स्वतन्त्रता को जीव प्रकट करते हैं, सुख-निश्चयता के ध्येय से ही उसकी अपूर्णता में दुखी होते हैं। जब अपनी कोई सामर्थ्य नहीं चलती तब अपने निश्चय-मार्ग से रुकते हैं और जहाँ कही सधि पा गये कि शीघ्र ही अपने सुख-मार्ग की ओर चलने लगते हैं। जिस विषय, जिस कर्तव्य, जिस सग, जिस स्मरण में जीव को सुख मानदी दृढ़ हो गई है, उसी का बार-बार चिन्तनकर क्रियाद्वारा उसी सुख निश्चय-मार्ग पर चलते रहते हैं ॥ ३२ ॥

दृष्टान्त—एक स्त्री किसी कारण दुखी होकर अपनी ससुराल से नैहर को भागी जाती थी। तब तक उसका पुरुष दोड़ा और स्त्री के समीप जाकर बोला—अगर कुशल चाहे तो लौट चल। स्त्री बोली—मैं न लौटूँगी। पुरुष ने कई बार कहा—‘लौट चल, लौट चल’ इतना कहते-कहते भी उस स्त्री ने और जल्दी पग बढ़ाया। पुरुष क्रोधावेश में स्त्री को लातों और घूसों से मारने लगा, स्त्री गिर गई। थोड़ी देर में उठकर फिर दूसरी तरफ भागने लगी। फिर पुरुष दौड़कर मारने लगा। मारते-मारते वह गिर गई। गिरते हुए भी स्त्री कहती थी कि चाहे मुझे मार डालो पर मैं घर न जाऊँगी। ऐसा सुनकर पुरुष पुन उसको तडातड मारने लगा। थोड़ी देर में स्त्री को मूर्छा आ गयी। पुरुष कठोर वचन कहते हुए स्त्री की बाँह पकड़ कर घसीटते हुए घर में लाकर बन्द कर दिया। दूसरे दिन जब वह सावधान हुई, तब फिर रोने-कल्पने लगी। देखो! घर में बन्द पुरुष के वश में होते हुए भी स्वतन्त्रता से स्त्री अपनी सुख-भावना

को स्मरण करके उसमें विघ्न जानकर दुखी हो रही है। फिर वह कई दिन पश्चात् घात पाकर नहर को भाग गई। इस प्रकार ये जीव विवश होते हुए भी स्वतन्त्र स्वरूप होने के कारण वश न चलने पर भी स्वतन्त्रता से ही अपने मुख निश्चय का स्मरण करता रहता है और घात पाकर मुख निश्चय पर ही चलता रहता है।

जो नहीं विचलै ताहि मति, तब न कबहुँ निज लेन।

छोड़ि मरै नहीं जहँ रह, स्वतः स्वभावहिँ सन॥ ३३॥

टीका—जिधर जीव की मुख-निश्चयता है उधर से यदि विरोध-सग द्वारा या किसी कारण से बुद्धि न पलट जाय तो वह कभी अपने मुख-निश्चय की पटरी को छोड़ नहीं सकता। चाहे सो जेल के अन्दर बन्द कर दिया जाय, चाहे राजगद्दी पर बठा दिया जाय, चाहे जगल में छोड़ दिया जाय। यदि अपनी स्वतन्त्रता निश्चयता से मुख भावना द्वारा क्रिया न कर पायेगा, तो कम से कम उसका स्मरण तो करेगा ही। यही स्वतः स्वतन्त्रता के प्रत्यक्ष लक्षण है। इससे स्पष्ट हो गया कि स्वभाव से जीव स्वतन्त्र है, इसलिए भूल-भ्रम के वश होते हुए भी स्वतन्त्रता ही में जीव मुख मानता है। फलतः इसे चाहिए कि स्वतन्त्र चेतन द्रव्य की स्वयं समझ दृढ़कर तथा पच जड़ में सुखाभाम त्यागकर सदा स्वतन्त्र स्थित हो जाय॥ ३३॥

जड़ जड़ एका से परे, जड़ भेदन से पार।

ज्ञान स्वरूप अखण्ड सोइ, स्वतः रहत निरधार॥ ३४॥

टीका—तत्वों में जड़पना की एकता है और गुण, धर्म, शक्तियों का उनमें भेद है, उन सब भेदों और जड़पना से जीव सर्वदा न्यारा है। जीव में जड़ के समान भेद और जड़ता न होने से वह कारण और कार्य-रहित ज्ञानस्वरूप, स्वतन्त्र, अखण्ड, निराधार, अपने आप है। चेतन-द्रव्य में ज्ञान गुण समवेत है, ज्ञान उसका अपनापन है। जड़ तन-मन पिण्ड-ब्रह्माण्ड सर्व का द्रष्टा-माक्षी है। इस स्वयं माक्षी में जड़ पर है, चेतन निज है॥ ३४॥

इन्द्रिय में आवे नहीं, गहत मनहुँ के पार।

निज स्वरूप के भूल से, दृश्य प्रेम गहि भार॥ ३५॥

टीका—अपने आप चेतन जीव इन्द्रियों में नहीं आता, क्योंकि जीव ही इन्द्रियों को जान-मान कर चलाता रहता है। इस प्रकार चेतन जीव नेत्रादि से देखा नहीं जाता, किंतु वही नेत्रादि से देखता है और भीतर सर्व मानन्दियों-स्मरणों को भी जानता रहता है। इससे मन-सकल्पादि में सर्वथा भिन्न द्रष्टा अपने आप है। अपने आप को भूलकर ही वह मन-इन्द्रिय और वाहरी पदार्थों की आसक्ति, अहता-ममत्तारूप बोझा लाद लिया है। दृश्य वस्तुओं को श्रेष्ठ मानकर उनसे प्रेम करना ही बोझा लादना है। जड़ दृश्य प्रियता के वश ही इस चेतन जीव को जडाध्यास लगकर बार-बार शरीर धरना पड़ता है। शरीर धरने ही से तो इसकी सब प्रकार की दुर्गति हो रही है। दुर्गति से दूर होने का उपाय एकमात्र स्वरूपज्ञान में एकरस स्थिरता ही है। इसे पुनः विचारिये॥ ३५॥

निराधार आधार विन, आपको आप अधार।

स्वतः स्वतन्त्र चेतन्य है, जहँ जड़ लेश न भार॥ ३६॥

टीका—जीव का स्वरूप निराधार है। आधार-आधेय सम्बन्ध कारण और कार्य का होता है, जीव किसी का कारण और कार्य न होने से निराधार है। कर्ता-कर्तव्य सम्बन्ध न्याय से स्वयं जीव ही मानन्दीयुक्त देहरूप यत्र को प्रेरित करके चलाता है। क्योंकि—“जा दिन निकल जायेगा जीव तन से। नही कर्म होते न इन्द्री न मन से ॥” न्यायनामा ॥ इससे आपका आप ही आधार है, अर्थात् चेतन का स्वरूप ही निराधार है, वह किसी का अश-अशी नहीं है। अश-अशी रहित स्वतः अनादि नित्य स्वतन्त्र अखण्ड चैतन्य है। जिस अपने आप चेतन स्वरूप में जड तत्त्वो का लेशमात्र भार नहीं, सम्बन्ध नहीं, वह भला कैसे किसी के आधार में रहे। “मानन्दियाँ स्मर्ण तजि सम्बन्ध चेतन का नहीं। सम्बन्ध बिन चेतन सदा निरधार आपे हैं सही ॥” जिसके जाने-माने बिना किसी का मूल्य नहीं हो सकता, ज्ञानीजन उस महत्तम सत्ता को ही परमात्मा या स्वयं सत्यात्मा कहते हैं ॥ ३६ ॥

जानत मानत आप है, ठानत सोइ करतव्य।

राग द्वेष मानत रहै, सिद्धि हेतु मनतव्य ॥ ३७ ॥

टीका—चेतन जीव ही मन-इन्द्रियो द्वारा सब मत-पथ, ग्रन्थ, संप्रदाय, राजनीति, गृह तथा विरक्त-नीति, नाम रटन, शून्य-ध्यान, लोक-परलोक, नास्तिक-आस्तिक, यत्रादि विद्या, कलादि, इन्द्रिय, मस्तक, अन्तर और बाह्य—सर्व पदार्थों को जानता है और दुख-सुख, हानि-लाभ मानता है। फिर सुख माने हुए की तरफ पहुँचने के लिए पुरुषार्थ करता है और दुख माने हुए की तरफ से हटता है। इस प्रकार वह वही-वही कर्तव्य करता है जिसमें जैसा निश्चय कर रखा है। अपना निश्चय पूर्ण करने के लिए ही अन्य से राग और द्वेष मानता रहता है। इससे स्पष्ट हो गया कि चेतन जीव सर्व का जनैया होने से अपने से पृथक् सर्व का राग-द्वेष और मानन्दी द्वारा त्याग-ग्रहण करते रहने से सबसे सर्वदा न्याय और निःसग परम सत्य है ॥ ३७ ॥

जड चेतन दोउ देखिये, करिये भिन्न बिबेक।

ज्ञान दृष्टि से पेखिये, छोडि दृश्य की टेक ॥ ३८ ॥

टीका—नाम मात्र भिन्नता नहीं, गुण-शक्तियों से भिन्नता के पूर्व सब प्रसंग लेकर जड और चेतन के भिन्न-भिन्न गुण-लक्षण अनुभव करके उन्हें भिन्न-भिन्न ही जानना चाहिए। जिस प्रकार दोनो स्वरूप से भिन्न-भिन्न है, उसी प्रकार यथार्थ विवेक द्वारा शोधन करना चाहिए। ज्ञानस्वरूप जीव को ज्ञान-दृष्टि से ही देखना चाहिए, दृश्य इन्द्रिय-गोचर पौँचों विषयो का पक्ष छोड़कर अन्तर्मुख वृत्ति करके स्वयं शोध करना चाहिए, तभी अपने सत्य स्वरूप का यथार्थ निश्चय दृढ़ होगा।

कवित्त

रग हो तो नेत्रन से देखिए ललकि करि, शब्द हो तो कानन से सुनि मोद लाइये।

रस हो तो रसना से चिख-चिख जानियत, गंध हो तो नाक से ग्रहण करि पाइये ॥

पर्श हो तो खाल से परश करि जानियत, इन्द्रि हो तो इन्द्रिन को ज्ञान कहौ पाइये।

मन हो तो मनन को जानि-जानि दुरे कौन, मनहूँ को जानि-जानि जहाँ बिलगाइये ॥ १ ॥

इन्द्रि मन पच विषय सर्व सनमुख भास, जाको भासे भासिक परीक्षक रहाइये।
 सोई आप जानिवे को साधन विवेक आप, परखि-परखि सर्व भिन्न भास ढाइये॥
 सर्व दृश्य त्यागकर शेष आप ज्ञान जान, पारख स्वरूप निज रूप ठहराइये।
 नित्य प्राप्त नित्यतृप्त निराधार निर्विकार, गुरुकृपा पाय निधि भूलि नहि जाइये॥ २॥
 रूपहूँ को जाने पुनि गधहूँ को जाने पुनि, रस शब्द पर्शहूँ को जानि बिलगाइये।
 ओंखिहूँ को जाने पुनि कान नाक जीभ खाल, जानि जानि नख शिख टरते ही जाइये॥
 जागृति को जानियत सपन सुषुप्ति हूँ को, तुरियाहूँ और ब्रह्म केवल जनाइये।
 जहाँ तक मन भव सनमुख दृश्य होत, सबको पृथक देखि परखि रहाइये॥ ३॥

इस प्रकार विवेक से स्वरूप को जानकर स्थिर होना चाहिए॥ ३८॥

पारख शुद्ध स्वरूप तब, दृश्य जगत नहि पास।

परखे परखावे कहा, जहाँ न सनमुख भाम॥ ३९॥

टीका—हे जीव। तेरा शुद्ध स्वरूप पारख ह, तेरे ममीप इन्द्रिय-मन गोचर जगतप्रपच का लेण भी नहीं ह। बाह्य वस्तुओं की परीक्षा करना आर कराना ये भी देहोपाधि में ही ह। देहोपाधि रहित जब सम्मुख मानन्दी स्मरणरूप भाम ही नहीं, तो किम साधन-द्वारा बाह्य वस्तु को जाने और जनावे, क्योंकि मानन्दी मन्मन्थ से ही बाह्य ज्ञान होना सबको अनुभव ह। अभी जिम चीज का स्मरण सम्मुख न हो, उसका ज्ञान नहीं होता। इसलिए देहोपाधि-रहित जीव पारख स्वरूप ही रहता ह॥ ३९॥

चारि धरम के अन्दरे, पाँच गुणन से ठोस।

चारि शक्ति भरिपूर हैं, कारज जडहि सदोस॥ ४०॥

टीका—कीमल, कठिन, जीत, उष्ण ये चार धर्म के अन्दर आर गध, रम, रूप, स्पर्श, शब्द ये पाँचो गुणो से पूर्ण तथा धारणा, स्नेह, दाह तथा खिचाव ये चार शक्तियो में भरे तत्त्वों के अमित कार्य सदब जडत्व दोष से पूर्ण अनुभव हो रहे ह। अर्थात् सब कार्य जड के रूप ही ह॥ ४०॥

इन लक्षण विन कार्य कोइ, रह न कतहूँ देख।

कारण इन से पृथक नहि, कारज में सोइ लेख॥ ४१॥

टीका—चार धर्म, पाँच विषय, चार शक्ति और जडपना ये कारण तत्त्वों के स्वरूप कहे गये ह, इन्ही लक्षणों के अन्दर सर्व कार्य भी ह। इनसे बिलग लक्षण कार्यों के नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब कारण तत्व इन लक्षणों से पृथक नहीं तो उनसे बने हुए कार्य कब उनके लक्षणों में न्यारा हो सकते ह, अतः कारण के लक्षण युक्त ही कार्य ह॥ ४१॥

कारण कारज एकता, पार न कतहूँ भूत।

भूतन से कारज पृथक, होय न कतहूँ लखूत॥ ४२॥

टीका—गुण-धर्मयुक्त कारणों से निर्मित कार्य उनसे भिन्न नहीं और सम्पूर्ण कारण तत्व अपने कार्यों से पृथक नहीं, अतः कारण और कार्य की एकता है। कारण में कार्य कभी अलग नहीं हो सकते। इसी से कारण-कार्य की पृथकता नहीं है॥ ४२॥

जडतम कारज दृश्य सब, इन्द्रिन गोचर होत।

दृश्य पृथक द्रष्टा रहत, इन्द्रिन पार सदोत ॥ ४३ ॥

टीका—जितने कारण जडतत्व हैं और उनसे बने यावत कार्य हैं, वे सब ज्ञान प्रकाश रहित जड दृश्य हैं वे इन्द्रियो के सम्मुख होते रहते हैं। सम्पूर्ण दृश्य को देखने वाला जनैया द्रष्टा सबसे निराला है और वह जड इन्द्रियो का भी जाननहार होने से इन्द्रियो से भी सदोदित भिन्न, स्वयं प्रकाशी है ॥ ४३ ॥

यहि ते कारण कारज परे, ज्ञान स्वरूप अखण्ड।

दृश्य मोह में भूलि कै, औरहि और बितण्ड ॥ ४४ ॥

टीका—जडतत्त्वो के लक्षणो से पृथक इन्द्रियो के सम्मुख न होने और इन्द्रियो का प्रेरक होने से जीव कारण-कार्य से न्यारा है, ज्ञानस्वरूप अखण्ड नित्य है। ऐसे नित्य प्राप्त सत्यस्वरूप को भूलकर तथा दृश्य पाँच विषयो मे, नर-नारी घटो और पदार्थो मे सुख मानकर मोह-वश हो और विपरीत धारणा कर उसी का पक्षपाती बन गया है। झूठी बातो का बार-बार पक्ष लेकर उन्ही का बकवास करता है। यह जीव स्वरूपस्थिति के विरुद्ध कहीं देह, कहीं अश, कहीं ज्योति इत्यादि मानकर वही सिद्ध कर रहा है, जिसके परिणाम मे जड तत्त्वो के जडाध्यास वश बार-बार जन्म-मरण को प्राप्त हो रहा है ॥ ४४ ॥

प्रसंग ३—साक्षी-साक्ष्य विवेक

दाह अन्य को दाह करि, काठ घास कोइ वस्तु।

याते निश्चय दाह को, बिना शक्ति नहि तस्तु ॥ ४५ ॥

टीका—दाहरूप अग्नि अपने से अन्य वस्तु को ही जलाती है, अपने को नहीं। लकड़ी, घास, फूसादि कोई भी वस्तु हो, उसको जलाने ही से अग्नि उष्ण-शक्तिमय है ऐसा निश्चय होता है। प्रत्यक्ष अग्नि से अन्य पदार्थों को जलते देखकर उष्ण-शक्ति द्वारा उस अग्नि की सत्यता का अनुभव होता है। बिना दाहशक्ति के अग्नि का अनुभव नहीं होता ॥ ४५ ॥

आप आप को आगि नहि, देवै कबहुँ जलाय।

जाहि जलावन रूप है, सो कैसे जलि जाय ॥ ४६ ॥

टीका—अग्नि अपने आप को कभी नहीं जलाती, क्योंकि उसका स्वरूप दाह से न्यारा नहीं है। इसी से वह दूसरे को जला देती है, अपने को नहीं। जो सर्व कार्यों को जलाती है वह अग्नि जलन का स्वरूप ही है, फिर अग्नि अग्नि को कैसे जला सकती है। कोई भी पदार्थ स्वयं अपने का बाधक नहीं होता। जैसे काजल दूसरे को काला कर सकता है और अपना तो स्याही का रूप ही है, तद्वत् ॥ ४६ ॥

अन्य पदार्थ जो लहै, ताहि केर सयोग।

जलै तपै सो जानिये, आपै आप अयोग ॥ ४७ ॥

टीका—हाँ। पृथ्वी, जलादि और उनके कार्य लोहादि जो कि अग्नि से भिन्न हैं, उनमे जब अग्नि का सयोग होता है तभी वे जलते, तपते तथा गरम होते हैं। अग्नि के सम्बन्ध बिना

अन्य पदार्थ कभी जल-तप नहीं सकते। अग्नि सबको जलाती-तपाती है पर अग्नि अग्नियमय होने से अग्नि का अग्नि को ही जलाना असम्भव है ॥ ४७ ॥

ज्ञान स्वरूप सो जीव तस, आप को जाने काह।

पृथक् पदार्थ को लख, परे जो सनमुख ताह ॥ ४८ ॥

टीका—इसी प्रकार चेतन जीव से ज्ञान धर्म पृथक् नहीं है, चेतन ज्ञान स्वरूप ही है। वह अपने आपका अपने से अलग करके नहीं ज्ञान कर सकता, क्योंकि सबका ज्ञान करने वाला तो स्वयं ज्ञानस्वरूप ही है। स्वयं चेतन ही अपने में पृथक् सम्मुख रहें हुए देह, मन और बाह्य पञ्च विषय-जगत का ज्ञान करता रहता है। सम्मुख जो चीजें पडती हैं उन्हीं को नेत्र से देखते हैं। नेत्र नेत्र को कभी नहीं देख सकते, तद्वत् जीव अपने आपका दृश्य की तरह ज्ञान नहीं कर सकता^१ ॥ ४८ ॥

जब जानत वह अन्य को, लहि मानन्दि सवन्ध।

धूमि लखत तब आपको, म जाना व तमन्ध ॥ ४९ ॥

टीका—जिस प्रकार अपने से भिन्न मानन्दी सम्बन्ध युक्त सामने पड़े सम्पूर्ण पदार्थों को जीव जान लेता है, उसी प्रकार अपने आप को जानने के लिए विवेक द्वारा सब से घूमकर यह विचार किया जाता है कि इन सर्व दृश्य पदार्थों को किसने जाना। ऐसा शोधन करते ही स्वयं अपने आप का यथार्थ निश्चय हो जाता है कि मैं चेतन द्रष्टा ही इन सर्व तमन्ध अर्थात् दृश्य-जड-पदार्थों को जानता हूँ। जड जड को कभी नहीं जान सकते, इसलिये मैं ही सर्व का जानने वाला सबसे भिन्न ज्ञानमात्र या जान मात्र सत्य हूँ। जैसे मानन्दी सम्बन्ध में बाह्य पदार्थ अपने से भिन्न प्रत्यक्ष किये जाते हैं, उसी प्रकार मानन्दी ठोकर ही में विवेक द्वारा अपने को आप ही स्वयं प्रत्यक्ष अपनी मत्ता का दृढ निश्चय हो जाता है। भेद यह है कि दृश्य पदार्थों को इन्द्रिय-मन के सम्मुख जानता है आर अपने को मन-इन्द्रियों का द्रष्टा आर स्वयं सत्ता रूप में जानता है ॥ ४९ ॥

बिन स्मरण सनमुख परे, जीव न जानत काहु।

सो अनुभव सब जीव को, लखें सो उर में ताहु ॥ ५० ॥

टीका—दुख, सुख, हानि, लाभ, अपन, परार आदि कुछ भी क्यों न हो जब तक उमका स्मरण सम्मुख न होगा तब तक कोई बाह्य ज्ञान जीवों को नहीं होता है, यह बात सबको स्वयं अनुभव है तथा सब जीव अपने हृदय में इस बात को जानते हैं कि हम स्मरण द्वारा ही सब को जानते आर जानाते हैं ॥ ५० ॥

सुख दुख मानव पूर्व में, जाहि वस्तु में जेस।

जब जब इन्द्रिय सनमुख पर, तबहुँ जानत तम ॥ ५१ ॥

टीका—पूर्व काल में जिन-जिन वस्तुओं में जिस-जिस प्रकार सुख और दुख अनुकूल-प्रतिकूल निश्चय करके दृढ मानन्दी बनाई गई है, पुनः इन्द्रियों के सामने उन-उन वस्तुओं के

१ नेत्र आप को नहीं देखते। जीव निज स्वाद कभी नहीं लेवत ॥

जीव ज्ञान तस नित्य स्वभाविक। नहि जड जाने बुद्धि इन्द्रियादिक ॥ ज० भे० ॥

पडते ही उसी प्रकार की मानन्दी जीव के सामने आकर पूर्व काल के समान ही ज्ञान होने लगता है। जैसे किसी के सबध में पूर्व काल में शत्रु रूप करके दृढ निश्चय है, फिर जब वह सामने पड़ेगा तो शीघ्र ही शत्रु की मानन्दी सम्मुख होकर शत्रु रूप से ही वह अनुभव होने लगेगा। इस प्रकार आज के पहिले पूर्व वासना निश्चय के अधीन पदार्थों के सम्मुख पडने पर पुन वैसे ही स्मरण द्वारा पूर्व जैसा ही सुख-दुख और पदार्थों का ज्ञान जीव करता रहता है ॥ ५१ ॥

आगे जस फिर तौल भै, सयोगिक मिलन बिछोह।

दुखहि निवृत्ति तबहूँ चहै, पूरब भावहि जोह ॥ ५२ ॥

टीका—जो वस्तु या प्राणी पूर्व में देखे, सुने तथा अनुभव नहीं किये गये और अन्य देश काल सयोगाधीन नये-नये पदार्थ-प्राणियों का मिलन-विछोह हुआ, तो उस समय पूर्व मानन्दी के लक्षण सहित जैसा परीक्षा में आवेगा, वैसा ही उसका ज्ञान जीव करता रहता है। अर्थात् पूर्व के देखे, सुने, भोगे पच विषय पदार्थ व प्राणियों के आकार, गुण, धर्म, नाम, रूप, साधक, बाधक, सुख, दुख मानन्दियों के आधार से ही नवीन वस्तु या जन्तु देखकर इनको भी पूर्व लक्षणों से ही समझकर जान लेता है। जैसे पूर्व में दुख की निवृत्ति चाहता था, वैसे ही अब आगे हर एक बात में दुख-निवृत्ति की ही मानन्दी रख कर लक्षणों सहित सम्मुख का ज्ञान करता है, क्योंकि पूर्व में जो कुछ अनुभव किये उसके अन्दर ही जितनी आगे वस्तुएँ मिलती हैं उनका कुछ न कुछ लक्षण नवीन में मिला रहता है। जैसे पहिले मुझे एक मनुष्य मित्रभाव से मिला था, पर पीछे से मेरे साथ विश्वासघात किया। इसी प्रकार कोई दूसरा देशवासी अपरिचित मनुष्य मिल गया, उसे देखते ही यह विचार होने लगा कि ऐसा न हो कि यह भी हमारे साथ विश्वासघात करे। फिर उसे सोच-विचार कर शत्रु या मित्र रूप में निश्चय किया जाता है। बस, इसी प्रकार सब नवीन बातों के ज्ञान होने में पूर्व सस्कार और वर्तमान अनुभव ही हेतु समझिए ॥ ५२ ॥

स्पष्ट—सस्कारों का उलटाव-पलटाव भले हो जाय, परन्तु जीव को स्वाभाविक ऐसी प्रबल इच्छा है कि मुझे कभी दुख न हो। दुख की निवृत्ति पहिले भी चाहता था, अब भी चाहता है और जब तक इसके सम्पूर्ण दुखों की अतिशय निवृत्ति न होगी, तब तक यही इसको चाहना बनी रहेगी। पूर्व-पूर्व सस्कारों के अधीन वर्तमान में प्रारब्ध-पुरुषार्थ सहित वस्तु और देहधारियों के सग से जैसे-जैसे अब दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति कर्तव्य तौल में आयेगे वैसे ही आगे की क्रिया और वासनाओं में अन्तर पडता रहेगा। ये सब बातें मानन्दी सम्बन्ध से ही जानना चाहिए। दुख-सुख, हानि-लाभ, त्याग-ग्रहण, पुरुषार्थ-सग, अनुकूल-प्रतिकूल, बन्ध-मोक्ष, जड-चेतन, यथार्थ-अयथार्थ, ज्ञान-अज्ञान, सर्व का निर्णय करना-कराना, इन्द्रिय सहित मानन्दी-साधन देहोपाधि द्वारा ही चेतन जीव को अनुभव होता है, क्योंकि अपनी पूर्व मानन्दी के सहारे ही वर्तमान में भी परीक्षा कर-कर मानन्दियों को बदलता रहता है। जैसे किसी बंगाली को केवल बँगला के शब्दों की मानन्दी टिकी है, उसे यदि गुजराती भाषा या अवधी भाषा में कोई बात कहो तो वह कुछ जान ही नहीं सकता। हाँ! धीरे-धीरे अपनी पूर्व बँगला भाषा की मानन्दी के सहारे ही गुजराती तथा अवधवासियों के सग द्वारा उनकी भाषाओं का अभ्यास कर फिर वह भी गुजराती भाषा तथा अवधी भाषा का भी ज्ञान

करने लगेगा। ज्ञाता जीव तो पहिले भी था, परन्तु अवधी-गुजराती भाषा की मानन्दी दृढ़ न होने से उस-उम भाषा का पूर्व में ज्ञान नहीं कर सका। अभ्यास करके मानन्दी टिकाने के पीछे वही अब सरलता से विदेशी भाषा जान-जना सकता है। इससे स्पष्ट हुआ कि मानन्दी साधन द्वारा ही जीव को वाह्य ज्ञान होता है।

ताते मानन्दी छोड़ि कै, नहिं जीवहिं जड लेश।

सनमुख जीव के जड नहीं, स्वतः आप निज देश॥ ५३॥

टीका—पूर्वोक्त सर्व मानन्दी या स्मरण छोड़कर शुद्ध चेतनस्वरूप का जड में लेश मात्र भी सम्बन्ध नहीं है। स्मरणरूप मानन्दी से ही जड का ज्ञान होता है, स्मरण न हो तो जड पदार्थ पड़े रहे, उनसे क्या हानि-लाभ। इसलिए मानन्दी-रहित चेतन जीव के सम्मुख जड ही नहीं, जड में पृथक् अपने आप ही स्वतंत्र ज्ञान स्वरूप मदव निराधार स्थित है॥ ५३॥

स्पष्ट—चेतन जीव मात्र देहोपाधि द्वारा मानन्दी ही से जड जगत का अनुभव करता है। मानन्दी या अध्यास सम्बन्ध न हो तो बाह्य दृश्यजगत होते हुए भी जीव को अनुभव न होने से दृश्य जगत उसके लिए न होने के समान ही है। (१) अभी जिम वस्तु को देखा, सुना, भोगा नहीं उसकी मानन्दी न होने से उसके हानि-लाभ नहीं मताते। (२) जिम भाषा की मानन्दी नहीं टिकी है उसका ज्ञान नहीं होता। (३) सुषुप्ति अवस्था, नशा या मूर्छावस्था में स्मरणों के सिमिट जाने पर बाह्य पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि और मनुष्यादि जंतुओं का ज्ञान नहीं होता। (४) हमारी पीठ के पीछे कोई निन्दा या स्तुति करता हो, मर्ष या विच्छृंषा हो, हमारी पूजा या प्राणघात के लिए कोई खड़ा हो, यदि उस बात की मानन्दी द्वारा स्मरण जीव के सम्मुख न हो तो तत्सम्बन्धी दुख-सुख, हानि-लाभ, डर-भय कुछ भी नहीं मताता। (५) स्वप्नावस्था में न कुछ होते हुए भी मात्र पूर्व मानन्दी से ही सम्पूर्ण दुख-सुखों का माधात की तरह अनुभव होता है। (६) जाग्रत अवस्था में भी वर्तमान की बात अधिक ध्यान में न रहकर आगे के ही दुख-सुख, हानि-लाभ स्मरण द्वारा जीव को सताते रहते हैं। जैसे स्त्री आयेगी, पुत्र होंगे, उत्साह से उनका विवाह करूँगा, पश्चात् पोती-पोते आदि का चंन में देखूँगा, अपने जीवन को धन्य समझूँगा या अमुक शत्रु मारूँगा, तो हमें बड़ा मुख होगा इत्यादि। (७) दुख न होते हुए भी आगे के परिणाम को सोचकर दुखी होना तथा सुख न होते हुए भी पूर्व वासना सम्मुख होने पर सुखी होना। (८) सम्पूर्ण क्रिया करने के पहिले भीतर स्मरण द्वारा हानि-लाभ जान-मानकर क्रिया होना। इन सब बातों से स्पष्ट हो गया कि चेतन जीवों के सम्मुख जड तत्त्वों का सम्बन्ध नहीं है, केवल मानन्दी एव वासना में ही जड देह का सम्बन्ध है। मानन्दी परख कर त्याग हो जावे और खास प्रारब्ध भोग को सत्यस्वरूप के यथार्थ निश्चय से यथार्थ क्रिया-पुरुषार्थ में तद्गत होते-होते प्रारब्धात हो जावे, वम ग्रन्थि टूटकर फिर जगत के साक्ष्य ज्ञान रहित, अग्नि-उष्णतावत् अपने आप ही स्वरूप में स्थित हो रहेगा। श्री काशी साहिब कहते हैं—

चोपाई

तन अरु जड वस्तु रही अनेका। तिनके साक्षी नर सब देखा॥
मुक्ति में देहोपाधि नशाई। स्वयं ज्ञानयुत हस रहाई॥

विदेह मुक्त हस जब होई। साक्षी भास जड छूटे सोई॥
रवि के पास कभी तम नाही। स्वयं प्रकाशी सदा रहाई॥
मुक्त चेतन तस अकेला तहिया। परख प्रकाश स्वरूपहि रहिया॥

(जड चेतन भेदप्रकाश)

कारण कार्य समूह लखि, खण्ड खण्ड करि देख।

तेहि लक्षण से लक्षित सब, लखत प्रमाणु अदेख॥ ५४॥

टीका—जड तत्त्व कारण और कार्य समूह स्थूलरूप से दिखाई देते हैं, उन्हें खण्ड-खण्ड कर सूक्ष्मरूप में भी देखा जाता है। इन्हीं लक्षणों से अदृश्य परमाणुओं को भी जाना जाता है॥ ५४॥

स्पष्ट—जैसे मिट्टी का एक बड़ा ढेला पीस लेने से महीन हो जाता है। सोना, चाँदी आदि भस्म करके जितना चाहिए कम-विशेष उतना ग्रहण कर लेते हैं। जल राशि में से चार घड़ा, एक घड़ा, एक बूँद, आधा बूँद तथा अग्निवायु को भी युक्ति द्वारा कम-विशेष ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार तत्वों को खण्ड-खण्ड करते-करते अंत में सूक्ष्म अदृश्य परमाणु अखंड रूप से रह जाते हैं, क्योंकि भाव का अभाव नहीं होता। अभाव का भाव नहीं होता, शून्य कभी साकार नहीं होता, साकार कभी शून्य नहीं होता। तत्वों के कार्य एक ओर नष्ट होते और दूसरी ओर उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार कारण परमाणु जिनकी क्रिया द्वारा कार्य बनने-बिगड़ने का प्रवाह चालू रहता है, वे सब अखंड अनंत कहीं स्थूल रूप से कहीं सूक्ष्मरूप से क्रियावान हैं, ऐसा विवेक द्वारा जाना जाता है।

जाकी इन्द्री ताहि को, गहि कर सनमुख लाय।

जानत जीव सो दृश्य को, बिन इन्द्रिय नहि ताय॥ ५५॥

टीका—जिस तत्त्व के विशेष अंश से जो इन्द्रियाँ बनी हैं अर्थात् जिस तत्त्व की जो इन्द्रिय है, उस तत्त्व के गुण को वह इन्द्रिय आकर्षित करके जीव के सम्मुख कर देती है।^१ इस प्रकार ज्ञाता जीव इन्द्रिय साधन द्वारा दृश्य जड तत्वों का मानन्दीयुक्त ज्ञान करता है। इन्द्रियों का सम्बन्ध जीव से न हो तो बाह्य जगत का ज्ञान कभी नहीं कर सकता॥ ५५॥

जीवन मे इन्द्री नहीं, पच विषय वै नाहिं।

तब कस आवत दृष्टि मे, द्रष्टा जड को आहि॥ ५६॥

टीका—जीव में इन्द्रिय नहीं है और पच विषयों का स्वरूप भी जीव नहीं है, तब वह देखने में कैसे आ सकता है। जीव तो सब दृश्य जड का देखने वाला है, पाँचों इन्द्रियों तथा

१ अन्य तत्त्व मिश्रित अग्नि का भाग नेत्र है, उनके द्वारा अग्नि के रूप को जीव ग्रहण करता है। अन्य तत्त्व मिश्रित पृथ्वी तत्त्व की नासिका इन्द्रिय है, उससे पृथ्वी के गन्ध गुण का ग्रहण होता है। अन्य तत्त्व मिश्रित जल तत्त्व की इन्द्रिय जिह्वा है, जिससे जल का गुण रस ग्रहण होता है। अन्य तत्त्व मिश्रित चंचल वायु की त्वचा इन्द्रिय है, जिससे वायु का गुण स्पर्श ग्रहण होता है। अन्य तत्त्व मिश्रित सामान्य वायु की कर्ण इन्द्रिय है, जिससे वायु का गुण विशेष शब्द का ग्रहण होता है।

विषयो का द्रष्टा है, जाननहार है, इन्द्रियो से भिन्न है। अतः जीव के स्वरूप में इन्द्रियों नहीं हैं और इन्द्रियों के पाँचों विषय जड़ दृश्य भी द्रष्टा के स्वरूप में नहीं हैं, तब भला जो सर्व का द्रष्टा-माक्षी सर्व ज्ञाता-ध्याता है, वह देखने में कैसे आ सके। जो कुछ देखने में आयेगा वह द्रष्टा के स्वरूप से पृथक् जड़ ही है "घट द्रष्टा ज्यो घट में न्याग। त्यो सब द्रष्टा मयसे न्यारा" ॥ ५६ ॥

बिन इन्द्रिय कोइ वस्तु को, जानि सकत नहिं जीव।

जेहि जेहि इन्दी हीन जो, ताहि ज्ञान नहिं लीव ॥ ५७ ॥

टीका—आँख, कान, त्वचा आदि इन्द्रियों के सम्बन्ध बिना किसी वस्तु का जीव ज्ञान नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष है, जिस मनुष्य को जो इन्द्रिय नहीं है उसे उम विषय का ज्ञान नहीं होता। जैसे जन्मान्ध को रूप और बंधन को शब्द का ज्ञान नहीं ॥ ५७ ॥

जो जो इन्दी में लखा, मनन होत सोइ जान।

इन्द्रिय द्वार न जान जेहि, कवहुँ न तेहि सधान ॥ ५८ ॥

टीका—इन्द्रियों के द्वारा जिस चीज को जाना गया है, वही भीतर अतः कर्ण में अध्यस्त होकर मनन-चिंतन होता रहता है। जिस चीज का इन्द्रियों द्वारा नहीं अनुभव किया गया, उसका संस्कार न रहने से उसका मनन-चिंतन भी नहीं हो सकता ॥ ५८ ॥

इन्द्रिय बिन अध्यास नहिं, बिन अध्यास न देह।

देह बिना बन्धन नहीं, अचल स्वतः ही एह ॥ ५९ ॥

टीका—पूर्वोक्त वार्ता में यह स्पष्ट हुआ कि इन्द्रियों के सम्बन्ध बिना किसी प्रकार का अध्यास या संस्कार नहीं टिक सकता और यदि किसी प्रकार अध्यास-संस्कार न हो तो देह की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि अध्यास जीव के मदृश है। अध्यास से स्थूल देह की रचना होती है और स्थूल देह ही में सब बन्धन खड़े हो रहे हैं। देह सम्बन्ध न हो तो कोई संस्कार सम्मुख न होने से जीव को कोई फिक्र-परिश्रम नहीं पड़ सकता। फिक्र-परिश्रम बिना बंधन ही क्या। अतः देह-अध्यास और स्थूल-सूक्ष्म वामनाओं को त्यागकर यह जीव स्वतः स्वतन्त्र अचल है, मुक्त स्वरूप निराधार मदव स्थित है ॥ ५९ ॥

विवश वासना प्रेरक रहत, जीव देह को मानि।

बिन अध्यास प्रेरक नहीं, चलत न तन पहिचानि ॥ ६० ॥

टीका—इन्द्रियों से देखे, सुने, भोगे के अध्यास टिकते हैं। अध्यास ही में दृश्य स्मरण होते रहते हैं। स्मरण द्वारा ही देह में जीव प्रेरणा करके देहयुक्त चलता, फिरता, बैठता, घूमता है। शरीर से कोई भी क्रिया करने के पहिले स्मरण होता है। देखने का स्मरण होते ही पलक खोल देता है, मुँदने का स्मरण होते ही पलक मुँद लेता है, उठने की इच्छा होते ही उठ पड़ता है, बैठने की इच्छा होते ही झट बैठ जाता है। इस प्रकार अध्यास इच्छा-वासना द्वारा ही जीव देह को प्रेरणा देता रहता है, बिना अध्यास के नहीं ॥ ६० ॥

यहि ते स्वतः स्वरूप में, करत क्रिया नहिं जीव।

कारण कारण से रहित, जड़ सम्बन्ध न तीव ॥ ६१ ॥

टीका—पूर्व बातों को लेकर विवेक करने से खुलासा हो जाता है कि जीव के स्वतः स्वरूप में स्वाभाविक क्रिया, चाल व चंचलता नहीं हैं। इससे जड़ तत्वों वत कारण और कार्य दोनों विकार चेतन में नहीं हैं और न तो जड़ से जीव का कोई सम्बन्ध ही है, मात्र भूल, भ्रम, अध्यास करके ही सम्बन्ध है। सो भूल, भ्रम, अध्यास परखकर छोड़ देने से जीवन्मुक्त रहते हुए प्रारब्धात के पश्चात् फिर किसी भी प्रकार जड़ से सम्बन्ध न रहकर सदा के लिए चेतन स्वतः स्वरूप निराधार रह जाता है ॥ ६१ ॥

शिक्षा—सर्वथा दुख-द्वन्द्व की निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त शुद्ध स्वरूप का निश्चय करके सत्साधन करने में सहर्ष तत्पर होना चाहिए, जिससे दुखपूर्ण ससार से छुट्टी मिले।

अहे विदेही जीव यह, समुझि विदेहे हाल।

राखि विदेहे भाव को, रहे विदेह सम्हाल ॥ ६२ ॥

टीका—पूर्व निर्णय से स्पष्ट हो गया कि यह चेतन जीव जड़ देह से सर्वथा भिन्न है। अतः जीव में जड़ देह नहीं है। जैसे निर्णय से अपना स्वरूप जड़ देह रहित है वैसे ही विवेक से समझ-बूझ दृढ़ करके देह-भाव रहित शुद्ध स्वरूप-भाव में तद्गत होते हुए देहाभिमान निर्मूल करके शुद्ध स्वरूप में सावधान होकर टिकना चाहिए ॥ ६२ ॥

सूक्ष्म अरु स्थूल है, दुइ देहन को भास।

सुखाध्यास मानव तजे, तन तजि स्वतः निवास ॥ ६३ ॥

टीका—चित्त, मन, बुद्धि, अहकार और विषय सस्कारयुक्त सूक्ष्म देह है तथा नख-शिख सर्व इन्द्रिय समुदाय मिलकर स्थूल देह है। ये दोनों देहे जीव के सम्मुख प्रतीत होती हैं। उनमें सुख मानकर अहकार और ममता रखना यही पुनः देह धरने का बीज है। यदि इस सुख-दृष्टि और जड़ ममता-बीज को ज्ञानाग्नि से भून दिया जाय, परख-परख कर सर्व जडाध्यासों का त्याग कर दिया जाय, तो देह छूटे बाद सदा के लिए यह जीव विदेहमुक्त अचल निराधार स्वतः स्वरूप में ठहर रहेगा ॥ ६३ ॥

शिक्षा—आत्यंतिक दुख निवृत्ति के लिए स्वरूपभाव बनाने में लक्ष्य देना चाहिए। यद्यपि स्वरूप तो अपना ही है पर भूल-भ्रम से जड़ का भास-अध्यास दृढ़ मानना पुष्ट हो गया है, उसे निकालने के लिए स्थूल-सूक्ष्म देहभाव रहित स्वरूपभाव का दृढ़ मनन करने की सदैव आवश्यकता है।

प्रसंग ४—नित्य जीवों का अपने कर्म अध्यास वश पुनः

शरीर धारण करना तथा कर्म भोग

विवश वासना जीव सब, द्रष्टा स्वतः स्वरूप।

सहित अध्यास देह तजत, फिरि फिरि देह धरूप ॥ ६४ ॥

टीका—सब जीव वासना के वश हैं, जड़ दृश्य-जगत के देखने वाले, सर्व जड़ दृश्य में भिन्न, स्वतः स्वतन्त्र नित्य हैं। पर वे जड़ देह में अहता-ममता करके उसके वासना-वश

होकर सब प्रकार की क्रिया करते हैं। पुन उसी अध्यास को लिये हुए देह छोड़ कर बार-बार देह धरते रहते हैं ॥ ६४ ॥

जब तन पहिले दृश्य नहिं, तब जेसे धरि देह।

अब छूटे तेसहिं वने, जस पहिले गहि लेह ॥ ६५ ॥

टीका—यह स्थूल शरीर जो कि अब धारण हो रहा है, पूर्व जन्म में न था, अन्य देह थी। जैसे अब का शरीर पहिले जन्म में न होते हुए भी पूर्व सूक्ष्म वासना-बीजानुसार वर्तमान में बन गया, उसी भाँति वर्तमान की देह छूटकर वासना-वश आगामी देह बनती रहेगी ॥ ६५ ॥

काम क्रोध भय शोक वश, लोभ मोह यतनिन।

दुख छूटन सुख चाह धरि, राग द्वेष मति भिन्न ॥ ६६ ॥

टीका—काम, क्रोध आर भय के वश तथा विविध प्रकार के शोक, लोभ, आर मोहवश नाना उद्वेग उठाना और पुनः बहुत-बहुत किसिम के प्रयत्न करना, दुख छुड़ाने की सदैव इच्छा रखना, सुख ही सुख हो ऐसी चाहना करना, राग और द्वेष रखना, बुद्धि से पृथक्-पृथक् निश्चय रखना, ये सब वासना-वश देहधारी जीवों के लक्षण हैं ॥ ६६ ॥

ग्रहण त्याग जेहि रहत जस, जाग्रत स्वप्न सुषोप्ति।

मन मानन्दी जीव गहि, पुन देह तस होति ॥ ६७ ॥

टीका—भिन्न-भिन्न निश्चय द्वारा जैसे-जैसे कर्तव्यों का ग्रहण आर त्याग जिस मनुष्य को होता है और जिसकी जैसी जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति होती है उसी अनुसार सम्पूर्ण विषय क्रियाओं की मन-मानन्दी और तीन अवस्थाओं की आसक्ति इस जीव को ग्रहण होकर वैसे-वैसे फिर उसकी देह की रचना होती रहती है ॥ ६७ ॥

देह अवस्था भेद सब, तन रक्षा आहार।

जहँ जहँ धारत जीव तन, तहँ तहँ लहत अगार ॥ ६८ ॥

टीका—वासना के अनुसार ही पशु-पक्षी, कीट, मनुष्यादि खानि की देहे तथा खानि के अनुसार ही जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएँ, वैसे ही शरीर की रक्षा, भोजनादि की व्यवस्था, ये सब भिन्न-भिन्न प्रकार से जहाँ-जहाँ जीव देह धारण करते हैं, वहाँ-वहाँ आगे-आगे कर्म-संस्कार अधीन उनको प्राप्त होते रहते हैं ॥ ६८ ॥

जो अब है तब जाय कहँ, उत्पत्ति अन्त न जास।

यहि ते फिरि फिरि देह धरि, करत जीव तहँ वास ॥ ६९ ॥

टीका—जो जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्था, बाल, युवा, वृद्धादि तीनोंपन में एकरस रहता है, वासना के वश सबको जानता-मानता है, जिसकी किसी समय न तो उत्पत्ति होती और न किसी काल में नाश ही होता, ऐसा चेतन जीव जो अब वासना के वश स्वयं प्रत्यक्ष है, वह शरीर छोड़कर कहाँ जायेगा! अविनाशी का नाश तो होता नहीं, इसलिए अविनाशी जीव वासना के वश पुनः-पुनः शरीर धारण कर देहरूप मन्दिर में वास करता रहता है ॥ ६९ ॥

कारण कार्य सरूप जड, मन मानन्दी हीन।

सो धारै नहिं बासना, सुख दुख ज्ञान न कीन ॥ ७० ॥

टीका—दृश्य तत्त्वों में स्वाभाविक क्रिया होने से वे कारण और कार्य के रूप हैं, जड है। जड होने से उनमें मन-मानन्दी, इच्छाशक्ति आदि नहीं है। वे जड तत्त्व हानि-लाभ, राग-द्वेषादि किसी प्रकार का संस्कार नहीं धारण करते। अनुकूल-प्रतिकूल, सुख-दुख का भी वे ज्ञान नहीं करते, अर्थात् जड में ज्ञान ही नहीं और बिना ज्ञान के संस्कार नहीं, संस्कार बिना जन्म-मरण, बंध-मोक्ष होना जड में हो ही नहीं सकता ॥ ७० ॥

जन्म मरण दुख सुख सहत, यहि ते जीव सो आप।

मालिक मुख्य स्वतन्त्र जो, सहे सोई सताप ॥ ७१ ॥

टीका—पूर्वोक्त जड में ज्ञान है नहीं और जीव ज्ञान करने वाला है। इसलिए जीव ही कर्म-अध्यास से देह धारण करता, छोड़ता और देह के साथ ही दुख-सुख सहता रहता है। क्योंकि यह नियम है कि जो घर का मुख्य मालिक करने-धरने वाला होता है, वही घर और व्यवहार की हानि तथा लाभ का भोक्ता होकर दुखी-सुखी होता है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार मुख्य स्वतन्त्र चेतन जीव जैसा कर्म-वासना रचता है वैसा ही संस्कार-प्रारब्धाधीन कर्म-फल भोक्ता होकर संसृति के दुःसह दुख को सहता रहता है ॥ ७१ ॥

जो बोझा गहि लेत जस, भार परत तेहि शीश।

वजन कष्ट लखि लोभ तजि, डारि दुखहिं करि खीश ॥ ७२ ॥

टीका—जो जिस प्रकार का और जैसा वजनदार बोझा सिर पर लाद लेता है उसको वैसा ही भार का कष्ट सहना पड़ता है। यदि बोझा के कष्ट की परीक्षा करके उससे उपराम हो जावे और यह निश्चय कर ले कि इससे हमारा कुछ लाभ नहीं, और उसे डाल देवे तो उसके दुख से रहित हो जावे। वैसे चेतन जीव ने अपना ही जड वस्तुओं को जान-जान कर, उनमें सुख मान-मानकर जडप्रियता का बोझा लाद लिया है। इससे इस शुद्ध चैतन्य को जडासक्ति-वश बार-बार शरीर धारण करना होता है और बार-बार तन-मन के अनंत कष्टों को सहना पड़ता है। यदि यह चेतन अपने ऊपर तन, मन और अनंत कामनाओं के बोझजनित दुखों का स्मरण करे, पुन विवेक-वैराग्य सहित यथार्थ क्रिया द्वारा जडासक्तिरूप सुख-कामनाओं का बोझा बेप्रयोजन जानकर डाल देवे तो बड़ी सरलता से इसके सब दुख नष्ट हो जावे और सदा के लिए स्वरूपस्थिति हो जावे ॥ ७२ ॥

जहाँ देह को साथ है, तहाँ बोझ को काम।

जहँ माने बिन मन नहीं, तहाँ परखि विश्राम ॥ ७३ ॥

टीका—जहाँ स्थूल देह का सम्बन्ध है वहाँ स्थूल बोझा होता है और यहाँ भूल कृत मानन्दी मात्र ही जीव को बोझा है। सुख माने बिना मन-मानन्दी नहीं हो सकती, यदि परीक्षा करके मानन्दीमात्र बोझा का त्याग कर देवे तो अपने स्वरूप में मन न होने से अपने आप अटल विश्रान्ति मिल जावे ॥ ७३ ॥

स्पष्ट—जहाँ देह का सम्बन्ध है और जड़ देह में सुखप्रियता, सुख-मानना बना है, वहाँ ही प्रबल भाररूप विषयासक्ति जनित परतत्रता की क्रिया होती रहती है। इस प्रकार देह सम्बन्ध ही जीव को भार है। चेतन जीव के मानने ही से सम्पूर्ण मनोमय की सिद्धि होती है और यदि विजाति वस्तुओं में सुख न माने और उन्हें परख-परख कर डालता रहे तो मन अमन हो जाय, जड़मूल से वासना-बीज दग्ध हो जावे। जब मन के वेगों को सर्वथा परखकर शांत कर दिया जाता है तब जीव को मन चलायमान नहीं कर सकता। सर्व का परीक्षक परख अपने आप स्थिर पद है। उसी में ठहराव करने से सदा के लिए विश्रान्ति मिलती है। अतः देह और मन को बोज़ रूप जानकर उसकी आसक्ति त्यागने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए।

बन्ध मोक्ष आवागमन, जीवहिं के आधीन।

निज भूले बन्धन गहे, निजहिं चीन्हि दुख हीन॥ ७४॥

टीका—विषय बधन में पड़कर जन्मना-मरना तथा विषय-बधन को त्यागकर आवागमन रहित हो जाना, ये सब जीव ही के अधीन हैं। निज स्वरूप के भूल से बधन और स्वरूप को जानने से मुक्ति हो जाती है॥ ७४॥

स्पष्ट—बध और मोक्ष होना जीव के स्वाधीन है। अपने सत्यस्वरूप को आप ही भुला देने से जड़ में स्नेह होता है, स्नेह से भोग-प्रयत्न करना पड़ता है, भोग-प्रयत्न से सब प्रकार की जड़ामक्तिरूप वामनाएँ दृढ़ होकर चोरासी योनियों में भ्रम कर परवशता से अनन्त कष्ट महना पड़ता है। यह बधन का स्वरूप है। जीव ही कर्म करता और भोगता रहता है, यह अनुभव हो रहा है। इस बधन में दुख देखकर गुरु के सत्पथ से अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान होता है। स्वरूपज्ञान दृढ़ करते रहने से जगत में राग का अभाव होता है। राग के अभाव से विषयासक्ति की क्रिया त्याग होकर चेतन अपने स्वरूप में सदा के लिए स्थित हो जाता है। स्वरूपस्थिति की दशा में तन-मन के सब कष्ट दूर हो जाते हैं, यह मोक्ष का स्वरूप है। प्रत्यक्ष विवेकवान् स्वरूपज्ञान और सर्वांग स्थिति के साधन में लीन होकर जीवन्मुक्त दिखाई दे रहे हैं। अतः बधन व मोक्ष अपने अधीन जानकर बधन को त्यागने के लिए एक चित्त से जुटना चाहिए। शरीर रहते-रहते जीवन्मुक्ति का परम लाभ लेकर मनुष्यदेह सार्थक कर लेना चाहिए, जिससे कि भविष्य में पछतावा करना न पड़े।

चारि खानि तन धरत जिव, देखि परत परतक्ष।

अंगहीन सम्पन्न तन, रोग ग्रमित कोई दक्ष॥ ७५॥

टीका—अण्डज, पिण्डज, उष्णज और मनुष्य, ये चार खानियों में दुख-सुख जाननहार, चेतन जीव वासनानुसार प्रत्यक्ष देह धारण कर रहे हैं। उनमें कोई तो लूला, लगडा, नेत्रहीन, कर्ण इन्द्रियादि हीन है, कोई तो सर्वांग सम्पन्न है और कोई नाना रोगों से ग्रमित कृश है, कोई शरीर में बलवान् है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न वासनायुक्त भिन्न-भिन्न कर्मों के भोग प्रत्यक्ष सबको दिखाई दे रहे हैं॥ ७५॥

भिन्न भिन्न गुण चाल तिन, भिन्न युक्ति मन सग।

दुख सुख निश्चय भिन्न उन, सातस तामस ढंग॥ ७६॥

टीका—सब देहधारियों के अलग-अलग गुण-अवगुण, अच्छे-खराब स्वभाव और अलग-अलग कार्य पूर्ण करने की युक्तियाँ, अलग-अलग मानन्दी और अलग-अलग अच्छे-खराब सगो मे प्रीति-अप्रीति, कोई उसी बात से सुख मानता तो कोई उसी से दुख निश्चय करता है, कोई राजस वृत्ति मे सुख समझता, कोई उसके त्याग मे, इस प्रकार सब बातों मे दुख और सुख दोनों की निश्चयता अलग-अलग है। ऐसे भिन्न-भिन्न निश्चयतायुक्त कोई राजसी, कोई तामसी, कोई सातसी है। इस प्रकार सब पृथक-पृथक ही कर्मों के कर्ता और भोक्ता देखे जाते हैं ॥ ७६ ॥

अनखाहिश कोइ चाह सुख, अनमिल सबही भाँति।

बहुत बिबिधि पुरुषार्थ करि, चाहै सो न लहाति ॥ ७७ ॥

टीका—कोई तो उसी क्रिया से सुख मानता है जिससे चाहनाएँ पूर्णता से नष्ट हो जायँ तथा दूसरे का गर्जबन्दा न बनना पड़े, दिनोदिन निर्वाह, निश्चित स्थिति बनी रहे। कोई विषयो को भोगकर कामना पुष्ट करने ही मे सुख मान रहा है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्वभावों को जीव धारण कर रहे हैं। कितने ऐसे हैं कि अनेक प्रकार के परिश्रम करते हैं, पर जिस चीज को उन्हे कामना है वह नहीं मिलती ॥ ७७ ॥

कोई परीश्रम लघु करै, फल होवै तिन श्रेष्ठ।

बिना परीश्रम काहु को, होवै लाभ बरेष्ठ ॥ ७८ ॥

टीका—कोई थोड़ा ही परिश्रम करता है उसका फल उसे विशेष प्राप्त होता है और किसी को बिना परिश्रम ही माने हुए बड़े-बड़े लाभ धन, जन, ऐश्वर्यादि आ मिलते हैं ॥ ७८ ॥

काहु मानस सहज मे, शुद्ध होत ततकाल।

काहुइ बहु रगडा परै, तब कुछ होय बहाल ॥ ७९ ॥

टीका—किसी की मानसिक वृत्ति सहज ही काबू हो जाती है, उसका अतःकरण शीघ्र ही पवित्र हो जाता है और किसी-किसी को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब कही कुछ मानसिक विकार छूटकर पवित्र जीवन होता है ॥ ७९ ॥

कहँ लगि कहौ अनेक बिधि, जीवन करम के भोग।

मन बश जीव बेहाल सब, ससृत चक्र के रोग ॥ ८० ॥

टीका—कहाँ तक गिनाया जाय, जीवों के कर्मों के भोग अनेक प्रकार से भिन्न-भिन्न प्रत्यक्ष सबको अनुभव हो रहे हैं। सब देहधारी जीव अनेक प्रकार से सुख-मानन्दी-वश कष्टित हो रहे हैं। जीवों के पीछे बार-बार जन्म-मृत्यु का चक्कर लगा है। “सुख मानने से हो क्रिया, क्रिय से बनै सब वासना। वहि वासना लेकर सदा, देती रहे दुख शासना ॥ जो भोग मे सुख देखना, बधन यही मरणौ जनम। दुख देखि तिससे भिन्न करि, निजरूप थिर पावन परम” ॥ ८० ॥

अनन्त दुःख सनमुख परै, तृण पहाड सम देखि।

सुकृत उदै निज शोध तब, योग्य सहायक लेखि ॥ ८१ ॥

टीका—एक दुख जब अनन्त दुख के समान जान पड़े, तृण सम वधन जब पहाड के समान अनुभव होने लगे, तात्पर्य यह कि थोडा भी दुख, थोडा भा वंधन जब सहन रहित कष्टमय दिखने लगे, तब जानो अनन्त जन्मों का सौभाग्य उदय हुआ। जब जगत में चारों तरफ छल, विपरीतता, ताप, वधन, दुख ही दुख जाना जाता है, तब जगत से वराग्य होता है। जिसको वराग्य द्वारा उपरामता दृढ़ हुई, वही मुमुक्षु बड़भागी है। ऐसी सुकृति जब उदय होती है तब अपने सत्यस्वरूप का पता लगता है और तभी स्वरूप में उठरने के सर्वांग सहायक रहस्य धारण करने की लगन लगती है। वराग्य, स्वरूप-शोधन तथा सद्गुरु सत्संगादि योग्य सहायक, ये ससृति-चक्र नाश के तीन उपाय हैं ॥ ८९ ॥

निज को निज तजि कुछ नहीं, जब यह निश्चय ठीक।

करि पुरुषारथ एकरस, सो न हटै निज लीक ॥ ८२ ॥

टीका—अपने आप सत्यस्वरूप स्थिति के अतिरिक्त अन्य खानि, चानि, इन्द्रियभोग, लोक-प्रपच में न तो कहीं स्थायी सुख है, न शांति है, न स्थिरता है और न स्वतन्त्रता का लेश है। जगत-प्रपच में भिन्न मदा रहनहार स्थिररूप नित्य परम स्वतंत्र अपना चेतन स्वरूप ही है। उसमें सद्गुणयुक्त स्थिति न करे तो सब हानि, सब दुख, सब कुछ अप्राप्ति, सब प्रकार अशांति की प्राप्ति हो गई और अपने आप में सद्गुणयुक्त स्थिति कर ले तो सब लाभ, सब सुख, सब शांति, प्राप्ति योग्य सब वस्तु मिल गई। इस प्रकार जब निःसंदेह पक्का बोध हो जाता है तब माधक एकरस स्वरूपस्थिति के रहस्य में पुरुषार्थ करते हुए जीवन-यापन करता है और वह कभी डिग नहीं सकता। वह सर्वदा स्वरूप-चर्चा, स्वरूप-निर्णय, स्वरूप-भावना, स्वरूप-सम्मान^१ स्वरूपस्थिति के पुरुषार्थ में तल्लीन रह कर जीवनमुक्ति-दशा में विचरता है।

१ अपने आदि स्वरूप की विशेषता का वर्णन गमायण, शास्त्र, गीता, उपनिषदादि में सर्वत्र किया गया है। उमें मुनि—श्रीरामचन्द्र जी कहते हैं—

चोपाई—“मम दर्शन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा ॥”

अथवा

“कर्म कि होय स्वरूपहि चीन्हे”

“चिदानन्दमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी ॥”

“जैहि जाने जग जाय हेराई।”

“जानत तुमहिं तुमहिं होइ जाई ॥”

“यस्मात्परमतिरेव म्यादात्म तृप्तश्च मानव ।

आत्मन्येव च सतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ गीता ॥

अर्थ—आत्म में सतुष्ट जो, आत्म में गति होय। तृप्त जो आत्म में रहे, ताहि न करनो कोय ॥”

श्रुति-गो में भी कहा है—

“जीव परमात्मन भिद्यते। अयमात्मा ब्रह्म। अह ब्रह्मास्मि। तत्त्वमसि”

अर्थ—जीव परमात्मा में जुदा नहीं, यह जीवात्मा ही ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, वह तू ही है।

इत्यादि वाक्यों द्वारा जाना जाता है कि ढूँढते-ढूँढते अन्त में सब ऋषि-मुनि, महात्माजन इस चेतन जीव ही की सत्यता में आ टिकते हैं। वह भी ऐसा ही, पर भेद इतना है कि जो सर्व का द्रष्टा

इसके अतिरिक्त बोधवान की दृष्टि में न तो कुछ क्रिया रह जाती है और न कुछ भावना ही रहती है ॥ ८२ ॥

अहै मानसिक में स्ववश, परवश देह के भोग।

करि पुरुषारथ ताहि हित, होउ अचल पद योग ॥ ८३ ॥

टीका—मनुष्य इच्छा की शक्ति बदलने में समर्थ है। साधन द्वारा किसी स्मरण को कम उठाना, किसी को विशेष उठाना या नहीं उठने देना यह मनुष्य के वश की बात है। प्रत्यक्ष मनुष्य सुसग-कुसग द्वारा शुभाशुभ भावनाओं को कम-विशेष उठाकर शुभाशुभ क्रियाओं में कम-अधिक प्रवृत्त होते रहते हैं। इससे सर्व मानसिक बन्धनों के त्याग करने में मनुष्य स्वतन्त्र है। अगर मनकृत अज्ञान-काम-क्रोधादि बन्धनों को त्यागे तो सहज ही त्याग कर सकते हैं। देह के जो भोग सुख हैं वे सब परवश है, स्वाधीन नहीं हैं। अतः मन को स्ववश करने के लिए पुरुषार्थ करते हुए अचल स्वरूपस्थिति में ठहरने की योग्यता प्राप्त कर लेना चाहिए ॥ ८३ ॥

नहीं स्ववशता भोग में, अफल फलै फल नाश।

यहि ते तेहि पुरुषार्थ तजि, स्ववश काज परकाश ॥ ८४ ॥

टीका—भोग-सुखों के भोगने में स्वतन्त्रता नहीं है। अफल तो फल जाता है और फल का नाश हो जाता है, अर्थात् जैसा न चाहो वैसा हो जाता है और जैसा चाहो, प्रयत्न करो, उसमें विघ्न पड़ जाता है।

विजाति विघ्नमय

दृष्टान्त—एक गरीब ब्राह्मणी थी, उसको एक लड़का था। वह लड़का बोला—माताजी मेरे को गेहूँ की रोटी और गुड खाने की इच्छा हो रही है। माता ने कहा—अच्छा बेटा! अमुक प्रेमी के यहाँ से गेहूँ और गुड की भिक्षा कर ला, मेरे लिए बना दूँगी। वह लड़का माता के बताये हुए प्रेमी के यहाँ जाकर गेहूँ और गुड की भिक्षा कर लाया। माता को सामान देकर पुत्र बोला—अब तो मेरी इच्छा पूर्ण होगी? माता बोली—पुत्र, जब तक कार्य पूर्ण न हो जाय तब तक क्या पता, सब विघ्नरूप परतन्त्र है, ऐसा कहकर गेहूँ पीस कर आटा बनाने लगी। पुत्र बोला—माता! अब तो खाने में सन्देह नहीं है? माता—अभी पता नहीं है। माता ने रोटियों को सेक कर पुत्र के सामने थाल में गुड-रोटी परोस कर रख दिया। पुत्र प्रसन्नता से बोला—अब तो इच्छापूर्ति में सन्देह नहीं है? माता बोली—पुत्र! सन्देह वाली चीज निःसन्देह हो ही नहीं सकती, तू अभिमान में मत फूल। जब तक कार्य पूर्ण न हो जाय तब तक क्या पता, कौन सा विघ्न न आ जाय। पुत्र ने कहा—तू ऐसे ही कहा करती है। ऐसा कहकर ज्यों ही रोटी तोड़

पारखी चेतन स्वरूप है वह सर्व से न्यारा ही रहता है, ऐसा प्रत्येक घटधारी चेतन जीव अपनी-अपनी देहों के प्रेरक अपने-अपने मनोमय के कर्ता भिन्न-भिन्न सजाति भाव से असंख्य अखण्ड है। एक जीव के स्वरूपबोध से एक का ही मनोमय नष्ट होकर उसकी मुक्ति होती है, अन्य अज्ञानियों की नहीं। इस प्रकार एक परिपूर्ण व्यापक ब्रह्म नहीं है बल्कि—“सर्व हूँ को जाने सो तो सर्व हूँ से न्यारो रहे, सोई गुरुरूप निज पारख लखायो है” यही सिद्धान्त सर्व दुःखहारक है।

दोहा—ब्रह्म ज्ञान गुरुज्ञान ते, बड़ो अन्तरो जान। मूल बिकारी ब्रह्म हे, छुटकारी गुरुज्ञान ॥

एक ग्रास भी मुख में डालने में पाया तो ही उसके खास कुटुम्बियों में किसी कारण झगडा बढ़ते-बढ़ते फोजदारी आरम्भ हो गयी। बहुत मनुष्य डधर-डधर पास में गोहार करने लगे। फिर झगडा निवारण हेतु यह लडका भी दोडा। इस गरीब लडके को उस झगडे में पहुँचते देर नहीं कि इतने में किसी की लाठी उसको लगी और वह गिर पडा। अब अस्पताल और कचहरी का चक्कर शुरू हो गया। विचारवान विचार सकते हैं कि मुख की रोटी भी जब घाँटी उस पार जाना निर्विघ्न निश्चय नहीं है तो इस राज-काज सुन्दर भोग में तो सबकी खँचा-खँची है। इसका पल भर भी क्या एतवार! अतः विवश काज छोडकर स्ववश काज में मन देना चाहिये।

वनिता, वित्त, ऐश्वर्यादि सब भोगों में यही दशा है। एक तो वे मनानुसार मिलते नहीं, दूसरे नष्ट हो जाते हैं, तीसरे उनको भोगने से तृष्णा बढ़ जाती है, चौथे पराये आश्रय बिना भोगे नहीं जाते, काम ग्रसित नर-नारियों को मदा राजी रखना टेढ़ी खीर है। इसलिए भोग-विषयों की प्राप्ति का व्यर्थ परिश्रम छोडकर स्ववश कार्य करना चाहिए। स्ववश कार्य है, भोगों को त्यागकर अपने आप में स्थित होना। इसके लिए किसी की चिरांसी भी नहीं करना है, न किसी के साथ जबरन, अनैति, शासन आदि करना है, मात्र परम दयालु सद्गुरुदेव की शरण जाकर उनका ज्ञान दान लेकर अपने आप में ठहर रहना है। साझे वाली वस्तु लेने में झगडा, झगड़त, भय आदि सब प्रकार का उत्पात तथा परिश्रम है और साझे वाली वस्तुओं को त्याग देने में सबसे छुट्टी है, अपनी पूर्ण स्ववशता भी है, यह कार्य अपने स्वाधीन होने में सहज है और वर-विरोध का भी यहाँ लेश नहीं है, क्योंकि अपना स्वरूप आप ही है। अपने आप में स्थिर होने के लिए अपनी स्ववशता है, अतः इसी कार्य में मन देना चाहिए। इसके सहायक परम दयालु एक सद्गुरु ही है ॥ ८४ ॥

जब लगि सद्गुरु नहि मिलं, शुद्ध हृदय नहि होय।

तब लगि दुख छूटै नहीं, कोटि करै चाहै कोय ॥ ८५ ॥

टीका—सर्व परीक्षक रहस्ययुक्त विवेकवान सद्गुरु में जब तक भेट नहीं होती, तब तक यथार्थ बोध की प्राप्ति नहीं और यथार्थ बोध बिना अन्तःकरण पवित्र नहीं होता। मल^१, विक्षेप^२, आवरण^३, अर्थात् जडामक्ति, जड भावना, स्वरूप का अज्ञान, पाप कर्म, विषयासक्ति और अनुमान-कल्पना, ये सब अन्तःकरण के विकार सद्गुरु सत्सग बिना नहीं छूटते। इन विकारों के छूटे बिना दुसह दुखों से पीछा भी नहीं छूटता। सद्गुरु-सत्सग त्यागकर योग, जप, तप चाहे कोटियों क्रिया भले करे पर जन्म-मरणादि दुख का अन्त नहीं हो सकता। यथा—“ज्ञानी गुनी सूर कवि दाता, ई जो कहैं बड हमहीं। जहाँ से उपजे तहाँ समाने, छूटि गये सब तबही ॥ जाको सतगुरु ना भिला, व्याकुल दुहुँ दिश धाय। आँखि न सूझै चावरा, घर

१ नाना अनैति तामसी कर्म करने की प्रवृत्ति का नाम मल दोष है।

२ देह, इन्द्रिय, विषय आदि बाह्य पदार्थों में सुख मानकर आसक्ति द्वारा राग-द्वेष जनित नाना मकल्प उठा कर चल बने रहने का नाम विक्षेप दोष है।

३ जड-चेतन एक मानना या सर्व व्याप्त एक चेतन अलिप्त मानना या देहवाद, अहविकार, यह आवरण दोष जानना चाहिए।

जरे घूर बुताय ॥” वी० ॥ “और यतन कछुवो मति करहू । केवल पारख साहिव लहहू ॥ शका सधि रहत कछु नाहीं । नाशक आपुहि आप विलाही ॥” प० ॥ ८५ ॥

याते मुख्य कर्त्तव्य है, अन्तःकरण पवित्र ।

सनमुख राखै विवश दुख, एक चित्त मन मित्र ॥ ८६ ॥

टीका—इसलिए मनुष्य का मुख्य कर्त्तव्य है कि वह सतो के सत्सग द्वारा अन्तःकरण को शुद्ध करे । हे सजाति जीव ! जगत में जो परवशता का दुख है उसे सामने रख कर एकचित्त से उस दुख के छूटने का उपाय मन लगाकर करो । जगत की परवशता का दुख विस्तार से इच्छा-परीक्षा के “भरमि रहा जियरा वशिता हाट” इस शब्द में वर्णन किया गया है । उसका मनन करके जगत दुखपूर्ण जेलवत जानकर उससे छूटने का एकचित्त से प्रयत्न करना चाहिए ॥ ८६ ॥

सदा दुखहि सनमुख बिना, होय नहीं पुरुषार्थ ।

सहनशील लहि वीरता, गहि न सकै परमार्थ ॥ ८७ ॥

टीका—जगत सदैव दुखरूप है, इस भाव को सामने आठोयाम रखे बिना कभी जगत-बन्धनो से छूटने का पुरुषार्थ सध नहीं सकता और न तो मन-इन्द्रियो को मारकर एकरस रहने की सहनशीलता तथा वीरताभाव प्राप्त हो सकता है और न तो परमार्थ-मार्ग के जो सत्सग, विवेक, उपासना और वैराग्य रहस्य हैं उन्हें धारण कर सकते हैं । अतः जगत के दुखों का बार-बार स्मरण करना चाहिए ॥ ८७ ॥

शिक्षा—जगत-दुख ! स्मरण कराने में यह भवयान ग्रन्थ विशेष सहायक है । इसे जिज्ञासुजनों को नित्य कठ-भूषण बनाकर इसका पठन-पाठन करना चाहिए, जिससे कि लक्ष्य के सम्मुख जगत दुख दृढ़ होकर इससे छूटने की निरन्तर फिक्र बढ़े और परमार्थ साधन में मन लगे । विनय-विधान में गरीबदास का दृष्टात आया है । गरीबदास अपने दुख को सम्मुख रखकर सुख-पदार्थों में नहीं बँधे, जिससे अपने धन की रक्षा कर सके थे और उनके माथी भोग-विलासी पदार्थों में बँधकर जगन्नगर के गधे बन गये थे, उसका पूर्ण मनन कीजिए ।

प्रसंग ५—भोग दुख

भोगि विषय उतपति जहेर, तेहि वशि मे मति भंग ।

प्रगट कठिन दुख चाह को, बिकल जीव तेहि रग ॥ ८८ ॥

टीका—जीव ने विषय-विष को भोग कर भोगामक्ति रूप नशा उत्पन्न कर लिया है । उसी के वश होकर यथार्थ बुद्धि नष्ट हो रही है । आप ही विषय भोग कर कामनारूप कठिन दुख उत्पन्न कर लिया । फिर भोग-कामना के विलकुल वश होकर ठार-ठार विललाता घूमता है । अपनी स्ववशता का कुछ भी स्मरण न कर मनमाने कल्पनाओं के वश हर प्रकार से दीन-हीन तथा लाचार हो रहा है ॥ ८८ ॥

सुख आशा दुख धार में, बहा जात मन मृद ।

दोड़ हृदय जलावते, जीव त्रास अति गूढ ॥ ८९ ॥

टीका—करता तो सुख की आशा और भोगता निरन्तर दुख ही दुख है। भोगों में सुख हो तो मिल जावे। जब भोगों में सुख है ही नहीं तो क्या मिले। मात्र सुख की आशा ही आशा करके दुख-प्रवाह में यह जीव मनवश गोते खा रहा है। सुखाणा और अतृप्ति, ये दोनों दुख जीव के हृदय को जला रहे हैं। यद्यपि भूलभुलेया कृत कठोर दुख सबको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, तो भी गुरु-पारख के बिना जीव का दुख-प्रद बन्धन छिपा हुआ है, अर्थात् जीव के परखने में जल्दी नहीं आता। गुरु-पारख दृष्टि से ही भोग दुखपूर्ण जानने में आ सकते हैं ॥ ८९ ॥

ना सुख मिले न दुख हटै, कमी अपर्वल फाँस।

तृपित जीव करि करि फिकिरि, दुखहिं खरीदत खास ॥ ९० ॥

टीका—सुख है इच्छापूर्ति, सो इच्छापूर्ति तो विषयों से होती नहीं, तब इच्छावश जीव को भोग, कर्म, देह, ताप, बन्धन, परिश्रम, परवशता, सर्व दुख चारों तरफ में भोगना पड़ता है। इस प्रकार जीव को न तो सुख मिलता है, न दुख में पीछा छूटता है। जैसे अथाह समुद्र में जल का अंत नहीं मिलता, वैसे इन्द्रियो के आसक्ति-वश कितनी कमी है, इसका अन्त नहीं मिलता। सदैव चीजों की कमी ही कमी में जीव बँधे हैं, अतृप्ति, तृष्णा, आशा ही कठिन फाँसी है। इस प्रकार सुख का प्यासा यह जीव फिर कर-कर सब दुखों को स्वयं दाम देकर मोल ले रहा है ॥ ९० ॥

भाव—जीव ज्ञानस्वरूप अखण्ड नित्य तृप्त है, पर अपने को भूलकर माने दाम देकर तथा समय रूप अमूल्य-रत्न खोकर जने-जने की चिरारी-विनती तथा नाना परिश्रम कर-कर दुखों को खरीद रहा है। इतने पर भी जब दुखों में कमी रहती है तो अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर अपना पैर काटता है। स्वयं आँखों में लकड़ियाँ घुसेडता है, अग्नि में कूदता है, इसका मतलब क्या है? आगे मनन कीजिए—

विषय भोग अभ्यास से, सुख निश्चय है जाय।

क्षणक न ठहरन देत सोइ, तन मन अंग भ्रमाय ॥ ९१ ॥

टीका—पच विषयों को नाना भाँति से भोग करके आदत डाल ली जाती है। आदत से उन्हीं में सुख निश्चय हो जाता है। जिनमें सुख निश्चय और आदत बन गई फिर उनके बिना क्षण भर भी बिताना वर्षों के समान कष्टमय हो जाता है। वे आदतों सुख-निश्चित विषय पलमात्र भी जीव को स्थिर होने नहीं देते, भीतर मन में हलचली, बाहर इन्द्रियो में खलबली मचाकर क्षण-क्षण भ्रमाय, दोड़ाया तथा दुखी किया करते हैं।

दृष्टान्त—दो मनुष्य कहीं नाच देखकर आपस में वतलाते हुए रास्ते-रास्ते जा रहे थे। एक बोला—यार! वेश्या तो देखने में अच्छी न थी, क्या कहे, जाडो भरे, बड़े परिश्रम में चार कोस चल कर आये, कुछ फल न मिला। दूसरे ने कहा—सुनिए मित्र! यदि वेश्या खूबसूरत हो, गाने में मतवाली हो, दस कोस पर वह नाचने आई हो, मैं रातोंरात जाकर नाच देख सकता हूँ। उसी समय एक बेलगाड़ी आ रही थी, उसमें बैठा हुआ मनुष्य लक्षपति था। वह बोला—तुम दोनों की वार्ता मैंने सुन ली, भैया! तुम लोग सच्चे आशिक नहीं हो। मैंने तो इस सुखदायिनी वेश्या के पीछे सारा धन निछावर कर दिया, अब देखो इसी की गाड़ी हॉकता हूँ

और इसी के साथ रहता हूँ। यद्यपि यह मुझसे पहिले सदृश प्रेम नहीं करती है, पर मेरा प्रेम तो दिनोदिन बढ़ता ही जा रहा है। अहो! चाहे जितना मुझे कष्ट मिल जाय, परन्तु इससे मेरी तबियत हटती ही नहीं।

बस, यही बात शुद्ध निर्वाह के अतिरिक्त बाकी निरर्थक सब विषयासक्ति में लागू हो जाती है। चरस, गोंजा, मद्य, मासादि की आसक्ति, नाच-रग की आसक्ति, भोंति-भोंति शौक-शृंगारादि की आसक्ति और नाना प्रकार सुख-सामग्री से घिर जाना, इन सबों में समय हर्जा, खर्चा करके मनुष्य उनका आदती बनकर खुशी से उनके मिलने न मिलने में तडपा करता है। यह अपने हाथों ही दुख मोल लेना नहीं तो क्या है। अवश्य यह जीव अपने ही हाथों से दुख खरीद रहा है ॥ ९१ ॥

जो जेहि सुख को प्राप्ति है, तेहि सुख की तेहि गर्ज।

जो नहिं जेहि को प्राप्ति है, नहिं तेहि के सोइ मर्ज ॥ ९२ ॥

टीका—जो जिस भोग सुख को प्राप्त कर लिया और सुख मान कर भोग लिया, उसको उस भोग की चाट लग ही जाती है। फिर वही चाट सामने होकर उसी सुख की कामना प्रकट करती है, गर्जबन्दा बनाती है। जिस भोग-सुख को जिसने नहीं भोगा, नहीं प्राप्त किया, उसको उसकी चाट नहीं टिकती। जब चाट ही नहीं, तो वह गर्जबन्दा किस हेतु बने। इसलिए जिन विषयों का जिसने नहीं भोग किया उनके गर्जरूप व्याधि से वह रहित है। बिना भोग ही उसकी इच्छा शांत है ॥ ९२ ॥

यह अनुभव सब जीव को, जो जेहि में आसक्त।

तेहि बिन चैन न ताहि को, शिर दै दै तन अस्त ॥ ९३ ॥

टीका—यह सब जीवों को स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव है, सबके जानने में आ रहा है कि जिस स्पर्श आदि विषय में जो आसक्त है उसके बिना उसको चैन नहीं है। उसके पीछे वह सिर दे देता है। शरीर अर्पण कर भूख, प्यास और परिश्रम को नहीं डरता। यहाँ तक कि सारी जिन्दगी उसी में समाप्त कर देता है। सुख की निश्चयता का इतना कठिन बन्धन है कि शरीर-प्राण उसके आगे कुछ नहीं। इसी सुख-निश्चयता के कारण ही तो मनुष्य मुक्त होने में समर्थ होकर भी मोक्ष-सुख न लेकर बनिता आदि में सुख-स्वाद मानकर असख्य जन्मों से अपने को हारते आ रहा है, सब बन्धनों का भार अपनी खुशी से ढो रहा है ॥ ९३ ॥

जब सुख को निश्चय तजै, नहिं आसक्ती कोय।

तेहि हित क्रिया न चाह जब, अमृत लखिये सोय ॥ ९४ ॥

टीका—विषयों में सुख का जो भ्रम हो रहा है वह निश्चय छोड़ दिया जाय और समझ लिया जाय कि सुख कोई चीज ही नहीं है, न तो जगत में सुख का कोई स्वरूप ही है, जब यह ठीक-ठीक विवेकपूर्वक निश्चय कर लिया जाय, साथ ही सर्व विषयों की आसक्ति, लत, आदत भी त्याग कर दिया जाय, इस प्रकार जब भोग-सुखों की ग्रहणरूप क्रिया का अभाव हो जाय और भोग सुख हमको मिले, भीतर से ऐसी चाहना को भी नष्ट कर दिया जाय, तब साधक अमर स्वरूप में ठहर कर अमृतरूप हो जाता है। स्वरूप तो अजर-अमर अमृत

स्वरूप हे ही, मात्र भूल से विषय-विष में सुख निश्चय, सुख क्रिया, सुखासक्ति वश जन्मने-मरने का अनुभव करते रहा। जब वह यथार्थ परख द्वारा जड़ की सुखामक्ति निर्मूल कर डाले, तब तो अपना आप अमृत स्वरूप ठहर ही गया। फिर उसको चल-विचल करने में कोई समर्थ नहीं। ऐसे ही रहम्यवान की अमृतस्थिति जानना चाहिए। "साखी—अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोप। कहहि कबीर कामों नहीं, जीवहि मरण न होय" ॥ बीजक ॥ ९४ ॥

जड़ में सुख निश्चय जहेर, भोगि ताहि पी लीन।

हे उनमाद न होश तब, नशा जोर करि दीन ॥ ९५ ॥

टीका—जड़ पाँच विषयों में सुख निश्चय कर लेना ही जहर है। विषयों को भोगकर उस जहर का सब जीव पान कर लिये और सुखाध्याम पुष्ट कर लिये। उस जड़-भोग सुखाध्याम नशा का पान कर लेने से जीव पागल हो गये। अमृत स्वरूप में विभ्रात होकर अपने आप का होशहवास तक भूल गये। जिससे वही सुख निश्चयता का नशा-प्रमाद बड़े वेग से जीव के ऊपर सवार हो रहा है। "विष विषय के खायहु, राति दिवस मिलि झार" ॥ बीजक ॥ ९५ ॥

तेहि निश्चय से जो करत, सो सब दुख ही देत।

जब तक यह जानें नहीं, दुख न जाय करि केत ॥ ९६ ॥

टीका—जीव सुख निश्चयरूप नशा-वश होकर लोक-वेद, कला-कौशल, भोग-क्रिया, नाद-विन्द, खानी-बानी की चतुराई का जो कुछ व्यापार करते हैं, सब दुख ही देने वाले हैं। कामना चंचलता बढ़ाने वाली है। जब तक यह बात अच्छी प्रकार जानने में न आवे तब तक किसी भी उपाय से जीव का दुख छूट नहीं सकता ॥ ९६ ॥

छन्द—दुख भूल कृत विपरीत निश्चय से सदा ही हो रहा।

ज्या स्वप्न सिर काटे कोई जागे बिना दुख जा कहाँ ॥

भूख तो हे अन्न की अगार उसको दे रहा।

त्यों रूप को सत्सग से नहि जान कर यह बह रहा ॥ १ ॥

सर्प विल को पीट कर क्या सर्प मरता है कहीं।

वृक्ष अन्दर जल रहा हरियालता कब तक रही ॥

अज्ञान का यह चिह्न है जो भोग में सुख दर्श है।

सुख दर्श से होती क्रिया क्रिय बन्ध है दुख शर्श है ॥ २ ॥

परतन्त्र आदत गर्ज मर्ज रु शोक माह अपार है।

आवागमन यह ग्रन्थि है यह दुःखमय ससार है ॥

दुष्कर्म का सब हेतु सुख यहि जेल फाँस हजार है।

अस जानि भ्रम सुख ठेल दे बस होय वेडा पार है ॥ ३ ॥

भोग क्रिया दुख देत है, सोई क्रिया दुख टाल।

ऐसा निश्चय जीव के, उछलि कूदि दुख गाल ॥ ९७ ॥

टीका—पहिले जो विषय भोगो को भोग लिया गया है, उन्हीं की वासनाएँ उठ-उठ कर जीव को दुखी करती रहती हैं। परन्तु वह अज्ञान-वश उन्हीं भोग-क्रियाओं से इच्छा का दुख मिटाना चाहता है। भोग भोगने से कामनाएँ शान्त हो कर दुख निवृत्त हो जायेगा, यह जीव को पक्का निश्चय हो रहा है। इसी उलटी निश्चयता से जीव भोगों की उछल-कूद में काल के मुख में पड़ता रहता है और बार-बार जन्म-मृत्यु, बाल-वृद्ध, व्याधि-उपाधि से तडपा करता है ॥ ९७ ॥

प्रसंग ६—मनसिज रोग विध्वंस

दुख खेदै सुख को भजै, यह उपाय नित शोध।

खेदा सो सनमुख रहै, राखा होय निरोध ॥ ९८ ॥

टीका—सब जीव दुख को भगाते, अर्थात् नहीं चाहते हैं और सुख का भजन करते, ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसी ही युक्तियों शोध-शोध कर पुरुषार्थ करते रहते हैं, परन्तु जिन दुखों को खेदते हैं, घूम-घूमकर सामने आते हैं, और जिस सुख को रखना या पाना चाहते हैं वह नष्ट होता रहता या नहीं मिलता है ॥ ९८ ॥

चाहना वश जीव की दशा

दृष्टान्त—एक मियाँजी चलते-चलते थक गये थे। वे मन ही मन कह रहे थे—या खुदा! इक्का-गाड़ी या घोड़ा, कोई भी सवारी मुझे चढ़ने को मिल जाती तो आपका जन्म भर शुक्र करता। उधर से एक थानेदार घोड़े पर सवार होकर आया। उसका कहीं जाँच के लिए दौरा था। कई मनुष्य के ऊपर सामान लदा हुआ जा रहा था। सामान बहुत था, मनुष्य थोड़े थे। रास्ते में मियाँजी मिल गये। शीघ्र थानेदार ने बोझावाले मनुष्यों से कहा—ये देखो। मियाँजी को भी पकड़ लो, इसके ऊपर बोझा लाद दो, यह भी हमारे साथ चले। मियाँजी के ऊपर सिरतोड़ बोझा लाद दिया गया। अब मियाँजी क्या करे, परवश होकर कहने लगे—“वाह रे खुदा तू ने गजब किया, तर का मोंगा ऊपर का दिया” इसी प्रकार जीव पथी दुख तो नहीं चाहता पर विषय सुखाध्यास-थानेदार का इसने सम्बन्ध कर लिया है, विषयों का भोक्ता बन रहा है, इसलिए इसके ऊपर जबरन दुख का बोझा लद जाता है, तब यह अपनी भूलकृत करनी को न पहिचान कर कल्पित दैव-देवी को मिथ्या दोष देता है।^१

काम भाव बश जीव जब, दुख छूटन सुख चाव।

करि करि दुख उतपति तुरत, पुन निवारत जाव ॥ ९९ ॥

टीका—जब जीव कामभावना के वश होता है तब अतृप्ति का अनुभव कर बहुत दुखी होता है। उस अतृप्ति-दुख से छूटने के लिए सुख की चाहना करता है। वह चर्म-स्पर्श से सुख मानकर भोग-विलास में प्रवृत्त होता है। स्वयं भोग करके भोग-क्रिया रूप दुख उत्पन्न करता है। ज्यो-ज्यो कामनापूर्ति हित क्रिया करता है, त्यो-त्यो उसकी तृष्णा बढ़ती है। फिर

१ दोहा—सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि-धुनि पछिताय।

कालहिं कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाय ॥ रामायण ॥

तृष्णाग्नि के निवारणार्थ वार-वार वही भोगरूप घृत डालता है, सो बुझने के बदले बढ़ती जाती है ॥ ९९ ॥

जलत जलावत रहत तहँ, सब अपराध कमाय।

वरवस बँधुवा आप है, दुरमति चाल चलाय ॥ १०० ॥

टीका—आप ही भोग-क्रिया करके कामाग्नि प्रचण्ड कर आप ही उम भावना में जलता है और वार-वार स्मरण तथा भोग-क्रिया से विभ्रात होकर सब पाप कर डालता है। इस प्रकार हठ करके यह जीव काम के हाथों विक रहा है आर उसी के वश दुर्वुद्धिकृत विपरीत निश्चय द्वारा न्याय विरुद्ध आचरण करके बन्धमान हो रहा है ॥ १०० ॥

काम के वश जीव सब पाप करता है

दृष्टान्त—चक्करदीन नामक एक मनुष्य था। वह पहिले तो कुछ अच्छा था पर आगे चलकर कुसंग आर कुभावना के वश हो गया। उसकी पत्नी खूबसूरत तो थी पर कुछ निर्बल रहा करती थी। चक्करदीन ने अपनी पत्नी से काम-भावना की पूर्ति न होते देख उसे धूम पर्चा कर मार डाला। लोगो को इसके पाप की खबर हो गयी, फिर उसका कोई पुनः लग्न न किया। उसे ऐसा कामोन्माद हुआ कि वह कुछ मेड-मर्याद न रक्खा। वह जहाँ-तहाँ पकड़ा और मारा जाता, फिर भी बेफहम होकर उत्पात करता। उसने एक नवयुवती जो कि जाति की अत्यन्त नीच मानी जाती थी उसे रख लिया। उसका लोटा-पात्र बिरादरी में बन्द हो गया। उसने इस बात की भी परवाह न कर बदमाशो का गिरोह रच लिया। छल, कपट, विश्वासघात, चोरी, लूट, फूँक आदि ही उसका व्यवसाय हो गया। स्त्री को गर्भ न रहे इसका उपाय वह रचता रहता, परन्तु होनहार होता ही रहता है। स्त्री को गर्भ ठहरने के बाद जब पुत्र पैदा हुआ तो उस कामी चक्करदीन ने कहा—ऐ औरत! तू इस पुत्र को ले जाकर बाहर डाल आ, नहीं तो इसके लालन-पालन में कितने दिन लगेगे, मेरी काम-पूर्ति में खलल पड़ेगा। स्त्री भी विशेष कामुक थी। वह उस लडके को बाहर डाल आई। पर ऐसा सयोग बना कि सवेरा होते ही उधर से कहीं थानेदार तहकीकात के लिए जा रहे थे। उस लडके को देखकर सिपाहियो से उठवा कर नगर में ले आये। पचायत द्वारा जाँच कराने से मालूम हो गया कि चक्करदीन ही की यह करतूत है। चक्करदीन के ऊपर सकड़ो कोड़े चपाचप पड़ने लगे। चक्करदीन उस बात को स्वीकार कर तथा घूस देकर जेल से बचा।

वह मद्यपान भी करता था। उसके सग से स्त्री भी मद्यपान करने लगी और धीरे-धीरे व्यभिचारिणी भी हो गई। वह अपूर्णा नाम की स्त्री चक्करदीन से वार-वार देह सुख के लिए सुन्दर-सुन्दर वेशकीमती गहने, कपड़े, गन्ध, शय्या, दास-दासी की याचना करने लगी। उसके कहने के अनुसार पुरुष पुरौती करने लगा। उसकी माँग के अनुसार ज्यो-ज्यो वह विलासी पदार्थो को देता गया त्यों-त्यों उसकी माँग आगे-आगे बढ़ी। पुरुष जो कुछ देता उसको दो-चार दिन ही में अन्य पुरुषो के ऐश-विलास में उड़ा देती। भला! मन की तृष्णा भोगाग्नि से बढ़ेगी या घटेगी। ज्यो-ज्यो अपूर्णा का वह सयोग करते गया त्यों-त्यों उसकी आसक्ति बढ़ती गई। अन्त में उसका मन चालक के समान क्षणिक हो गया। चक्करदीन थोड़े ही दिनों में अत्यन्त निर्धन हो गया। स्त्री की माँग और बढ़ती गयी। वह बोला—अब मेरे पास कुछ नहीं है। स्त्री

गाली देकर बोली—लबार! फिर मुझ जैसी अप्सरा को क्यों घर लाया! कहते-सुनते दोनों में खूब झगडा हुआ। अन्त में चक्करदीन लाठी लेकर स्त्री को मारने दौड़ा। स्त्री ने दौड़कर लाठी छीन ली और पुरुष को पकड़कर छाती पर चढ़ कर बोली—रे पागल! मुझ जैसी मनभामा को मार रहा है, ले उसका फल। ऐसा कहकर ज्तियो से खूब मरम्मत की। उसके बहुत गिडगिडाने, हाथ जोड़ने पर उसने छोड़ दिया। वह कामी था ही। क्षण-क्षण काम के आवेश में स्त्री से दीन होता था। स्त्री प्रगट में व्यभिचार करने लगी। यह स्त्री का गुलाम जार की गुलामी करने लगा।

एक दिन वह अत्यन्त काम-वासना से अधैर्य हुआ अपूर्णा से बोला—

दोहा—अहो प्रिये तब नेह मे, खोयो सब सम्पत्ति।

तू सतुष्ट न होवसी, यह ही बड़ी विपत्ति॥

अपूर्णा बोली—दोहा—रे शठ जानत नहि मुझे, मोर अपूर्णा नाम।

तुझ जैसे का पुर करैं, इन्द्रादिक बेकाम॥

चक्करदीन—फिर तू मेरे ऊपर न अनुकूल होगी तो मेरा काम कैसे बनेगा? अपूर्णा बोली—अच्छा, हे गुलाम! आज तुझे मैं खेलवाड बनाऊँगी। उस खेल में तू दूढ़ रहेगा तब तुझे अपना प्रेमी बनाऊँगी। अपूर्णा की, द्रव्य न पाने से मन ही मन उसे मार डालने या निकाल देने की इच्छा थी। जब शाम हुई, तब अपूर्णा के कई मित्र आये। मद्य की कई बोतले वे लोग लाये थे। अपूर्णा और उसके सब साथी मद्य पी-पीकर जब उन्मत्त हुए तब चक्करदीन को सबो ने जमीन में चित करके लेटा दिया। चारो तरफ से चार खूटो में मजबूत रस्सी से दोनों हाथ और दोनों पाँवो को बाँध कर सब बावले मिलकर अट-सट गाते और चक्करदीन के मुख तथा पेट पर तडातड़ जूतो का ताल लगाते, ऐसे करते-करते उसका मुख फूट गया, मुख से लोहू गिरने लगा। चक्करदीन रोने-गिडगिडाने लगा। वे सब उसके मुख में लत्ता ठूसकर मुख को बाध दिये और जब तक उन लोगों को नींद न आई तब तक उसे जूते मार-मारकर हँसते रहे। सबेरा हुआ। अन्त में वह खोल दिया गया। दोपहर तक वह बेहोश पड़ा रहा। उसके जागने पर अपूर्णा बोली—मैंने तेरे ऊपर बहुत मेहरबानी की, कुशल चाहे तो तू यहाँ से निकल जा। वह बोला—हे आकर्षिणी! तुझ दीप में मैं पौखी के समान हो गया हूँ। चाहे तू मुझे सदा के लिए लतमरुआ करके रख, पर तू मेरी इच्छा पूर्ण कर। ऐसा कहकर वह आतुर होता हुआ अपूर्णा को पकड़ना चाहा। इतने में अपूर्णा ने उसे ढकेल दिया और अनेक दुर्वाक्य कहते हुए उसको एक अँधेरी कोठरी में बन्द कर दिया। बेचारा भूखा-प्यासा कई दिनों तक तड़पता रहा। पुन किसी अन्य के किवाड खोलने पर निकला, फिर उसे अपूर्णा ने दुतकार कर दूर कर दिया। चक्करदीन उसके वियोग में पागल हो गया। अभी तक नाना दुर्दशा भोग रहा है।

सिद्धांत—चक्करदीन वासनावशी जीव है। कामवासना ही अपूर्णा है। युवती का स्पर्श करके जीव उस कामना को मिटाना चाहा। स्त्री का स्पर्श करते-करते कामना और बढ़ गई जिससे और-और लोलुप हुआ मनुष्य पाँच ज्ञान इन्द्रियो से बार-बार स्त्री का रूप, स्त्री का शब्द, स्त्री का स्पर्श करके स्त्री का अनुगामी बना अथवा जिस किसी भी प्रकार वीर्य-नाशक आदत डालकर बल, धन, ज्ञान और वीर्य से अत्यन्त क्षीण हो गया। परमार्थ साधने योग्य सारी

शक्ति उसी मेंधुन में क्षीण कर दिया। शरीर छोड़ने के बाद उसी काम-भावना ने जीव को अँधेरी कोठरी रूप गर्भवास में बन्द कर फिर बाहर फेंक दिया जिससे फिर शरीररूप जेलखाने में पड़ा हुआ जीव पूर्व-पूर्व स्वभावों के वश में और अब भी कुसंग करके हिताहित विवेक रहित पागल हो रहा है। इस जीव को एक स्त्री आसक्ति के पीछे अनन्त कामना बन कर जो न दुख आ जाय वह थोड़ा ही है। विवेक करके मोक्षार्थी को युवती को दुखमूल जानकर उससे पृथक् होना चाहिए, नहीं तो उपरोक्त दशा धरी है। मुक्ति-इच्छुक स्त्रियों को भी पुरुषासक्ति निर्मूल कर शुद्ध ब्रह्मचारिणी बनना चाहिए।

छन्द

इसी काम वश में करें पाप नाना। नर नारि दोनों ने निज दावँ ठाना॥
यदी नारि से काम पूर्ति न देखे। सताव व मारे निकाल विशेषे॥
इसी काम वश में पराई हो वामा। इसी के लिए घात हिसा तमामा।
छल बल कपट सब इसी में भरे हैं। इसी हेतु गर्भादि हत्या करे हैं॥
इसे पालते ही विरागी हो रागी। सहे दण्ड नाना पचै है अभागी॥
यही दुःखखानी तजा याहि दिलसे। कुशल तब है तेरी गुनो याहि अरिसे॥
यही तो अमर रूप पर एक ढाकन। इसे ही हटाकर हटै भूल सापन॥

कहाँ लखौ सुख याहि में, जहाँ न चैन क्षण एक।

चित स्मरणहि धाम जेहि, सख्या दुखहि न तेक॥ १०१॥

टीका—हे जीव, इस काम के आदि, मध्य तथा अन्त में कहाँ पर तुझे सुख दिखता है, इसका विचार कर। जिस काम के आदि—उद्गार में, मध्य—विषय-क्रिया में और विषय-क्रिया के अन्त में, तीनों काल में भी चैन, स्थिरता विश्राम या तृप्ति का क्षण मात्र भी नाम निशान नहीं है, उसमें तू सुख मानता है। अरे! जो काम सब प्रकार गदे स्मरणों का घर है, उस में दुखों की कान सख्या, कान गिनती! जैसे मकान में सब प्रकार की सामग्री रहती है, वैसे इस कामभावना के पीछे ही अनन्त चिंताएँ उठा करती हैं और चिंताएँ ही दुख के रूप हैं। जिससे चिंताओं की वृद्धि हो ऐसे चिंता-कोष काम को ग्रहण करने से कितने दुख भोगने पड़ेगे, इसकी सीमा नहीं है। काम सब चिंताओं की जड़ है, जिससे सब दुख कामी को भोगना पड़ता है॥ १०१॥

चित स्फुर्ती छोड़ि के, दुख को कहूँ न दूँ।

जेहि ते उतपति यह लखै, दुख स्वरूप सोइ गूढ॥ १०२॥

टीका—चित में विषयों का जो स्मरण^१ है, वही दुख है, विषयकामना स्मरण से

१ चितन स्मरणादि में दो भेद हैं, एक तो विषय सुख मानन्दी करके सम्पूर्ण स्मरण जो कि काम क्रोधादि अनन्त भावना उत्पन्न कर तथा जीव को स्वरूप में विमुख कर मसार चक्कर में डालते रहते हैं। जिससे कामनाओं का प्रवाह चालू ही रहे कभी मिटे ही नहीं, यहाँ पर उन्हीं कामनाओं व स्मरणों को दुखरूप तथा बन्धनरूप कहने का तात्पर्य है। दूसरा स्वरूप का चितन स्मरण है, वह बन्धनरूप नहीं है, बल्कि शुद्ध स्वरूप को चितन मननरूप अग्नि सब विजाति स्मरणरूप तृण को जलाकर

अलग दुख कहीं ढूँढ़ने पर भी नहीं मिल सकता है। क्योंकि जिस समय विषय सम्बन्धी कोई स्मरण नहीं उठता, उस समय कोई भी अतृप्ति के दुख का अनुभव नहीं होता। अतः कामना छोड़कर दुख नहीं है। कामना कहो, दुख कहो, स्मृति कहो, चिन्ता कहो, परवशता कहो, ग्रथि कहो, ससार कहो, एक ही बात है। जिससे अनन्त कामनाओं की प्रत्यक्ष उत्पत्ति और पुष्टि होते देखी जाती है, वह बनिता और तत्सम्बन्धी काम-भावना ही छिपा हुआ कठिन दुख का स्वरूप है। कामभाव में विक्षेपवृत्ति जीव को सताती ही रहती है, तो भी वह उसमें सुख ही निश्चय करता है। अतः अविवेकी के लिए इसमें दुख छिपा है ॥ १०२ ॥

छन्द—रक्षा व पालन वृद्धि कब्जा की अनतो भावना।
 बिछुड़ें न हमही भोग ले प्रतिकूल दाह जलावना ॥
 आसक्ति ईर्ष्या खँच तृष्णा झूठ गर्व बढ़ावना।
 सोते व उठते बैठते हर छिन जलावै कामना ॥ १ ॥
 पत्र शाखा फूल फल सब बीज से विस्तार है।
 घर घडा बहु वृक्ष बेली सर्व भूतल धार है ॥
 त्यो काम ही दुख सोत है देखो जो आँख पसार है।
 पाँचो विषय स्मरण मुख से ज्वाल दुख धधकार है ॥ २ ॥
 नारि सुत धन मित्र अरिहूँ हानि लाभ अपार है।
 हा' हा' कयी मन की गमी मृग दौड सम निःसार है ॥
 दर्यण कि छाया हाथ नहि नहि चित्र दीप उजार है।
 त्याँ तृप्ति नहि इस काम में यह काम दुख भण्डार है ॥
 उससे न सुख होगा कभी है जीव देख विचार है ॥ ३ ॥

घातक छिप्यो सो याहि में, करत न तेहि पहिचान।

भ्रमत रहत नित जीव यह, औरहि और को मान ॥ १०३ ॥

टीका—इस काम भावना ही में जीव का घात करनेवाला परम वैरी छिपा बैठा है। आसक्ति, कामना, भोगों में सुख-निश्चय, जगत-स्मृति, सम्बन्ध, ये सब वासना बनाकर चंचल करनेवाले जीव के वैरी हैं। ये सब काम की वजह से एकत्र हो रहते हैं। पूर्ण घातको के नायक इस काम को न पहिचान जीव इसे ही जीवनलाभ मानकर हरदम भटकता रहता है, ओर का और मानकर रात-दिन धोखा खा रहा है। यह काम है तो परम वैरी, पर उसे परम मित्र मानने ही से जीव बधनो में इतना जकड़ गया है कि संतो का उपदेश सुनने पर भी इसे सत्य स्वरूप की स्थिति की रुचि कौन कहे उसकी बात भी सुनने से घिनाता है ॥ १०३ ॥

दृष्टान्त—एक सेठ का पुत्र नित्य सत्सग में जाया करता था। सत्सग में रुचि होने से उसका अन्तःकरण पवित्र हो रहा था। शील, क्षमा, समता और परोपकार में उसका लक्ष्य बना रहता था। इतने में उसकी युवावस्था आयी और सगाई भी हो गयी। उसकी वृत्ति काम की

प्रारब्धान्त में आप भी नि शेष हो रहती है।

दोहा—स्वरूप काम की कामना, होत कामना नाहि।

काम सु वाकूँ मानिए, जो बन्ध करे जग माहि ॥ सन्तोष० ॥

तरफ झुकती हुई स्वार्थिक हानि-लाभ में चिपट गई, जिससे सतसमागम करने में रुचि कम होने लगी, युवती के समागम का स्नेह बढ़ गया। अन्त में उसका अन्तःकरण कामभावना से पूर्ण हो गया। काम के साथ ही क्रोधयुक्त लडाई-झगडा, लोभयुक्त लालच, फारेव, झूठ, अहकारयुक्त कठोरता, असहन, असजगता ये सब दुर्गुण बढ़ गये। अब तो दिन-रात उसकी यही दशा हुई—“झूठे लेना झूठे देना। झूठे भोजन झूठ चबेना ॥ लोभै ओढन लोभै डासन। शिशनोदर पर यमपुर त्रासन ॥” इस प्रकार उसे क्षणमात्र भी अवकाश नहीं मिलता। एक दिन वह कहीं दोडा हुआ जा रहा था कि पहिले के उपदेशक सत मिल गये। संत ने कहा— ओरे रे मोहचन्द। ठहरो। ठहरो ॥ कहाँ। कहाँ ॥ कोन सा खास काम हे। क्यो इतना व्याकुल हुआ दौड रहा हे? उसने कहा—उत्तर देने की छुट्टी नहीं हे। सत ने कहा—ओह। किंचित ठहर तो सही। बिना दौडे ही म तेरी कामना पूर्ण कर दूँ। वह भाग गया। फिर उधर होकर देर से निकला, तब सत ने एक पद्य गाकर जोर से कहा—

गजल

हे मित्र तुमको क्या हुआ, सत्सग में आते नहीं।
 किसने तुम्हें मारा नजारा, ज्ञान क्यो भाते नहीं ॥ टेक ॥
 मानुष्य तन तुमको मिला, भवसिंधु तरने के लिए।
 साधु गुरु की भक्ति मणि, हे मित्र क्यो लाते नहीं ॥ १ ॥
 आचरण हैं कैसे तुम्हारे, कुछ जरा समझो सही।
 आप अपना हित करो, सद्ग्रन्थ क्यो गाते नहीं ॥ २ ॥
 ये ठाट जुल्मी कर तुम्हें, जख्मी कर तब दृष्टि को।
 तुम मर्द हो औरत बने, दिल माहि शरमाते नहीं ॥ ३ ॥
 ये विषय के गीत गतियाँ, कर दिवाने तान में।
 गह के बेढगी चाल ये तुम, शांति को पाते नहीं ॥ ४ ॥
 ये जवानी रत्न है, इससे करो शुभ धर्म को।
 गप शप उडा खोते समय, खोये समय आते नहीं ॥ ५ ॥
 गह ले सतोगुण सादगी, शोभा बढ़ शुभ कर्म से।
 हे मित्र क्यो इस बात को, तुम प्रेम से ध्याते नहीं ॥ ६ ॥

उसने इन सब शिक्षाओं पर कान न दिया, निदान कुछ ऐसा सयोग बना कि वह अचानक बीमार पड़ गया। एकाएकी साँस रुक-रुककर आने लगी। मृत्यु का समय नजदीक आ गया, वह रोने लगा। अपने इष्ट-मित्रों से कहने लगा—हाय। मेरी स्त्री का प्यार कौन करेगा। उसकी इच्छापूर्ति करके कौन उसे सुख पहुँचावेगा। अहो। मेरी स्त्री मेरे सम्मुख अब न होगी, पुत्र का विवाह भी मेने न देखा, अमुक-अमुक वरी को मेने नही मारा, अमुक के धन-जमीन पर मैं कब्जा न कर सका। हाय। मेरे धन, जमीन, वभव, मर्यादा छूटे जाते हैं। हे मित्र। हाय। मैं क्या करूँ। मुझे असह कष्ट हो रहा है। ऐसा कहते-कहते बोली बन्द हो गयी, आँखे अर्धमुंदी, नाना वासनाओं का स्वप्न हुआ। स्वप्न से शीघ्र मनोमय का सुषुप्ति युक्त आकर्षण होकर वह शीघ्र ही वासना वश पश्वादि खानियों में अनन्त दुख भोगने के लिए चला गया। इस प्रकार अनादि काल से काम वश स्वरूपज्ञान और उसके साधन मत्संगादि से विमुख हो

यह जीव दुखी हो रहा है।

अस निश्चय राखै नहीं, मन चोरवा जो पास।

जानि मानि तेहि भूल बशि, किहे जीव विश्वास ॥ १०४ ॥

टीका—ऐसा दृढ़ निश्चय जीव रखता नहीं कि हमारे पास ही चोर नित्य रहता है। उलटे पक्के चोर को पक्का साह तथा परम मित्र मान लिया है। अपने स्वरूप को मन-स्मरण-प्रवाह से पृथक न समझ कर मन-मानन्दी ही में एकमेक हो मन का विश्वास कर लिया है। इसे निश्चय है कि हमारा मन हमें कभी नीचे न ले जायेगा। इसलिए गुरु, सत, सद्ग्रन्थ, विवेक की सलाह छोड़कर अपने मन की सलाह पर चलता रहता है। यद्यपि मन जीव को सब प्रकार स्वरूपस्थिति से विचलित करके पग-पग दुख का ही अनुभव कराता है, पर भूल तो भूल, भूल का अर्थ ही होता है जैसा का तैसा न समझना, कहा भी है—“हैं चोर पाँचो सग में, संग पाँच उनके यार हैं। षट चार मिलि के सेध दिया, तो शाह हो गये ख्वार हैं” ॥ सखु० ॥ १०४ ॥

लोभ मोह भय क्रोध सब, निसरत सुख से देखि।

सो सुख प्राणहुँ से अधिक, कहाँ जायँ अरि तेखि ॥ १०५ ॥

टीका—स्त्री-धनादि मायावी पदार्थों में सुख माना जाता है, अतः सुख पाने के लिए मायावी वस्तु सग्रहण लोभ, विजाति वस्तु में रागमय मोह, प्रतिकूलतारूप भय, जब प्रिय वस्तु कोई छीनता है तब तामसमय क्रोध ये सब शत्रु माने हुए सुख कामना से ही निकल पड़ते हैं। जो विषय सुख शत्रुओं का कोट है, बीज है, वही जीव को प्राण से भी प्रिय हो रहा है। चाहे प्राण भले चले जायँ पर माने हुए इन्द्रिय सुख न छूटे। फिर ऐसे सुखार्थी जीव को छोड़कर शत्रु^१ कहाँ जा सकते हैं। जब तक भोग-सुखाशा है तब तक सब दुर्गुण साथ ही

१

सुख ही शत्रु है

छन्द

कितनेक सुखमय रूप लखि पर नारि में मन दे दिये।

भय आपदा क्षण क्षण अयश सब द्वन्द्व झगडा ले लिये॥

कितनेक सुखमय स्वाद लखि खूब दूस कर खाते भये।

परचात उठते बैठते सोते अहो रोते गये॥ १ ॥

कितनेक सुखमय शब्द हित वेश्यानतान उडान में।

हो गए भँडुहा नकलची सड रहे भुगतान में॥

कितनेक गन्ध फुलेल में अलवेल होकर शान में।

व्यथ वय सब खो दिए अव भोग फल रोगान में॥ २ ॥

कितनेक नारी पर्श सुख हित विक गए दुख खान में।

नित ता पुराती हेतु पचि धन धाम सुख सन्तान में॥

वे जन्म भर वृद्धि किए गृह लोभ मोह अजान में।

सुख काहि ये तन फल लहे यहि जन्म जन्म दुखान में॥ ३ ॥

हैं ॥ १०५ ॥

तेहि ते मात्र उपाय यक, सुख को देव टालि।
अरि तेहि कर न सामना, जो विवेक यह पालि ॥ १०६ ॥

टीका—पूर्व साखियों में स्पष्ट हो गया कि मुख की इच्छा ही सर्व दुर्गुण बढ़ाती तथा मय कुकर्तव्य-कृप में ढकेलकर सर्व दुखों को देती रहती है। अतएव सर्व दुख छूटने की सरल, श्रेष्ठ तथा यथार्थ युक्ति एक यही है कि मुख को ही हटा देवे। भोग-विषय में मुख न माने, उन्हें विषयतः जानकर ग्रहण न करे। यदि ऐसा विवेक अपनावे तो उसके शत्रु जो खोटी आदत, काम-क्रोध आदिक विकार हैं, कभी सम्मुख ही नहीं आ सकते। जब अपने भीतर के काम-क्रोधादिक शत्रु ही निर्मूल हो गये, तब बाहर के शत्रु का कहाँ पता! क्योंकि शत्रु-मित्र मन में ही बन जाते हैं। शत्रु-रहित होने का एकमात्र उपाय यही है कि सर्व मुखाध्यासों को विवेकपूर्वक त्यागता रहे ॥ १०६ ॥

तन मन धन अभिलाष तजि, जो पाले प्रण येह।
दुख तेहि देय न दर्श कहूँ, सहो विघ्न लखि देह ॥ १०७ ॥

टीका—जो इन्द्रियों के भोग, मन के विलास तथा धनस्वयं की अभिलाषा का त्याग करके इस प्रण का पूर्ण पालन करता है, उस सत्यव्रती को इस जीवन में दुख होना तो दूर रहा, दुख दर्शन भी नहीं दे सकता। अतः हे दुख न चाहनेवाले भ्राता! इस सुख-शत्रु के वार को सहन करो। देखो! यह देह विघ्नपूर्ण है। प्रारब्धिक दुख-सुख, हानि-लाभ में घबराकर अपनी स्थिति से न डिगो। प्रारब्धकृत विघ्नों को सहन करते हुए मुखाध्यास का त्याग दो, वस दुखों का अन्त है ॥ १०७ ॥

हानि लाभ निज जीव की, बन्धन छूटन केरि।
ताहि छोडि नहि हानि कछु, लाभ न कतहूँ हेरि ॥ १०८ ॥

टीका—इन्द्रिय-विषयों के मुखाध्यासमय बन्धन में बँधे रहना हानि और उससे छूट जाना लाभ है, इसके अतिरिक्त जीव की न तो कुछ हानि है और न लाभ ही है। मायिक हानि-लाभ स्वप्न वत है। बल्कि मायावी पदार्थों का मिलना ही कामनावर्द्धक होने में हानिकारी है। जीव को जड में सुख मानन्दी को जिस प्रकार पुष्टि हो वही घाटा का व्यापार जानना चाहिए। जिम्मे वार-वार आसक्ति-वश आवागमन होता रहता है, ऐसे भ्रमसुख का जिस प्रयत्न से त्याग हो वही करना जीव का लाभ जानना चाहिए ॥ १०८ ॥

धन तरुणी सुत मित्र जो, धिय नाती कुल जाति।
बान्धव जन, प्रभुता सर्व, नहि इनसे कुशलाति ॥ १०९ ॥

आदत व इन्द्रो मन वशी ये श्वान मर्कट हो रहे।
जड वस्तु में है सुख कहाँ छिन छिन विगडते जो रहे।
हे जीव! तू निज भूल लखि मुख काल में क्यों सो रहे।
पूर्ण पारख कर सही वम मुक्त रूप तू हो रहे ॥ ४ ॥

टीका—सोना, चाँदी, रुपये, पैसे की अधिकता से, सुन्दर-सुन्दर युवती के भोग से, अच्छी-अच्छी सन्तानों की उत्पत्ति से, सहायक मित्रों के बढा लेने से, पुत्री, नाती आदि कुल की वृद्धि से, ऊँची नामधारी जाति में होने से, भाई आदि कुटुम्बी, बड़ी श्रेणी में नौकरी-चाकरी, हाकिम-हुकूमत, राज-काज यावत प्रभुता, ऐश्वर्य-बडाई, इन बातों से कभी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। उलटे इनमें फँस नित्य सत्य अमृत स्वरूप पर पर्दा डालकर यह जीव दिनोदिन जगत-वासना पुष्ट करता है। जिससे बारम्बार देह धर-धर कर असह दुख भोगता रहता है ॥ १०९ ॥

मिथ्या भरमें जीव यह, हर्ष शोक में बूडि।

समय अमोत्य खराब करि, छोडि काज दुख ढूँढि ॥ ११० ॥

टीका—ऊपर कहे गये धन, युवती, पुत्र, मित्र, बधु-बान्धव, वर्ण-आश्रम के मिलने में हर्षित, बिछुडने में शोकित होकर यह जीव मनोधारा में गोते लगा रहा है। जीव इन सब पदार्थों से सर्वदा पृथक् शुद्ध चेतन है, ज्ञान स्वरूप अखण्ड नित्य तृप्त है, तो फिर वृथा ही बिलग वस्तुओं के मिलने न मिलने में सुख-दुख, हर्ष-शोक, हानि-लाभ मान-मानकर फूल-पचक रहा है। जीव जिस समय में अमृत स्वरूप की स्थिति का सहज ही पुरुषार्थ बनाकर सदा के लिए निज स्वरूप में ठहर सकता है, सब दुखों से अपना पीछा छुडा सकता है, उसको वृथा खो रहा है। छिन-छिन मिलने-बिछुडने वाले, शोक, मोह, मद आदि सर्व दुर्गुणों को बढाने वाले, आसक्ति, ईर्ष्या, कामरूप रोग प्रकट कराकर आपत्ति में डालने वाले, विप-विषय में पटकनेवाले, वर-विरोध, मोह-अज्ञान के डण्डों से पीटनेवाले, ऐसे कुटुम्बी और मायावी भोगपदार्थों की प्राप्ति, वृद्धि, रक्षा, उत्पन्न, पालन आदि में रत्न-समय गँवा रहा है। इस प्रकार यह जीव अपना स्वरूपस्थितिरूप मुख्य काज छोडकर और ढूँढ-ढूँढ कर दुखों से भेंट कर रहा है, जान-बूझ कर सब प्रकार की आदतें बना कामादि ज्वालाओं से झुलसित हो रहा है ॥ ११० ॥

मनकी उलटी रीति तजि, निज स्वरूप लखि सूध।

गुप्त भेद गुरु को लखौ, नहि कटक मग रूध ॥ १११ ॥

टीका—मन की चाल उलटी है, स्वरूप से विपरीत विषयासक्तिमय है, और मन से पृथक् शुद्ध स्वरूप की स्थिति सदा रहनहार सरल सीधी है, यही गुरु का छिपा हुआ गुप्त भेद है। यह बात शीघ्र सबके जानने में नहीं आती। अतः गुरु सत्सग से भली प्रकार इस भेद को जानना चाहिए। स्वरूपस्थिति से पृथक् जहाँ तक कर्तव्य और भावनाएँ हैं, मार्ग के काँटे ह। इन्हे त्याग कर स्वरूपध्येय सहित ठहराव बनाकर गुरु-मार्ग पर चलना चाहिए ॥ १११ ॥

स्पष्ट—(१) सर्व विजाति पच-भोग हर तरह से तृष्णा और स्मरण रूप रोग पुष्ट करते हैं, इसी से वे दुख से पूर्ण हैं, पर मन उसे ही पूर्ण सुखरूप मानकर उधर खिंचता रहता है, यही मन की उलटी रीति है। (२) मनवशवर्ती ससार में कोई भी अपना नहीं, न किसी पर कुछ स्ववशता है, फिर भी यह मन शत्रु-मित्र की कल्पना करके राग-द्वेष में बँधा रहता है, यह भी मन की उलटी रीति है। (३) अमुक साथी कामी, क्रोधी, लोभी, मोही ह, ऐसा स्मरण करते-करते आप भी काम-क्रोधादि स्मरणों में सुखभाव बनाने लगना आर उसी प्रकार

के कर्तव्यों को गुण रूप से करने की युक्ति मोचने लगना, ऐसी नीचता होते हुए भी अपने को सर्व से श्रेष्ठ समझ कर अभिमान वश असहन, अक्षमता, असमता में वर्तना, यह भी मन की उलटी रीति है। ऐसी अनन्त विपरीतताएँ मन में भरी हैं। इन सब कुर्गीतियों के निवारण का उपाय मात्र सर्व सत्माधन सहित स्वस्वरूपस्थिति का अभ्यास ही है। अभ्यास की युक्ति समग्र "भवयान" मनन करके ग्रहण करना चाहिए।

बुद्धिमान बलवान मो, शूर धनी मोड़ साधु।

सोड़ दानी पुरुषार्थी, सवन हितु दुख बाधु॥ ११२॥

टीका—जो कोई मन छली का कहा न माने, सर्व आदत, विषय-विताग, सुखाध्यासों का त्याग करे और सत्माधन, स्वरूप विचार ही की सीधी चाल चले, वही श्रेष्ठबुद्धिवाला, सबसे विशेष बलवान, रण-शूर, धनिया का धनी, परम मत, महादानी और परम पुरुषार्थी है। वही सर्व का हितैषी और सर्व दुख का दमन करनेवाला है। उसकी समता का कोई नहीं॥ ११२॥

जो न करे जग में कोई, आदि अन्त जेहि मद्धि।

मन रुज दुख व्यापे नहीं, मोड़ करे जिव मद्धि॥ ११३॥

टीका—हे जीव! मन माँकर स्थित हो जाना, यह कार्य जगत में किसी में नहीं सधता। अर्थात् कोई बिगले ही मनोनाश करने का साधन करते हैं। अतः, आदि, मध्य, अन्त, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल में जिस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, सुखाध्यामादि मन के गेग न सतावें, वही कार्य सर्वदा करो, तो तुममें श्रेष्ठ कोई नहीं है॥ ११३॥

प्रसंग ७—अध्यास-वश जीवों का शरीर धरना और उनकी विवशता का परिचय

नारि पुरुष मग मध्य में, धरत जीव तह देह।

रक्षक तिनके होत मोड़, मानि अहं मम येह॥ ११४॥

टीका—जीव-पथी के विचरने और दुख-मुख भांगने के लिए स्त्री और पुरुषों के शरीर ही रास्ते हैं तथा देहा के बनने के क्षेत्र हैं। जीव जिन नर-नारियों के सम्बन्ध में देह धारण करते हैं, वे ही यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पुत्री है, इस प्रकार म-मेरा मानकर बालकों के रक्षक होते हैं। यथा—“माता पिता बालकों को जिलावे। नाना यतन में खिलावे पिलावे”॥ ११४॥

सब जीव पथी रहे, यहि विधि आवत जात।

अह अकेल न साथ कोड, न नारी विख्यात॥ ११५॥

टीका—इस प्रकार सब जीव माना-पिता के शरीररूप सड़क और क्षेत्र में देह धारण करके पथिक बनकर आते-जाते हैं तथा शरीर धरते-छोड़ते रहते हैं, वे सब अलग-अलग अकेले ही निज कृत कर्म-भोग भोगनेवाले हैं। कोई किसी के भोग में साझी नहीं हो सकता, न साथ जा ही सकता है। प्रमिद्ध है कि स्त्री-पुरुष भिन्न-भिन्न स्व-स्व रचित कर्म प्राग्व्यानुसार

ही भिन्न-भिन्न दुखी-सुखी, रोगी-अरोगी भिन्न-भिन्न समय मे मृत्यु आदि फल पाते रहते हैं ॥ ११५ ॥

जस जिसकी प्रारब्धि है, तेसहिं पाय निवास।

वैसहिं दुख सुख होत तेहि, रक्षक भक्षक तास ॥ ११६ ॥

टीका—पूर्व जन्म के जिसके जसे शुभाशुभ कर्म होते ह, वैसे ही उनका उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ खानियो और ऊँच-नीच श्रेणियो में जन्म होता है।^१ खानि और श्रेणी के अनुसार उसे दुख-सुख होते हैं और वैसे ही उसकी रक्षा करने वाले तथा घात करने वाले भी मिल जाते हैं। बीजक मे कहा है—“जस रे कियेहु तस पायहु, हो रमैया राम। हमरे दोष का देहु, हो रमैया राम” ॥ इस प्रमाण से जीव जैसा बीज बोता है वेसा काटता है ॥ ११६ ॥

जेहि की ममता जाहि मे, सस्कार जेहि जैस।

मिलि मिलि बिछुडत गढि पुन, शुभगुण दुर्गुण तैस ॥ ११७ ॥

टीका—जिस प्राणी की ममता जिसमे है और जैसा पूर्व और अबका सस्कार है, उसी प्रकार प्रारब्ध-पुरुषार्थ के अनुसार सबका मिलन और बिछुडन होता रहता है। मिलन-बिछुडन के बीच ही मे सस्कार और सग के अनुसार जीव शुभगुण-दुर्गुण बनाता रहता है। अर्थात् पूर्व सस्कार और ममता के अनुसार सर्व प्राणियों से मिलते-बिछुडते हुए भी जीव नवीन-नवीन सग और सस्कारो के पलटाव से नवीन-नवीन आगामी शुभाशुभ कर्म को फिर रच लेता है, जिसके परिणाम मे वह नाना देह धर कर दुख-सुख का भोक्ता बनता रहता है ॥ ११७ ॥

प्रारब्धी पुरुषार्थ बश, ममता जीवहिं लागि।

सोइ ममता रक्षक तनहिं, पुन लागि जस पागि ॥ ११८ ॥

टीका—कही तो पूर्व प्रारब्धाधीन एक-दूसरे की ममता दृढ हो जाती है, जैसे माता-पिता छोटे बच्चो का ममता-वश पालन-पोषण करते हैं, और कही तो उनमे पुरुषार्थ देखकर स्वार्थ मानकर ममता दृढ हो जाती है, जैसे कर्मशील मनुष्य के प्रति घर वालों की ममता दृढ होकर वे उसकी सेवा करते है। इस प्रकार पुत्र-पुत्री, माता-पिता, भाई-बहिन, इष्ट-मित्र, पशु-पक्षियो तथा अन्य देहधारियो मे प्रारब्ध और पुरुषार्थ के अधीन आपस मे ममता दृढ हो जाती है, वही ममता सबके शरीर का रक्षक होती है। जिससे किसी अश मे प्रेम या ममता न हो, तो उसकी अन्न, जल, वस्त्र से रक्षा करना तो दूर रहा, बात तक बोलना भारु हो जाता है। इससे स्पष्ट हुआ कि चाहे जिस प्रकार हो, ममता ही सबके शरीर का पालन-पोषण करवाती ह। इसके साथ यह भी बात है कि जब न्याय-विरुद्ध अधिक ममता हो जाती है तब वही घातक भी हो जाती है। यह ममता प्रारब्ध और पुरुषार्थ के अधीन ही दृढ होती रहती है। पुन इस कर्म-भूमिका मे ममताओ का जैसा उलटाव-पलटाव होता है, उसी भाँति कर्म-सस्कारो मे

१ माता पिता औ करम जीव माया। इन्हों से-जनम और मरण तू ने पाया ॥ न्यायनामा ॥

फिरत सदा माया के प्रेरे। कर्म स्वभाव काल गुण घेरे ॥ रामायण ॥

लिपट कर फिर आगामी जन्मो मे देह धरने का हेतु होगा और पूर्व कहे अनुसार फिर उसके शरीर की वैसी ही स्थिति होगी जसे उसके पूर्व और अब के कर्म बने पडे हैं ॥ ११८ ॥

यहि विधि सब खानिन भ्रमत, जीव करम अनुसार।

चारि खानि के मध्य मे, नहि स्थिति निज हार ॥ ११९ ॥

टीका—इस प्रकार सब जीव सब खानियों मे कर्म-सस्काराधीन भ्रमण कर रहे हैं। मनुष्य, पशु, अण्डज और उष्मज ये चार खानियों के बीच मे रहकर अणु मात्र भी जीव की स्थिति नहीं है। जिन-जिन खानियों को जीव प्राप्त होता है उन-उन मे देह के स्वभावों में मिलकर तथा जगदासक्ति में अपने को वेचकर परतन्त्रता ले रहा है, सदा अर्पित होकर परवश नाच रहा है ॥ ११९ ॥

सब खानिन में जात सोइ, सस्कार सब राखि।

विपुल काल यहि विधि गये, निजहिं भूल मन चाखि ॥ १२० ॥

टीका—मनुष्य देह मे किये हुए आगामी कर्मों के सस्कार-वश जीव सब खानियों में घूमता रहता है। इसके घूमने की लाख-करोड़ वर्ष की संख्या नहीं है, किंतु असंख्य काल से इस जीव को खानियों में भटकते हो गये। यह अपने को भूल कर मनोमय के परिणाम में त्रिविध ताप को प्राप्त होता रहता है। मनोमय का फल देहोपाधि मे जहाँ तक कष्ट होता है वह सब जानना चाहिए। इसका दुःखालय^१ प्रकरण मे वर्णन किया गया है ॥ १२० ॥

तन निर्वाहिक भार लै, वर्तत जीव सदाहि।

दुख सुख सासति होत तहें, जड चेतन से ताहि ॥ १२१ ॥

टीका—शरीर धारण कर छिन-छिन खान-पान यथायोग्य प्रबन्ध से शरीर-रक्षा का बोझा लाद कर यह जीव सदा काल खानि के अनुसार व्यवहार मे बँधा रहता है। इस प्रकार जड-चेतन की ग्रंथि मे इसे दुख-सुख आदि अनन्त आपदाएँ महन करनी पडती हैं। ब्राह्माण्डिक चारो जडतत्वों की क्रिया से आर चार खानियों के चेतन प्राणियों मे दुख, सुख, शासन, दण्ड भोगना पडता है ॥ १२१ ॥

छन्द—देह धरने के दुखों स जीव सब पीडित अहैं।

भोजन व पट धन गेह रक्षाहेतु सब हीडित रहैं॥

रक्षा अरथा हेतु सुख दुख दोड सब मीडित दहैं।

ले जीव पारख आपधी जामे न तूँ तीडित तह ॥ १ ॥

आटर होय निरादर कहूँ, रक्षक वहि को कोन।

मनोमई मसार सब, निज निज मनके भान ॥ १२२ ॥

टीका—कहीं इसका सम्मान होता है और कहीं तो यह दुतकारा-फटकारा जाता है। भला! समार मे इसका रक्षक कोन है। क्योंकि सम्मान-स्वागत और असम्मान-अस्वागत तुम्हारे लिए नहीं है, अपनी-अपनी मनमाप्ति के लिये है। यह सारा मसार मनोमय की एक

रगशाला है या नाटक का तख्त है। इसमें अपने-अपने मन स्वार्थ के घेरे से घिरे हुए सब देहधारी नजर आते हैं। अपने-अपने सुख-मानन्दी मकान के अन्दर सब टिक रहे हैं। उनको अपनी मान्यता के आगे कुछ नहीं सूझता। जो आज मित्र है कल वही परम शत्रु बन बैठता है। अतएव स्वविवेक-विराग-विहीन लोगो में अपना कोई भी रक्षक नहीं ॥ १२२ ॥

बिबश बासना जीव सब, करत क्रिया मन मेलि।

सुखहि हेतु उपयोग तहाँ, मन हित सबको ठेलि ॥ १२३ ॥

टीका—सब जीव वासना के वश में हैं। वे अपनी मानन्दी में मिलकर ही सम्पूर्ण क्रिया करते हैं। कोई भी शुभाशुभ कार्य करने के पहिले इच्छा ही सम्मुख होती है। इच्छा, मानन्दी, वासना सब एक ही हैं। यह सबको प्रत्यक्ष अनुभव है कि जीव प्रत्येक कार्य सुख के ही लिए करते हैं। जहाँ जीवो को सुख मानन्दी के मार्ग में बाधा प्रतीत हुआ कि वैसे ही वे सबको ठेल देते हैं, अभाव कर देते हैं। माता, पिता, बन्धु, गुरु, भ्राता, स्वामी और परम प्रेमी कोई भी क्यों न हो, जहाँ वे अपनी सुख मनसा में उनसे रुकावट समझ लिये कि वैसे ही दया-मया विसारकर सेवा तो दूर रही, स्मरण तक करना नहीं चाहते ॥ १२३ ॥

दृष्टांत—एक महतजी धन-धाम-सम्पन्न ऐश्वर्यवान थे। उनके स्थान में एक बड़ा भारी मन्दिर था। उसमें बहुत जगह जागीर लगी थी। कुछ दिन के बाद महत के एक शिष्य हुआ। शिष्य पर महतजी का बड़ा प्रेम था। जब पढ़-लिखकर शिष्य विद्वान हुआ तब मन्दिर में पूजा करने लगा। शिष्य के मन में लोभ ने डेरा कर रक्खा था। खजाने की कुजी महतजी अपने हाथ ही में रखते थे। जिससे शिष्य के मन में यह हुआ करे कि गुरुजी का किसी प्रकार अवसान हो तो मैं सब धन पर कब्जा करूँ और मनमाने सुख-विलास करूँ। पर प्रारब्ध अन्त बिना कैसे शरीरात् हो। कुछ दिन पीछे फिर दूसरा पढ़ा-लिखा कुलीन शिष्य हुआ। दोनों शिष्यों में कलह होने लगा। महतजी का दूसरे शिष्य पर भी प्रेम था। दोनों से महत ने कहा—हम मरते समय आधा-आधा धन बाँट देगे, लड़ाई मत किया करो। पर “जहाँ लोभ-वहाँ सतोष कहा।” पहिले वाले को अधिक लोभ था, दोनों ऊपर-ऊपर गुरु की सेवा करते, भीतर-भीतर कुछ और ही था “ऊपर हित अन्तर कुटिलाई। बोला मधुर वचन बैठाई।” एक दिन दूसरा शिष्य किसी काम से बाहर गया था, पहिले वाले शिष्य ने प्रसाद बनाकर तैयार किया, साथ ही खूब अग्नि धधकाकर चिमटा, करछुली, सन्सी अग्नि में डाल दिया। जब सब खूब गर्म हो गये और इधर जैसे ही गुरुजी आकर भीतर प्रसाद पाने बैठे कि वैसे ही किवाड बन्द कर चिमटा आदि निकाल-निकाल कर गुरु को दग्धाने लगा। गुरु निर्बल थे, मारे कष्ट के त्राहि-त्राहि करने लगे, फिर भी कुटिल ने न छोड़ा। अत्यन्त कष्ट से जब गुरु को मूर्च्छा आ गई, तब उनके जनेऊ से कुजी खेल सन्दूक से सब धन लेकर भाग गया। इस दृष्टांत से यही लेना है कि सुख-लोभ के वश जब गुरु की इस प्रकार दुर्गति की जा सकती है, तब माता-पिता, भाई, स्त्री या स्त्री के लिए पुरुष किस खेत की मूली हैं। यद्यपि सब ऐसे नहीं होते, बहुत से दया, धर्म, सदाचरण का भी पालन करते हैं, पर यह तो पक्का है कि अपनी-अपनी अर्थसिद्धि निमित्त सब सबसे सम्बन्ध करते हैं, ऐसी दशा में दूसरे से सत्य सम्बन्ध कहाँ रहा। यहाँ इस बात की भी शिक्षा मिलती है कि यह लोभ ही सब पाप करवा के अनर्थ में डाल देता है।

कवित्त

काम वासना के वश जब अति प्रेरित हो, तब तो दुखित रोगी वाम न लखतु है।
मरन जियन ताकी आपदा न ख्याल करे, वस एक कामना ही पूरण चहतु है॥
क्रोध लोभ मोह मद जब जौन हो प्रबल, तब तौन वश माहि वैसे ही ढहतु है।
कहो अव रक्षक है कोन मन धारा बिच, सब जग मन वश सबसे नहतु है॥

सब सबकी परवाह तजि, निज मानन्दी साथ।

भय समता तेहि हेतु कछु, मानत मनहि सनाथ॥ १२४॥

टीका—मव जीव दूसरे के हानि-लाभ की चिन्ता छोडकर अपने ही हानि-लाभ की मानन्दी साथ में लिए रहते ह, अपने ही सुख तथा मनसा के अर्थ सब-सबसे डर आर समता रखते हैं। कोई भी अन्य किसी से डरता है और नम्रता-दीनता रखता है, आज्ञा पालन करता है, उसके ऐन में रहता है आर प्रियता-समता से वर्तता है, सो सब अपनी मनसा-सिद्धि के अर्थ से ही है, क्योंकि जीव अपने मन की पुरौती ही से अपने को सनाथ तथा सुखी मानता है॥ १२४॥

कवित्त

रूप धन यावन को देखि जांन प्राण प्रिय, वही यदि रोगी ऋणी रक होय जात जू।
तब तो न प्यारी कव प्रियता से देखियत, ऐसी भाँति प्रतिकूल नारि हूँ न भात जू॥
पुत्र भाई बन्धु सासु ससुर दमाद सब, स्वारथ के निज-निज प्रगट देखात जू।
मन की पुरौती प्रेम करें एक-एक, मन-मनसा के भग होत ही रिसात जू॥

सब आसर सब जीव को, जहँ लगि खानिन भोग।

रहत अकेले बन रमत, निज निज मन उद्योग॥ १२५॥

टीका—जहाँ तक चार खानियों के देहधारियों में त्रिविध ताप के भोग दिखाई दे रहे ह, वे सभी सकट मव जीवों के सामने समय-समय पर आते हैं। इस प्रकार ससाररूप जगल में सब जीव अकेले-अकेले ही घूमते हुए अपने-अपने मन-सुख के व्यापार में लगे हुए हैं॥ १२५॥

स्पष्ट—मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट-पतंग आदि जहाँ तक खानियों में तन-मन की उपाधि दुख, आपत्ति, परवशता, तीन ताप की जितनी आपदाएँ हैं, सो सब जीवों को प्राप्त हो रही ह। रोग-शोक, मार-काट, अध, कुष्ट आदि सब सकट के दिन अपने को भी इस कर्मचक्र में प्राप्त होंगे। ऐसा कोई दुसह दुख नहीं है कि जो इस कर्म-रहट में पडकर न भोगना पड़े। इस संसाररूप जगल में ही पूर्वोक्त दुसह दुख स्वयं जीवों को भोगना पडता ह। प्रत्यक्ष मव जीव अपने-अपने मन कल्पित खानि-वानी के कारोबार में लगे हुए चक्कर काट रहे हैं।

१ अपने अपने अर्थ हित, सब जन सब के दास।

विना अर्थ अपनी कवन, कोई न बैठे पाम॥ सतोपदेश॥

कवित्त

एक महाराज के हजार हू जो दास दासी, हाथ जोरे भाँति-भाँति सेवा कूँ करतु है।
 पेट शूल सिर दर्द खाँसी या बुखार ताकूँ, आप ही जु रोय-रोय दवा को धरतु है॥
 तामे न बटाय सकै कोई और सेवक जु, अपनो करम सो तो आप ही भरतु है।
 ऐसे सब औसर में मन कर्म साथ निज, निज ही करम बीज सबको फरतु है॥

समुझि देखु निज जाल सब, स्वत अकेले आप।

नहि कोई जब आपना, काहि मानि सताप॥ १२६॥

टीका—हे जीव। तू समझ-बूझ कर देख, अपनी भूलकृत मानन्दी द्वारा आप ही सब मे मोह का जाल बनाकर आप ही उसमे फँस कर दुखी हो रहा है। तू सत्य स्वतन्त्र स्वयं अपने आप अखण्ड अनादि है, फिर तेरा अन्य के साथ क्या सम्बन्ध है। जब विवेक-दृष्टि से देखने पर जगत के प्रेमी, कुटुम्बी मन के वश हैं, कोई अपना है ही नहीं, किसी से कुछ नाता ही नहीं है, तब किसको अपना माने। और किसकी ममता तथा वैर के जालो में बन्धमान होवे। क्यों वृथा दुखी होवे। अतः इनमे बन्धमान होने की कोई आवश्यकता नहीं। “तेहि ते मोह नही दृढ कीजै। जिव है एक कहौ कहँ दीजै”॥ १२६॥

नित्य तृप्त तू जीव है, वृथा भूल बशि मोह।

होय निराश स्वतन्त्र तू, छोडि जगत दुख खोह॥ १२७॥

टीका—अरे जीव। तू तो निष्काम नित्य तृप्त है। तेरे स्वरूप मे वासना-कामना है ही नहीं, तू नित्य सतुष्ट परम देवरूप है, बिना आवश्यकता ही तू भूलकर सब में मोह बँध रहा है। अरे। तू मन के वशीभूत नर-नारियो को अपना मानकर उनमें आसक्ति द्वारा उनके मिलन-विछोह मे हर्ष-शोकानि से क्यों जलता रहता है। जो तूने यह निश्चय कर रक्खा है कि हमारे दुख मे सब साझी होंगे तथा सुख देंगे यह बिलकुल तेरी मोह-नीद की कौहट है। ससारी जीव तो निज चैतन्य स्वरूप पर पर्दा डाल कर बिना अर्थ ही मोह वश होकर एक दूसरे के घातक बन रहे हैं, अतः मोह त्याग कर तू स्वरूप मे स्थित हो जा। उन बन्धनकारी जीवो से सुख की आशा छोड कर नैराश्यता धारण कर स्वतन्त्र हो जा, सम्पूर्ण जगत एक दुख का गड्ढा है, उसको तू दिल से त्याग दे॥ १२७॥

प्रसंग ८—जीवों के मुख्य बन्धनों का कथन

भोग क्रिया आसक्ति है, सुख निश्चय अध्यास।

आदति औ अज्ञान लखि, देते जीवहि त्रास॥ १२८॥

टीका—भोग, क्रिया, आसक्ति, सुखनिश्चय, अध्यास, आदत और अज्ञान ये सात रिपु जीव को सदा सताते रहते हैं, आगे इनके स्वरूप का विचार कीजिए॥ १२८॥

पच विषय के भोग सब, सनमुख रहत हमेश।

निजहि भूलि फँसि ताहि मे, भोगत असह कलेश॥ १२९॥

टीका—शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध पाँच विषय में सब भोग के पदार्थ आ जाते हैं। ये सर्व भोग-पदार्थ सदव जीव के सामने बने रहते हैं जिससे वह अपने मत्त्व स्वरूप को भूलकर इन्हीं में फँसकर अमह्य दुर्दशा को प्राप्त होता है। ये भोग के स्वरूप जानिए ॥ १२९ ॥

यहि से बिलग न आप कहें, जानि निरालो सोक्ष।

सो अज्ञान कहावई, तेहि तजि जीवहि मोक्ष ॥ १३० ॥

टीका—पाँच भोग-पदार्थ आर तिनकी कामनाओं का मैं जाननेवाला उनसे मदव भिन्न शुद्ध स्वरूप अपने आप हूँ, ऐसा न जानना ही अज्ञान का स्वरूप है। इस अज्ञान को परीक्षा करके छोड़ देने में जीव मुक्त हो जाता है। अर्थात् पंच विषय के रूप देह-गेह भोग-विलास आदि सब विजाति-पदार्थ दुःखपूर्ण जानकर इनकी भोगासक्ति, जडाध्याम, जडामक्ति, जड देह को दृढ़ मानना रूप अज्ञान का जहाँ अभाव किया गया वस वहाँ अपना जसा मुक्त स्वरूप है वसा उहर जाता है। अतएव अज्ञान का पारखबोध द्वारा दमन करना चाहिए ॥ १३० ॥

भोगत विषय सो भोग क्रिया, आसक्ति फिर भोग।

असह दुःख लखि नहि तजत, सो आसक्ति रोग ॥ १३१ ॥

टीका—विषयो को किसिम-किसिम से भोगना तो भोग क्रिया कहा गया आर भोगे हुए विषयो को बारम्बार भोगे बिना रह न पाना, आसक्ति है। दुःख प्रत्यक्ष देखे आर फिर मोह-वश छोड़ न सके यह आसक्ति रोग का चिह्न है ॥ १३१ ॥

यादि होत अध्यास सोइ, सनमुख फिरि फिरि सोय।

बिन उद्योगी जीव को, निशदिन चिन्ता होय ॥ १३२ ॥

टीका—उन्हीं भोगे हुए विषयो के जो मन में मस्कार बठ गये हैं वे ही स्मरण हुआ करते हैं, उन्हीं का नाम अध्यास है। वे ही अध्यास बारम्बार जीव के सामने आकर चंचल किया करते हैं। जीव तो उद्योग-रहित, निष्क्रिय, निश्चित है, अर्थात् जीव के स्वरूप में हानि-लाभ, सुख-दुःख, जन्म-मरणादि की उपाधि नहीं है, पर इस अध्यास-वश रात-दिन, हानि-लाभ, सुख-दुःख, मिलन-विछोह आदि की चिन्ता कल्पना व्याप्त हो रही है। जो-जो अध्यास सम्मुख नहीं होता उस-उस के सवध में हानि-लाभ, सुख-दुःख, हर्ष-शोक नहीं होते। इसमें अध्यास ही सर्व उपाधि मूल जानना चाहिए। अध्यास का स्वरूप—

कवित्त

लाल पीलो रंग नाहीं धोय जारे जात नाहीं, जड अरु जीव नाहीं सब हिये भास जू।
बूझिए वो कान वस्तु सबहीं को बध किये, रूप रेख जाके नाहीं ऐसे ही तमास जू ॥
रज्जु-सर्प दूँठ-चोर मृग-बारि दिग-भ्रम, जोइ सत्य मानै ताहि निशदिन फाँस जू।
भूल-भ्रम मानि सुख जड में रमत जीव, वही है अध्यास चित्र बोध से विनाश जू ॥

बिन विवेक जो जो करे, दिल बहिलावन काज।

संधि न जानत बध की, यह ही आदति साज ॥ १३३ ॥

टीका—जब दिल में टिके हुए अध्यास जीव के सम्मुख आकर कष्ट देने लगते हैं, तब अध्यासकृत दुःख भुलाने के लिए नाच-रग, चोपड़, विषय-भोग आदि जो कुछ विवेक रहित

पाँच विषय के अन्दर क्रिया करता है यही दिल बहलाने का कार्य हुआ, पर इसके साथ जीव को यह विचार नहीं है कि वही भोग विषय की क्रिया अध्यास आसक्ति रूप हो कर नवीन-नवीन रूप से हमें फिर कष्ट देगी। फिर उस दुख को मिटाने के लिए हम क्या उपाय करेंगे। यह भेद जीव नहीं जानता, अर्थात् जीव को यह विचार नहीं कि जिस दुखदायी अध्यासो को भुलाने के लिए विवेक-रहित पचभोगो के व्यापार में हम लगते हैं, वे ही पुनः अध्यासरूप से पुष्ट होकर हमें फिर कष्ट देवेगे, यह बन्धन का भेद न जानकर बारम्बार सम्मुख अध्यासो को भुलाने के लिए जिस किसी भोग-व्यसन में बारम्बार निरर्थक धँसते जाना और उन दुखों से छुटकारा न होना यही आदत का स्वरूप है ॥ १३३ ॥

भूलि जात जहँ लक्ष्य को, तदगत होय निवास।

दुख झूला विश्राम लहि, गुनि मानन्दी भास ॥ १३४ ॥

टीका—जिस किसी विषय-भोग में जुटने से चली हुई वृत्ति को जीव भूल जाता है और उसमें तन्मय होकर ठहर जाता है उसी को सुख निश्चय करके गुनावन करते हुए वही भास दृढ़ कर लेता है। बारम्बार सुख गुनावन करके पाँचों विषयों में प्रवृत्त होकर तदगत हो जाता है, तदगतता से सुख गुनावन, सुख गुनावन से फिर चंचलता, फिर चंचलता के मिटाने हेतु विषय-क्रिया, इस प्रकार बारम्बार करते रहने से इसी के अन्दर इच्छा, क्रिया, विवशता आदि सब दुख सिमित आते हैं, यही दुख का झूला जानना चाहिए। पर शक्तिहीन होकर विवशता से इच्छा भूलने मात्र में विश्राम मानकर उसी दुख झूला में सुख ही गुना करता है जिससे कि अनादिकाल से दुख पाते हुए भी पुनः-पुनः भूल-वश विपरीत मानन्दी से सुख-भास, सुख-प्रतीति करता रहता है। इससे दुख का झूला कहा गया। इसे आगे की साखी से मनन करे ॥ १३४ ॥

सर्व दुखन को मूल है, जगत रूप सो नृत्य।

सुख का यही स्वरूप है, बना जीव तेहि भृत्य ॥ १३५ ॥

टीका—ऊपर कही हुई सुख भावना सुख निश्चयता ही सर्व दुखों की जड़ है और वह सुख प्रतीति ही जगत का स्वरूप है जो वेश्यावत जीव के सामने नृत्य कर रहा है। यही सुख-भ्रम का स्वरूप है। वस्तुतः सुख न जड़ है न चेतन। भ्रम से मानन्दी करके प्रतीति मात्र है, उसी का जीव अनुचर बन रहा है। सुख सापेक्षिक भ्रममात्र है, इसका विस्तार प्रकरण 'इच्छा परीक्षा' के 'भोग सुख मिथ्या प्रसंग' में कह आये हैं वहाँ से मनन कर लीजिए ॥ १३५ ॥

प्रसंग ९—जीव और वासनाओं की पृथकता

पार बासना जीव है, शुद्ध स्वरूप सो आप।

यहि ते मोह न बनि सकै, बिना भूल भ्रम थाप ॥ १३६ ॥

टीका—जीव दिल में टिकी वासनाओं का जनैया होने से वासनाओं से न्यारा है। इससे सर्व जड़ वस्तुओं से बेलाग है, शुद्ध स्वरूप नित्य असग अपने आप है। जब जीव ऐसा है तो मोह करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया। सबसे न्यारा शुद्ध स्वरूप होते हुए भी यदि

जीव बाहरी तरफ मोह करता है तो अपने मत्स्वरूप का विस्मरण करके ही। क्योंकि दिग्भ्रमवाला ही विपरीत मार्ग चलता है। जीव नित्य प्राप्त, नित्य तृप्त स्वरूप को भूल कर ही सवमे मोह बाँध कर विविध बन्धन को प्राप्त हो रहा है ॥ १३६ ॥

सुख माने बिना मोह नाह, कर मानन्दी आप।

द्रष्टा तेहि को रहत सोइ, करत जो वहि को जाप ॥ १३७ ॥

टीका—मुख मानन्दी बिना मोह नहीं होता और सुख मानन्दी करनेवाला आप चेतन जीव ही है, फिर तिन मानन्दियों का द्रष्टा भी अपना ही है और मानन्दियों का वारम्बार स्मरण करनेवाला भी आप ही है। इन युक्तियों से स्पष्ट हुआ कि चेतन जीव सर्व जड़ मानन्दियों से पृथक् शुद्ध पारखस्वरूप अपने आप है। अतः मोह करने का कोई हेतु ही नहीं है ॥ १३७ ॥

द्रष्टा दृश्य न हूँ सकै, लहि मानन्दी वोझ।

लदति रह उतरति सोई, हूँ मानन्दी सोझ ॥ १३८ ॥

टीका—द्रष्टा कभी दृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह दृश्य को देखनेवाला है। यदि द्रष्टा दृश्य में आ जाय तो द्रष्टा कम हो सके और मानन्दी तो द्रष्टा के सम्मुख दृश्यमान हो रही है, इसलिए द्रष्टा के स्वरूप में सर्व मानन्दी पृथक् है। फिर भी द्रष्टा ने ही भूल-वश सब प्रकार की मानन्दीरूप वोझ लाद लिया है। जो मानन्दी जीव के मोझ नाम सम्मुख दुखरूप देखने में आ जाती है उस मानन्दी का वह त्याग भी कर देता है। इस प्रकार सब मनुष्य मुख जानकर मानन्दी का ग्रहण और दुख जानकर उसका त्याग कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि सर्व मानन्दियों से जीव पृथक् है, शुद्ध स्वरूप है। अगर भूलकृत सर्व मानन्दी पंखकर त्यागे तो शुद्ध स्वरूप स्वयं स्थित हो सकता है ॥ १३८ ॥

भास मात्र कल्पित सोई, घडी कृक मम चाल।

घटति घटाये जात बढि, जम पुरुषार्थ पाल ॥ १३९ ॥

टीका—कल्पना में उत्पन्न होने के कारण सुख-मानन्दी प्रतीत मात्र है। घड़ी कृक के समान भ्रम-वश जमा कुछ द्रष्टा ने इन्द्रियों द्वारा देख-सुनकर अतः करण में मानन्दीरूप वेग भर दिया, वसा ही स्मरण हुआ करता है। सर्व स्मरण ही मानन्दी के स्वरूप है, वे सब स्मरण घटाने से घट जाते हैं और बढ़ाने से बढ़ जाते हैं। जमा सुमग-कुमग द्वारा शुभाशुभ पुरुषार्थ जीव ने धारण कर लिया, वेसा ही कृक भर जाने से वही बात उसके अतः करण में विशेष रूप सामने हुआ करती है। जैसे—

कवित

पहिले तो जगत की वामना उठत रही, धनवृद्धि कुलवृद्धि सुन्दरी प्रसंग में।
भौति-भौति खेल अलवेल टाट वाटन में, वही क्रिया सग वर प्रीति हूँ के जग में ॥
अब तो पारख प्रभु मिलते ही आँख खुली, सब कुछ त्यागने को हर्षयुत रग में।
सर्व सत साधन को वेग भरि गयो अब, पूर्व सब वासना निवृत्ति भई चग में ॥ १ ॥
कामिनी को सग कर काम वेग भरि जात, क्रोधिनी को सग कर द्वेष ही बढ़ाये।
लोधिनी को सग कर लाभ ही प्रवल होत, ऐसे जोई सग कर वो ही भाव भाइये ॥

वासना को साधक आ बाधक प्रथम सग, पुनि निज ध्येय भाव साथ ही समाडये।
जग-मग गुरु-मग दूनो ओर जंसी भाव, वैसे ही तो वृत्ति वनि बन्ध मोक्ष पाइये ॥ २ ॥

इससे यदि हमे दुर्वासनाओं से पीछा छुड़ाना हो तो गुरुमार्ग के पुरुषार्थ में विलीन होना चाहिए ॥ १३९ ॥

काम क्रोध आ लोभ तस, सुखहि मानि गढि लेय।

सब दुख बरवस ताहि मे, सहत तजत नहि तेय ॥ १४० ॥

टीका—कामवृत्ति, क्रोधवृत्ति और लोभवृत्ति अपनी ही भरी कल्पित कूक में सुख मान-मानकर बना ली गई है। वही काम, क्रोध, लोभवृत्ति में न चाहते हुए सब प्रकार के भोग, रोग, शोग आदि तापरूप भार सहते हुए भी उन चरियों का त्याग नहीं करता। इसी का नाम अज्ञान, भूल, भ्रम है कि जो सदा स्वतन्त्र शुद्ध स्वरूप होते हुए भी मनमाने बन्धन बनाकर अपनी खुशी से परारे वश में नाच रहा है। अतः जिज्ञासुजन जागे और गुरुमार्ग में लागे, क्योंकि—साखी—“वो तो वेंसा ही हुआ, तू मति होहु अयान। वो निर्गुणिया ते गुणवन्ता, मति एकहि में सान ॥ मरि गये सो मरि गये, बाँचे बाँचनहार” ॥ बीजक ॥ ॥ ४० ॥

प्रसंग १०—मुक्ति-साज

हानि लाभ दुख सुख नही, मिलन बिछोह न चाह।

क्षुधा तृप्ता निद्रा नही, घट बढ पार सदाह ॥ १४१ ॥

टीका—हानि-लाभ, दुख-सुख, मिलना-बिछुड़ना किसी प्रकार की कामनाएँ सब मानसिक उपाधियाँ, भूख-प्यास, निद्रा आदि तीन अवस्थाएँ, क्षीणता और वृद्धता, इन सबों से जीव का स्वरूप मदव पृथक्, स्वतन्त्र, निराधार तथा अखण्ड है ॥ १४१ ॥

जन्म मरण बचपन तरुण, बृद्धापन सब देह।

नारि पुरुष चव खानि तन, मानि मानि दुख येह ॥ १४२ ॥

टीका—जन्म, मृत्यु, बाल, युवा और वृद्ध ये सब अवस्थाएँ देह के धर्म हैं और जहाँ तक स्त्री-पुरुष चार खानियों के चिह्न दिखाई दे रहे हैं सो सब देह का स्वरूप है। जड़ देहों को चेतन अपना ही स्वरूप मान-मान कर दुखी हो रहा है। देहों से हैं तो अपना भिन्न, परन्तु भूल-वश मैं स्त्री-पुरुष, काला-गोरा, छोटा-मोटा इत्यादि शरीराभिमान लेकर मानन्दी-वश कष्ट पा रहा है। श्री पूरण साहिब भी कहे हैं—

“चा०—भिन्न अछत अरु जानत नाही। मानि मानि बन्धन के माही ॥

माने सो बन्धन सब आहीं। ताते जीव बहुत दुख पाही ॥

मानि मानि बन्धन तर आवा। निज करतव मे आपु बँधावा ॥

दोहा—जस सुवना ललनी फँद्यो, कीट कुस्यारी मॉझ।

ऐसी गति या जीव की, भई दिवस ते साँझ ॥ १४२ ॥

काम क्रोध मद लोभ गत, शोक मोह भय पार।

दावानल ममता नही, सब उधमज ससार ॥ १४३ ॥

टीका—अपना चेतन स्वरूप काम, क्रोध, लोभ, अहकार, शोक, मोह, तथा भय से पृथक् है। बड़े वन में लगी हुई प्रचंड अग्नि के समान सम्पूर्ण उत्पात और मसार का स्वरूप जो ममता है वह भी शुद्ध स्वरूप में नहीं है ॥ १४३ ॥

यादि होत अध्यास जव, मानि क्रिया जो कीन।

याही तन सम्वन्ध है, मन मानन्दी लीन ॥ १४४ ॥

टीका—अपने परम पवित्र शुद्ध स्वरूप को भूलकर इन्द्रिय आवरण-वश सुख मान-मानकर जो भोग क्रिया कर लिया गया है, वही सर्व वासनाएँ बीजवत सस्काररूप में टिक गई हैं। वे ही हर क्षण स्मरण होती रहती हैं। यही वासना या अध्यास मात्र जीव और देह का सम्वन्ध देखने में आ रहा है। देह-साधन-द्वारा माने हुए संकल्पों को जीव धारण कर बार-बार मन-इन्द्रियों में सत्ता दे उन्हें चालू किये रहता है और सदैव उनकी सुखमानन्दी अतः करण में बनाये रहता है ॥ १४४ ॥

नही प्रयोजन काहु से, विना देह प्राग्विध।

सुख आशा दुखलत लिये, सो भूलहि की अविधि ॥ १४५ ॥

टीका—यदि प्रारब्धरूप देह का सघटन न हो तो किसी से कुछ आवश्यकता ही नहीं है। जो जगत में सुख-भोग की आशा कर रखा है वह दुखरूप आदत का ही स्वरूप है। सुख की आशा और दुखपूर्ण आदत तभी तक जीव ग्रहण करता है, जब तक भ्रम-अज्ञान को ग्रहण करता है। जहाँ स्वरूपज्ञान द्वारा अज्ञान नष्ट किया गया वहाँ सुखाशा और दुखपूर्ण आदत छूट जाती है ॥ १४५ ॥

जड जड एका भूत हं, शक्ति धरम गुण भिन्न।

याही ते संयोग तहँ, कारण कारज तिन्न ॥ १४६ ॥

टीका—पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये चारों जड हैं। चारों की जड जाति एक है और उनमें शक्ति, धर्म, गुणों की पृथक्ता है, इसलिए उनमें स्वाभाविक संयोग-सम्वन्ध बना रहता है। सबों का परस्पर मिलान आगे जड़ता की एकता तथा गुणों की पृथक्ता होने ही में जड़ तत्वों में प्रत्यक्ष कारण और कार्य होते रहते हैं। “वर्षा शिशिर धूप तत्वों से होते। तत्वों में आसक्त हो जीव रोते” ॥ १४६ ॥

जड जड एका जीव नहि, दृश्य दृश्य नहि ओड।

द्रष्टा दृश्य के पार है, यहि ते योग न होड ॥ १४७ ॥

टीका—जैसे चार तत्वों के गुण-धर्म भिन्न-भिन्न होते हुए भी जड़ जाति में उनकी एकता है, वैसे जीव की जड़ के जातीय पक्ष में एकता नहीं है। जैसे जड़ तत्व इन्द्रियों द्वारा दृश्य होते हैं, वैसे चेतन जीव इन्द्रियों द्वारा देखने में नहीं आते, क्योंकि दृश्य जड़ का और तिनके गुण-धर्मों का चेतन जीव देखने वाला, अनुभव करने वाला है, वह सर्व दृश्यों से सर्वांग पार है, पृथक् है। इसलिए चेतन जीव और जड़ तत्वों का मत्त सम्वन्ध नहीं है, मात्र भूल, भ्रम, मानन्दी से सम्वन्ध हो रहा है ॥ १४७ ॥

सो तो स्वयं प्रतक्ष है, निकट वस्तु नहि मग।

कोस हजारन की खटक, जाहि स्मरण हंग ॥ १४८ ॥

टीका—चेतन का जहाँ देह में मानन्दी मान ही सम्बन्ध है। यह बात मन्त्रों प्रत्यक्ष अनुभव है। मन्त्रों वाले प्राणी-पदार्थों में मृत-मानन्दी न हो ता उनके विग्रह में कुछ ग्राहक नहीं होती और यदि हजारों कोस पर विमो वस्तु या मनुष्य में मृत-मानन्दी तथा प्रियता है और वहाँ से ठमकी मृत्यु या कोई भी हाँस का सम्बन्ध मन पड़े तो शीघ्र ही दुःख दुःख होने लगता है। इसमें स्पष्ट हुआ कि मानन्दी न होने में समीप की वस्तु में भी कुछ सम्बन्ध नहीं, और मानन्दी होने में हजारों कोस पर रही वस्तु का सम्बन्ध तब रहता है। इसमें जाना जाता है कि जीव और जड़ देहों का मानन्दी या विषय सुखों की मृक्षता मात्र ही सम्बन्ध है ॥ १४८ ॥

दृष्टान्त—पड़ोस के दो युवक पुरुष दूर देश में द्रव्य कमान गये थे। कुछ समय के बाद एक तो मतवाले हाथी से दब कर मर गया। दूसरा खूब द्रव्य कमाकर आने वाला था। इतने में कोई तीसरा मनुष्य वहाँ में आकर उन दोनों के घर में डलटा सन्देश कह दिया। जिसका पुत्र बहुत द्रव्य लेकर आता था उसमें कह दिया कि तेरा पुत्र मर हाथी के पर के नीचे दब कर मर गया। इतना सुनते ही उसके माता-पिता, स्त्री, आदि छाती पीट-पीटकर रोने लगे। और जिसका पुत्र मर गया था उसमें कह दिया कि तेरा पुत्र खूब धन कमाकर रेतगाड़ी द्वारा आ रहा है। इतना सुनते ही उसके स्त्री-पुत्रादि को बड़ा हँस हुआ, गम-रोम में प्रगल्भा व्याप्त हो गई। अब देखिए। दोनों का मानदी और निश्चय द्वारा ही मृत-दुःख हुए। उतने में मृत्यु मानदी वाले का युवक पुत्र धन लेकर आया और दूसरे के मरने का ठीक-ठीक वृत्तान्त कह सुनाया। अतएव जो रोते थे उनकी अपार आनन्द हुआ तथा जो हर्षित हो रहे थे वे अपने प्रिय की मृत्यु सुनकर हाय-हाय कर रोने लगे। इस प्रकार जीव का मान्यता मात्र ही सबसे सम्बन्ध है।

निराधार कारण रहे, कारण ताहि अधार।

कारण कारण पार जो, सो न देय केहु भार ॥ १४९ ॥

टीका—भूतल, सूर्य, वायु आदि कारण तत्त्व अपनी-अपनी अनादि शक्ति से निराधार ठहरे हैं और घर-घड़ा, बीज-वृक्षादि सम्पूर्ण कार्य कारण में बने हुए हैं, इसलिए अपने कारण का आधार में रहते हैं और जो कारण भी नहीं और कार्य भी नहीं, दोनों का द्रष्टा मात्र ज्ञानस्वरूप है वह किसी को भार नहीं देता। भाव यह है कि अपने बहने के लिए चेतन जीव किसी का आधार नहीं लेता ॥ १४९ ॥

निराधार यहि हेतु से, अविचल जीव स्वताह।

विवश बामना भ्रमत नित, ताहि तजे धिति माँह ॥ १५० ॥

टीका—कारण-कार्य-गति होने में चेतन जीव स्वरूप में ही निराधार है, अविचल है, अपने आप स्थिर है। वह मात्र विषय-वामना रख कर भटकता रहता है और वामना को त्याग देवे तो मदा के लिए अपने आप ही स्थित हो रहे ॥ १५० ॥

भूत शक्ति में भूत जस, ठहरि रहे तय कात।

स्वय शक्ति से जीव मय, निज निज देश रहाल ॥ १५१ ॥

टीका—जैसे तत्त्व अपनी-अपनी अनादि शक्ति से भूत, अविचल, चरान्त में रहते हैं, उसी प्रकार जीव भी स्वय शक्ति से अपने-अपने स्वल्प देश में स्थित हैं। “सर्वत्र” देश

नित्य तत्त्वो का। ज्ञान देश अगणित जीवो का”। जसे जड तत्त्वो का अनादि नित्य देश (स्वरूप) परमाणु है, वैसे अनेक जीवों का देश (स्वरूप) नित्य ज्ञान मात्र है। दोनों अपनी-अपनी शक्ति से ठहरे हुए हैं ॥ १५१ ॥

क्रिया स्वभाविक भूत जड, विन मानन्दी चाल।

ज्ञान स्वरूप सो जीव है, भूल लखे मन टाल ॥ १५२ ॥

टीका—जड तत्त्वो में स्वभाव से चाल है। वे हानि-लाभ की मानन्दी ग्रहण करके ज्ञान द्वारा क्रिया नहीं करते। “नफा आर नुकसान का है न ज्ञाता। कहीं सूख जाता कहीं बाढ़ आता” निर्मल ॥ यह जड़तत्त्वो की दशा है। जीव तो जड से भिन्न ज्ञानस्वरूप है। सो निज स्वरूप की भूल में ज्ञान-मानन्दी द्वारा इन्द्रिय साधन लेकर सर्व क्रिया करता है। “इच्छाशक्ति युक्त क्रिया अनेका। चलन बठव आदिक देखा ॥” जीव जन्म-मरण, गर्भ-वास, बाल, युवा, वृद्ध, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि क्रियाएँ भूल-वश देहोपादि द्वारा मानन्दीयुक्त धारण किये हैं। यदि भूल-मानन्दी परख कर त्याग देवे तो मनोनाश के पश्चात् शुद्ध स्वरूप रह जाता है ॥ १५२ ॥

ज्ञान धर्म गुण शक्ति है, आ अकार वहि होत।

अन्य भेद होवे नही, जानहिं जान रहोत ॥ १५३ ॥

टीका—जीव में ज्ञान धर्म, ज्ञान गुण, ज्ञान शक्ति, ज्ञान आकार, ज्ञान रग, ज्ञान ही स्वरूप है। ऐसे चेतन स्वरूप में तत्त्वो के समान गुण-धर्मों के भेदयुक्त^१ स्वाभाविक क्रियादि उपाधि नहीं है। आप सर्व का जनेया केवल जान मात्र है। श्री पूरण साहिब ने कहा है—“जानहिं मात्र जीव है मोई। जानते अधिक ओर नहि कोई” ॥ १५३ ॥

विन माने सुख भोग में, नहि जड गुण के साथ।

तन इन्द्री मन साथ नहि, दुख सुख पार सनाथ ॥ १५४ ॥

टीका—भोगों से सुख निश्चयता आर मुख मानन्दी हटा देने से प्रारब्धात् में जड पाँच विषययुक्त चार तत्त्वो में जीव का कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता। जब पाँच विषययुक्त चार तत्त्वो से जीव का सम्बन्ध ही नहीं, तो देह, इन्द्रिय, मन का वहाँ कहीं ठिकाना। जहाँ देह, इन्द्रिय आर मन नहीं, वहाँ दुख-सुख केमे। अतः इन सब विकारों से पार सदा नित्य तृप्त, नित्य शुद्ध चेतनजीव अपने आप ठहर जाता है ॥ १५४ ॥

कहें मानन्दी कहें भूल है, कहें दुख अपन परार।

मिलन विछोह न ताहि में, जानि जनावन पार ॥ १५५ ॥

टीका—पूर्वोक्त निर्णय से जब जड़तत्त्व आर तन-मन सबमें निराला चेतन जीव मदा शुद्ध स्थिर रह गया, तो फिर मुक्ति-स्थिति में नाना मानन्दी ओर किसी भी प्रकार की भूल तथा

१ जसे जल में ठडकता होना, पिंड बाँध देना, रस गुण होना, वहने की क्रिया होना आर अन्य तत्त्वो से मयोगवान होना इसके भेद हैं। वैसे अन्य तत्त्व भी अपने-अपने गुण-धर्म-शक्ति भेदों में युक्त हैं। जसे इन जड़-तत्त्वों में भेद है वैसे चेतन जीवों में नहीं। चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप है, अतः वह कारण-कारज से रहित अखण्ड है।

दुख और अपने-पराये झगडो का लेश भी नहीं है, मिलने-बिछुडने की उपाधि भी नहीं है और दृश्य-पदार्थो को मानन्दीयुक्त जानना-जनाना भी नहीं है। श्री काशी साहिब ने कहा है—

चौपाई

तन अरु जड वस्तु रही अनेका। तिनके साक्षी नर सब देखा ॥
विदेह मुक्त हस जब होई। साक्षी भास^१ जड छूटै सोई ॥
रवि के पास कभी तम नाही। स्वय प्रकाशी सदा रहाही ॥
मुक्त चेतन तस अकेला तहिया। परख प्रकाश स्वरूपहि रहिया ॥
मुक्ति मे देहोपाधि नशाई। स्वय ज्ञानयुत हस रहाई ॥ १५५ ॥

जाहि समय कुछ यादि नहिं, ताहि समय दुख कौन।

मन मानन्दी भार गत, सोई मोक्ष सुख भौन ॥ १५६ ॥

टीका—जिस समय कुछ स्मरण नहीं होता, उस समय क्या दुख है। थोडा भी जाँच करने से अनुभव हो जायेगा कि स्मरण के बिना कोई भी दुख किसी को मालूम नहीं होता। दुख का हेतु याद, स्मरण, चिंतन ही है। किसी अंग का चीर-फाड करते समय बेहोश कर देने पर स्मरण न होने से उसका किंचित दुख जीव को नहीं मालूम होता। सुषुप्ति मे भी वही हाल है। अनेक सुखद मानी हुई वस्तुएँ अपने को अप्राप्त है, उनका स्मरण जब तक सम्मुख नहीं है, तब तक उनके बिना कोई दुख-द्वन्द्व नहीं होता। इससे स्पष्ट हुआ कि दुख-द्वन्द्व का हेतु स्मरण ही है। वह स्मरण मानन्दीयुक्त अत करणरूप साधन-द्वारा होता है। जब सर्व मानन्दियो को परख करके दग्ध-बीज के समान अभाव करते हुए प्रारब्धान्त हो गया, तब शुभाशुभ मन-मानन्दी स्मरण-चिंतनरूप बोझा से रहित होकर चेतन शुद्ध पारखस्वरूप निराधार अचल स्थित हो गया, यही मुक्तिसुख जानना चाहिए। जैसे कोई सिरतोड बोझा लादकर दुखी होता हो। उसे अन्य कोई कह दे कि तू क्यों व्यर्थ बोझ लाद रहा है। बोझा लादने की कोई आवश्यकता नहीं। तू सब प्रकार से पूर्ण तृप्त है। ऐसा सुनते ही उस बोझा को डालकर वह अनन्त सुख को प्राप्त होवे। तद्वत मन-मानन्दी, स्मरणो के बोझा से जीव गरुआ रहा है, दुखी हो रहा है। इतने मे पारखी गुरुदेव से भेट भई। आप कृपा करके सम्पूर्ण बोझा गिरवा दिये। इस प्रकार जीवन्मुक्ति मे दुख छूटने का अनन्त सुख अनुभव करते हुए जीव देहात मे विदेहमुक्त हो जाता है, तब उसमे दुख का लेश नहीं रह जाता। देहोपाधि दुख छूटने की अपेक्षा वह सुखरूप कहा जाता है। वस्तुतः सुख-दुख हर्ष-शोक आदि उपाधि से रहित अपना स्थिर पारख-स्वरूप रह जाता है। क्योंकि सुख की प्रतीति दुख की अपेक्षा से होती है। जहाँ दुख का लेश नहीं, वहाँ स्वरूपस्थिति ही है। सुख कोई चीज नहीं। मात्र स्मरणों मे दुख होता है। उसी को हटाना सुख है ॥ १५६ ॥

सुख आशा जड भाव तजि, देह क्रिया व्यवहार।

पूर भोग प्रारब्धि को, स्व स्वरूप निरुच्चार ॥ १५७ ॥

१ साक्षी भास का अर्थ है इन्द्रिय, अन्त करण साधन-द्वारा जानने-जनाने का चाह्य ।
मे देहोपाधि मानन्दी न होने से बाह्य, अन्त न होकर अपने आप शुद्ध निरुपाधि

टीका—इन्द्रिय-विषयों में मुख की कामना स्त्री विषय की मुख्यामक्ति, तथा देह, गेह, कचन आदि पदार्थों की प्रियता को त्यागकर खाना-पीना, चलना-फिरना, सोना-जागना, बोलना इत्यादि आवश्यकीय शरीर निर्वाहार्थ क्रिया करके माथ ही जीवन्मुक्ति के जितने कर्तव्य हैं सन्नों को मदा^१ धारण कर जब प्रारब्ध भोग पूर्ण कर दिया जाता है तब जडग्रन्थि में पृथक् सदा के लिए चेतन अपने आप विदेहमुक्ति में निराधार अचल स्थिर रह जाता है। अतः सर्व दुख द्वन्द्व निवृत्ति के लिए अचल स्थिति बनाना चाहिए॥ १५७ ॥

प्रमंग ११—स्थिति रहस्य

शामन रहित अमान चित, ज्ञान विराग सहन्त।

हित उपदेश बतावही, मुख टै दुखहिं दहन्त॥ १५८ ॥

टीका—स्थितिवान पुरुष किसी पर शामन नहीं करते। वे ज़ोर, जुल्म एव जबरियन करके किसी में मेवा, पूजा तथा शरीर-मुखों की बाछा नहीं करते। वे अपने को प्रारब्ध दुख के बीच में देखकर तथा अखण्ड स्वरूप के बाद सर्व ऐश्वर्य अलग जानकर अभिमान गलित करत हुए चित में निर्मानता धारण करते, जड अंग चेतन का यथार्थ बोध प्राप्त करते, पंच विषय मुखों के स्नेह रहित वैगम्य गहते, वैर-प्रेम, अनुकूल-प्रतिकूल आदि को क्षमा और नैगम्य ढाल स रोककर सहन कर लेते, उनमें आमक्त होकर अपना मार्ग नहीं छोड़ते, सबके कल्याण की शिक्षा करते, सबको सतोपजनित मुख टेकर उनके दुख रूप तृण को जला देते हैं॥ १५८ ॥

१ जेमे फौमी के अपराधी को आज चौफकोट में फेंकला हो गया कि तुम्हारा फौमी नहीं होगा, वह अपराग मुख अनुभव करते हुए टिकट कटाकर गाडी में बैठ गया। उस समय उसे शहर भर के दुख-मुख का स्मरण तक नहीं होता, अपनी फौमी में छूटने का ही मुख स्मरण होता रहता है। पश्चात कब घर पहुँचूंगा, कब घर पहुँचूंगा, ऐसी भावना में डूबते हुए डाकगाडी वेग में आकर अपने शहर के स्टेशन पर खड़ी हुई। वह बड़ी प्रसन्नता में अपने घर पहुँचकर अनुपम मुख को प्राप्त हो जाता है। तद्वत जगत-कामना के अपराध से जीव को बार-बार जन्म-मृत्यु, विषयामक्ति की फौमी हो रही है। इतने में श्री गुरुदेव फौमी की परीक्षा करामत उसमें छुड़ा लिये। फौसी-रहित सतमार्ग सुझा दिये, तब हम मोह रहित शांति डिव्ये में बैठ कर जगत से मुख फेर जीवन्मुक्ति पथ में निर्भय चलते हुए विदेहमुक्ति की दृढ़ भावना कर रहे हैं। विदेहमुक्त शुद्ध पारमस्वरूप का बरम्भार चितन-मनन में दिन बिताने हुए रात्रि को सोते समय राग-द्वेषादि उपाधि का न ख्याल कर मात्र स्वरूप प्राप्त का ख्याल, अनुपम शांति, गुरु उपकारिता का स्मरण करते हुए अन्तिम अवस्था जानकर शांत होना चाहिए। पुनः जब जागृति हो तब निश्चय करे कि मेरा मानो स्वरूपस्थिति, मत्माधन और जीवन्मुक्ति के रहस्य दृढ़ करने के लिए जन्म हुआ है। यह सद्ग्रहस्य का प्रथम दिन है। उस प्रकार नित नव चाव-चपट धारण कर हम अपनी स्थिति करके मदा के लिए दुख रहित हो जावे। “चेतवा होय तो चेत ले, नहि तो दिवस परतु है धार” ॥ बीजक ॥ छन्द—“ज्या घट उतारि पर भि पूरव वेग चाक घुमन्त है। ज्यों शुष्क पत्ता वायुवेग में देखिये भरमन्त है ॥ ज्यो बीज दग्ध अकार लखि तउ अकुरी तेहि हन्त है। त्यो विवेक विरागयुत प्रारब्ध बुध निवहन्त है ॥”

करि सतुष्ट सो ताहि को, तन निर्बाहहिं लेत।

मन बच कर्म सो काहि को, दुख कबहूँ नहिं देत॥ १५९॥

टीका—मनुष्यों को ज्ञान-दान देकर अपने सतोष-नैराश्य आदि सद्-रहस्यों द्वारा उन्हें सुखी करते हुए उनसे शरीर निर्वाह लेते हैं,^१ मन से, वचन से और अपने आचरण द्वारा किसी भी किसी को दुख नहीं देते ॥ १५९ ॥

दृष्टान्त—एक भक्त था। उसके यहाँ सब प्रकार के सत आया करते थे। वह विशेषतः विवेकी सतो की ही उपासना करता था। उसे सत और असत की पहिचान थी। एक बार उसके यहाँ एक भेषधारी साधु आये जो कि बड़े ज्ञानी बनने का दावा रखते थे। भक्त ने यथोचित प्रणाम-बन्दगी किया। साधु अपने विशेष पढ़ने और पूर्वाश्रम के ऐश्वर्य और महत्ता को बखानने लगे। भक्त ने मन में सोचा कि इन महात्मा के सब कथन का भाव यह हुआ कि मेरे को सबसे श्रेष्ठ समझे, परन्तु यथार्थ सत केवल कथन से अपनी श्रेष्ठता नहीं जनाते, बल्कि अपने श्रेष्ठ रहस्य द्वारा सब से सम्मानित होते हैं। अच्छा। आगे देखे कैसा रहस्य है।

इतने में स्नान का समय आया। साधु ने प्रेरणा की कि मेरे अगो में खूब तेल मालिश कर, फिर साबुन और गरम जल से मुझे स्नान करा। ऐसी याचना करते ही भक्त को ज्ञान होने लगा कि इनमें स्थितिवान के लक्षण नहीं है। मैं स्थितिवान का पुजारी हूँ, न कि तृष्णालु अविवेकियो का। भक्त ने कहा—आप ही स्नान कर आवे। स्नान के पीछे जब प्रसाद बनाने का समय आया तब उसने आटा-दाल लाकर रख दिया। यह देख साधु ने कहा—तू सतो का सेवक होकर इतना निरादर कर रहा है। इसके साथ शाक और घृत तथा दूध तो है ही नहीं, इसके बिना मैं कैसे भोजन ग्रहण कर सकता हूँ। भक्त ने कहा—जो कुछ मेरी श्रद्धा है वह सब आपके सामने हाजिर है। भेषधारी ने मारे क्रोध के आटा-दाल ढकेल दिया।

भक्त ने कहा—चाहे जो कुछ करे, अब आपको आगे कुछ नहीं प्राप्त होगा। भेषधारी ने कहा—तू जानता है मैं कितना विद्वान और विवेकवान हूँ? जो तू प्रश्न करे वह उत्तर देने में मैं समर्थ हूँ। भक्त ने कहा—बताओ, वैराग्य के क्या लक्षण होते हैं? उसने कहा—चल-चले, बगुला भगत। मैंने तेरी सेवकाई देख ली। भक्त ने कहा—जैसा आपने मुझको देख लिया वैसे मैंने आपको भी देख लिया। हम और आप दोनों बराबर हो गये। साखी—“साहेब-साहेब सब कहे, मोहि अँदेशा और। साहेब से परिचय नही, बैठोगे केहि ठौर॥” आप शरीराध्यास से बिल्कुल जकड़े हैं, आपको जरा भी सतोष नहीं है, आपका पढ़ना-लिखना सब कसबिन के समान है। “ज्यों वेश्या निज कसबै ठानै। औरन ते वैराग्य बखाने।” ऐसे ही आपकी दशा है। आप पूजने योग्य नहीं, वाक्य मात्र से भी सम्मान के योग्य नहीं हैं। भेषधारी ने कहा—मे अमुक-अमुक जगह गया था, विशेष-विशेष पूजा पाया था, अब तुझ जैसे प्रेमी से क्या कहूँ। भक्त ने कहा—ठीक है, आपके न कहने में ही भलाई है, आपका आगमन मेरे शोक-सताप का हेतु हो रहा है। अतः आप यहाँ से शीघ्र पयान करे तो मेरा भाग्य खुले। आप जैसे वचक-

१ ज्ञानवान का निश्चय है—दोहा

श्रद्धा की मकुनी भली, जो परमै चितलाय। परसत मन मैला कर, सो मेदा जरि जाय॥
बिन माँगे सो दूध बरोबर, माँगे मिले सो पानी। कहें कवीर सो रक्त बरोबर, जामे ँँचातानी॥

दम्भी भेषधारियों ने ही सच्चे विरक्तों के पूज्यभाव में कलक लगाया है। विरक्तों के ये सब लक्षण नहीं हैं। वे शरीर सुख के हेतु किसी से दूध, घृत, साबुन, तेल आदि उत्तम पदार्थों के लिए रगड़ा-झगड़ा नहीं करते। उन्हें सतोषयुक्त यथाप्राप्ति में प्रसन्नता होती है। सच्चे वैराग्यवान् अपनी विशेषता भी प्रगट नहीं करते। इन बातों को सुनकर बनावटी भेषधारी चला गया। ऐसे आचरण स्थितिवान सत कभी नहीं धारण करते। इसी से वे सब प्रकार से पूज्य होते हैं। सज्जनवर्ग अपने कल्याण के लिए रहनी सपन्न सतों की अपने प्राण के समान सेवा करके, कृतार्थ होते हैं।

वैर करत नहिं काहु से, बन्धन प्रीति को तोड़ि।

ततपर रहत विराग के, जग भोगन मुख मोड़ि॥ १६०॥

टीका—कांड उनकी हानि करे, उन्हें मतावे, कटु बात कहे, तो वे उसके साथ बैसा नहीं करते, वे सदा शत्रु का भी हित ही चाहते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, वे अन्य मर्ष-वीछी आदि घातक जन्तुओं के भी विनाश की भावना नहीं रखते। जो उनसे प्रीति करते हैं, वे उनकी प्रीति के वश होकर बेभान नहीं होते। प्रेमियों के मोह में ही सर्व बन्धन खड़े हो जाते हैं। प्रेमियों के मोहरूप रस्सी से बंधा हुआ ससार प्रत्यक्ष जन्ममरण के पाश में पड़ा हुआ है। इसमें मोह-बन्धन को तोड़कर स्थितिवान सबसे निर्वन्ध रहते हैं। वे वैराग्य के रहस्य पालन ही में तत्परता के साथ प्रयत्नवान् रहते हैं, जगत के सुख भोगों से मुख मोड़े रहते हैं, उधर मन नहीं जाने देते॥ १६०॥

प्रीति वैर यमजाल है, तेहि वश जीव बेहाल।

ताहि जीति गुरुबुद्धि ल, सुखिया साधु सुचाल॥ १६१॥

टीका—राग आर द्वेष दोनों यमजाल हैं, जगत के सर्व दुखों में फैसाने के ताना-बाना हैं। इन्हीं राग-द्वेष के ताना-बाना में फैसकर सब जीव कष्टित हो रहे हैं। सत गुरुज्ञान से राग-द्वेष का छेदन कर सत्कर्तव्य, सतोष, समता आदि शुद्ध व्यवहार द्वारा सदा सुखी रहते हैं॥ १६१॥

अन्धकार मन मोह तजि, चहत न मन में मान।

मान चाह दुख मूल है, छूटि स्ववशता जान॥ १६२॥

टीका—दास-दामी, नर-नारी, कुल-कुटुम्बादि प्रेमियों आर धन-जमीनादि नश्वर पदार्थों का मोह घोर अंधेरी राति के समान है। मोह में पड़कर स्वरूपज्ञान और रक्षक सतोषादि की धारणा नहीं सृजती। अतः वे बन्धनमूल मोह को त्याग देते हैं आर सासारिक मान-बड़ाई की इच्छा नहीं करते। जगत्पूज्यता या बड़ाई की इच्छा दुख हेतु है। जहाँ चाहना हुई वहाँ स्वतन्त्रता गई। मान-चाह में लोभ-रिझाने की फिर, उसमें व्यवहार की वृद्धि, व्यवहारवृद्धि से राग-द्वेष वृद्धि, उससे प्रमाद, प्रमाद में मत्पग, विचार, गुरुदेव की उपासना में कमी, उससे विषयामक्ति, फिर तो अधःपतन। इस प्रकार आपत्ति हेतु मान-बड़ाई की इच्छा ही है, उसे मतजन त्यागकर निर्मानता में स्वतन्त्र जीवन बिताते हैं॥ १६२॥

जेहि त्यागन पहिले कियो, किह्यो न तेहि को ख्याल।

परलोभन के फन्दे परि, तलफि रह्यो जिमि बाल॥ १६३॥

टीका—जिस जगत की मान-बड़ाई त्यागकर स्वरूपस्थिति के लिए विरक्त हुए थे उसका आगे चल कर होश न रहा। जेमे बालक सर्प-बीछी पकड या अग्नि मे हाथ डालकर तडफडाता है, वैसे विरक्त बनकर मायावी पदार्थों के लोभ-वश सुख और सेवा तथा जगत्पूज्यता के लिए नाना उपाधि से गँसकर शोक-सताप मे जलने लगे ॥ १६३ ॥

थिरता बुद्धि सुधीरता, मन उद्वेगन टाल।

लखत चलै निज मार्ग को, इत उत लक्ष्य सँभाल ॥ १६४ ॥

टीका—सतजन स्थिर बुद्धि रखते, धैर्य धारण करते तथा मन-इन्द्रियो के उठे हुए उद्वेगो को त्यागते हैं—“उद्वेगन ओ मनन तजि, ठहरे शान्त स्वरूप ॥” इधर-उधर की दृष्टि चपलता छोडकर नम्रतायुक्त मार्ग को देखते हुए चलते हैं। साथ ही सत अपने लक्ष्य को प्रपच से रोक कर गुरु-विचार मे निमग्न रहते, वे विवेकयुक्त वैराग्यमार्ग को ही देखते हुए वैराग्यपथ पर चलते-चलते अपनी स्थिति कर लेते हैं ॥ १६४ ॥

नही सहायक साधु को, गुरु तजि जग मे और।

तेहि ते सब उनमाद तजि, सजग रहै सब ठौर ॥ १६५ ॥

टीका—सद्गुरुसंयुक्त सद्गुरुदेव ही केवल साधु के रक्षक हैं और जगत के सकामी नर-नारी कोई भी सहायक नहीं। उलटे जगत के लोग जीव को वैर और मोह के बडे जाल मे डालकर फँसाने वाले हे। उनमें द्वेषी से बढ़कर प्रेमीजन का बन्धन है। प्रेमरूप बन्धन से कोई विरला ही उबर पाता है। इसलिए सब अहंकार और गाफिली छोडकर हर जगह सावधानता से बर्तना चाहिए। जिससे आगे कोई बन्धन न खडा हो जाय, वही उपाय करते रहना चाहिए ॥ १६५ ॥

नही सतावे काहु को, निज तन रक्षा लागि।

करत रहै निज काज को, नहि ताके कछु खॉगि ॥ १६६ ॥

टीका—अपनी शरीर-रक्षा के लिए किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। अपने गुरुमार्ग के कार्य-सत्संग, सद्ग्रन्थ मनन-चिन्तन, सन्तोष ओर समता को गहते रहने से किसी चीज की कमी नहीं पडती। क्योंकि सन्तोष का प्रताप ही ऐसा है कि वह शरीरयात्रा मे कमी नहीं पडने देता। कमी हो तो भी सन्तोषवान को कष्ट नहीं होता ॥ १६६ ॥

डसत रहत नित सर्प जग, सब जीवन तन बीच।

बचत रहै तेहि साधु कोइ, तन मन इन्द्रिन खीच ॥ १६७ ॥

टीका—इन्द्रियो के विषय चेष्टारूप सर्प सब जीवो के शरीरों में रहा हुआ नित्य उन्हें डसता रहता है। कोई विरले सतजन इन्द्रिय और मन को घुमाकर सत्साधन और बोध के द्वारा उसके विष से बचते रहते हे ॥ १६७ ॥

अजर अमर अमृत पिये, बोलत सोई बैन।

श्रवणद्वार जो पान करि, जीवित सोई सुचैन ॥ १६८ ॥

टीका—मे अजर-अमर, नित्य-सत्य, ज्ञानस्वरूप हूँ, ऐसी दृढ निश्चयता रूप अमृत पानकर आप सतजन सदा सुखी और वही निर्णयरूप वचन भी बोलते रहते हे। उस सुधा

वचन को कानों के द्वारा जो पान करते हैं वे विपर्ययरूप मर्प के विप में वचकर स्वरूप में जीवित हो जाते हैं आर सदा चैन में उनके दिन कटते हैं ॥ १६८ ॥

शिक्षक के उपदेश में, निज शिक्षा मति भाखि।

की वक्ता प्रतिकूल है, की समाज मन माखि ॥ १६९ ॥

टीका—जब कोई शिक्षक शिक्षा करता हो, तब उसके बीच में तुम अपने उपदेश मत झाड़ो। अन्यथा शिक्षा करने वाला अमृतुष्ट होगा, अथवा समाज खिन्न होकर तुम्हारे वचन का निरादर करेगा ॥ १६९ ॥

मान भग नहीं कीजिये, हँसी बात कहि काहु।

लज्जा वश दुख पावई, निज मन में अनखाहु ॥ १७० ॥

टीका—किसी की हँसी उड़ाकर मान भग न करना चाहिए। ऐसा करने से सबके बीच में वह लज्जित होकर कष्टित हो जायेगा, फिर अपने मन में दुख मानकर आपमें अश्रद्धालु बन जायेगा ॥ १७० ॥

मृतमंगति में बैठि कै, हित की बात विचारि।

श्रवण कर मन लाय के, चंचलता सब टारि ॥ १७१ ॥

टीका—माधु-गुरु की सत्संग-वार्ता में बैठकर अपने कल्याण की बात का विचार करना चाहिए और उनके वचनों को सब प्रकार मन लगाकर सुनना चाहिए। जोभ, नेत तथा मन में चंचलता आर निद्रा त्यागकर विचार की बातें सुनने में ही ज्ञान पुष्ट होता है। कहा भी है—

दोहा—मन राखे बाजार में, तन गखे सत्संग।

कसे फल सो पाइह, ओंघ घडा जल मंग ॥ १७१ ॥

सत्संग में बैठकर उपदेश कैसे सुनना चाहिए

दृष्टांत—एक लक्षाधिपति लक्ष्मीचन्द मेठ के लाग्रो रुपयो का लेन-देन व्यवहार था। उस व्यवहार के हिसाब को अन्य कुटुम्बी नहीं जानते थे। इतने में एकाएकी सेठजी को प्राणघातक बीमारी ने पकड़ लिया, मौम बन्द हो गई, एक बात भी बोल नहीं पाये, घर के भाई-बन्धु-पुतादि सब दुखी होने लगे। एक तो गृहरक्षक सेठजी सदा के लिए जा रहे हैं, माध ही सम्पत्ति भी विदा हो रही है। सबके मन में यही था कि किसी प्रकार सेठ जी का वाक्य खुल जाय। इतने में एक बंघ ने आकर दवाई दी। उससे सेठजी कुछ-कुछ चोलने लगे। ऐसा देखते ही सब हर्षित हो गये। परिवार के लोग शो-गुल बन्द कर एकाग्रचित्त से सेठजी के वाक्य सुनने लगे और अति आवश्यकीय लेन-देन का हिमाव पृष्ठने लगे। सेठ जी जमे-जैसे कहते गये घर वाले बैसे-बसे उमे ध्यान से सुनकर लिखते गये। क्योंकि सबको यह निश्चय था कि ये वचन पुनः न निकलेंगे।

इसी प्रकार अनुभवी वगम्यवान् सद्गुरुदेव के निर्णय वाक्य दुर्लभ आर अनमोल अन्तिम वाणी के समान जानकर एकाग्रचित्त करके ध्यान से श्रवण करना चाहिए। उस समय निद्रा, आलस्य, चंचलता आदि को हटाकर सावधानता में श्रवण करें। क्या पता ऐसे सद्गुरुदेव युक्त शिक्षक मत फिर मिलें या न मिलें। इस क्षण हमारे अनंत दुख छेदक सद्गुरु के मुख से दुर्लभ

अनमोल अनुभव वाक्य निकल रहे हैं, अनंत विघ्नो के कारण दूसरे क्षण न निकले या हमारी ही सत्सग की रुचि न रहे तो निर्णय वाक्य सुनकर भी हमें चेत न होगा या सुनने की मन में इच्छा होते हुए भी रोग, व्याधि से घिर जाने या अनन्त विघ्नो से छुट्टी न मिलने इत्यादि कई कारणों से सद्शिक्षक के मुखारविन्द से निकली हुई एक बात सुनना दुस्तर हो जायेगा। ये सब बातें समझकर सेठ के वाक्य सुनने वत एकाग्रचित्त से श्रवण करके ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि स्वरूपस्थिति अनन्त, अचल, अखण्ड धन की प्राप्ति होवे। इसी प्रकार सद्ग्रन्थ के वाक्यों को भी सादर ग्रहण करना चाहिए। यह स्मरण रहे—

गजल

करै सत्सग सन्तो का वही वर भाग्य वाला है।
 उसी के द्वन्द्व दुख नाशैं कुसंगत जो कि टाला है॥ टेक॥
 सुकृत सुमति सुनीत सुचि, सकल सुमगल मूल।
 शुद्ध स्वरूप सुजान शुभ, साधु हरत तय शूल॥
 करै इमि जानि सत्सगति, लहै सुख शांति चाला है॥ १॥
 सृष्टि मनोमय तरुण निशि, दुर्गुण बन के माय।
 भट फत दुखिया जीव कहैं, लखि नित शरण लगाय॥
 करै परकाश साधूजन, नशै अज्ञान जाला है॥ २॥
 तृष्णा अग्नि प्रचण्ड है, ज्यों ज्यो भोगै भोग।
 धन सुत तिय युत जलन उर, मिटै न आशा शोग॥
 सुधा सन्तोष की वर्षा, करैं साधू निहाला है॥ ३॥
 शम दम सेवा ज्ञान शुचि, प्रेम नेम बल देतु।
 शील गहन तामस हरण, क्षमा अमिय सुख सेतु॥
 करौ पुरुषार्थ फल पाओ, ये हिम्मत देनेवाला है॥ ४॥
 आप रहत व्यवहार सब, तबू न जानत आप।
 आप भूल वश जीव यह, सहत सदा सन्ताप॥
 लखाते आप अपने को, दे पूरण कोष माला है॥ ५॥
 जडाध्यास भव पाश दुख, करत मोह भ्रम अन्त।
 धीर वीर पद थीर करि, श्रेष्ठ पारखी सन्त॥
 गहैं भक्ती जो सन्तों की, उसे खावै न काला है॥ ६॥
 जो सेवै यह तीर्थ शुचि, साधु सग अनुराग।
 मुद मगल कल्याण लहि, दृश्य पार पद पाग॥
 लहै पारख अटल स्थिति, गुरुपद जो विशाला है॥ ७॥

प्रसंग १२—गुरुदेव का इष्टभाव-उपकार

गुरु हमारे इष्ट है, तन मन धन से रक्ष।

निज स्वरूप को बोध दै, कीन्हो जीवहिं स्वच्छ॥ १७२॥

टीका—गुरुदेव ही मेरे परम पूज्य मिरमोर ह, क्योंकि तन के विकार—इन्द्रियो के भोगों में आसक्त होना, मन के विकार—सर्व कल्पित सुखमानन्दी दृढ भावना, धन के विकार—नाशवान वस्तुओं का प्रमाद लेकर अधर्म आचरण करना, ऐसे तन, मन तथा धन के दुरुपयोगमय विकारों से गुरुदेव ही छुड़ा कर रक्षा करने वाले ह। आप गुरुदेव चेतन्य स्वरूप का बोध देकर जडमति हरण करके जीव को शुद्ध कर दिये ॥ १७२ ॥

खानि बानि दुड़ जाल के, दियो भेद सब खोलि।

भरमि रहा बहु काल से, समुझि मिली नहि झोलि ॥ १७३ ॥

टीका—काया और काया मन्वन्धी स्त्री, पुत्र, घर, धन, वर्ण, आश्रम आदि सम्पूर्ण स्थूल खानी—जाल आर स्वस्वरूप से पृथक् जहाँ लो नाना अक्षरों के जाल यत्न, मत, तत्त्व, भूत, प्रेत, परोक्ष कर्ता, बहु देव, बहु भावना करके जीव अधिक-अधिक बन्धन में डलझ जाता ह, जो यथार्थ नहीं, ऐसी कल्पित बानी को बानीजाल कहते ह, दोनों की मधि को गुरुदेव निर्णय करके लखा दिये कि ये दो जाल जीव को बन्धन रूप ह। यद्यपि अनादिकाल से इन्हीं दोनों जालों में सुख मानकर भटक रहा था, पर गुरु के बिना आज तक खानि-बानी को धोखारूप न समझ सका ॥ १७३ ॥

उपकारिन में उपकार गुरु, दानिन में गुरु दान।

रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम अन्य न आन ॥ १७४ ॥

टीका—जलती अग्नि से, धारा में डूबने से, फाँसी पर चढ़ने से, गरीबी से, रास्ता में भटकने से, रोग व्याधि पीड़ा से, प्राण मकट आदि दुखों से बचाकर महायत्न करने वाले उपकारी कहे जाते हैं। इन सबका उपकार एक स्थूल शरीर को ही सुख देने वाला होने से गुरुदेव के उपकार के आगे अति अल्प है। क्योंकि गुरु की कृपा से अविनाशी जीव की अज्ञानरूप फाँसी कट कर अनन्त काल के लिए मुक्ति हो जाती ह। इसलिए सब उपकारियों से बढ़कर महान उपकारकर्ता मदगुरुदेव हैं। अन्न, वस्त्र, धन से सब जीवों को यथायोग्य रक्षा करने वाले दानि कहे जाते हैं। वे दान भी अल्प मुख देकर क्षीण होने वाले ह, परतु गुरुदेव जिस ज्ञान का दान देते हैं उसे पाकर जीव की अनादि कालीन दीनता नष्ट हो जाती ह। गुरु की दया से अखंड अनन्त कोष जीव पा जाते हैं। इसलिए गुरुदेव सब दानियों से श्रेष्ठ उत्तम दानवीर हैं। पिता, भ्राता, राजा बहुत से बहुत स्थूल शरीर तथा भौतिक वस्तुओं के रक्षक हैं, पर सब की रक्षा स्वार्थपूर्ण और स्थूल तक ही है। इसमें बारम्बार रक्षा की आवश्यकता भी लगी रहती है और उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह पुष्ट होकर रक्षा ही अरक्षा हो जाती है, परतु गुरुदेव तो अनाथ अनाश्रय मन वश जीव को आश्रय देकर सन्तोष छाया के नीचे बँठाकर सदाचरण और स्वरूपज्ञान से ऐसी रक्षा किये कि फिर कभी जीव दीनता को न प्राप्त हो, इसलिए सब रक्षकों से बढ़कर गुरुदेव परम रक्षक हैं। धन्य-धन्य गुरुदेव! आपके समान और कोई नहीं है ॥ १७४ ॥

अनुभव विद्या देय कै, सब सो कीन्ह उदास।

निजहीं दीन्ह निवास गुरु, तोडि अन्य की आश ॥ १७५ ॥

टीका—जिममें मशय, कम्पर तथा विकार न हो, जो वाक्यजाल से पार हो, जो पारख कसौटी में यथार्थ सत्य ही ठहरे, पुन जो जैसा पदार्थ हो कल्पित-अकल्पित ठीक वैसा ही

जानने में आ जावे, उसको अनुभव विद्या कहते हैं। स्वरूपस्थिति रहस्य का ठीक-ठीक ज्ञान होना ही अनुभव विद्या जानना चाहिए। सो अनुभव विद्या रूप स्वरूपज्ञान देकर गुरुदेव जडसृष्टि, मनोमयसृष्टि सबसे निराश कर दिये। जगत के लोग तो दृश्य-खानि-बानी में मिलने को कहते हैं, जिससे फिर बिलुडना पडता है, पर गुरुदेव तो अपने अपरोक्ष स्वरूप में ही स्थिति बताकर अपने आप ही में तृप्त कर दिये। अपने आप से जो कुछ भिन्न भासे वह सब चल-विचल दृश्य जड है। “जो भासे सो मोर स्वरूपा। यह बधन औंधियारी कूपा ॥” निर्णयसार ॥ सो सब भिन्न की आशा-बन्धन को गुरुदेव तोड़ दिये ॥ १७५ ॥

ताते गुरुवर देव को, बार बार हिय हेरि।

अन्य प्रेम सब छोड़ि कै, गुरु प्रेम को टेरि ॥ १७६ ॥

टीका—इसलिए गुरु सब देवों से बढ़कर श्रेष्ठ देव है। मैं ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का बारम्बार अतःकरण की वृत्ति को समेट कर ध्यान करूँगा और जगत का सब मोह छोड़कर गुरुदेव ही में प्रेम करके गुरुदेव की ही निरन्तर वदना करूँगा। ससार के भाव और आश्रय छोड़कर मन, वचन, कर्म से गुरुदेव का ही आश्रय रखूँगा ॥ १७६ ॥

बन्दीं ध्यावौ पूजि गुरु, जहँ तक मोसे होय।

गुरु सम हितू न और कोइ, देखा सबहिं टटोय ॥ १७७ ॥

टीका—गुरुदेव की मैं वन्दना करूँगा, गुरुपद का ही नित्य ध्यान धरूँगा, गुरुपद की ही नित्य पूजा करूँगा। जहाँ तक मुझसे हो सकेगा वहाँ तक गुरुपद स्नेह के लिए ही कार्य करूँगा। क्योंकि श्री गुरुदेव के समान हितैषी कोई नहीं है। सबकी^१ अच्छी तरह परीक्षा करके देख लिया। सब विषय वासना में ही गिरानेवाले हैं। एक गुरुदेव ही विषयों से छुड़ाकर निर्विषय करनेवाले हैं। इसलिए गुरुदेव से बढ़कर कोई हितैषी नहीं ॥ १७७ ॥

ज्ञान ध्यान गुरु को भलो, नाम स्मरण सग।

योग यज्ञ ब्रत तप यही, और अभाग्य कुटंग ॥ १७८ ॥

१ राजस-तामस युक्त सब प्राणी तो नीचे ही ढकेलते हैं, परन्तु जिन्हें देवता मानते हैं उनका भी हाल सुनिए। तुलसीदासजी ने अनुमान किया है—

चौपाई—इन्द्रिन द्वार झरोखा नाना। तहँ तहँ सुर बैठे करि थाना ॥

आवत देखहि विषय बयारी। ते हठि देहि कपाट उधारी ॥

इन्द्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई ॥ रामायण ॥

गोविन्द के बारे में भी कहा है—

चौपाई—विश्व विशेष विदित प्रभुताई। गोविन्द से गुरु की है भाई ॥

गाविन्द के माया वश प्रानी। दुख भुगतैं चोरासी खानी ॥

गुरु कृपा भव मूल विनाशै। विमल बुद्धि है ज्ञान प्रकाशै ॥ गुरू० ॥

अतएव गुरुदेव से बढ़कर न कोई देवता है न परमात्मा ही है।

दोहा—ईश्वर से गुरु में अधिक, धारे भक्ति सुजान।

बिन गुरुभक्ति प्रवीण हूँ, लहै न आत्मज्ञान ॥ विचारसागर ॥

टीका—सब ज्ञानों से बढ़कर गुरुदेव का ज्ञान है और सब ध्यानों से बढ़कर गुरु का ध्यान है, अतः गुरु के ज्ञान-ध्यान में ही जीव की भलाई है। गुरु ऐसा पवित्र नाम और चारम्बार गुरु-गुरु ऐसा पवित्र स्मरण तथा गुरु का समागम ही परम श्रेष्ठ है। इस गुरु प्रेम-नेम को ही परम योग, परम यज्ञ, परम जप, व्रत तथा परम तप जानना चाहिए। गुरु पद के अलावा जो कुछ मान के कर्तव्य किया जाय या प्राप्त किया जाय वह सब बन्धन हेतु और आवागमन का कारण होने से अभाग्य और कुदृग जानना चाहिए। अभाग्य है जिससे दुख-दीनता न मिटे। जिस युक्ति से यथार्थ कार्य की सिद्धि न हो, उलटे अकाज हो जाय, उस उपाय को कुदृग कहते हैं। मो गुरूपद बिना सब अभाग्य आर कुदृग ही हैं ॥ १७८ ॥

सन्त सहोदक जीव के, सन्तहि पार लगाय।

ओरन से यह होय नहि, जो भ्रम भूल भगाय ॥ १७९ ॥

टीका—सद्वोध आर सद्विषययुक्त जो स्वरूप में शांत है, उन्हें सन्त कहते हैं। वे ही जब दूसरे को बोध देते हैं तब गुरु कहे जाते हैं, अतः सन्त आर गुरु में कोई भेद नहीं है। साधु-गुरु ही जीव को सहायता देने वाले हैं। वे ससार सागर के विघ्नसमूह में पार कराने वाले हैं। बाकी जगत के इष्ट-मित्र, बाधवजन से यह कार्य नहीं सध सकता कि जीव को जिस आंतरिक विपरीत समझ आर विपरीत भासरूप भूल-भ्रम से सब दुख होता है उसका निवारण कर सके। क्योंकि वे सब आप ही भूले-भटके हैं, तो भूला-भटका हुआ अधिक भटकायेगा कि भटकना छुड़ायेगा। यह तो मन्तजन के ही कृपाकटाक्ष से भूल-भ्रम दूर होते हैं ॥ १७९ ॥

साधु हितू सब भाति से, तृष्णा आशा मेटि।

सुखी रहे तन भोग में, मन को राखि समेटि ॥ १८० ॥

टीका—प्राणियों के सब प्रकार कल्याण करनेवाले सन्तजन ही हैं, क्योंकि जगत-भोगों की तृष्णा आर सुखाशा ये दोनों ही जीव का अहित करनेवाली हैं। आशा-तृष्णा दोनों को सतजन शिक्षा देकर मिटा देते हैं। उनकी शिक्षा ग्रहण करके आसक्ति रहित केवल प्रारब्धभोग निर्वाह मात्र में जीव सुखी हो रहते हैं आर सन्तों की शिक्षा के प्रताप से ही भोगों में दौड़ते हुए मन को भली प्रकार रोक के स्ववश कर लेते हैं ॥ १८० ॥

वेराग बिना नहि जाय दुख, राग दुखन को रूप।

राव रंक सब मनुष्य को, यही हितू शिर भूप ॥ १८१ ॥

टीका—जगत का राग छोड़े बिना सुख नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ राग है वहाँ काम है, जहाँ काम है वहाँ क्रोध है और जहाँ क्रोध है वहाँ हिंसा-उत्पात, लोभ-मोह आदि सपूर्ण दुर्गुण आ बसते हैं। जहाँ ये सब राक्षस हैं वहाँ दुखों की कोन कमी। अतएव सब दुखों का कारण राग है। राग को छोड़कर भली प्रकार जगत से वेराग्य धारण किये बिना दुख नहीं छूट सकता। यह बात क्या अमीर-क्या गरीब, क्या राजा-क्या प्रजा, सबके लिए हितकारी है। दुख छुड़ाने के सर्व उपायों से बढ़कर एक वेराग्य ही सर्व श्रेष्ठ साधन होने से हृदयगम करने योग्य है। यथा—“बिन वेराग्य न मुक्ति है, बिन वेराग्य न ज्ञान। बिन वेराग्य न भक्ति है, बिन वेराग्य न शान ॥ ताते मुख्य प्रधान है, सबको यह वेराग्य। गुरु कृपा जा पर भई, ते पावत बडभाग” (वेराग्य शतक) ॥ १८१ ॥

जानन योग्य जनावते, खंचि अयोग्य से लेत।

इत उत भटकन देत नहिं, ऐसे गुरू सचेत ॥ १८२ ॥

टीका—जिससे जीव का सदा के लिए हित हो वही बात जानने योग्य है। उसे गुरुदेव जना देते हैं। जिससे अकल्याण हो वह अयोग्य है, उससे जीव को खींच लेते हैं और जिससे अपने मार्ग में भुलावा पड़ जाय, धोखे या किसी झगड़े में पड़ जाय, उन जालों में जीव को चक्कर काटने नहीं देते, ऐसे गुरुदेव सावधान और परम प्रवीण हैं ॥ १८२ ॥

स्व स्वरूप सिद्धान्त जस, तैसहि प्रेरक जीव।

नहि बिचलै जग मध्य में, करत उपाय सदीव ॥ १८३ ॥

टीका—भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना और परोक्ष-प्रत्यक्ष आदि सब विषयो से पृथक् अपना स्वरूप सर्व का परीक्षक है। जैसा सर्व का परीक्षक अपरोक्ष एकरस नित्य तृप्त स्वरूप है वैसे ही ठहर रहने के लिए गुरुदेव ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की सदैव प्रेरणा करते हैं, जिससे कि जगत-जालों में न धँसे और स्वरूपस्थिति से विचलित न हो ॥ १८३ ॥

मात पिता गुरू सन्त है, जहाँ सन्त करतूति।

तिन बिन रक्षक कौन है, निर्मल दया अकूति ॥ १८४ ॥

टीका—बोध प्रकट करनेवाले मातारूप, सद्ग्रहस्य से पालन करने वाले पिता रूप और अज्ञान-तम का नाश कर ज्ञानप्रकाश करने वाले गुरुरूप सत ही है। जो सतग्रहस्य से पूर्ण है, ऐसे सत के बिना भला जीव की रक्षा करने वाला और कौन है। सत की निर्मल कृपा जीवों पर अनन्त है ॥ १८४ ॥

वाक्य मात से जीव की, विपति अनेकन टाल।

जो धारै उपकार तिन, होवे सोई निहाल ॥ १८५ ॥

टीका—संतजन शिक्षा करके अपने वचन मात से जीव के भूल-भ्रमजनित आई हुई अनन्त आपदाओं को हटा देते हैं। सुबुद्धि प्रेरक सतजन जो शिक्षा देते हैं यही उनकी अनन्त उपकारता है। उनके उपकाररूप सद्शिक्षा को जो ग्रहण करते हैं वे सुखी हो जाते हैं ॥ १८५ ॥

दुख छूटन हित साधु ही, ज्ञान प्रगट करि दीन।

धर्म रच्यो जग साधु ही, रक्षा धर्म कि कीन ॥ १८६ ॥

टीका—सतजनों ने ही जन्म-मरण, गर्भवास आदि त्रिविधि दुख छूटने के लिए ओर मन-स्वभाव, आसक्ति, भूल-भ्रम नाश करने के लिए यथार्थ स्वरूपज्ञान प्रगट किया। शुद्ध व्यवहारयुक्त शरीर का निर्वाह, उसके साथ ही परमार्थस्थिति की रीतियों का सतजनों ने ही विधान किया। इस राजस-तामसयुक्त जगत-सागर से पार होने के लिए धर्माचारण रूप पुल सतजनों ने ही निर्माण किया और धर्म की रक्षा भी किया व करते हैं। धर्म का विस्तार “सो गुरु गुरु ने धर्म सिखाय” इसकी टीका में देखिए ॥ १८६ ॥

सहनशील समता गहे, जग सुख से मन फेरि।

रहत आप में आप थिर, बन्धन सकल निवेरि ॥ १८७ ॥

टीका—सत जन दुख-सुख, हानि-लाभ को सहते हुए सन्मार्ग में लीन रहते हैं और शील-स्वभाव धारण किये हुए समता को नहीं छोड़ते। वे जगत के सौन्दर्य, वनिता, स्वाद, मुचारु गन्ध, कोमल स्पर्श इन इन्द्रिय-सुखों से मन को घुमा लेते हैं। बन्धनदायक खानि-वानी विषय भवमार्ग सम्बन्धी सर्व बन्धनों का नाश करते हुए अपने आप स्वरूपस्थिति में विराजते रहते हैं, ये सब सत के रहस्य हैं ॥ १८७ ॥

विनय

पारख धीर कवीर गुरु, सत्यबोध परचार।
भर्म निवार्यो जीव के, दीन्ह अक्षय पद सार ॥ १८८ ॥

टीका—अचल पारख स्वरूप में स्थित सद्गुरु कवीर साहिब ने यथार्थ पारख सिद्धांत का विस्तार किया। जीवों के ऊपर जगत-ब्रह्म कल्पितकर्ता या विषयासक्ति का बोझ जो भूल-भ्रम करके लदा था, आप ही ने उस भ्रमरूप अन्धकार का पारख प्रकाश द्वारा नाश करके अक्षय अनादि सत्य स्वरूप का बोध प्रदान किया ॥ १८८ ॥

स्वतन्त्र राज्य सब जीव को, दिये कृपा करि आप।
जो चाहे सो लेय तेहि, ऐसा गुरु प्रताप ॥ १८९ ॥

टीका—आपने सब जीवों को स्वतन्त्र स्ववश स्वराज्य अर्थात् स्वरूपबोध स्थिति रहस्य कृपा करके दिया। नर-नारी नीच-ऊँच जो चाहे उस स्वरूप ज्ञान को ग्रहण कर स्वतन्त्र हो जावे। हम भूल-वश निरा परतन्त्र हो रहे थे, मन की धारा में बहते हुए कहीं ठीक-ठेकाना नहीं लग रहा था, श्रीगुरुदेव सहज ही पारख बोध देकर ठीक-ठिकाना लगा दिये। ऐसा गुरुदेव का मामर्थ्य है ॥ १८९ ॥

अनन्त काल से भूलि निज, सब सब के आधीन।
गजि केशरी भूल अरि, कीन्ह जीव स्वाधीन ॥ १९० ॥

टीका—कितने समय बीत गये इसकी थाह नहीं, अनन्त काल से आप अपनपाँ एव स्वरूप धन को भूलकर सब जीव सबके परवश हो रहे हैं। जैसे हर्ष से चकई खेल में हाथ से हाथ पकड़ कर सब लड़के घूम-घूमकर एक दूसरे पर गिरते-पड़ते, फिर झगडा-झड़त करके रोते अथवा जमे समुद्र में जहाज टूट जाय, सब मनुष्य डूबने लगें, पुनः अपने-अपने बचाव के लिए एक दूसरे पर लटने लगे, डूबे-डुबावे, तद्वत मन-प्रवाह के बीच में पड़े सब जीवों की दशा है। मजाल नहीं कि इस भूल से जीव स्वयं निकल सके। स्वरूप-भूल मानो केशरी-सिंह के समान सब जीवों को बार-बार मृत्यु के मुख में डाल रही है। ऐसे भूलरूप शत्रु केशरी का गुरुदेव स्वयं पारखबोध में सहार करते हुए जीव को स्ववश कर दिये ॥ १९० ॥

विषय व्याल सब जीव को, काटि कीन्ह वेहाल।
फिरि फिरि ताहि डसावते, मानि सुबुद्धि सुकाल ॥ १९१ ॥

टीका—विषय भोगरूप भयकर मर्प ने सब जीवों को काटकर दुखी कर दिया है। आत्मिकरूप नष्ट में मतवाले होकर सब जीव फिर-फिर भोगरूप सर्प को पकड़कर स्वयं को

कटवाते हैं। इतनी मृदता के काम करते हुए भी आश्चर्य है कि अपने-अपने को सब जीव बड़ा चतुर गिनते हैं। विषय-विलास की सामग्री इकट्ठा कर उसके भोगने में अपना सुकाल-सुदिन और सौभाग्य मानते हैं। अपने मन में समझते हैं कि “बार पार किहे देय” अर्थात् हमारे ममान कोन है। ॥ १९१ ॥

छिन छिन चैन न ताहि मे, बिकल रहै दिन राति।

जलत जलावत सब सबे, नयन अन्ध कुशलाति ॥ १९२ ॥

टीका—भला सर्प से डसाने में कहों चैन। छिन-छिन विषय की लहर पर लहर आकर पटक रही है। विषयरूप सर्प को ग्रहण करते-करते आदत पड़ जाती है। कामना पर कामनारूप लहर आकर जीव को जहाँ-तहाँ बहा ले जाती है। वह ऐसी दुर्दशारूप खदक में डाल देती है कि पड़े-पड़े सिवा दिन-रात हाय-हाय करके दुख भोगने के और कोई युक्ति नहीं चलती। इस प्रकार ये जीव कामाग्नि द्वारा स्वयं जलते ही हैं, साथ ही अपने साथियों को भी जलाते हैं। मोह-उन्माद से स्वरूपदृष्टि पर पर्दा डालकर अध-असूझ बने भटकने में ही अपना कल्याण मान रहे हैं ॥ १९२ ॥

सब सब के अरि है जहाँ, कौन सुनै केहि शोर।

भूल बिबश निज काल सब, जीव त्रास अति घोर ॥ १९३ ॥

टीका—जहाँ सब-सबको स्वार्थ और मनोमय के दाँतो से चवाने ही में मुख निश्चय किये हैं, सब एक-एक के वैरी बन रहे हैं, वहाँ भला कोन किसके दुख-दर्द की हाय-हाय सुने। जिसे दुख-दर्द सुनाने जाओ, वही चवाये लेता है। अहो भूल-अज्ञान वश इस ससार बाजार में सब सब के काल हो रहे हैं। मोह-माया, खानि-बानी जाल में फँसा-फँसा कर अपने और दूसरे को बारम्बार जन्म-मृत्यु के हेतु हो रहे हैं। ऐसे ससारी जीवों को विकराल कष्ट की प्राप्ति हो रही है ॥ १९३ ॥

प्रसंग—दर्शन

स्वरूप बोध निर्णय सरल, जड से चेतन भिन्न।

विविध युक्ति से जानिये, विवश वासना खिन्न ॥ १९४ ॥

टीका—‘अपना बोध’ में सरलता से स्वरूपबोध निर्णय करते हुए जड से चेतन को पृथक् करने के लिये अनेको युक्तियों से सृष्टिगत गुण, लक्षण, शक्ति का वर्णन किया गया है। यह जीव वासना के वशीभूत होकर अगणित दुख जिस प्रकार भोग रहा है, उसकी विस्तृत व्याख्या की गयी है ॥ १९४ ॥

आवागमन ओ कर्म फल, भोग सुखहि दुख रूप।

ताहि स्ववश करि मुक्ति लहि, तजि मानन्दी कूप ॥ १९५ ॥

टीका—जीवों का पुनर्जन्म कैसे होता है, उन्हें कर्मफल कैसे प्राप्त होते हैं, पाँचों विषयों के ग्रहण में सुख दीखते हुए भी वे कैसे दुसह दुख रूप हैं, उनसे मन को स्ववश करने के लिए क्या-क्या साधन चाहिये, स्ववश साधन ग्रहण कर जीवन्मुक्ति दशा की प्राप्ति के श्रेष्ठ

आचरण क्या हैं, जड मानन्दी रूप कूप मे न पतन हो, वे कोन से रहस्य बोध हैं, इन सबो का सम्यक विचार किया गया है ॥ १९५ ॥

मुक्ति माहिं कैसे रहत, केहि हित मुक्ती होत।

बाह्य ज्ञान तहें क्यों नहीं, कस प्रारब्धि बितोत ॥ १९६ ॥

टीका—विदेहमुक्त जीव कैसे कहों निवास करता है, मुक्त होने मे क्या हेतु है, मन-इन्द्रिय सम्बन्धी बाहरी ज्ञान रहता है या नहीं, जीवन्मुक्ति मे देह का प्रारब्ध भोग कैसे व्यतीत करके विदेहमुक्त हुआ जाता है ॥ १९६ ॥

विधिवत ये निर्णय सरल, साधु रहस्य प्रसंग।

गुरु उपकार ओ वन्दना, जीव स्ववश तजि तंग ॥ १९७ ॥

टीका—पूर्वोक्त आवश्यकीय विषयों पर विधि पूर्वक सरलता से स्पष्ट निर्णय किया गया है। सतो के वरिष्ठ चरित्तो का भी खूब इसमे अध्ययन कराया गया है। गुरुदेव के उपकार का विशद वर्णन करते हुए भली प्रकार वन्दन निवेदन किया गया है, जिसके नित्य-नित्य मनन-ग्रहण मे चेतन जीव स्ववश स्वतन्त्र पद प्राप्त करके समस्त दुखों से पार हो जायेगा ॥ १९७ ॥

अपना बोध की उत्कृष्टता

ये अपना बोध अनोखा है। भ्रम भूल भगाता धोखा है ॥ टेक ॥

सद्भाव तीनों काल निज चेतन्य दुःख नहि चाहता।

प्राणी विषय सुख भोग सब सुख हेतु सब कुछ लाहता।

सुख भोग में जब छल लखें तो दूर से तजि भागता।

और की तो बात क्या स्मर्ण तक वह त्यागता ॥

रहि त्यागक सत्य स्व चोखा है ॥ १ ॥

निज को बनाना है नहीं लेना व देना कुछ नहीं।

बनना विगडना कार्य-कारण जीव मे नहि कुछ कहों ॥

अज्ञान तम पट तोडि के निजरूप आपे है सही।

नित्य तृप्त अनादि स्थित एकरस सो पद अही ॥

अस अभय परख पद पोषा है ॥ २ ॥

काम क्रोध व लोभ मद इर्ष्या कमल बन के लिये।

निज बोध तीव्र तुषार अति निर्मूल तेहि को कर दिये ॥

शील सत सतोष धीरज शात बीज उगा हिये।

सद्विवेक विराग स्थिति वाटिका विकसित किये ॥

ये हितकर सुहृद अदोषा है ॥ ३ ॥

नित मनन चिंतन ग्रहण अपना बोध जो ये लायगा।

ऐसा निशाना हो अचुक अरि दल विभजि मिटायेगा ॥

लक्ष्य जब यकरस हुआ तृष्णा निवृत्ति स्व पायगा।

यह विशाल विचार धार के प्रेम भव तर जायगा ॥

ज्यो का त्यों ही जोखा है ॥ ४ ॥

चौपाई

अमिय मूरि निज वाक्य श्रवण से। पान कराय तेहि जहेर हरण से॥

बिमल दृष्टि करि जीवन केरी। सब उनमाद अँधेर निबेरी॥

टीका—ऊपर के कथनानुसार हम सब जीवों को मनोमय चक्र में अति पीड़ित देखकर सद्गुरुदेव अपने निर्णयरूप वचनमृत बूटी को श्रवण द्वारा पिलाकर सुखाध्यासरूप जहर को हर लिये, विषयासक्ति मोह-माया छुड़ा दिये। स्वरूप से पृथक् सर्व वस्तु तुच्छ क्षणिक है, फिर किस चीज का प्रमाद किया जावे। पारख प्रकाशरूप ऐसी दिव्य दृष्टि हम दासों को देकर गुरुदेव ने सब उन्माद तथा मिथ्या अभिमानरूप अन्धकार का विनाश कर दिया।

विषय ब्याल से कियो अभावा। नहिँ चाहत पुनि ताहि डसावा॥

कियो स्वमत परकाश जहाना। जीव हिये दलि भ्रम के थाना॥

टीका—आप गुरुदेव ने इस दास को पंच भोग सर्प से उदास कर दिया। अब उस विषयरूप सर्प से फिर डसाने की कामना नहीं रह गई। प्राप्त विषयों का त्याग और अप्राप्ति की कामना रहित होकर नित्य प्राप्त स्वरूप-विवेकरूप अमृत पान में सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा है, यह सब गुरु की दया का फल है। गुरुदेव, आपने अपना पारख सिद्धान्त इस ससार में प्रकाश कर जीवों के हृदय-स्थान में डेरा किये हुए भूल, भ्रम, अनुमान, कल्पना, सुखाध्यासरूप अधिकार को परखाकर नष्ट कर दिया।

अबहूँ जो तेहि मारग आवै। सब भ्रम सशय दूरि बहावै॥

होय सुखी सो निजपद पाई। अंधाधुन्ध को देश नशाई॥

टीका—अब भी जो जीव आपके निर्णय पारख सिद्धान्त को ग्रहण करे तो रत्ती-रत्ती अपने भ्रम सन्देह को नष्ट कर डाले। फिर वह सदा सुखी होकर अपने आप निराधार अचल भूमिका पारख को प्राप्त हो जावेगा और उसकी मनोमयसृष्टि नष्ट हो जायगी और वह मुक्त हो रहेगा।

१ असत सिद्धांत, जडासक्ति, जडभावना, विषयानंद, कल्पना, जड-चेतन अभिन्नवाद, कर्तारआश, जगततृष्णा, भ्रमिक-भामिन की भावना, स्थूल-सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य आदि की कल्पना, अविद्या, प्रकृतिवाद, पंचकोश इत्यादि जहाँ तक स्वरूप से भिन्न परखने में आवे सो सब भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना, जन्म-मृत्यु के हेतु होने से अंधाधुन्ध का देश सम्पूर्ण कल्पित मनोमयसृष्टि है, तिसे गुरु पारख द्वारा त्याग करके यह जीव स्वयं स्वतन्त्र मुक्त हो जाता है।

पंचकोश वर्णन

इन्द्रिय प्रकृति समुदाय मिलकर स्थूल देह सोई अन्नमय कोश। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार ये चतुष्टय और पंचप्राण ये सूक्ष्मदेह सोई प्राणमय कोश, चतुष्टय का लीन होना, सुषुप्ति या योग द्वारा जाग्रत स्वप्न लीन होना यह कारण देह मनोमय कोश। एक ब्रह्म व्याप्त मैं हूँ, स्वाश्रय माया जगत उत्पत्ति हेतु है, ऐसा मानना महाकारण देह ज्ञानमय कोश और न माया न जीव न जगत दूसरा कोई नहीं, ज्यो का त्यो ब्रह्म यह कैवल्य देह विज्ञानमय कोश इत्यादि पंचदेह, पंचकोश का निर्णय है अथवा पंच विषय वहाँ पंच कोश। तिनमें स्थूल-सूक्ष्म दो देह छोड़कर और देह सब कल्पित है। अपना चेतन स्वरूप इन सब से भिन्न तथा शुद्ध है।

स्वच्छ दृष्टि तेहि सब लखि परही। अभय भये भय देश न चरही ॥
जो तिन सयन समुझि कोइ पावे। सोऊ सुखी ह्वे दुखहि गँवावै ॥
यह पारख गुरु केर निदेशा। गहँ लहे सो सुखी हमेशा ॥

टीका—सद्गुरु की शरण में आनेवाले की निर्मल पारख दृष्टि हो जाती है। उसे सब ठीक-ठीक दिखाई पड़ने लगता है। वह जड़-चेतन को अलग-अलग कर देता है। वह निर्भय स्वरूपज्ञान से निर्भय गुरुमार्ग में चलता है। फिर वह विषयासक्ति और मोहक चीजों को दूर से त्यागकर कभी भय-देश में नहीं घूमता। जिसमें खिंचाव होकर देह धरने का फिर बीज पड़ जाय वह जड़दृश्य भयदेश है। मोहक सग, बहु इन्द्रिय सुख की इच्छा, यह सब भयदेश को त्यागकर जीव सब छिन ज्ञान-वराग्य निर्भय गुरुमार्ग में चलते हुए अटल गुरुपद को प्राप्त हो जाता है। जिन के बोध से जीव अभय हो जाता है, उन गुरुदेव और गुरुपद प्राप्त सन्तो के वाक्य इशारा कोई भी समझ के ग्रहण करे तो वह भी वैराग्य पूर्ण सन्तोष मुखो से सुखी होकर अपने अनादि भूलरूप मटके को सिर से पटककर दुख-द्वन्द्वो का नाश कर डालेगा, ऐसा पारखी गुरु का उपदेश है। जो कोई आपकी शिक्षा को धारण करेगा वह निःसन्देह नित्य जीवन्मुक्ति में सतोष से पूर्ण होकर स्थित हो जायेगा।

जग कोइ स्ववश न आप में, सो कस अन्य छोडाय।

पारख गुरु स्वतन्त्र है, जीवन स्ववश कराय ॥ १९८ ॥

टीका—जगत के जीव स्ववश नहीं है, वे निज स्वतन्त्र स्वरूप में स्थित नहीं हैं। फिर जो आप ही वेडी पहिने है वह दूसरे का कैसे बन्दीमोचन हो बन्ध छुड़ा सकता है। एक पारखी सद्गुरुदेव ही स्वतन्त्र स्वरूप में सद्ग्रहस्ययुक्त स्थित है। वे ही जीवों को अपना पारखबोध देकर स्ववश स्वतन्त्र करने में समर्थ सरकार हैं। अतः पारखी सद्गुरुदेव की सर्वोपरि धन्यता है। वाक्य, लेखनी और उपमा सबका अंत होने से गुरुदेव अनुपम पारख स्वरूप अपने समान आप हैं ॥ १९८ ॥

पारख गुरु स्मरण छन्द

श्री पारखी गुरुदेव दीनानाथ सब सुखकारणम्।
जगत ब्रह्म उपाधि ससृति गजि सब दुख हारणम् ॥
हरण इन्द्री द्वन्द्व फन्द विमोह कोह विदारणम्।
शुचि सन्त भेष विवेक रवि निर्णय प्रकाश प्रसारणम् ॥ १ ॥
भक्ति ज्ञान विराग सत साधन सदोचित धारणम्।
अविकार शुचि निर्धार मन भव पार पारख तारणम् ॥
निरूप सत्य अनूप स्थित सत्य गुरुपद भासिकम्।
जड राग त्याग अमान दान उदार करुणा रासिकम् ॥ २ ॥
भवयान करि निर्माण शुचि भावार्थ सत्य सु बीजकम्।
करि करि श्रवण पुनि पुनि मनन ते पार भवभयधीरकम् ॥
जोरि कर दोउ दास किकर प्रेम नम्र विनीतकम्।
श्री कवीर विशाल गुरुपद सन्त उर मम हीतकम् ॥ ३ ॥

चौपाई

जो यह पढ़ै सुनै गुनि अर्थैं। ह्वै उछाह निज काज समर्थैं॥
 भक्ति बिराग बिबेक यथारथ। बिफल क्रिया तजि गहै हितारथ॥
 जसका तसहिं जानि सब पावै। मोक्ष बन्ध दोउ सनमुख तावै॥
 होय अभय मन जाल से न्यारा। आपै आप रहै निरधारा॥

टीका—जो इस प्रकरण को पढ़ेगा, सुनेगा, साथ ही मन लगाकर मनन करेगा, उसे अपने सुमार्ग में परम उत्साह की प्राप्ति होगी। निज कल्याणकृत कार्य करने में वह शक्तिमान हो जायेगा। भक्ति, विवेक, वैराग्यरूप यथार्थ रत्न की उसे प्राप्ति होगी। वह भोग व्यापारादि व्यर्थ क्रिया त्यागकर सत्संगादि साधन, हितकारी पुरुषार्थ को प्राप्त होगा। पुनः उसे हर बात की ठीक-ठीक परीक्षा मिल जायेगी। मुक्ति और बंध दोनों के लाभ और हानि उसको हस्तगत आँवला वत प्रत्यक्ष सम्मुख झलकने लगेंगे। वह निर्भय होकर मन-मानन्दियों के भुलावे से पृथक् हो जायेगा और अपने आप पारख स्वरूप सदा के लिए निराधार ठहर रहेगा।

सद्ग्रन्थ भवयान सटीक, षष्ठम प्रकरण—साखीसुधा समाप्त

जड़-चेतन-निर्णय

हेतु छन्द

जड़ देह के सम्बन्ध में भ्रमि जीव यह परतन्त्र है।
यह दुःखमय ग्रन्थी छुटै यहि हेतु दे सद् मन्त्र है ॥
भाषा सरल अमृत भरल कहि सार शब्द स्वतन्त्र है।
नित नित पठन यह ही करो मन पार हेतु सुयन्त्र है ॥

साखी

सशय रहित अछेद बच, जड़ चेतन को हाल।
सो वाणी मो उर बसै, हरण त्रिदोष कराल ॥

सद्गुरुवे नम

भवयान

सप्तम प्रकरण : जड़-चेतन-निर्णय

वन्दना

सोरठा

ज्ञान देव गुरु देव, जड़ चेतन निर्णय लखै।

बहुति जीव भ्रम सेव, परै न तिनके फन्द मे॥ १॥

टीका—हे देवो के देव पारखरूप सद्गुरुदेव। आप मुझे यथार्थ पारख दीजिए, जिस पारख से हम जड़ और चेतन के यथार्थ गुण-लक्षणो को जाने, क्योंकि बहुत से जगज्जीव भ्रमजाल में पड़े हुए भूलजनित मार्ग का ही सेवन करते हैं और दूसरे को भी उसी भूलमार्ग में डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए आपकी कृपा से मुझे ऐसा दृढज्ञान पुष्ट हो कि जिससे हम इन भूले मनुष्यो के असत सिद्धान्त में न फँसे॥ १॥

तुमही एक दिखान, यह भवसिन्धु से पार हित।

बूडत सकल जहान, करौ कृपा जेहि तम फटै॥ २॥

टीका—हे सद्गुरुदेव। एक आप ही ऐसे देखने में आते हैं कि जो इस असार ससार से पार हैं और दूसरे को भी पार करके उसका कल्याण करने वाले हैं। और तो क्या पण्डित, क्या मूर्ख, सम्पूर्ण जगज्जीव अविवेक-सिन्धु में डूब रहे हैं। अब आप ही दया करे, ज्ञान दे, जिससे हमारे हृदय का अज्ञान-तम फट जाय॥ २॥

हिम्मति देव कठोर, शैल सुमेरु न अँडि सकै।

अचल अखण्डित जोर, प्राण जाय चहु प्रण रहै॥ ३॥

टीका—कल्याण-मार्ग के साधन-बोध ग्रहण करने में मुझे ऐसी कठोर हिम्मत तथा कार्यतत्परता दीजिए कि मेरे अडिगपना के आगे सुमेरुगिरि भी न अडे। अडिग सुमेरु पहाड़ भले ढिग जाय, पर मैं किसी विघ्न-बाधा के आने पर अपने हित साधन से न हटूँ। मुझे इतनी अचल अखण्ड एकरस ज्ञान की शक्ति प्राप्त हो कि प्राण भले ही जाय पर मेरा स्वरूपलीनता

का प्रण न टले ॥ ३ ॥

यह विनती गुरु मोरि, पूर करा मम मोगिवो।

करो प्रणाम वहोरि, वार वार शिणु शिर धुने ॥ ४ ॥

टीका—हे पूज्य गुरुदेव! आप से मेरी यही अर्जी है कि आप मेरे मोंगन को पूर्ण कीजिए। मे आपको सिर झुकाकर सादर बन्दगी करता हूँ और बारम्बार बालक के समान आपके आगे सिर पटककर रोता हूँ, विनय करता हूँ, रक्षा कीजिए ॥ ४ ॥

चापाई

सतगुरु नमो चरण शिर तुम्हरे। दे निज ज्ञान कुमति हरी हमरे ॥

नहिं उपकार सरिस कोइ तुम्हरे। जिनकी कृपा गहत जिव उबरे ॥

टीका—हे सद्गुरुदेव! आपके चरणों में सिर धरकर साहेब बन्दगी आर माप्ताग दण्डवत करता हूँ। आप अपना मत्पज्ञान देकर मेरे विपरीत निश्चय को हर लीजिए। आपके उपकार के समान हम किसका उपकार माने। आप गुरुवर की सद्शिक्षा गहते ही जीव का ससार-सागर से उद्धार हो जाता है। अतः आप सद्गुरु में बढकर कोई भी श्रेष्ठ नहीं है।

प्रसंग १—जीव और जड़तत्व जानने की विधि

कवित्त

प्रकाश के सबन्ध माहिं पृथ्वी को ज्ञान होत, जाना याहि धारि रही कारज अनन्त को।

महि की अपेक्षा लिख अनल प्रकाश माहिं, जाना जात वारि यह कारज डुबन्त को ॥

कोइ कोइ नाहिं डूब कारज गहत जात, ठहर न याहि माहिं महि के समन्त को।

याहि हेत तन को बचाय लेत डूबने से, भीजने न देत वस्तु शोषने योगन्त को ॥

टीका—प्रकाश के सम्बन्ध से ही पृथ्वी का ज्ञान होता है। प्रकाश में ही देखकर जाना जाता है कि यह पृथ्वी है जो कि बेलि, वृक्ष, पहाड़, घर, समग्र कार्य पदार्थों आर चेतन जीवों की देहों को प्रत्यक्ष धारण कर रही है। पृथ्वी की ही अपेक्षा रहने से अग्नि के प्रकाश में जाना जाता है कि यह समुद्र तथा नदियों में बहता हुआ जल है। जल में बहुत से कार्य-पदार्थ डूब जाते हैं आर कोई-कोई कार्य-पदार्थ नहीं डूबते, तो भी पृथ्वी पर की वस्तुओं के समान स्थिर न रह कर बहते रहते हैं। जैसे पृथ्वी पर सब कार्य-पदार्थ ठहरे रहते हैं वैसे जल पर नहीं, या तो डूब जायेंगे, या जल के ऊपर बहते हुए तैरा करेंगे। यदि उन पर भी डूबा देने वाली वस्तुओं का भार अधिक हो जावे, तो तैरती हुई वस्तुएँ भी डूब जाती हैं। पृथ्वी से जल को अलग जानकर ही मनुष्यादि देहधारी जीव पृथ्वी पर चलने के समान निधडक हो जल पर नहीं चलने लगते। सबको निश्चय है कि जो हम जल पर चलेंगे तो डूब जायेंगे। ऐसा जानकर ही अपने शरीर को सब प्राणी समुद्र, नदी, कृपादि में डूबने से बचा लेते हैं। साथ ही पोथी, कपड़ा, दाना-चबेना आदिक जिन वस्तुओं के भीजने से नुकसान हो जाता है उन्हें जल में भीजने में बचाकर रक्षा करते रहते हैं। इस प्रकार के होने से पृथ्वी का ज्ञान आर पृथ्वी के ज्ञान

से प्रकाश के साथ ही जल तत्त्व को जाना जाता है ॥ १ ॥

तीन से उडत नाहि कारज उडत , हालि, देखे जाना बायु काहि भिन्न ही सयोग से।
तीन मे प्रकाश नाहि देखा तब माना यह, अनल प्रकाशमान अन्य ही के योग से॥
पक्षी जन्तु उडत पतग जात देखिये, गुब्बारहूँ उडत जात बायुयान योग से।
जल माहि तैरत मनुष्य औ जहाज देखि, याहि से तो जाने वह बायु केहि योग से॥

टीका—पृथ्वी, जल और अग्नि ये तीन तत्त्वों से तृण, पत्ते, धूल, पताका, वस्त्रादि उडते-हिलते नहीं देखे गये, इसलिए जाना गया कि इन तीनों से भिन्न, वस्तुओं को उड़ाने-हिलाने वाला चौथा वायु तत्त्व है। इस प्रकार वायु का ज्ञान अन्य तीन तत्त्वों के सम्बन्ध से ही होता है। पृथ्वी, जल और वायु मे प्रकाश न देखकर ही निश्चय किया गया कि इन तीनों से भिन्न तीनों का प्रकाशक अग्नि तत्त्व प्रकाशरूप है। इस प्रकार अग्नि का भी ज्ञान अन्य पृथ्वी, जल और वायु की ही अपेक्षा से होता है। ऊपर वातावरण मे बहुत से पक्षी उडते हैं, पतंग उडते देखा जाता है, गुब्बारा, वायुयान और बादल आदि ऊपर उडते चले जाते हैं और इधर जल मे तैरते हुए मनुष्य और नाव तथा जहाज आदि देखे जाते हैं। इससे जाना गया कि जहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि तत्त्व नहीं हैं वहाँ ऊपर वातावरण मे विशेष वायु ही समुद्र-जलवत भरा हुआ है। यही कारण है कि जैसे जल मे मनुष्य और जहाज आदि तैरते हैं, वैसे पक्षी तथा वायुयान आदि ऊपर वायु के ही आधार से उडते रहते हैं। इस प्रकार अन्य तत्त्वों की अपेक्षा से वायु का ज्ञान होता है ॥ २ ॥

शीत उष्ण कठिन न कोमल को ज्ञान होय, जब लग अन्य से सबन्ध नाहि होयता।
स्वभाविक सयोग मेल से ही हे विरोधी धर्म, तत्त्वन को ज्ञान होय भिन्न भिन्न जोयता ॥
तन के परश या तो अन्य वस्तु ठडी देखि, जाना जाता बारि माहि शीत धर्म होयता।
अग्नि के प्रकाश माहि दर्शे पदार्थ सब, नेत्र से ग्रहण रूप सग माहि होयता ॥

टीका—जल का शीत, अग्नि का उष्ण, पृथ्वी का कठिन और वायु का कोमल इन सबों का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक एक दूसरे का सबध न हो। अनादिकाल से स्वाभाविक चार तत्त्वों का परस्पर सयोग सबध रहा हुआ है। कम-विशेष परमाणुओं का सयोग सबध रहते हुए भी वे सब एक से एक विरोधी धर्म वाले हैं, जिससे अलग-अलग रहे हुए तत्त्वों का, एक दूसरे की अपेक्षा से अलग-अलग ज्ञान होता है। देह मे ठडक लगने से या जल के सयुक्त अन्य चीजे ठडी देखकर जान लिया गया कि जल मे शीत धर्म है या जल शीत का स्वरूप है और अग्निरूप सूर्य के प्रकाश मे सब पदार्थ दिखाई देते हैं, प्रकाश मे ही सब वस्तुओं के रूप-रंगों का नेत्र द्वारा ग्रहण होता है। प्रकाश न हो तो रूप-रंगवाली वस्तुएँ रहते हुए भी अन्धकार मे दिखाई ही नहीं देतीं, अतः प्रकाश धर्म से ही विविध रूप-रंग देखे जाते हैं ॥ ३ ॥

वस्तु के जलायबे से तन के तपायबे से, यों ही योग परि परि दाह को लखानता।
त्वक मे कठोर योग परश सयोग मेल, याही ते कठोर धर्म महि मे ही भानता ॥
महि मे कठिन पर्श प्रथमहि ज्ञान जब, त्वक से परश बायु कोमल को ज्ञानता।
यो ही योग परि-परि सबही को ज्ञान होय, मेल ही मे जाने गये तत्त्व न हटानता ॥

टीका—काष्ठ, वस्त्र, छप्पर आदि वस्तुओं को जलाने और देह में घाम आदि ताप लगने से जाना गया कि अग्नि जलाने वाली है। अर्थात् अग्नि दाहक और प्रकाश का स्वरूप है। जब कहीं पृथ्वी पर कोई गिर जावे या ढेले आदि से कोई मार दिया या वायु के सयोग द्वारा ककड छरें उड़कर शरीर में लग गये या पृथ्वी पर सो जाने से देह में कठिनता मालूम होने लगती है, इससे जाना गया कि पृथ्वी में कठोर धर्म है। इस प्रकार पृथ्वी में कठोर धर्म का जब पहिले ज्ञान रहा तब त्वचा में मंद-मद वायु लगने पर कठोरता न लगने में कोमल स्पर्श द्वारा जाना गया कि कोमल धर्म वायु का है। इस प्रकार इन्द्रियो से चारों तत्वों का सम्बन्ध हो-होकर ज्ञान होता है। वे चारों एक दूसरे की अपेक्षा रहने से ही जाने जाते हैं। अग्नि के प्रकाश से पृथ्वी, जल और वायु का ज्ञान तथा इन तीनों से अग्नि का ज्ञान और जल की अपेक्षा पृथ्वी, पृथ्वी की अपेक्षा से जल का ज्ञान होता है। इस प्रकार एक दूसरे के आधार से ही सब तत्व जाने जाते हैं। तो भी कोई जड़ तत्व असिद्ध-अवस्तु कहने से असिद्ध-अवस्तु नहीं होता। जैसे सब तत्वों के गुण-धर्मों की अपेक्षा से ही सब तत्वों का निश्चय हुआ, वैसे जीव भी देहों के सम्बन्ध से रहा हुआ जड़ गुण-धर्मों से पृथक् ज्ञान-धर्मवाला ज्ञानस्वरूप जाना जाता है। जैसे मेल में जाने गये जड़तत्व कभी असत्य नहीं होते, वैसे जड़ की अपेक्षा से चेतन अपरोक्षरूप से जाना गया, सो चेतन कभी असत्य नहीं होता, अर्थात् चेतन सदा सत्य शुद्ध अपने आप है ॥ ४ ॥

कारण और कारज में जहाँ जहाँ देखि रहो, साथ ही में जानि जानि माना सब तत्त्व का। तत्त्वतत्त्व मेल से ही भिन्न भिन्न जानि लेही, एक एक की अपेक्षा राखि सब तत्त्व ठान का ॥ यह महि चारि यह पावक पवन जानि, भिन्न भिन्न जानि मानि गुण ही पदार्थ का। गुण धर्म छोडि ना पदार्थ कछु होय सके, नेत्र त्वक श्रवण व घ्राण जिह्वा द्वार का ॥

टीका—कारणरूप चार तत्वों का विस्तार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और उनसे बने हुए नाना कार्य जहाँ तक देख-देखकर जान लिया जाता है, वह सबके सम्बन्ध ही में जानकर सब तत्वों के गुण-लक्षण द्वारा सब का निश्चय किया गया है। एक तत्व दूसरे तत्व के सम्बन्ध से ही भिन्न-भिन्न जान लिये जाते हैं। अग्नि प्रकाश की अपेक्षा थल को और थल की अपेक्षा से जल, जल की अपेक्षा से वायु तथा वायु, जल, थल की अपेक्षा से अग्नि को, इस प्रकार परस्पर अपेक्षा से ही सब तत्वों को जाना, माना, निश्चय किया गया है। यह सबको धारनेवाली पृथ्वी है, यह वहने-डुबानेवाला दृश्य जल है, यह जलानेवाली प्रकाशरूप अग्नि है, यह वस्तुओं को उड़ाने-हिलाने वाला वायु है। इस प्रकार अलग-अलग गुण-धर्मों को जान-मानकर सब तत्वों के कार्यों को देहधारी जीव जानते-मानते और गुनते हैं। अतएव गुण-धर्मों को छोड़कर पदार्थों की न तो सत्ता रह सकती है और न उसका कभी ज्ञान ही हो सकता। पदार्थों का जब ज्ञान होगा तब गुण-धर्मों के लक्षणों से ही होगा। अतः गुण-धर्म छोड़कर पदार्थ और कुछ भी नहीं है। तत्वों के गुण-धर्मों को आँख, त्वचा, कान, नाक और जिह्वा इन्द्रियों-द्वारा नित्य चेतन जीव जानते रहते हैं ॥ ५ ॥

कहूँ खाय कहूँ सूँघि कहूँ पर्श श्रवणन, लेखा से ही जानि देखि गुनत पदार्थ है। जान ने ही देखा सुना सूँघा पर्शा खाय करि, जाने ही से सिद्धि सब तत्व ये गुनार्थ है ॥ जान ही ने आगि जाना जान ही ने जल जाना, जान ही ने वायु जाना जानता थलार्थ है। जाहि बिना सिद्धि नाहि होय सके कोई वस्तु, ताहि छोडि अन्य राखे लखत मदार्थ है ॥

टीका—कहीं तो किसिम-किसिम की चीजे खाकर स्वाद को, कहीं तरह-तरह की चीजे सूँघकर गंध को, कहीं त्वचा से छूकर स्पर्श को और कहीं कान से सुनकर शब्द को, इस प्रकार पाँचो ज्ञानेन्द्रियो द्वारा ग्रहणकर, फिर भीतर उसका भिन्न-भिन्न हिसाब लगाकर सब पदार्थो को चेतन जीव ही निश्चय करता है। जिस प्रकार गुण-धर्मो को इन्द्रियो द्वारा देखा, उसी प्रकार पदार्थो का मनन करता है। जानने वाले जीव ही ने अपने से अलग नेतो द्वारा रूप देखा, कानो द्वारा शब्द सुना, नाक द्वारा गंध लिया, त्वचा द्वारा स्पर्श तथा जिह्वा द्वारा रस को ग्रहण किया, सब इन्द्रिय और इन्द्रियो के विषयो को भी जानकर सबको अलग-अलग निश्चय करके मनन करने वाला यह जीव ही है। जीव ही से सब जड तत्वो की सिद्धि होती है। जनैया जीव ही आग को जानता है, जीव ही पानी को जानता है, जीव ही वायु को जानता है तथा जीव ही पृथ्वी को भी जानता है। जीव के बिना ये जड तत्व अपने-पराए को जान नहीं सकते। तब अपना होना, न होना भी वे कैसे कह सकते हैं। सम्पूर्ण जड तत्वो का ब्रह्माण्ड किस काम का। किसके प्रयोजन आवे जब जीव ही नहीं, तो आग, पृथ्वी, वायु हो तो क्या, न हो तो क्या। चेतनजीव ही हानि-लाभ, सुख-दुख, अपन-पराय जडतत्वो से मानकर जडतत्वो का उपयोग करता है। जिस चेतन जीव के रहे बिना सम्पूर्ण जड तत्वोयुक्त कारण-कार्य जड़ पदार्थो की सिद्धि नहीं हो सकती है, उस चेतन जीव को न मानना, न निश्चय करना और स्वरूप से पृथक् जड धोखा को सत्य मानकर उसी को सिद्ध करना, यह भ्रम तथा उन्माद नहीं तो क्या है। ॥ ६ ॥

दृष्टान्त—एक मनुष्य जौहरी था। वह पन्ना, पोखराज, नीलम आदि रत्नो का परीक्षक था। पर उसे भोंग खाने की लत थी। एक दिन वह भोंग के नशे मे था। किसी सेठ ने आकर कहा—मुझे असली पाँच रत्न चाहिए। जौहरी ने नशे मे कहा—उन्ही पाँचो से पूछ लीजिए। सेठ ने कहा—वे तो जड हैं। वे अपनी कीमत और गुण-दोष कैसे कह सकते हैं? नशाधर जौहरी ने कहा—आप कैसे मूढ़ हैं। जब उनकी विशेष कीमत है, तो वे अपने गुण-दोष का निर्णय आप ही कर देगे। सेठ ने कहा—हम तो मूढ़ हैं, आप बड़े चतुर हैं। उनकी कम-विशेष कीमत आप ही ठहराते हैं। आपके बिना वे जड रत्न कौड़ी मोल के भी तो नहीं हैं। हम आप उसे कम-विशेष गुण-दोष देखकर कम-ज्यादा मोल करते तथा काम में लाते हैं। इसलिए हम-आप ऐसे चैतन्य जीव से ही रत्नो की विशेषता है अन्यथा उनको कौन पूछने वाला है। इतने मे भँगेड़ी जौहरी बकने लगा—“हम नहीं, हमारे मे कुछ विशेषता नहीं, हमारे मे कुछ विशेषता नहीं, जो कुछ हैं सो ये रत्न ही हैं, हमसे बढ़कर रत्नो की कीमत है।” सेठ ने क्रोध मे आकर कहा—यदि तुम कुछ नहीं हो तो कूप मे गिर जाओ। देखे तुम्हे ये जड रत्न निकाल सकते हैं या नहीं। ऐसा सुनते ही जौहरी अपने नशे के जोश मे उठा और पाँच रत्नो को कमर मे बाँधकर कूप मे घम से कूद पड़ा और पानी मे गिर कर डूबने लगा। कभी-कभी हाथ-पैर फटफटाकर पानी के ऊपर होवे, तो उन रत्नो से कहे—क्यो रे। तुझ रत्नो की लाख-लाख कीमत है, फिर मुझे डूबने से बचने की युक्ति क्यो नहीं बताते। भला। वे जड रत्न कैसे युक्ति बतावे। इस प्रकार बार-बार डूबने से बहुत पानी पी गया और मरने को ही था कि इतने मे कई मनुष्य दौड़कर उसे युक्ति से पकड़ कर निकाल लिए। उसके एक मित्र कृपानाथ ने यह सब अवदशा देखी और नशा-निवारक औषध खिलाई, जिसे खाते ही जौहरी की बुद्धि ठेकाने आ गई। जब उसका नशा उतरा तब वह अपनी बेवकूफी पर पछतावा करने लगा। मित्र कृपानाथ

को धन्यवाद दिया और उस दिन से नशा खाना छोड़ दिया।

इसी प्रकार चेतन जीव सब जड़ तत्वों का जाहरी पारखी है। पच विषययुक्त जड़ तत्वों के गुण-धर्मों को जानकर उनमें हानि-लाभ जानने-मानने वाला आप ही है। पर यह विषयनिरूपण भाँग खाता है। इसे जड़ देह-गेह, पिण्ड-ब्रह्माण्ड की ममता हो गई है। इसलिए नश्वर विषयों का प्रमादी बनकर जड़ तत्वों को ही मुख्य मान रहा है। पर जड़तत्वों ही मान्यता एवं आसक्ति जीव के ऊपर आवरण करके जन्म-मरण कृप में डाल रही है। जीव जिन जड़ तत्वों के विषयों में चक्कर काट रहा है, उन्हीं से अपना कल्याण मानता कहीं शब्द, कहीं रूप, तेज, कहीं विविध रस, कहीं स्पर्श, कहीं गन्धवत् अपना स्वयं मानकर जडाध्यासी बन गया है। इसी में इसका दिन-प्रतिदिन वधन बढ़ता जा रहा है। नृपति कृपानाथ सद्गुरुदेव जीव को कृपा करके जड़-चेतन को पृथक-पृथक करने की विवेक देते हैं तभी वह अपने स्वरूप को जड़ विषयों में न्यास कर सुखी होता है।

सुना सो तो सुना नहीं जब लगी जाना नहीं, देखा सो तो देखा नहीं जब नहीं जानिये पृथक् करि जाना जाने विन माना नहीं, माना तब जानि करि जाने विन नहीं ये खाया तब कहि सकें जानि लिया जब ताहि, जाने विनु खाया न प्रमिद्धि होत मानिये सूँघा नहीं जानी तब जब लगी ज्ञान नहीं, जानि लिये गंध को कहत तब ठानिये

टीका—कानो में आवाज भले पड़ा करे, पर यदि जीव का उधर लक्ष्य न हो, उन शब्दों की तरफ ध्यान न दे, तो सुना हुआ न सुनने के समान हो जाता है। इससे ज्ञान के जाने दिना सुना भी नहीं सुना है। इसी प्रकार नेत्र के सामने होकर अपना शत्रु या मित्र चला जाय, पर जीव का लक्ष्य अन्य ठौर हो तो उनका ज्ञान नहीं कर सकता। इस प्रकार ज्ञान के जाने दिना देखा हुआ भी न देखने के समान ही है। ऐसे ही स्पर्श करके जब जाना गया तबही उस माना गया कि मुझे ठंड या गरम स्पर्श हुआ। जान ही करके स्पर्श होना सिद्ध हुआ। जाने दिना मानना नहीं होता। इसी प्रकार गंध, स्वाद आदि के बारे में भी समझिए। जैसे चोर के ऊपर चारट हो, पकड़े जाने की आशंका तथा फाँसी की नौबत हो, वह बहुत घबड़ाया हो उसका लक्ष्य भय में प्रवृत्त हो, उस समय यदि चोर को कोई मेवा-मिष्ठान्न खिलावे उस पृथक-पृथक उससे स्वाद पूछे तो वह कुछ नहीं कह सकता। अतः खा करके जब स्वाद का लक्ष्य पूर्वक जाना गया, तभी कहा जाता है कि मैंने अमुक-अमुक भोजन खाया। यदि खाने का ज्ञान न हो तो मैंने अमुक-अमुक भोजन खाया, यह कभी कहते नहीं बन सकता। ऐसे ही तब तक सुगंध या दुर्गंध नहीं कहा जा सकता जब तक नाक द्वारा सुगंध या दुर्गंध का ज्ञान ज्ञान नहीं हो। गंध को जान लेने पर ही गंध मैंने लिया, इस प्रकार कहा जाता है।

सारांश—जिस वस्तु का गुण-लक्षण द्वारा यथार्थ ज्ञान हो जाय, वस्त्व मानो उसको देखे, क्योंकि देखने-सुनने आदि की भी सिद्धि जान-जान कर ही होती है ॥ ७ ॥

सवैया

शीतल चारि कहें जस भिन्नहि उष्ण प्रकाश को भिन्न बताई।
कोमल वायु को भिन्न लखे जस तीनों से भिन्न मही कठिनाई॥

तैसहिं भिन्न है आपको आपहिं जाहि बिना को लखै तिनकाई।

इन्द्रिन ज्ञान करे वो जहाँ लगि सो सब भिन्न जडै तम आई ॥ १ ॥

टीका—जल शीतलतायुक्त है, उससे पृथक धर्म अग्नि की उष्णता और प्रकाश देखकर कहा गया कि जल से अग्नि अलग है और जल शीतल है तथा अग्नि उष्ण और प्रकाशयुक्त है, दोनों का भेद प्रत्यक्ष है। वायु का कोमल धर्म त्वचा से जानकर अनुभव हुआ कि जल और अग्नि से अलग तीसरा वायु तत्त्व है। इन तीनों से पृथक पृथ्वी को कठोरता युक्त देखकर चौथा पृथ्वी तत्त्व का निश्चय हुआ। तो जैसे ये तत्त्व पृथक-पृथक गुण-धर्मों द्वारा पृथक-पृथक जाने गये वैसे ही सर्व जड तत्वों का जनैया जीव अपने आप सर्व जड तत्वों से न्यारा है, क्योंकि अपने आप न्यारा रहे बिना जड तत्वों को कौन जान-मानकर कथन कर सकता है। दुखी-सुखी होकर दुख मिटाने का यत्न कौन कर सकता है। स्वयं चेतन अपने से भिन्न इन्द्रियो-द्वारा जहाँ तक ज्ञान करता है वहाँ तक सब पिण्ड-ब्रह्माण्ड दृश्य जडतम चेतनता रहित है ॥ १ ॥

इन्द्रिन पार बसै खुद चेतन जानि सबै निज जानि रहाई।

इन्द्रिन द्वार से ज्ञान करै पर ही परत्यक्ष लख्यो तिनकाई ॥

स्वयं प्रत्यक्ष है आपको आपहिं सोई स्वयं रहि जानि जनाई।

आपको आप प्रत्यक्ष त्रिकाल जो दृश्य प्रत्यक्ष कि कौनि बडाई ॥ २ ॥

टीका—स्वयं जीव जड इन्द्रियो का ज्ञाता, इन्द्रियो से भिन्न अपने आप है। स्वयं चेतन जीव ही जड इन्द्रिय साधन^१ द्वारा अपने से भिन्न सब वस्तुओं को जानता है। इन्द्रियो द्वारा जिन जड तत्वों का ज्ञान करता है वे पर-प्रत्यक्ष हैं। जडदृश्य दूसरे के द्वारा जाने जाते हैं। स्वयं उनमें जानने-जनाने की शक्ति नहीं है। दृश्य जड से भिन्न चेतन जीव ही जड को जानता और ठहराता है, इसलिए जड तत्त्व पर-प्रत्यक्ष है और जड तत्वों का देखने वाला स्वतः चैतन्य रहने से स्वयं-प्रत्यक्ष है। वही स्वयं जनैया सबको जानता और जनाता है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल में अपने अस्तित्व का सबको स्वयं प्रत्यक्ष है। मैं नहीं हूँ, ऐसा किसी भी चेतन को किसी समय प्रतीति नहीं होती। इस प्रकार त्रिकाल अपनी सत्ता के आगे पर-प्रत्यक्ष दृश्य जड तत्वों की कोई विशेषता नहीं है ॥ २ ॥

जागृत स्वप्न सुषोपति दृश्य है सन्मुख नित्य परै तेहि गाई।

जागृत माहिं रहैं जस भूत रहै तस स्वप्न सुषोपति माई ॥

सुषोपति माहिं न दृश्य रहै वह जागृत सन्मुख देत दिखाई।

जानि मिलैं उनही सब सन्मुख बारहिं बार अनन्तन ताई ॥ ३ ॥

टीका—जीव के सामने ही तीनों अवस्थाएँ दृश्य होती हैं। जाग्रत का अर्थ है पाँच ज्ञान इन्द्रियो द्वारा सावधानी से पदार्थों को देखना-सुनना तथा त्याग-ग्रहण की क्रिया करना। जाग्रत की कुरी-धरी-वासनाएँ टिककर सोते समय उनका विकृत रूप में दिखाई देना, तथा मनोमय मात्र दृश्य होना स्वप्नावस्था है। घोर निद्रा में होकर वासनाओं का बांजरूप में सिमिट जाना और कुछ भी याद न रहना इसका नाम सुषुप्ति अवस्था है। ये तीन अवस्थाएँ सिनेमा दृश्य के

१ जैसे मनुष्य कुल्हाड़ी आदि साधन से लकड़ी काटता है वैसे जीव इन्द्रिय साधन से बाह्य वस्तुओं का ज्ञान करता है तथा इन्द्रिय सम्बन्ध रहित शुद्ध ज्ञान मात्र है।

समान इस जीव के सामने नित्य दर्शित होती रहती हैं। जैसे जाग्रत में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और कारण-कार्य की स्थिति है, वैसे सुषुप्ति में भी इन तत्त्वों की स्थिति है, परन्तु सुषुप्ति में इन अनादि प्रवाहरूप रहे हुए जडतत्त्वों का भान नहीं रहता, अर्थात् जडतत्त्व पूर्व की तरह रहते हुए भी सुषुप्ति में जीव को उनके रहने का ज्ञान नहीं रहता। इससे वे क्या नहीं रह जाते। रहते अवश्य हैं, क्योंकि जागकर फिर वे कारण-कार्यरूप तत्त्व दृष्टिगोचर होते हैं। कारण जडतत्त्वों से असंख्य कार्य बनते तथा मिट-मिटकर कारण में मिलते हैं। इस प्रकार घूम-घूमकर बार-बार वे जडतत्त्व ही अनन्त प्रकार से द्रष्टा जीव के सामने पड़ा करते हैं ॥ ३ ॥

जाने सुषोपति होत रहे नित सोई अनन्त सुषोपति रहाई।

बारम्बार लखे न लखे स्मरण अनन्त आइ हेराई ॥

जाग्रत स्वप्न लखीं सब ऐसहिं द्रष्टा ओ दृश्य सदाहि जनाई।

जन्म औ मृत्यु लहे यहि भाँति में देह अनन्त बने मिटि जाई ॥

आप सदा वह एकरस रह द्रष्टा स्वरूप सो जानहु ताई ॥ ४ ॥

टीका—जनया जीव ही जाग्रत-स्वप्न का बीज लेकर सुषुप्ति में रहता है, क्योंकि जागकर सुषुप्ति में जगत के अभाव का ज्ञान करके कहता है—म इतना सो गया कि मुझे कुछ खबर ही नहीं रही। इस प्रकार सुषुप्ति के भाव को जाग्रत में विदित करता है। अत्यन्त जड-आवरणरूप वही सुषुप्ति असंख्य बार होती है और मिटती रहती है। जाग्रत अवस्था में आई हुई भावनाओं को देखकर स्मरण रखे या भूल जाय, परन्तु दिन-रात में अमंख्य स्मरण जीव के सामने उठ-उठकर लुप्त होते रहते हैं। स्वप्न में भी यही हाल है। स्वप्न के उद्वेग जाग्रत में याद रहे या न रहे, पर वे सब स्मरण अवस्थानुसार जीव के सम्मुख ही होकर उठते और विलाते रहते हैं। इससे यह नहीं कि जिसकी एक समय याद न हो तो वह कोई वस्तु ही नहीं, बल्कि गुण लक्षण द्वारा जो सावधानी से भावरूप यथार्थ जाना जाता है वह पदार्थ अवश्य है। इस प्रकार दृश्य जड तत्त्व तथा उनका जानने वाला द्रष्टा चेतन जीव, दोनों गुण-धर्मयुक्त उत्पत्ति-प्रलय रहित नित्य एवं अनादि हैं, परन्तु द्रष्टा चेतन जीव इस दृश्य जड में उलझकर जाग्रत में कर्म संस्कार ग्रहण करता है, स्वप्न में पुनः अनुभव करता है, और सुषुप्ति में सर्व वासनाओं का बीज रखता है, फिर जागकर वही-वही कार्य आरम्भ करता है, पुनः स्वप्न सुषुप्ति में समाता है। इस प्रकार अखण्ड जीव के सम्मुख देहोपाधि द्वारा अनन्त बार तीनों अवस्थाएँ हुई और मिटीं तथा मिटती रहती हैं, पर अनुभवकर्ता जीव वही का वही रहता है। इसी प्रकार कर्म वासना अनुसार जीव के सम्मुख अनन्त देहे बनती और मिटती रहती हैं। जीव उन देहों का द्रष्टा एकरस ज्ञानरूप सदोदित रहता है ॥ ४ ॥

प्रसंग २—स्वयं सत्य देहधारी जीव और जडतत्त्वों का विभेद

शब्द—३

भरम तजि जीव यथार्थ देश ॥ टेक ॥

तत्त्व योग परमाणु न घट बढ़, कारज बने हमेश।

कोन प्रमाण कहौ केहि कारज, तेहि तुम कहौ निदेश ॥ १ ॥

प्रकरण] जड-चेतन-निर्णय : स्वयं सत्य देहधारी जीव और जडतत्त्वों का विभेद

वायु तत्त्व जो दृष्टि अगोचर, होते दृष्टि न वेश।
 वस्तु झिकोरे मनुष्य ढकेलै, कौन कहे नहिं लेश॥ २॥
 जड तत्त्व न मे वस्तु असंख्यन, कारज वनै सो पेश।
 बहुत किसिम के गुणन भेद बहु, जडता तजत न देश॥ ३॥
 कारण तत्त्व एकमेकै है, जल थल वायु दिनेश।
 गुण धर्मन औ शक्ति भेद से, न्यारा करत यथेश॥ ४॥

टीका—विपरीत समझ छोड़कर देखा जाय तो जीव ही सत्य स्वरूप है। सुख-मानन्दी मात्र ही जड देह और जीव का सम्बन्ध है, उसे परीक्षा करके छोड़ देने से शुद्धस्वरूप स्वयं अपने आप रहना चेतन का स्वदेश है॥ टेक॥ कारण तत्त्वों के कम-अधिक परमाणुओं से सब कार्य सदा बनते रहते हैं। उन तत्त्वों के असंख्य अखंड परमाणुओं के समूह जल, वायु, पृथ्वी और तेज नाम से कहे जाते हैं। उन जड तत्त्वों में से किस तत्व का कौन परमाणु किस कार्य और उसके किस हिस्से में लगा है, इसे भिन्न-भिन्न निर्णय करके समझाइए। यदि उसका विवेचन न हो सके तब क्या वे तत्व-परमाणु नहीं ह। हे तो अवश्य ही क्योंकि अखण्ड असंख्य परमाणुओं के समूह कारण से ही तो अनन्त बीज-वृक्षादि बढ़ते मोटाते हैं। इस शाखा में लगे हुए परमाणु पचास वर्ष पूर्व कहीं पर थे, कब कैसे कौन परमाणु कहां किस ठौर की शाखा फूल-फल में लगे हैं, दस वर्ष के बाद ये कहीं पर जायेगे, क्या कोई भौतिक ज्ञानी-विज्ञानी इनका शोध लगाकर बता सकता है। इन बातों का न शोध लगने पर भी परमाणुओं से बीज-वृक्षादि अनन्त कार्य निश्चय ही बनते हुए प्रत्यक्ष हैं वैसे पूर्व जन्म में जीव कहां था आगे कहां जायेगा ऐसा न बता पाने पर भी ज्ञान गुण से सर्वज्ञाता गुणी चेतन द्रव्य स्वयं सत्य है। जैसे कारण कार्यरूप जड तत्व शक्ति, धर्म, गुण से सबको इन्द्रियो द्वारा दृश्य हो रहे हैं, वैसे जड तत्त्वों के शक्ति, धर्म, गुण से सर्वदा पृथक् सुख-दुख, त्याग-ग्रहण, हानि-लाभ, कारण-कार्य जड तत्त्वों को मैं जानता हूँ, ऐसा भिन्न-भिन्न निश्चय करने वाला मैं ज्ञानस्वरूप चेतन स्वयं प्रत्यक्ष हूँ। जो कहो चेतन जीव नेत्र से दृश्यमान नहीं होता, तो क्या वायु तत्व दृष्टिगोचर होता है॥ १॥ जैसे अन्य तत्व दृष्टिगोचर हैं वैसे वायु तत्व का स्वरूप नेत्र द्वारा दृश्य नहीं होता, बल्कि डालियों, पत्ते, वृक्ष आदि अन्य वस्तुओं को झकोरता-हिलाता है, देह का स्पर्श करके ढकेलता है, कोमलता तथा बलयुक्त अपने से पृथक् वस्तु को हिलाने से सबको प्रत्यक्ष ही है, तो फिर वायु तत्व नहीं है ऐसा कौन बुद्धिमान कह सकता है। क्योंकि गुण-धर्मयुक्त सबको वह प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार जीव नेत्रगोचर न होते हुए भी वायु का भी ज्ञाता वायु से पृथक् है॥ २॥ कारण तत्त्वों में अगणित वस्तुएँ बनती रहती हैं सो प्रत्यक्ष है। वे बहुत प्रकार की हैं पर उनका स्वरूप जो जड है वह कहीं भी लुप्त नहीं होता। जैसे भिन्न-भिन्न गुणवाली औषधियाँ होती हैं, तद्वत् कार्य पदार्थों के गुण जानिए, परन्तु वे सब ज्ञान रहित जड के जड ही हैं॥ ३॥ सब कार्यों के मूल जड तत्व हैं। एक-एक तत्व में अन्य तत्व मिले हैं। ऐसा सब सब में जानिए, जो कि जल, पृथ्वी, पवन और अग्नि नाम से कहे जाते हैं। वे मिले तो सबमें सब हैं, परन्तु सबके जानने में वही तत्व आते हैं जिनका मूल में नाम कहा जाता है। विशेष अश अपने-अपने कारण का ही है, सामान्य अश अन्य तत्त्वों का है। जैसे पृथ्वी में विशेष अश पृथ्वी का, सामान्य अश अन्य तत्त्वों का मिश्रण है। तद्वत् जल, अग्नि, वायु में अपना-अपना

भाग विशेष है और अन्य का सामान्य है। इस प्रकार एक-एक में मिलते हुए भी वे अपने-अपने शक्ति, धर्म, गुण से भिन्न ही रहते हैं। उसी के अनुसार विवेक करके भिन्न-भिन्न समझे जाते हैं। इसी प्रकार जड़ देह में रहते हुए भी कारण कार्य जड़तत्त्वों से भिन्न स्वतन्त्र ज्ञान गुण वाला ज्ञानस्वरूप जीव चेतन है। उसे विवेक युक्त जानना चाहिये। विवेक बिना जब मिलेजुले जड़ तत्त्व नहीं जाने जा सकते, तो अदृश्य चेतन कैसे जाना जा सकता है ॥ ४ ॥

पावक खास प्रमाणुन लेके, कारज जब जो वनेश।
तत्त्व कई नहीं तब एक है, यह सुनि गुनो सदेश ॥ ५ ॥
हर्ष शोक नहीं चिता व्यापै, यश अपयश नहीं एस।
ज्ञान कला जड़ में नहि देखौ, कहौ वासना द्वेष ॥ ६ ॥
भय निद्रा सुख दुख नहि व्यापै, काम मोह नहि तेस।
लोभ क्रोध नहीं आशा तृष्णा, उक्ति युक्ति नहीं लेश ॥ ७ ॥
मन चिन्तन नहीं बुद्धि जहाँ है, अहंकार लवलेश।
इन्द्री शूल प्राण नहीं श्वासा, त्रिगुण चाल जिसमेंस ॥ ८ ॥

टीका—निराला करके एक अग्नि तत्त्व के परमाणुओं के समूह से दस-चार-दो या एक भी कार्य बनता दिखाई देवे तब तो उससे भिन्न अन्य तत्त्व नहीं कहना बन सकता है। केवल अग्नि^१ से कोई कार्य नहीं बनता, अतः अन्य तत्त्व भी गुण-लक्षणयुक्त सबको प्रसिद्ध ही है। इस बात को श्रवण करके विचारो। इससे यह भाव लेना चाहिए कि जैसे जड़ तत्त्व गुण-लक्षणयुक्त सब पृथक-पृथक हैं, वैसे उनसे सर्वदा भिन्न ज्ञान धर्मयुक्त चेतनस्वरूप को पहिचानना चाहिए ॥ ५ ॥ जड़ तत्त्वों में न तो कोई हर्ष होता है और न तो किसी प्रकार का शोक होता है। यश-अपयश का भी ज्ञान जड़ में नहीं है। ज्ञानस्वरूप जीवों के जितने लक्षण हैं, वे जड़ कारण-कार्यों में नहीं देखे जाते। वासनाएँ भी वे नहीं टिकाते और उनमें वैराभाव भी नहीं देखा जाता ॥ ६ ॥ किसी से डरना, नौद लेना, सुख और दुख भी जड़ में नहीं होते। काम और मोह भी उन जड़ तत्त्वों में नहीं पाये जाते, न तो उनमें द्रव्य सग्रहरूप लोभ ही है, न वे प्रतिकूलता में क्रोध ही करते, न उनमें आगे की सुख-आशा है, न कुछ तृष्णा ही है। उक्ति (तजबीज) युक्ति (तरकीब) जड़ तत्त्वों में लेश मात्र भी नहीं है ॥ ७ ॥ सब चीजों को दृढ़ मानना रूप मनःसकल्प, पूर्व और आगे या अव के सस्कारों को धारण करके चिन्तन करना भी

१ विना अन्य तत्त्व के मिले किसी एक ही तत्त्व से कोई वस्तु बनना या अन्य तत्त्वों की उत्पत्ति कहना सर्वथा असम्भव है, क्योंकि जिस एक तत्त्व से उत्पत्ति मानी जायेगी उसमें रही हुई शक्ति सामर्थ्य के अलावा दूसरी शक्ति सामर्थ्य युक्त वस्तु कैसे होगी? प्रत्यक्ष देखो। बीज-वृक्षादि कार्य वस्तुएँ विना अन्य तत्त्वों के संयोग भये एक ही तत्त्व से कभी नहीं बनतीं। दूसरी बात, कोई ऐसा पदार्थ व तत्त्व नहीं है कि जिसमें अलग से आकर दूसरे तत्त्व का विलकुल सम्बन्ध न हो और फिर वह पदार्थ अधिक होता दीखे या बड़ा होकर एक से अन्य हो जावे। तीसरी बात, अग्नि से विरोधी धर्मवाले शीतलता युक्त जलादिक की उत्पत्ति असम्भव है। इन कारणों से किसी एक तत्त्व में अनेक तत्त्वों की उत्पत्ति कहना अघटित है, अतः जड़ और चेतन दोनों अनादि हैं।

जड में नहीं है। हरेक चीज की निश्चय्यतारूप बुद्धि भी उनमें नहीं है और सब चीजों में फूलना, मैं या मेरी कहनारूप अहंकार का लेश भी जड तत्त्वों में नहीं है। उनमें मानन्दी सहित राजस-ठाट, शृंगार, बहु भोगादि और हिंसा, घात, चोरी, व्यभिचार, तथा दया, शील, सन्तोष, परोपकार आदि भी नहीं देखे जाते ॥ ८ ॥

कृषी बनिज बेपार न होते, गमनागमन बिदेश।
 चारि बरण नहिं आश्रम चारी, धर्माधर्म मनेस ॥ ९ ॥
 मत मजहेब नहिं हिंसा त्यागै, नहीं आसुरी भेष।
 ईश ब्रह्म नहिं तत्त्व क ज्ञाता, हिन्दू मुस्लिम लेश ॥ १० ॥
 जड़ खानिन सब तत्त्व न देखौ, बिन जड़ता नहिं तेस।
 रहत स्वभाविक क्रिया जहाँ है, हानि लाभ नहिं रेस ॥ ११ ॥
 चारि खानि में ज्ञान अधिक कम, सब जीवन में हेस।
 मनुष खानि में ज्ञान अधिक है, करम भेद से एस ॥ १२ ॥

टीका—देहरक्षा निमित्त किसानों, व्यवसाय आदि भी जड में नहीं हैं। ये जड तत्त्व अनावश्यक व आवश्यक मानकर देश-परदेश में जाना-आना भी नहीं करते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चार वर्ण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास ये चार आश्रमों के मानन्दीयुक्त कर्तव्य भी जड में नहीं हैं। धर्म और अधर्म की मानन्दी भी जड में नहीं है ॥ ९ ॥ किसी प्रकार का मत-पन्थ, सम्प्रदाय भी उनमें नहीं है। हिंसा का त्याग अथवा राक्षसीवृत्ति भी वे नहीं धारण करते। ईश्वरवाद, ब्रह्मवाद, तत्त्वजडवाद या किसी भी सिद्धांत का ज्ञान करना और हिन्दू-मुसलमान की मानन्दी जड में कुछ भी नहीं है ॥ १० ॥ कहाँ तक कहा जाय, कोई भी ज्ञान जड खानियों में नहीं है। बीज-वृक्ष, कंकड़-पत्थर, पहाड़-पानी ये जब जड तत्त्वरूप ही हैं। विवेक करके प्रत्यक्ष देखो, इनकी कोई भी क्रिया जडता से भिन्न नहीं है। पदार्थों का बनना, पुष्ट होना पुनः बिगड़ना, ये सब उन जड तत्त्वों के अनादि स्वभाव के अनुसार हुआ करते हैं। कुछ हानि और लाभ सोच-विचारकर क्रोधादि मानदी को धारण करके कोई भी कार्य जड तत्त्व नहीं करते ॥ ११ ॥ मनुष्य, पशु, अण्डज और उष्मज ये चार खानियों में बाह्यवृत्ति का ज्ञान कम-विशेष देखने में आता है और मनुष्य खानि में ज्ञान की अधिकता है, यह सब कर्माधीन देहोपाधिरूप चश्मा के घट-बढ़ से कम-विशेष ज्ञान जानना चाहिए ॥ १२ ॥

स्व स्वरूप में सदा एक सम, घट बढ़ रहित हमेश।
 साधन भेद उपाधि से घट बढ़, बाह्य लक्ष्य लिख लेश ॥ १३ ॥
 ज्ञान भानु जो सदा एक सम, परखि बासना देश।
 द्रष्टा दृश्य बिलग हैं देखै, लक्षण शक्ति सबेस ॥ १४ ॥
 मोक्ष माहिं जेहि देखन चाहते, करौ बिचार हृद्देश।
 बन्धमाहिं तेहि देख न सकते, लिख कस मोक्ष सुदेश ॥ १५ ॥
 द्रष्टा दृश्य माहिं कस आवत, जो देखत जड देश।
 जड में शक्ति कहाँ तेहि देखन, करौ बिचार हितेश ॥ १६ ॥

टीका—जो अनन्त जीवों का स्वयं स्वरूप है वह सदा से अखंड-एकरस घट-बढ़ रहित केवल ज्ञान मात्र है। वे सजाति भाव से एक ही तरह के ज्ञानरूप और स्वरूप से सब पृथक्-पृथक् अगणित हैं। सब जीवों का स्वरूप अजर, अमर, अविनाशी, सदेव एकरस है, पर जड़-ग्रन्थि में अनादि से पड़े हुए भिन्न-भिन्न साधन-इन्द्रिय, अवस्था, खानियों के भेदरूप उपाधि से बाहरी पदार्थों का ज्ञान उन्हें घट-बढ़ हुआ करता है। अर्थात् जीवों की बाह्य वृत्ति में घट-बढ़ हुआ करती है, खास जीव में नहीं। जैसे सूर्य के ऊपर बादल होने से बाहरी प्रकाश का मध्यम होना मालूम पड़ता है पर भीतर सूर्य ज्यों का त्यों है, या जैसे चश्मा भेद से दर्शन-शक्ति घट-बढ़ होती है, वैसे बहुत प्रकार के देहोपाधियुक्त जीव दिखते हैं। यथा—“स्वरूपज्ञान चेतन का, सदा एकरस जोय। देहोपाधि सु ज्ञान में, घट बढ़ भासै सोय” ॥ ज० चे० ॥ १३ ॥ सूर्य के समान जो अज्ञान तम से पार केवल ज्ञान वर्ण है वह चेतन जीव सदा एकरस है, घट-बढ़ रहित है। वह वासना की परीक्षा करता रहता है। इस प्रकार जड़ देह और दृश्य वासनाओं का द्रष्टा चेतन अपने आप है। द्रष्टा को दृश्य से पृथक् करके देखो-परीक्षा करो। द्रष्टा स्वयं चेतन और दृश्य जड़ वस्तुएँ, इन दोनों को भिन्न-भिन्न लक्षण और शक्तियों के संयुक्त समझो ॥ १४ ॥ जिस चेतन स्वरूप को मुक्ति में देखने की इच्छा करते हो, अपने हृदय में विचार करो कि जब उसे बधन में रहते हुए इन्द्रियों द्वारा नहीं देख सकते हो तो देह-रहित मुक्ति में किस प्रकार देख सकोगे ॥ १५ ॥ क्योंकि यह नियम है कि जो देखने वाला है वह देखने में नहीं आ सकता। जो द्रष्टा दृश्य में आ जाय तो द्रष्टा कैसे रहे। जो द्रष्टा जड़ तत्वों को देखता-जानता है, उसको और कौन देख सकता है। जड़ तत्वों में कुछ ज्ञान ही नहीं कि वे चेतन को जान सके। जड़ तत्वों की बनी स्थूल-सूक्ष्म इन्द्रियों भी जड़ ही हैं, वे भी जीवों को कैसे देख सकती हैं। इस प्रकार हे हित चाहने वाले! अपना विचार करो ॥ १६ ॥

स्वत. आप तुम समझि विचारो, करत जो संशय एस।

सो है कौन कहाँ जो कहिता, निरखि परखि जो शेष ॥ १७ ॥

रहित बिबाद जो हिते विचारो, निज कर शिर न हतेश।

हानि नहीं कुछ और कि यामें, निज को करत दुखेस ॥ १८ ॥

जग दुख देखि मानसिक देखो, बारम्बार विशेष।

करौ विराग सौँच हित धरि कै, श्रद्धा सन्त गुरेश ॥ १९ ॥

एक अवस्था रहत सदा नहि, जीवन आयु भरेस।

अन्य अवस्था भेद लखे बिनु, समझि अवस्था केस ॥ २० ॥

टीका—स्वयं तुम इस बात को समझो और विचार करो कि जो इस प्रकार का संशय करता है वह कौन है, कैसा है। जो सब प्रकार की बातें कर रहा है उसका स्वरूप क्या है। जो सबकी निरख-परख करके सबसे अलग रह जाता है, उसका विचार करो ॥ १७ ॥ हठ, पक्ष, शठता, वाचालता, कुतर्क, दुराग्रह, प्रमाद छोड़कर अपने हित का विवेक करो। विवाद करके अपने हाथों से अपना सिर न फोड़ो, इसमें दूसरों की हानि न समझो, केवल यथार्थ न समझने वाले की हानि होती है। अरे! तुम अपने सत्य स्वरूप को जड़ विषयों में मिश्रित करके आप अपने ही को दुखी कर रहे हो ॥ १८ ॥ सत्य स्वरूप परमदेव को समझने के लिए सम्पूर्ण जगत

को दुखरूप देखो। सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं। मानसिक रोगों से अपने को घिरा समझो। मन से उत्पन्न अनेक कामना, अनेक चिंता, अनेक हानि, शोक और मोह जीव को सताते ही रहते हैं। इसका बारम्बार विशेष विचार करो, तब विषयो से उपराम होकर जगत से वैराग्य होगा। उस वैराग्य को धारण करो। विवेकशील पारखी सत और सदृशिक्षा के स्रोत पारखी गुरुदेव में सच्ची श्रद्धा रखो। तब सत्यस्वरूप की पारख दृढ़ होकर बंध-मोक्ष का भेद जानने में आयेगा। पारखी साधु-गुरु में श्रद्धा के बिना किसी को यथार्थ समझ नहीं प्राप्त हो सकती। चाहे विद्वान् चतुर, विज्ञानी, राजा-बादशाह भले हों, परन्तु स्वरूपज्ञान के लिए गुरुदेव में श्रद्धा आवश्यक है। जगत में दुख देखकर तिस दुख के छूटने की गर्ज से श्रद्धा बनती है, अतः जगत को दुखपूर्ण जानना चाहिए॥ १९॥ उक्त रहस्यों को धारण करके विचारो, जितने घटधारी चेतन प्राणी हैं उनमें जिन्दगी भर एक ही अवस्था नहीं देखी जाती। सब चेतन खानियों में जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएँ अनुभव हो रही हैं। जाग्रत और स्वप्न, ये दो अवस्थाएँ जिसमें कभी न देखा हो, उसको कैसे कहा जाय कि यह सदा काल सुषुप्ति में है। फिर बीज-वृक्ष, ककड-पत्थरों में बिना जाग्रत और स्वप्न को देखे सुषुप्ति होना किस विचार से कहा जा सकता है। जहाँ जीव रहता है वहाँ तीनों अवस्थाएँ होती रहती हैं, अतः अन्य अवस्था न देखकर जीवन पर्यन्त वृक्षादिकों में सुषुप्ति अवस्था कहना युक्तिविरोध तथा असम्भव है॥ २०॥

कारण कारज माहिं न दरशै, ज्ञान समान विशेष।

स्वयं स्वरूप रहे तुम आपै, भ्रम ते सहत कलेश॥ २१॥

उष्मज अण्डज पिण्डज मानुष, छोड़ि कै लखौं जहेस।

ज्ञान कला जड में नहिं देखौ, करौ विचार सदेस॥ २२॥

जड़ता शक्ति धर्म गुण जल थल, अग्नि वायु में ठेस।

प्रत्यक्ष ज्ञान यह होय कौन को, स्वयं प्रत्यक्ष करेस॥ २३॥

स्वतः प्रकाश एकरस निशदिन, निराधार नहि लेस।

सनमुख नृत्य बासना कारी, रीझि खीझि रहि शेष॥ २४॥

देखत भिन्न आप को आपहि, जेहि घट बिषय निरेश।

देह स्वभाव बिबश बिषयारत, हम हम रटत इछेश॥ २५॥

टीका—कारण जड तत्व और उनसे बने हुए झाड़, पहाड़, बादल, अगार, ककडादि यावत् कार्य पदार्थों में कहीं भी चेतन खानियों के समान कम-विशेष ज्ञान नहीं पाया जाता। इसलिए जड से सर्वथा भिन्न स्वतन्त्र चेतन अपने आप नित्य सत्य है। परन्तु जीव अपने आप सत्य स्वरूप को भूलकर तथा भ्रम-वश जड तत्वों के शरीर का अह मानकर दुख सह रहा है॥ २१॥ उष्मज, अण्डज, पिण्डज तथा कर्मभूमि मनुष्य खानि को छोड़कर बीज-वृक्षादि कार्यों में जहाँ कहीं भी देखो चेतन जीव का कोई भी लक्षण नहीं है। इच्छा करना, दुख-सुख मानना, तीन अवस्थाएँ होना, मानन्दी द्वारा हानि-लाभ गुनना, राग-द्वेष करना, इन्द्रियों का सम्बन्ध रहना, इनमें का कोई भी लक्षण जड में नहीं है, अतः जड तत्व कारण-कार्ययुक्त ज्ञान गुण रहित सर्वथा जड ही है, यह प्रत्यक्ष अनुभव है। इस प्रकार सर्वदा गुण-लक्षण द्वारा पृथक-पृथक जड और चेतन का विचार करो॥ २२॥ वे जड तत्व अपने-अपने जड़ता, शक्ति,

धर्म, गुण, क्रियाओं से ठोस हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु मे जडता शक्ति पूर्ण होने से उनकी स्वाभाविक क्रिया द्वारा अभित कार्य बनते-विगडते रहते हैं, पर उनमे ज्ञाता जीव नहीं है। चेतन जीव के बिना जड तत्वों का ज्ञान किसको हो रहा है। बाहरी जड तत्वों में ज्ञान तो है नहीं। देह-इन्द्रिय आदि भी जीव की सत्ता बिना मुर्दा हैं, फिर जो इन जड तत्वों को प्रत्यक्ष करने के साथ ही अपने को भी स्वयं प्रत्यक्ष कर रहा है, में सब जड वस्तुओं को जानता, मानता, देखता हूँ, इस प्रकार अपने को प्रत्यक्ष करते हुए न्यायक होकर जड तत्वों की सत्ता को जो प्रगट करता है उसका विचार करो। अरे! तुम्हीं शुद्ध स्वरूप चैतन्य हो। तुम चैतन्य ही जड वस्तुओं को जानते हो। इसलिए जड पदार्थ प्रत्यक्ष कहे गये और चैतन्य अपने को आप ही जानता है, इसलिए जीव स्वयं प्रत्यक्ष है ॥ २३ ॥ चैतन्य मे ज्ञान का स्वतः स्वाभाविक प्रकाश धर्म, रात-दिन भूत भविष्य वर्तमान हर समय एकरस रहने वाला निराधार अखण्ड स्वरूप है, जिसमे जड का लेश मात्र सम्बन्ध नहीं है, जिसके सम्मुख असंख्य वासनाओं का नाच हो रहा है, वह चैतन्यराज किसी वासना में रीझता और किसी वासना से दुखी होकर उससे हटता है। दोनो प्रकार से वासनाओं को जान-मानकर उनसे भिन्न जनेया शेष बच जाता है, वही अपने आप है ॥ २४ ॥ जिस महापुरुष की विषयासक्ति निर्मूल हो गई है वे तो सम्पूर्ण जड वासनाओं का द्रष्टा होकर उन से भिन्न अपने को आप ही सत्य स्वरूप से देखते-जानते हैं तथा जो देह-स्वभाव, इन्द्रियभोगों मे लोलुप विषयासक्त है वे भी सम्मुख प्रत्येक वस्तु को मे या मेरी कह-कह कर अपनी सत्यता का प्रकाश कर रहे हैं। मेरी यह-यह इच्छा है, इस प्रकार इच्छा करने वाला जीव इच्छा से भिन्न रहते हुए अपनी सत्यता को सदैव प्रगट कर रहा है। उपरोक्त विवेक करके भ्रम को छोड़ने पर जड से भिन्न आप ही जीव सत्यस्वरूप है, ऐसा अकाट्य सिद्धांत निश्चय करके स्वरूपस्थिति रहस्य ग्रहण करना चाहिए ॥ २५ ॥

प्रसंग ३—जीव स्थावर देह नहीं धरते

शब्द-४

चेतन भेद जनावे निज शकती ॥ टेक ॥

राग द्वेष नहि इच्छा होवै, जागत सोय न उकती।
 रहत स्वभाविक क्रिया जहाँ है, हानि लाभ नहि गुनती ॥ १ ॥
 हर्ष शोक भय चिन्ता होवै, लोभ मोह भ्रम मनती।
 काम क्रोध ईर्ष्या मद व्यापे, थूल देखि ममता उर सनती ॥ २ ॥
 स्वप्न भयानक जब जेहि होवै, जाग्रत ह्वे तब कम्पित उठती।
 ये सब लक्षण होय न कबहुँ, चेतन शक्ति जानि नहि रुठती ॥ ३ ॥
 शब्द स्पर्श रूप रस ज्ञाता, त्याग ग्रहण जहँ होय न सकती।
 भोगन केरि उपाय न करही, मन बशि कबहुँ करत नहि जसती ॥ ४ ॥
 चेष्टा करि करि जानि जनावे, मन बशि प्रगट ज्ञान की शकती।
 मन की होय थकावट जबहीं, सुषुपति आय छिपत तब तकती ॥ ५ ॥

मन बशि रहत जीव जहँ इन्द्री, घट बढ खानि बासना बनती।
 लहि बासना जो तन निरमावै, कस न जनावै अपनि वह तकती ॥ ६ ॥
 बिन पुरुषारथ रहै न कबहूँ, जहाँ देह इन्द्री मन बनती।
 एक अवस्था हेतु नहीं कोइ, बीज बृक्ष जस होय सो उगती ॥ ७ ॥
 कारण कारज लखि जड तत्त्वन, यह सब लक्षण ढूँढि न मिलती।
 तेहि ते पृथक् द्रव्य यह जड से, सत्य न्याय से खोज सो लगती ॥ ८ ॥
 देखे सुने भोग बिन इन्द्री, यादि कछू नहि उठती।
 बिन स्मरण होय नहि किरिया, देह निर्बाह कौनि बिधि चलती ॥ ९ ॥
 जाग्रत है अध्यास न जिनके, सुषुपति करम न बनती।
 देह अवस्था सुषुपति तिनकी, कौन भास से जनती ॥ १० ॥

टीका—चेतन जड से पृथक् अपनी चेतना शक्ति द्वारा अपने आप को विदित करता है, ऐसे ही जड की शक्ति भी चेतन से अलग जाहिर हो रही है। अर्थात् चेतन और जड, दोनों अनादि अपने-अपने भिन्न धर्मों से भिन्न ही हैं ॥ टेक ॥ स्नेह-वैर आदि नाना प्रकार की इच्छा उठाना, जागना, सोना और उपायों का सोचना, जडतत्त्वों में नहीं है। हों। उनमें ज्ञान-रहित स्वाभाविक क्रिया होती रहती है, पर वे किसी प्रकार की हानि और लाभ मनन नहीं कर सकते ॥ १ ॥ किसी अनुकूलता को देख या सुनकर खुश हो जाना, प्रतिकूलता देख, सुन या यादकर दुखी हो जाना, भयभीत हो जाना, आगे-पीछे की हानि को यादकर चिंतित हो जाना, सुख-वस्तु का सग्रह तथा लोभ करना, स्नेहियो और पदार्थों में मोह करना, भूल-वश होना और अनेक मानन्दी करना, ये सब देहधारी जीवों में जड से भिन्न लक्षण पाये जाते हैं। काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार आदि सर्व दुर्गुण जीवों में धारण हो रहे हैं। जीव अपनी जड स्थूल देह को देखकर हृदय में ममता धारण करता है ॥ २ ॥ जब जिसे भयानक स्वप्न होता है तब वह उस से कष्ट पाकर काँपने लगता है और काँपते ही काँपते जागकर उठ बैठता है और बार-बार भयभीत होकर सोचता है कि यह क्या हुआ। ऐसे देहधारी जीवों के एक भी लक्षण जड तत्त्वों के कारण-कार्य में नहीं होते। मानन्दीयुक्त हानि-लाभ जान-जान कर तथा अपने से विपरीत देखकर दूसरे से चेतन प्राणी नाखुश हो जाते हैं ये सब लक्षण जड में नहीं हैं ॥ ३ ॥ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का ज्ञान होना, हानि जानकर किसी विषय का त्याग, लाभ जानकर किसी का ग्रहण, यह शक्ति जड में नहीं दिखती। विविध प्रकार से भोग भोगने की युक्ति करना, जैसे कि चेतन खानियों के जीव करते और मन के वश होकर किसी से जबरदस्ती करना, यह भी जड खानियों में नहीं है ॥ ४ ॥ भावना द्वारा सबको जानना, हँसना, रोना, भयभीत होना इत्यादि क्रिया से जीव अपनी सत्ता को विदित करता है। इस प्रकार मानन्दी-वश होकर जीव अपने आप ज्ञानस्वरूप चेतन की शक्ति प्रगट करता है। देहधारी जीवों को मानन्दी-वश जब जाग्रत में थाकावट होती है तब उससे तथा अन्न-जल की गर्मी से मूर्च्छावत सुषुप्ति अवस्था हो जाती है तब जीव का ज्ञान अतःकरण में छिप जाता है। अर्थात् बाह्य साधन न मिलने से जीव की ज्ञानवृत्ति दब जाती है, परन्तु फिर जागते ही पूर्व ज्ञान होने लगता है ॥ ५ ॥

जहाँ-जहाँ देहों में जीवों ने बासा किया है, वहाँ-वहाँ मानन्दी वश ही जीव रहता है।

जहाँ मन होता है वहाँ इन्द्रियाँ अवश्य होती हैं। जहाँ-जहाँ इन्द्रिय आर मनयुक्त चेतन खानियाँ हैं, उनमें खानि के अनुसार घट-बढ़ वासनाएँ पुष्ट होती रहती हैं। अन्य खानियों में मनुष्य के समान विशेष कर्म वासना नहीं पुष्ट होती, तो भी अपनी-अपनी खानियों के स्वभावानुसार घटाध्यास पुष्ट होते ही रहते हैं। जसी खानि है वसी देह-इन्द्रियाँ, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्था सहित जहाँ-जहाँ जीवों की देह होती हैं वहाँ-वहाँ वही संस्कार दृढ़ रहता है। पशु, पक्षी, कीड़े आदि सर्व देहधारी जीव वासनायुक्त मव कार्य कर ही रहे हैं, सो सब को प्रत्यक्ष ही है। फिर कर्म भूमिका मनुष्य देह को जब जीव प्राप्त होते हैं तब वहाँ भी सब खानियों की घटाध्यासरूप वासनाएँ ज्यों की त्यों रहती हैं। कर्मभूमि मनुष्य देह में जिन-जिन देहों के कर्मभोग बनते हैं, पुनः उनके संस्कार आर पूर्व संचित घटाध्यास के संस्कार ये दोनों देहान्त में उदय होकर सब जीव सब खानियों को संयोगाधीन प्राप्त होते रहते हैं। अब विचारिए कि जीव तीनों अवस्था सयुक्त वासना बनाकर फिर शरीर धारण करता रहता है। वह वामना अगली देहों में अपनी शक्ति क्यों न जनायेगी। भाव यह कि जड़ इन्द्रिय आर तीनों अवस्था सहित जीव संस्काररूप बीज पुष्ट करता है और फिर उसी संस्कार से शरीर रचता है, तो उस संस्कार-बीज से भला तीन अवस्था रहित और सर्वथा इन्द्रिय रहित देह कैसे बन सकेगी। क्योंकि बीज के अनुसार ही वृक्ष होता है। अतः तीन अवस्था के वासना-बीज में तीन अवस्था-रहित देह कभी नहीं बन सकती ॥ ६ ॥ जहाँ देह, इन्द्रिय, मन के सयुक्त जीव की देह बनती है वहाँ स्थूल निर्वाहिक क्रिया के बिना जीव रह ही नहीं सकता। उसी थकान को मिटाने के लिए सोया जाता है। सोने पर भी स्वप्नवश से परिश्रम होकर अन्त में सुषुप्ति हो जाती है। सुषुप्ति में थकावट निवृत्त होने में पूर्व अध्यास-वश फिर जाग्रत हो जाता है। इस प्रकार तीनों अवस्थाएँ देहधारी जीवों की होती रहती हैं। वही तीनों अवस्थाओं के अध्यास सयुक्त पुनः देह धर कर जीव तीन अवस्था को भोगता है, क्योंकि यह नियम है कि जैसा बीज होता है उसी के अनुसार वृक्ष भी होता है। तीनों अवस्था के सहित कर्म-बीज, तो उसका कर्म-भोग भी तीनों अवस्थायुक्त होता रहता है, अतः जीवों में सदा एक अवस्था रहने की कोई कर्म-वासना ही नहीं है, इसलिए अकुरज या तत्त्वों के अन्य कार्यों में जीव मानना बिलकुल विषम है ॥ ७ ॥ कारण और उनके बीज-वृक्षादि कार्यों में विवेक करके देखने से पूर्वोक्त देहधारी चेतन्य के लक्षण खोजने पर भी नहीं मिलते, इसी से यह चेतन जीव जड़तत्त्वों से न्याय पदार्थ है। इस चेतन को सत्य विवेक द्वारा ही जाना जाता है। अर्थात् सत्यन्यायी सन्तों के सत्संग द्वारा यथार्थ निर्णय ग्रहण करने पर ही चेतन स्वरूप का बोध होता है ॥ ८ ॥ इन्द्रियों में देखे, सुने, भोगे बिना कुछ भी संस्कार टिक नहीं सकता, संस्कार के बिना याद ही क्या होगा। कुछ याद के बिना क्रिया भी कैसे होगी! क्रिया के बिना देह का निर्वाह भी कैसे होगा। भाव यह कि जहाँ देहधारी जीव है वहाँ पूर्वोक्त सब सामग्री होती है ॥ ९ ॥ जिनमें जाग्रत का अध्यास पुष्ट न होगा उनसे केवल सुषुप्ति ही सुषुप्ति के भोग वाले कर्म बन ही नहीं सकते, क्योंकि जाग्रत ही सुषुप्ति का मुख्य अधिष्ठान है। फिर स्थावर या अकुरज खानियों की कल्पित देह या उनमें सुषुप्ति अवस्था किस भास-अध्यास में उत्पन्न हुई या होती है। जो चेतन खानियों के अध्यास से कहे तो सम्पूर्ण देहधारी चेतन जीव तीनों अवस्था सयुक्त कर्म-वासना टिकाते और तीन अवस्थायुक्त भोग भी करते हुए प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। बीज-वृक्षों

मे तीन अवस्थाएँ और इन्द्रियों है नही, अतः जड बीज-वृक्षों मे जीवो का बासा नहीं। वे न कर्मों के कर्ता है, न भोक्ता ॥ १० ॥

प्रसंग ४-स्थायर में जीव नहीं है

शब्द-५

लखत जो सब का सोई हेरान ॥ टेक ॥

कोइ कहै सुषुपति सरिस है चेतन, जड अकूरज खान।
तीनि अवस्था निश्चय तिसमें, भिन्न भिन्न किमि जान ॥ १ ॥
जागृत स्वप्न सुषुपति लक्षण, भिन्न भिन्न सब करौ बिलगान।
इन्द्रिन भेद सबन्ध दिखाओ, सबन्ध बिना तेहि कस पहिचान ॥ २ ॥
आप आप वह आपै जानत, की तुम किह्यो पिछान।
वहि के जाने काज न सरिहै, कस तुम करौ बखान ॥ ३ ॥
बिन जाने कस हमहि जनाओ, केहि बिधि हम सो करें परमान।
मनुष खानि मे पढै सिखावै, बिद्या बेद लहै बहु ज्ञान ॥ ४ ॥

टीका—जो सबको देखने वाला परीक्षक तथा न्यायक हे वही दृश्यों में छिप रहा है। नाना प्रकार के खानि-बानी जाल आप ही कल्पि के बनाया उसमे आप ही भूल रहा है ॥ टेक ॥ कोई कहता है कि जड अकुरज आदि कार्यों मे भी चेतन खानियो के समान सदा सुषुप्तिवत चेतन है और यह भी कहता है कि उनमे तीन अवस्थाएँ भी होती है। प्रथम तो इसमे यही विरोध है कि जब सदा एक ही अवस्था है तो उसके विरोधी तीन अवस्थाएँ कैसे। यदि तीनो है तो सदा एक कैसे। यदि तीन अवस्थाएँ जड अकुरो मे है तो उनमे अलग-अलग अवस्थाएँ किन लक्षणो से पहिचाना गया? ॥ १ ॥ जड खानियों में जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति के चिह्न अलग-अलग परीक्षा कराना चाहिए और उनमे भिन्न-भिन्न इन्द्रियो के लक्षण, वासना-युक्त जीव से स्थूल का सम्बन्ध दिखना चाहिए क्योंकि वासना-युक्त इन्द्रियो के सम्बन्ध बिना किस प्रकार पारख हो सकेगी कि इनमें जीव का निवास है? प्रत्यक्ष देखो। ज्ञानेन्द्रियो तथा कर्मेन्द्रियो से भेद और वासनायुक्त चेतन का जड से संबध तथा मानदीयुक्त चेतन को जड स्थूल पर क्रिया जाहिर होना, ये सब चेतन खानि के लक्षण हैं। कोई भी ऐसी चेतन खानि नही है कि जिसमे इन्द्रियो का विभेद न दिखता हो। जहाँ देहधारी जीव हैं वहाँ वासनायुक्त जड देहो से सबध है। जो इन्द्रियों द्वारा सुख मानकर देखा, सुना, भोगा गया, राग-द्वेष माना गया, उन सबों के सस्कार अतः करण मे जीवो ने टिका रक्खे हैं। वे ही प्रत्येक कार्य के पहिले स्मरण मे आते रहते हैं। जाग्रत अवस्था मे दुख जानकर त्याग, सुख-लाभ जानकर वस्तुओ का ग्रहण तथा पूर्व देखे-सुने का आज स्मरण, एव पूर्व का सस्कारज्ञान, स्मृतिज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान और भिन्न-भिन्न इन्द्रियो का ज्ञान, पूर्व बाह्य पदार्थो से दुख-सुख का ज्ञान, तीनों अवस्थाओं मे अपनी सत्ता का ज्ञान और इन्द्रियो को हानि, लाभ, मानन्दी द्वारा चलाना, रोकना भीतर अतः करण मे हर्ष-शोक की मानन्दी करके उनके भाव स्थूल पर प्रगट कर देना ये सब भिन्न-भिन्न लक्षण अकुरज मे कहाँ पर है, उसे दर्शाना चाहिए ॥ २ ॥ जड स्थावर खानियो मे जो जीव है तो वे अपने आप

ही आपको जानते हैं या उनसे अतिरिक्त मनुष्य उनको जानते हैं, कि उनमें जीव हैं? उन्हीं के ज्ञान लेने से तो काम चलेगा नहीं। यदि वे ही अपने को जानते हैं, तुम नहीं जानते कि इनमें जीव हैं, तो उनका निरूपण तुम कैसे कर सकते हो? ॥ ३ ॥ बिना जाने किस लक्षण से हमें उनका ज्ञान करा सकते हो? जब चेतन का कोई लक्षण जड़ खानियों में तुम नहीं दिखा सकते तो हम कैसे निश्चय कर ले कि तीन अवस्था और वासना युक्त चेतन जीव से इन्द्रियों का सम्बन्ध जड़ अकुरज में भी है? जो यह कहो कि मनुष्य खानि में लोग पढ़ते हैं एक दूसरे को विद्या-वेद की शिक्षा दे-लेकर विशेष ज्ञान की प्राप्ति करते हैं ॥ ४ ॥

पशु खानिन में ज्ञान पढाये, नहिं कहूँ उपजत जान।

तस चेतन अकूरज मानत, सुपुपति सरिस बखान ॥ ५ ॥

जस चेतन मानुष ओ पशु मे, पूरव लक्षित ज्ञान।

तीनि अवस्था चारि खानि मे, सो सब प्रगट देखान ॥ ६ ॥

बिना ज्ञान पूरव मे निश्चय, नहिं यह बनत प्रमान।

सब खानिन मे ज्ञान देखि के, तव तुम कह्यो बखान ॥ ७ ॥

उत्तम मध्यम भेद कहो तस, जड़ अकूरज खान।

हर्ष शोक भय सुख दुख व्यापे, तीनि अवस्था तिनमे ज्ञान ॥ ८ ॥

टीका—और पशु कीटादि खानियों को पढ़ाने और सिखाने से विशेष ज्ञान नहीं उत्पन्न होता, जैसे मनुष्य आर पशु में जीव होते हैं, परन्तु एक पढ़-सिख बहुत ज्ञान कर लेता है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार जड़ खानि भी जीव के सहित है, पर एक में तीन अवस्थाएँ, इन्द्रियों का सम्बन्ध, दूसरे जड़ खानियों में केवल सुपुति वत जीव हैं, ऐसा कहो तो सुनो ॥ ५ ॥ जैसे मनुष्य और पशु योनियों में पहिले ही ज्ञान होने के चिह्न देखे गये, मनुष्य पढ़ सकते हैं आर पशु नहीं, पर चेतनता दोनों में है, पुनः मनुष्य, पशु, अण्डज, ठण्डज इन खानियों में तीन अवस्थादि चेतनता के सब चिह्न प्रत्यक्ष सबको दर्शित हो रहे हैं ॥ ६ ॥ पहिले ही से मनुष्य, पशु, कीटादि में चेतन जीव का होना निश्चय न हो तो यह कोई प्रमाण ही नहीं दे सकता कि मनुष्य पढ़ाये से पढ़ जाता है, पशु नहीं। जब चारों खानियों में ज्ञान युक्त चेतन के लक्षण तुमने देखा तब पीछे से दृष्टान्त बनाकर कहने लगे कि मनुष्य पढ़ाये पढ़ जाता और पशु नहीं पढ़ता ॥ ७ ॥ जैसे विशेष ज्ञानयुक्त मनुष्य खानि आर कम ज्ञानयुक्त पशु खानि हैं, पर चेतनता दोनों में है वैसे जड़ अकुरज खानि में भी किसी में विशेष ज्ञान किसी में कम ज्ञान दिखाओ? पुनः विचार करो! चेतन खानियों में हर्ष, शोक, भय, सुख-दुख होते रहते हैं आर तीन अवस्थाओं के सहित तिनमें ज्ञान भी होना प्रत्यक्ष है ॥ ८ ॥

इच्छा करि करि बाहर चेष्टा, इन्द्रिय जीव सम्बन्ध देखान।

यह सब लक्षण प्रथम देखे, जब नहिं विद्या पढत बखान ॥ ९ ॥

तव तो कहत पढत नहिं पशु है, मानुष विद्या सिखये ज्ञान।

जो नहिं पूरव यह सब दर्शात, तव कस बनत प्रमान ॥ १० ॥

कहो सो लक्षण जड़ खानिन में, जस यह तुमहिं देखान।

बाद मे सुपुपति सरिस बखाना, तीनि अवस्था फिरि विलखान ॥ ११ ॥

स्वतः स्वरूप चेतन जड़ गबड़े, राग द्वेष तृष्णा बढि मान।

बिन लक्षण चेतन के दरशे, नही अवस्था ज्ञान॥ १२॥

टीका—और वे जीव इच्छा कर-कर के बाहर शरीर पर भी हर्ष-शोक की चेष्टा प्रगट करते हैं, जिससे उनमे इन्द्रियो के सम्बन्धयुक्त जीव का बासा प्रत्यक्ष जाना जाता है। जीव निकल जाने के बाद जड़ स्थूल पर चेतन की चेष्टा न देखकर ही लोग उसे बाहर डाल आते हैं। इससे जीव जब तक देहो मे रहते हैं तब तक हर्ष-शोकादि के चिह्न स्थूल पर प्रगट करते हैं। इन लक्षणोयुक्त मनुष्य और पशु आदि योनि चेतनायुक्त विद्या पठन के पहिले ही देखे गये ॥ ९ ॥ तब तो कहते बना कि पशु नही पढ सकता और मनुष्य वेद-विद्या पढ लेता है। जो दोनो मे जीव होने का पहिले ही से निश्चय न होता तो भला यह प्रमाण ही कैसे कह सकते थे। ॥ १० ॥ जैसा तुम्हे पठन-पाठन की चर्चा के पहिले ही मनुष्य और पशु आदि मे जीव के लक्षण दिखाई दिये वैसा जड़ खानियो में प्रत्यक्ष दिखाओ। फिर बाद मे कहो कि सुषुप्ति के समान ये सोते हैं और सोने के बाद जाग्रत तथा स्वप्न होना ऐसा बारम्बार तीन अवस्थाओ के अलग-अलग चिह्न इनमे बताओ। ॥ ११ ॥ जीव स्वतः चेतन है, वह जड़ स्थूल से सम्बन्ध किये है, इसीलिए उसमे राग, द्वेष, तृष्णा, मनोमय का विस्तार तथा जड़-चेतन के सम्बन्ध ही मे पूर्व सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जहाँ चेतन के लक्षण दुख-सुखादि ही नही दिखाई देते और तीन अवस्थाओं का भी जहाँ ज्ञान नही होता वहाँ पर जीव का बासा नहीं है ॥ १२ ॥

कहत सुषोपति किसकी कैसे, यह तौ भ्रम महान।

ज्ञान शुन्य तत्त्वन जड़ शक्ती, उनके धर्म गुनान॥ १३॥

सोई स्वरूप प्रत्यक्ष में लक्षित, कहत अवस्था बिन सहिदान।

सुषुपति रहत अवस्था जबहुँ, जागृत तहाँ मिलान॥ १४॥

सपरस भये से जागृत तुरतै, शब्द पाय सोइ करत बयान।

जौनि खानि की जागृत जैसे, तैसे तहाँ देखान॥ १५॥

याते बोध अवस्था सबका, निश्चय करत सुजान।

बिना प्रत्यक्ष भेद के पाये, है सख झूठ दिखान॥ १६॥

टीका—जहाँ पर जीव ही नही वहाँ सुषुप्ति किसकी और कैसे होगी। जीव सहित जाग्रत के बिना स्वप्न भी कैसे, और स्वप्न के बिना सुषुप्ति भी कैसे तथा किसकी कही जाय। यह तो महा भूल दिखाई देती है जो जीव के बिना सुषुप्ति कहते हैं। अतः इस महा भूल को त्यागकर ज्ञान-धर्म-रहित कारण तत्त्वों को जड़शक्ति के और जड़ धर्मों के चिह्न जड़ खानियो मे देखकर तिन्हे जड़ ही समझना चाहिए ॥ १३ ॥ घटना, बढना, सूख जाना, हरा-भरा होना इत्यादि जड़ गुण, धर्म, क्रिया के सहित जड़ का स्वरूप ही जड़ कार्यों मे प्रत्यक्ष लक्षणो से देखा जाता है। अतः उनमे तीन अवस्थाएँ लक्षण के देखे बिना ही भ्रम से कहते रहते हैं, क्योंकि जहाँ देहधारी जीवो में सुषुप्ति अवस्था होती है वहाँ जाग्रत अवस्था का भी सम्बन्ध रहता है ॥ १४ ॥ इसका प्रमाण यह है कि गाढी से गाढी निद्रा मे सोने वाले के शरीर मे किसी चीज का धक्का लग जाय तो वह शीघ्र जाग जाता है। किसी के पुकारने से जागकर वह कहने लगता है कि मैं अचेत सो गया था। मनुष्य, पशु, सर्प, कीटादि जिस खानि के जाग्रत में जैसी

चेष्टा होती है वैसी ही सुषुप्ति से जागकर वह फिर चेष्टा दिखाने लगता है। अतः सुषुप्ति में जाग्रत का मेल रहता है ॥ १५ ॥ उपरोक्त लक्षणों को देखकर या जानकर सब चेतन खानियों में तीन अवस्थाओं के होने का निःसंदेह सबको निश्चय होता है। इधर जड अकुरो में जीवों के लक्षण प्रत्यक्ष अनुभव किये बिना ही केवल सुषुप्ति या तीन अवस्थाएँ कहना मिथ्या कल्पना मात्र ही जानने में आता है ॥ १६ ॥

जागृत सदा परिश्रम धरे, तेहि को मिटव सुषुपति जान।
 विन जागृत कोइ हेतु नहीं है, सुषुपति केर तहान ॥ १७ ॥
 जड चेतन के लक्षण भिन्नहि, होत अवस्था तीन जहान।
 करौ बिभेद यहाँ पर वेसहि, जहाँ अवस्था एक मनान ॥ १८ ॥
 नहिं तौ सकल कल्पना छाँड़ौ, जो कल्पे तेहि करि पहिचान।
 सब में भरती होत न तुम्हरी, तुमती स्वत अकारण जान ॥ १९ ॥
 जागृत देखि सुषुपति देखे, फिरि जागृत में रहा ठेकान।
 पुन पुनः जागृत औ सुषुपति, तव जागृत से सुषुपति ज्ञान ॥ २० ॥

टीका—जाग्रत में सदैव इन्द्रियों से कुछ न कुछ क्रिया करने का परिश्रम होता ही रहता है। यहाँ तक कि मनुष्य बैठे-बैठे देखते-सुनते हुए भी श्रमित होकर थक जाते हैं। उसी थकावट से ही घोर निद्रा रूप सुषुप्ति हो जाती है। पुनः थकावट मिटकर फिर जाग्रत होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जाग्रत न हो तो परिश्रम क्या हो, परिश्रम न हो तो उसके मिटाने के लिए सुषुप्ति कैसे हो। इसलिए जड कारण-कार्यों में जाग्रत के बिना सुषुप्ति होने या रहने का कोई हेतु ही नहीं पाया जाता ॥ १७ ॥ जड और देहधारी चेतन के गुण-लक्षण न्यारे-न्यारे दीखते हैं। देहधारी चेतन खानियों में तीन अवस्थाएँ होती रहती हैं। उन्हीं तीन अवस्थाओं के लक्षण यहाँ जड खानियों में दिखाओ कि जहाँ तुम एक ही सुषुप्ति अवस्था प्रतिपादन करते हो ॥ १८ ॥ यदि तीन अवस्थाएँ नहीं दिखा सकते हो तो सब मिथ्या कल्पना छोड़ो और जो सबकी कल्पना करने वाला स्वयं चेतन है उसकी पहचान करो। सबकी कल्पना करने वाले तुम सबसे पृथक् हो। इसी से तुम्हारे चेतन स्वरूप की सर्व जड पंच विषयों में भरती नहीं होती, क्योंकि तुम चेतन स्वतन्त्र जड कारण-कार्य से रहित नित्य ज्ञान मात्र अविनाशी हो ॥ १९ ॥ चेतन देहधारियों में पहिले जाग्रत देखा गया, तब सुषुप्ति, पुनः सुषुप्ति के बाद फिर जाग्रत में जीव की स्थिति रहती है। इस प्रकार बारबार जाग्रत और सुषुप्ति देखकर जाग्रत ही में सुषुप्ति का निश्चय होता है ॥ २० ॥

सुषुपति से जागृत जब निरखे, पूरव जागृत वस्तु लखान।
 कहन लग्यो लोगन से तवहीं, तीन अवस्था को प्रगटान ॥ २१ ॥
 तीन अवस्थान आपुहि रहि रहि, सबका द्रष्टा होत सुजान।
 रहै अवस्था एक जहाँ पर, तहें लखि क्यों नहिं करत वयान ॥ २२ ॥
 करन विधान सकल तेहि चहिए, जस तुम फिरि फिरि तेहि निरमान।
 नहिं तौ सकल वार्ता झूठी, हे परिशर्म अकारथ जान ॥ २३ ॥

,बाग लगावत मनुष को देखे, बागै देखि बनत अनुमान।

आरण्य लगावत कबहुँ न देखे, तेहिते स्वतः उगत तेहि जान ॥ २४ ॥

टीका—मनुष्य जब घोर निद्रा से आप जाग गया और पहिले की जाग्रत संबंधी वस्तुओ को फिर देखा, तब कहने लगा कि मैं घोर निद्रा मे गाफिल हो गया था, जिससे इन वस्तुओ का ज्ञान न रहा, अब जागकर मुझे ज्ञान हुआ है। इस प्रकार अन्य लोगो से तीन अवस्थाओं का हाल स्वय कहा जाता है ॥ २१ ॥ उपरोक्त तीन अवस्थाओ मे आप ही चेतन रह-रह कर उनका द्रष्टा होता रहता है। इस प्रकार जहाँ एक अवस्था मानते हो वहाँ भी तीनों अवस्थाओ मे रह कर, पुन. द्रष्टा होकर चेतनता के चिह्न वाणी द्वारा या चेष्टा द्वारा वे क्यों नहीं प्रकट करते? ॥ २२ ॥ उन्हे भी चेतन वत अपनी चैतन्यता के सब चिह्न अवश्य दिखाना चाहिए, जैसा कि तुम देहधारी चेतन अपनी तीन अवस्थाओ का फिर-फिर निर्णय करते हो। अन्य पशु-पक्षी आदि, चेतन खानियों बैखरी द्वारा निर्णय नहीं करते तो भी तीनों अवस्थाओं की चेष्टाएँ हर्ष-शोकादि अपने स्थूल पर प्रगट करते ही हैं, वैसे जड खानियो को भी स्वय निर्णय करना चाहिये। स्वय निर्णय न कर सके तो तीनों अवस्थाओ की चेष्टा ही उनमे दिखना चाहिए। यदि स्वतः या अन्य के द्वारा उनमे कोई भी चेतन के लक्षण प्रत्यक्ष पाये नहीं जाते, तो उनमे चेतन सिद्ध करने की तुम्हारी सब बातें मिथ्या हैं। इसके लिए अनुमान कल्पनारूप परिश्रम करना भी तुम्हारा निष्फल है, क्योंकि अनुभव के बाहर अनुमान भी सत्य नहीं होता ॥ २३ ॥ जब कहीं पहिले मनुष्यो को बगीचा लगाते देखा जाता है तब बाद मे अन्य जगह बगीचा देखकर अनुमान होता है कि यह किसी मनुष्य ने लगाया है और जगल लगाते किसी मनुष्य को देखा नहीं, तब कही अन्य जगह घोर जगल देखकर किसी मनुष्य ने लगाया होगा, ऐसा अनुमान न करके कहा जायेगा कि यह स्वाभाविक है। जगल स्वतः उगते रहते है ॥ २४ ॥

सब अनुमान प्रत्यक्ष के अन्दर, जस यह पूरब लख्यो प्रमान।

यहि को समुझि यथारथ देखौ, हित अनहित को करि पहिचान ॥ २५ ॥

यह लखि मन में समुझि बिचारो, सत्यासत्य करौ बिलछान।

जो अनुमान प्रत्यक्ष के अन्दर, सोई है परत्यक्ष जनान ॥ २६ ॥

जो अनुमान प्रत्यक्ष मे नाहीं, सो सबही लखि झूठ देखान।

यहिते सिद्धि जडै सब ठहरा, जेहि हित जीव कल्पना तान ॥ २७ ॥

याते ठहरि यथारथ देखौ, तुमही सबका करत निदान।

जड चेतन परत्यक्ष बिजाती, है यह देखौ भेद महान ॥ २८ ॥

टीका—इसी प्रकार जितने अनुमान हैं सब प्रत्यक्ष अनुभव के अन्दर ही हैं और जो प्रत्यक्ष के अन्दर न हो वह अनुमान मिथ्या है। देखो। जो जैसा है वैसा यथार्थ जानने से हित होता है और यथायोग्य न समझने से अहित होता है। इस वास्ते अपना ही नफा और नुकसान समझ कर यथार्थ समझने पर ध्यान देना चाहिए ॥ २५ ॥ इस बात को समझ कर विचार करो, सत्य और असत्य का, चेतन और जड का अलग-अलग निर्णय करो। जो अनुमान प्रत्यक्ष अनुभव के अन्दर है वही यथार्थ है ॥ २६ ॥ जो अनुमान प्रत्यक्ष अनुभव के बिना किया जाता है वह शशाश्रुगवत या बन्ध्यापुत्र वत मिथ्या ही है। इस विचार से जड खानि मे प्रत्यक्ष चेतन के

लक्षण तीन अवस्थादि न दिखने से वह जड़ का जड़ ही ठहरता है। जिस जड़ को चेतन सिद्ध करने के लिए जीव नाना मिथ्या अनुमान-कल्पना कर-करके ऐंचातानी में पड़ा है वह प्रत्यक्ष अनुभव और विचार से विजाति जड़ ही है ॥ २७ ॥ अतएव स्थिर होकर जो जैसा हो उसको वैसी ही गुण-लक्षणों द्वारा परीक्षा करो। तुम ही सबकी परीक्षा करके निर्णय करने वाले हो। देखो। जड़ और चेतन अनादि काल से गुण-लक्षणों द्वारा प्रत्यक्ष भिन्नधर्मी हैं। दोनों में महान अंतर है ॥ २८ ॥

साखी—६

सुपुपति अवस्था है सदा, चेतन बिना सिनाक।
कहै चाँझ मम पुत्र जग, मेरे उदर बनाक ॥ १ ॥
पुत्रवती के पेट है, मेरे उदर दिखाय।
कौन कहै नहि पुत्र तव, यह कैसे कहि जाय ॥ २ ॥

टीका—जड़-कार्यों में सदा ही सुपुपति वत चेतन है, यह बात चेतन के लक्षण देखे बिना ही कहना वेमे हं जेमे बन्ध्या स्त्री कहे कि सम्पूर्ण जगत के मनुष्य मेरे पेट से पैदा हुए हैं ॥ १ ॥ क्योंकि पुत्र जनने वाली स्त्री के भी पेट है और मेरे भी पेट है, तब कौन कह सकता है कि जगत के सारे लोग मेरे पुत्र नहीं हैं। वय इसी प्रकार मिथ्या अनुमान से बिना लक्षण देखे ही कह दिये कि जैसे मनुष्य, पशु, कीटादि में सुपुति होती है वैसे पत्थर, ककड़, वृक्षादि में भी है ॥ २ ॥

होय आवरण ज्ञान पर, वनत मिटत दरगाय।
जड़ चेतन सम्बन्ध है, विचलित होत रहाय ॥ ३ ॥
जहाँ अवस्था एक कहि, तहाँ न चेतन होय।
जड़ का खास स्वरूप है, उपजत मिटत सदोय ॥ ४ ॥
सदा विजाती पक्ष है, चेतन मिलै न ढूँढ़ि।
जेहि का जहाँ निवास नहि, कहाँ मिलै तेहि सूँढ़ि ॥ ५ ॥

टीका—ज्ञान स्वरूप जीव के ऊपर तीनों अवस्थाओं का पर्दा होता रहता है। जहाँ ज्ञान ही नहीं वहाँ खास जड़ में क्या आवरण होगा? जैसे सूर्य पर चादल पर्दा करता है, वैसे चेतन पर तीनों अवस्थाओं के पर्दे होते रहते हैं। अवस्थाएँ वनती और मिटती देखी जाती हैं। जड़ और चेतन का सम्बन्ध है, जिससे जीवों की एक अवस्था न रहकर तीनों अवस्थाएँ आया-जाया करती हैं ॥ ३ ॥ जड़ मर्यावर में हमेशा सुपुति ही अवस्था कहते हैं, उनमें चेतन का वासा नहीं। वे केवल जड़ के ही कार्य हैं और वे जड़ में ही हमेशा वनते और विगड कर उसी में लीन होते रहते हैं ॥ ४ ॥ चेतन से पृथक् जड़ विजाति पक्ष है। जहाँ तक कारण-कार्य है वहाँ तक जड़ का ही स्वरूप है। उसमें खोज करने पर भी चेतन के लक्षण नहीं मिल सकते। भला, जिसका जहाँ रहना नहीं होता, जहाँ जिसका मुकाम नहीं, वहाँ उसके लक्षण कैसे मिल सकते हैं ॥ ५ ॥

सोरठा

प्रथम अवस्था बाल, और बढे तब तरुण कहि।
 चलै बहुति जब साल, कहन लग्यो तेहि वृद्ध तब ॥ ६ ॥
 यहि बिधि जागृत होय, जो है सब को अधिपती।
 ताहि भास लहि जोय, स्वप्न वाहि निश्चय करें ॥ ७ ॥
 जहाँ राखि सब बीज, जागृत स्वप्न को खीच करि।
 है सुषुपति सोई चीज, जेहिते फिरि जागृत बनै ॥ ८ ॥

टीका—जन्म से लेकर आगे बढ़ते हुए का नाम प्रथम बाल्यावस्था है। लडकपन से आगे बढ़कर युवावस्था कही जाती है। युवावस्था के आगे चलकर जब बहुत वर्ष हो जाते हैं अर्थात् सत्तर या अस्सी वर्ष में वृद्धावस्था आ गई ऐसा कहने लगते हैं ॥ ६ ॥ जैसे शरीर के ये तीन पन हैं, वैसे प्रथम जागृत अवस्था होती है जो स्वप्न और सुषुप्ति का आधार होने से दोनों का अधिष्ठान है। मनुष्य जाग्रत मे देखे, सुने, भोगे के फोटोवत सस्कार लेकर जब सो जाता है तब मानसिक सृष्टि का अनुभव करने लगता है उसी को लोग स्वप्न अवस्था कहते हैं ॥ ७ ॥ जाग्रत और स्वप्न अवस्थाओं के भासरूप सस्कार बीज गुप्तरूप से जहाँ छिपे रहते हैं, उसी का नाम सुषुप्ति अवस्था है। जहाँ पर जाग्रत अवस्था का व्यवहार और स्वप्न अवस्था का आभास नहीं रहता, उस घोर निद्रा को सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति से फिर जाग्रत अवस्था होती है ॥ ८ ॥

जहाँ न जागृत होय, बिना भास के स्वप्न कहों।
 जहाँ रहै यह दोय, ताहि सुषोपति सब कहै ॥ ९ ॥
 जहाँ न जाग्रत देखि, कौन कहै तेहि सोचता।
 यह तौ बडी अलेखि, बिन जाग्रत के सुषुपती ॥ १० ॥

टीका—मुख्य जाग्रत की इन्द्रियो द्वारा देखे, सुने, भोगे का ही अनुभव करके भास-अध्यासरूप सस्कार टिकते हैं। जहाँ जाग्रत अवस्था ही नहीं होगी, वहाँ कुछ भी सस्कार न टिकने से स्वप्न भी कैसे होगा! क्योंकि जहाँ पर जाग्रत-स्वप्न ये दोनों अवस्थाएँ सिमिट कर बीजरूप से रहती हैं उसी को सब कोई घोर निद्रा या सुषुप्ति अवस्था कहते हैं ॥ ९ ॥ जिसको आँख, कान, हाथ, पैर आदि स्थूल इन्द्रिय सयुक्त जाग्रत मे ज्ञान करते नहीं देखा जाता, उसको कोई नहीं कह सकता कि यह सोता है। ककड, पत्थर, दीवाल, बीज, वृक्ष अब सो रहे हैं, थोड़ी देर मे जागेंगे, ऐसा कोई भी समझदार नहीं कहता। हा! जहाँ जागते देखा जाता है वहाँ ही कहा जाता है कि अमुक जतु सो गया है। इस प्रकार पहिले जाग्रत के देखे बिना फिर उसे सोना कहना बड़ी उलटी बात है। जो जाग्रत अवस्था छोडकर केवल सुषुप्ति कहते हैं, उनकी बात असभव ही जानिए ॥ १० ॥

साखी

ज्ञान कला आबरण लिखि, फिरि फिरि ज्ञान देखाय।
 जहाँ ज्ञान आबरण नहि, तहाँ सुषोपति गाय ॥ ११ ॥

टीका—जहाँ बार-बार जाग्रत अवस्था में ज्ञान का प्रकाश देखने में आता है वहाँ फिर-फिर आवरणरूप स्वप्न और सुषुप्ति होती रहती है और फिर-फिर जाग्रत होता रहता है, ये ही लक्षण देहधारी जीवों के हैं। जहाँ ज्ञानकला का प्रकाश, जाग्रत और स्वप्न ये कुछ नहीं, वहाँ केवल सुषुप्ति कहना गलत है ॥ ११ ॥

सोरठा

कहूँ न चेतन लोप, चारि खानि चैतन्य में।

दरशत ज्ञान तहोप, उत्तम मध्यम खानि जहँ ॥ १२ ॥

जहाँ न लक्षण होय, दरशित कोइ चैतन्य के।

तहाँ रहत जड़ सोय, लक्षण सब जड़ के जहाँ ॥ १३ ॥

टीका—अण्डज, पिण्डज, उष्मज और मनुष्य चार खानियों में कहीं भी चेतन लक्षण का दुराव नहीं है। चाहे उत्तम मनुष्य खानि हो या मध्यम पशु, पक्षी, उष्मज खानि हो, सब देहधारी जीवों में मानन्दीयुक्त ज्ञान होना दिखाई दे रहा है। मनुष्य खानि में बन्ध-मोक्ष, पाप-पुण्य आदि का विचार, राग-वैराग्य का विशेष ज्ञान है। पशु आदि खानियों में देहोपाधि से पट पशु धर्मयुक्त राग-द्वेष भोगात्मक का सामान्य ज्ञान है, पर ऐसी कोई चेतन्य खानि नहीं है जहाँ पर कुछ ज्ञान न हो ॥ १२ ॥ अतः जहाँ पर इच्छा, राग-द्वेष, शारीरिक क्रिया, तीन अवस्था सहित चेतन्य के लक्षण देखने में नहीं आवें वहाँ जड़ तत्व ही कारण-कार्यरूप रहते हैं, क्योंकि उनमें घटना-बढ़ना, मूखना-माटाना, हरे-भरे रहना, बनना-विगड़ना आदि सब जड़ तत्वों के लक्षण पाये जाते हैं ॥ १३ ॥

प्रसंग ५—अंकुरज में इन्द्रिय, मन और जीव नहीं होते

चौपाई—७

जड़ में शक्ति विविधि विधि देखो। गुण धर्मन औ रूप विशेषी ॥

हे संयोग वियोग सो उनमें। कारज बनत स्वभाविक तिनमें ॥

टीका—जड़ तत्वों में ज्ञान को छोड़कर शेष सब शक्तियाँ हैं, वे अनेक प्रकार की दिखाई दे रही हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध, ये मुख्य गुण और शीत, उष्ण, कोमल तथा कठोरता ये मुख्य धर्म तथा किमिम-किमिम के रूप-रस की अधिकता, ये सब तत्वों के स्वरूप ही हैं। उन्हीं से नाना गुण-धर्म सहित अमित कार्य बनते-विगड़ते रहते हैं। वे सब कारण के मध्य ही होते हैं। पुनः जड़ तत्वों के परम्पर परमाणुओं का जुट जाना और फिर छिन्न-भिन्न होकर अलग-अलग हो जाना ऐसी रफ्तार चालू रहती है, जिससे उनमें स्वभाव से असंख्य प्रकार के कार्य बनते रहते हैं।

शक्ति विविधि विधि बहुत प्रकारा। जेहि ते उपजत यह संसारा ॥

ज्ञान शून्य सब वृक्ष बनसपति। रसन भेद अव रूप तिनहि अति ॥

टीका—उन जड़ तत्वों में अनेक प्रकार के कार्य बनने की शक्तियाँ भरी हैं। उनसे ज्ञान-शून्य जड़-मृष्टिरूप बाह्य समार होता रहता है। मुख-दुख तथा तीन अवस्थाओं के ज्ञान-रहित

जितने वृक्ष और वनस्पति हैं उनमें विविध प्रकार के खट्टे, मीठे, पटरस, भोंति-भोंति के रंग, सुन्दरता तथा भोंति-भोंति गन्धादि और जितनी शक्तियाँ हैं, वे सब कारण तत्वों में विद्यमान हैं।

परशत वृक्ष न ताहि जनावैं। तेहि ते त्वचा न तिनमे गावैं॥

देखत नेत्र न उनमें जानौ। धरि धरि पाणि ताहि पहिचानौ॥

टीका—वृक्ष किसी के छूने का ज्ञान नहीं करते। जहाँ पर जीव होता है, वह किसी के स्पर्श करने पर उसे जान लेता है और तुरन्त ही सुख-दुख, हर्ष-शोक के चिह्नों को शरीर पर जाहिर करता है। यह लक्षण वृक्षों में न होने से उनमें त्वचा नहीं है। वे किसी चीज को देख भी नहीं सकते। इसलिये उनमें आँखें भी नहीं हैं। हाथ धर-धर कर वृक्षों को देखो, टटोलो कि इनकी आँखें कहाँ पर हैं?

देखि देखि कोइ काज न करही। नहिं भयदायक जानि पछरही॥

नेत्र केर कोइ चिह्न न लक्षण। याते नयन न लखहु बिचक्षण॥

टीका—वृक्षादि स्थावर खानि नेत्रों से देख-देख कर कोई कार्य नहीं करते। वे अपने घातकों से डरकर हटते भी नहीं। जिसके नेत्र होते हैं वह दूर से अपने घातक को आते देखकर पिछड़ जाता है, भाग जाता या थर्रा उठता है। ये भी बातें उनमें नहीं हैं। चेतन खानियों में नेत्र के आकार-गोलक होते हैं, वैसे जड़ खानियों में गोलक भी नहीं दीखते हैं, अतः हे समझदार! समझो कि इनमें नेत्र नहीं हैं।

बिना त्वचा कोइ श्रवण न देखे। यहि ते करण न तिनमे लेखे॥

जहाँ त्वचा तहँ सपरस होई। परै कठोर सहत नहिं कोई॥

दुखित होय मन देह झकौरैं। तेहि ते त्वचा कहत नहिं कोरैं॥

बीज से अंकुर उपजि रहावैं। यहि बिधि वृक्ष असख्यन भावैं॥

टीका—बिना त्वचा के किसी भी जन्तु में कान नहीं होते, और त्वचा इन्द्रिय वृक्षादिकों में है नहीं, इससे उनमें कान नहीं हैं, क्योंकि जहाँ मनुष्यादि जन्तुओं के त्वचा सम्बन्धी कान होते हैं, उनके श्रवणों के अन्दर जब खुजली होने लगती है तब तृण या डटल इत्यादि खुजलाने पर थोड़ी कठोरता सहन नहीं होती। इसलिए सहन रहित होने से मन में दुखी होकर वे देहों को झिकोर देते हैं। बरबस धीरज रहित होकर एक प्रकार की उन्हे थर्राहट हो जाती है। यह सब चिह्न देखकर देहधारी जीवों की देहों में त्वचा नहीं है ऐसा कोई समझदार मनुष्य नहीं कह सकता, बल्कि त्वचा सम्बन्धी स्पर्श ज्ञान देखकर सब कहेंगे कि देहधारी जीवों के त्वचा अवश्य है। पूर्वोक्त स्पर्श का ज्ञान जड़ कार्य-वृक्षादि अकुरज में न होने से इनमें त्वचा और कान नहीं होते। हाँ! जड़ बीजों से जड़ अंकुरज उत्पन्न होते और माटी, पानी, प्रकाश, पवन की साधक शक्तियों से अगणित बीज-वृक्षों की स्थिति रहती है।

साखी—बहुत किसिम के वृक्ष से, डार काटि लगाय।

पौधा लता औ पल ले, पृथ्वी खोदि धराय॥ १॥

टीका—अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं, जिनकी शाखाएँ काटकर लगा देने से लग जाते हैं, जैसे बरगद-पाकर आदि और कितनेक पौधे जो छोटे-छोटे वृक्ष होते हैं, जैसे गेदा, चमेली,

गुलाव आदि की डालियाँ और अजूवा आदि के पत्ते धरती में खोद कर लगा देते हैं ॥ १ ॥

उगत वही नहीं चार लगावें। कोड़ कोड़ वृक्ष के पत्त जमावें ॥

तेहि ते जीभ न तिनमे जानौ। सबै देह रसना कस मानो ॥

टीका—वे सब वृक्षरूप में उत्पन्न हो जाते हैं, उनके उत्पन्न होने में देर नहीं लगती। किसी-किसी वृक्ष के पत्ते ही काटकर लगा देने से वे पंदा हो जाते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वृक्षों में जिह्वा-इन्द्रिय नहीं है। भला सम्पूर्ण देह जिह्वा कैसे मानी जा सकती है!

मुख रसना बिन कोड़ कोड़ देही। यहाँ कहत नहीं वनत लखेही ॥

कोड़ कोड़ मुख रसना ते खावें। कोड़ कोड़ ऐसहि उपजि रहाव ॥

टीका—क्या कोई-कोई देहों में मुख और जिह्वा नहीं है ऐसा हो सकता है। ऐसा कहना भी उचित नहीं है, न ऐसा कही देखने ही में आता है। कोई-कोई तो मुख सहित जिह्वा से खावे-पीवे और किसी-किसी की मुख और जिह्वा रहित ऐसे ही उत्पत्ति वृद्धि होवे। ये दोनों विरोधी बातें कैसे बन सकती हैं। इस बात से यही जाना जाता है कि म्थावर में मुख-जिह्वादि इन्द्रियों की कल्पना ही कल्पना है।

पाय दुर्गन्ध न तेहि मन मैला। परत सुगन्ध न होय हरैला ॥

हाथ गहत नहीं चाक्य प्रकाश। पाँव चलत नहीं मल की तामे ॥

टीका—यदि नासिका इन्द्रिय वृक्षादिकों में होवे तो प्रतिकूल गंध पाने पर मानन्दी युक्त दुखी और अनुकूल गंध पाने पर मानन्दीयुक्त सुखी होना चाहिए। ये दोनों बातें न होने से नासिका भी नहीं है, क्योंकि देहधारी जीवों में जो-जो इन्द्रियाँ होती हैं उन-उन इन्द्रियों के विषय का ज्ञान उसे अवश्य होता है। ज्ञान होने पर उसी के अनुसार ही मन युक्त बाह्य चेष्टा होकर सबको विदित होने लगता है, सो कोई भी चेष्टा वृक्षादि में नहीं दिखाई देती, अतः उनमें कोई भी नासिकादि इन्द्रिय नहीं। हाथ से वे किसी चीज को पकड़ते भी नहीं, वचन से वे भीतर की कोई आशा नहीं प्रगट करते, पाँवों से वे चलते नहीं और दिशा-मैदान की भी उन में आशका नहीं लगती।

लघुशका हित कहूँ न धावें। नहीं मल मूल को त्याग दिखावें ॥

दस इन्द्रिन में कोड़ नहीं तिनमे। श्वाँसा केर पता नहीं जिनमे ॥

टीका—लघुशंका करने के लिए वृक्षादि कहीं चलते नहीं, मल और मूल त्याग करते हुए या त्याग किये हुए मल-मूल जड़ खानि में कहीं नहीं देखे जाते। जब उनमें इन्द्रियाँ हों तो इन्द्रिय सम्बन्धी क्रिया होवे, जब इन्द्रियाँ ही नहीं तो तत्सम्बन्धी क्रिया कैसे! यहाँ तक कि दसो इन्द्रियों में कोई भी इन्द्रिय जड़ खानि में नहीं है। जैसा श्वास लेने-छोड़ने की क्रिया देहधारी जीवों में है, वेंसा वृक्षों में निशानी तक नहीं है। हाँ! उनमें स्वाभाविक चारों जड़ तत्त्वों की क्रिया होने से वायु का भी सम्बन्ध है, पर ज्ञान मानन्दी युक्त चेतनवत उनकी क्रिया नहीं, दीप-तेलवत स्वाभाविक जड़ की क्रिया है।

प्राण पवन नहीं आवत जाई। खाद्य को पाचन नहीं लखाई ॥

यहि ते इन्द्री लखौ न इनमे। बिन इन्द्री कस मन लखि तिनमे ॥

टीका—चैतन्यवत प्राणवायु को छोड़ना-पकड़ना और खाये हुए अन्न का जठराग्नि द्वारा पाचन होना ये कुछ भी जड खानि मे नहीं है। प्राण और जठराग्नि के न होने से इन्द्रियो के गोलक चिह्न और उनकी क्रियाएँ भी नहीं हैं। जहाँ इन्द्रियों न होगी वहाँ मन कहाँ। इन्द्रियो द्वारा देखे, सुने और अनुभव किये हुए का ही मन बनता है। जब उनमे इन्द्रियों नहीं तो उनके सम्बन्धी अनेक मानना सकल्लरूप मन भी नहीं है।

जीव रहै कस सोचौ अब तुम। बिन मन के नहिं जीव सुने हम॥

कस मानौ यह जड को चेतन। जीव छोड़ि फिरि बनो जड़े तन॥

टीका—अब आप ही विचार कीजिए कि मानन्दी के बिना स्थूल मे जीव कैसे टिक सकता है। अतः मन और जीव रहित अकुरज जड ही हैं। फिर लोग उनमे चेतन जीव कैसे मान लेते हैं। यदि मान लेते हैं तो जड और चेतन के भिन्न-भिन्न लक्षणो का उन्हे बोध ही नहीं हुआ। यही कारण है कि जड से तिकाल भिन्न अपने आप चेतन जीव होते हुए भी भूलकर जड देह ही को अपना स्वरूप मान लिए।

साखी—चेतन जड से अलग है, न्याय दृष्टि से जोय।

बिना लखे निज बोध के, भरमत जड में सोय॥ २॥

टीका—विवेकदृष्टि से निर्णय करके देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि चेतन जीव ज्ञाता होने से हमेशा जड से पृथक है, परन्तु सद्गुरु के सत्सग द्वारा अपने स्वरूप को जाने बिना जड पाँचो विषय देह-गेह ही को मैं या मेरा मानकर यह जीव भटकता रहता है॥ २॥

बिन इन्द्री कस तीनि अवस्था। यहाँ कहत नहिं ब्रै ब्यवस्था॥

बिन चेतन केहि होय सुषोपति। लखौ जडहिं तेहि खास सरूपति॥

टीका—इन्द्रिय जहाँ न हो, वहाँ जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्थाएँ भी किस आधार से कैसे हो सकती है? इन्द्रियो के बिना तीन अवस्थाओ के होने की व्यवस्था सिद्ध करना असम्भव ही है। जब इन्द्रिय, अवस्थाएँ नहीं, तो चेतन का वहाँ बासा ही नहीं। फिर चेतन के बिना गाढ निद्रारूप सुषुप्ति किसके ऊपर आवरण करेगी? अतः बीज-वृक्षादि जड खानियो मे सुषुप्तिवत चेतन नहीं है। उनमे बढ़ना-मोटाना, हरे-भरे रहना तथा सूख जाना, ये सब पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु, चारो कारण जड के ही गुण-धर्म से-जानना चाहिए, अतः वे जडरूप ही हैं।

बिन चेतन के जागत कौना। करौ बिचार समुझि मन तौना॥

स्वप्न अवस्था जेहि की होई। कष्टित स्वप्न सो देह झकोई॥

टीका—जब जड स्थावर मे चेतन ही नहीं तो जागेगा कौन, हे मन। उसे विचार से समझो। देखो। देहधारी जीवो मे जो जागता है वही सोता है। सोने की हालत मे जब उसे भयानक स्वप्न हो जाता है, जैसे बाघ-भालू मिलते या नदी मे डूबने लगता है, तो मारे दुख के वह देह को कँपा देता या चोक उठता है, यह बात जड मे नहीं होती।

सुषोपति अवस्था चेतन जोई। परश कठोर सो जाग्रत होई॥

तीनि अवस्था न चेतन ताही। पुनः लखाय कहे तुम पाही॥

टीका—देहधारी जीवों की जब सुषुप्ति अवस्था होती है, वहाँ जोर से किसी चीज का धक्का लग जाय या कोई चीज ऊपर गिर पड़े अथवा जोर से कोई आवाज दे तो वह जाग जाता है, ऐसी बात जड़ स्थावर में कहीं नहीं है। इससे स्पष्ट हुआ कि जहाँ तीनों अवस्थाएँ होती रहती हैं वहाँ ही चेतन जीव का वासा है और जहाँ तीन अवस्थाएँ नहीं होतीं वहाँ चेतन नहीं रहता। यह बात पुनः बतायी गई।

सब जीवन के थूलन देखो। तिनकी इन्द्री छिपी न लेखौ॥

इनकी इन्द्री देखि परं नहिं। गुप्त रहैं केहि ठोर मिलै नहिं॥

टीका—जितने जीव हैं उनके स्थूल शरीर हम और आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। उनकी इन्द्रियाँ गुप्त नहीं, बल्कि सबको प्रगट हैं। इस प्रकार जड़ वृक्ष पथरादि स्थावर की इन्द्रियाँ, क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों छिपी हैं? वृक्षों के किस भाग में और कौन सी इन्द्रियाँ हैं? वह शोधन करके देखने पर भी क्यों नहीं मिलती?

साखी—बड़े बड़े वृक्षन सब लखे, इन्द्री परे न देखि।

कहाँ छिपाये वै रहे, करो विचार तिसेखि॥ ३॥

टीका—बड़े से बड़े बरगद-पीपलादि वृक्ष सब आँखों से देख रहे हैं पर उनकी इन्द्रियाँ नहीं दिखाई देती, वे इन्द्रियों को कहीं छिपाये रखे हैं? क्या स्थूल शरीर से इन्द्रियाँ अलग रह सकती हैं? इसका विवेक करो॥ ३॥

छोटी से छोटी खानि की, इन्द्री परत लखाय।

अकूरज में नहिं कोई लखे, जो तेहि देत देखाय॥ ४॥

टीका—मच्छर, भुनगे, चींटे इत्यादि छोटे से छोटे देहधारी जीवों की त्वचा आदि इन्द्रियाँ प्रत्यक्ष देखने में आती हैं और अकूरज में तो हमें क्या किसी को भी इन्द्रियाँ नहीं दिखाई देती हैं। छोटे-बड़े अकूरज को सब कोई देखते हैं, पर उनमें इन्द्रियाँ हो तब तो दिखाई देवे, जब इन्द्रियाँ ही नहीं तो किस प्रकार देखने में आवें। यदि त्वचा आदि इन्द्रियाँ होतीं, तो अकूरज शीत, उष्ण, चोट आदि लगने का ज्ञान करते और प्रत्यक्ष अपने स्थूल पर जाहिर करके सबको चेतन्यता का प्रत्यक्ष कर देते। ऐसा न दीखने से अकूरज में कोई भी इन्द्रिय नहीं है॥ ४॥

याते अहे कल्पना मन की। हे, यकतफी वृत्तः जनन की॥

नहिं कोई देत इशारा उनमें। मानि लेत जस आवे मनमें॥

टीका—इसलिए अकूरज में इन्द्रिययुक्त जीव मानना मनःकल्पित मिथ्या है। यह मनुष्यों की एकतर्फी अपने ही मन की बात है। जड़ कार्यों में कही भी इन्द्रिय सहित जीव चेष्टा करके चेतन्यता के लक्षणों को प्रगट नहीं करते। मनुष्य ही को सब कल्पना है, जैसा जिसके मन में आया वैसा मान लिया। इस पर एक दृष्टान्त मनन कीजिए।

अभिमान-वश अज्ञान में मिथ्या कल्पना होती है

दृष्टान्त—एक जोलाहा जो कि नित्य बाजार जाया करता था, बाजार से लौटते समय रास्ते में एक गन्ने का खेत पड़ता। जोलाहा गन्ने की तरफ देखकर कहता—“धुक् मियाँ सलाम।

पाँच गन्ने तोड़ लेन? घुक्क मियाँ सलाम। पाँच गन्ने तोड़ लेन?" उधर से जड़ गन्ना क्या बोले। फिर आप ही वह कह लेवे—"हाँ मियाँ। पाँच गन्ने तोड़ लेव—हाँ मियाँ। पाँच गन्ने तोड़ लेव।" इसी प्रकार एकतर्फी बातें करके वह नित्य पाँच गन्ने तोड़ा करे। एक दिन खेत का मालिक सबेरे से छिपकर अपने खेत में बैठा इस बात को जानने के लिए कि नित्य गन्ना तोड़ कर कौन ले जाता है। इधर नित्य के आदती मियाँजी सूर्यास्त के समय बाजार से घर आ रहे थे। खेत के पास आते ही इधर-उधर थोड़ी निगाह कर किसी को न देख गन्ने से बोले—"घुक्क मियाँ सलाम। पाँच गन्ने तोड़ लेन? घुक्क मियाँ सलाम। पाँच गन्ने तोड़ लेन?" गन्ने की तरफ से तो कुछ आवाज आई नहीं। आप ही मियाँ जी बोले—"हाँ मियाँ। पाँच गन्ने तोड़ लेव। हाँ मियाँ। पाँच गन्ने तोड़ लेव।" बस, मियाँ जी लगे चटाचट तोड़ने। यह बात सुन और देखकर किसान खेत से निकला और मारे क्रोध के मियाँ की दाढ़ी और सिर के बाल पकड़कर पास ही के पकी अलसी वाले खेत में लगा घसीटने और पीटने। किसान उसे घसीटते जाय और कहते जाय—क्यो बे। घुक्क मियाँ का खेत है या मेरा या तेरा? इस प्रकार कह-कह कर घसीटते-घसीटते मियाँ जी की देह लोहू-लुहान हो गई। अन्त में बहुत कहने-सुनने पर किसान ने उसे छोड़ दिया। वह घर को आया। उसकी देह की सब अवदशा देखकर उसकी बीवी हाय-हाय करके रोने लगी। मियाँ जी फिर बात बनाकर बोले—तू कम अक्ल क्यो रोती है, रोवे वह जिसकी "बारह बीघे अलसी गई।"

सिद्धांत—इस प्रकार जड़ कारण-कार्यों की तरफ से तो कोई भी चैतन्य के लक्षण नहीं मिलते। पर उस जोलाहे मियाँ के समान एकतर्फी न्याय करके जीव निज स्वरूप को जड़ में मिलाकर त्रिविध दुख का भागी बनता रहता है। उसे उचित है कि यथार्थ विचार करके ठीक-ठीक जड़-चेतन को पृथक् करके कल्याण करे।

चहै पवन को धरा बतावैं। घूटि अनल से प्यास बुझावैं॥

चेतन खानी बिना बताये। सबके लक्षण सबहिं देखाये॥

टीका—चाहे वायु को पृथ्वी कह दे या अग्नि को पीकर प्यास बुझाने की कल्पना करे, यह मनुष्य के मन की बात है, पर उनमें जो धर्म गुण हैं, वे ही रहेंगे। वायु वायु ही रहेगा, पृथ्वी पृथ्वी ही रहेगी, अग्नि अग्नि ही और जल जल ही रहेगा। उनको उलटा मान लेने से उनमें वैसा कुछ न होगा, वैसे जड़ कारण-कार्य जड़ ही रहेंगे और चेतन चेतन ही रहेंगे, क्योंकि जितनी चेतन खानियाँ हैं, उनमें बिना जीव सिद्ध किये ही हर्ष-शोक भय, दुख-सुख ज्ञान, त्रिविध अवस्थादि ये सब चेतनता के लक्षण सबको दिखाई दे रहे हैं।

लखि अंकुरज पृथक् जो उनको। नहिं अस कोई ज्ञान नहिं जिनको॥

मन भावै तेहि करे बचावा। नहिं तो हठ करि ताहि नशावा॥

टीका—अकुरज खानि और चेतन खानि के लक्षण न्यारे-न्यारे ही अनुभव कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसे यह ज्ञान न हो कि इसमें जीव है और इसमें नहीं है। सब कोई दुख-सुख आदि का ज्ञान देखकर जानते हैं कि यह जीव है, पर उनके मन की बात है, जीव दया पर कुछ भाव रहा, तब तो जीवो को मन, वच, कर्म से घात न कर उनकी रक्षा ही करते हैं और यदि अज्ञान विशेष हुआ तो लोभ-मोह-वश जीव जानते हुए भी हठ करके उन्हें मारकर पाप के भागी बनते हैं।

विलग विलग यह ज्ञान न छूटै। चहै भूलावै तवहुँ अटूटै॥
 विना त्वचा कस लखिये आनन। मुख विहीन रसना कस मानन॥
 जर मे मुख कहूँ दृष्टि न आवै। एक छिद्र से खाद्य जो खावै॥

टीका—दुख-सुख का ज्ञाता देहधारी जीव है, इससे भिन्न दुख-सुख-रहित अंकुरज जड है, ऐसा भिन्न-भिन्न ज्ञान किसी को नहीं भूलता। यदि वे मोह-वश भुलाने की कोशिश भी करें, तो भी जड कार्यों और देहधारी जीवों का भिन्न-भिन्न ज्ञान होना निश्चित है। वह भूल नहीं सकता। चमड़ी के बिना मुख कहीं देखने में आता ही नहीं। मुख न हो और उसके जिह्वा हो, यह भी कैसे माना जा सकता है। वृक्षों की जड़ों में कहीं भी मुख नजर नहीं आता है। देहधारी जीवों के समान वे मुख के एक गोलक रूप छिद्र से भोजन ग्रहण करते हो, ऐसा उनमें नहीं है।

साखी—सब जन्तुन मुख छिद्र इक, जेहि ते खाद्य को खाँय।

वृक्षन मूल में नहिं लखे, जस तिन माहिं दिखाय॥ ५ ॥

टीका—सब देहधारी जीवों का एक गोलकरूप मुख का बड़ा छिद्र होता है, जिसके द्वारा वे भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसा वृक्षों की जड़ में नहीं देखा जाता जैसा चेतन खानि में है॥ ५ ॥

अनन्त छिद्र सब वृक्ष माहिं जस। तेहि ते भिन्न न मूल माहिं तस॥

तेहि ते मुख नहिं तिनमें होई। परमाणुन केरि क्रिया तहुँ जोई॥

टीका—चार तत्त्वोयुक्त अनन्त परमाणुओं से बने हुए वृक्षों में चलनी वत जो अनन्त छिद्र है, उनसे भिन्न वृक्ष की जड़ में मुख-गोलक के समान एक बड़ा छिद्र नहीं होता। अतः उनमें मुख इन्द्रिय है ही नहीं, केवल जड़ तत्त्वों के परमाणुओं की क्रिया द्वारा दीपक में तेल चढ़ने वत उनकी स्थिति है। देहधारी चेतन के समान उनमें मुख से खाकर उनकी स्थिति नहीं है।

जौन वृक्ष की जस है किरिया। तेहि विधि शक्ति ग्रहण तहुँ हिरिया॥

कोइ कोइ मूल से शक्ति को लेवै। कोइ कोइ सब अंग से सेवै॥

टीका—जिस वृक्ष की जैसी क्रिया द्वारा स्थिति है, उसमें वैसे ही शक्ति साधक और संयोग द्वारा ग्रहण होती रहती है, ऐसा देखा जाता है। कोई-कोई वृक्ष तो विशेष जड़ ही से शक्ति ग्रहण करते और कोई-कोई जड़, शाखा, पत्ते आदि सब जगहों से ग्रहण करते हैं।

डार काटि जेहि वृक्ष लगावै। तिनमे शक्ति तह तहुँ पाव॥

याते सरवांग ग्रहण की शक्ती। नहिं तो बहु वृक्षन कस भरती॥

टीका—जिसकी डाले आर पत्ते काटकर लगा देने से लग जाते हैं, वे जहाँ से काट के लगा दिये जाते हैं, वहाँ ही से शक्तियाँ ग्रहण कर लेते हैं। अतः उनमें सब अंगों से ग्रहण करने की शक्ति है। यदि ऐसी शक्ति उनमें न होती तो शाखा काट-काट कर लगा देने से बहुत में वृक्ष शक्तिमान बनकर क्यों उपज जाते।

जर को मुख करि मानै उनमे। शाखा काटि लगावै क्षिति मे॥

जर रही मुख कहाँ कस उनमे। कहै-कहै मुख मानै हम तिस मे॥

टीका—यदि केवल वृक्ष की जड को ही मुख मान लिया जाय तो जब तिनकी शाखाएँ काटकर जमीन मे लगा देते ह और वे लग जाते हैं, तब केवल जड ही उसका मुख है यह बात कहीं सिद्ध हुई? जब वे सब अगो से शक्ति ग्रहण कर लेते हैं तो उनमे कहीं-कहीं मुख माना जाय?

साखी—सब तन मुख का रूप हे, सब अगन जर मूल।

केहि का मुख अब है कहीं, कौन काहि को थूल ॥ ६ ॥

टीका—सब शरीर तो उसका मुख ही सिद्ध भया और सब अग शाखाएँ—जड रूप हुए, तो अब विचारो किसका मुख है? वह मुख भी एक कहीं पर है? ओर उस मुख से भिन्न स्थूल देह कौन सी हे? जैसे कि जीवो की देहों मे मुख तथा अन्य-अन्य अगो के लक्षण न्यारे-न्यारे होते हे, वैसा उनमे कहीं है? ॥ ६ ॥

जेहि हित खाय तौन है कहवाँ। मुखहिं स्वरूप भयो जब वहवाँ ॥

सबकी देह मुख भिन्न दिखावै। नहिं अस देह जो मुखहिं लखावै ॥

टीका—जिस शरीर-रक्षा के लिए वे खाते हे वह शरीर मुख के भिन्न आकार वाला जैसा कि जीवो की देहो मे है वैसा वृक्षो मे कहीं पर है? जब जड-पेड तथा शाखा सब अग मुख ही हो गये तो किस देह के पालनार्थ वे मुख से खाते ह? सब जीवो की देह आर मुख अलग-अलग देखे जाते हैं, जीवो की ऐसी कोई भी देह नहीं है कि उसमे सारा शरीर मुख ही मुख हो।

चेतन खानिन नहिं अस देखे। जस यह बात भई बिन लेखे ॥

अस तौ देह सुनी नहिं देखी। भयो विपर्यय बात अलेखी ॥

बिना परन कै पक्षी उडिगै। जैसहिं बात रही यह बिलगै ॥

टीका—जैसी विपरीत बात यह है कि जिसमे मुख ही मुख हो, चेतन खानियो मे ऐसा शरीर न देखा गया न सुना ही गया। यह बात बिलकुल उलटी और असम्भव है। यह तो बात ऐसी है, जैसे कोई कहे कि पक्षी के पख नही हैं और वह बिना पख के ही उड गया, वैसे ही यह बात असम्भव देखने मे आती है।

एक वृक्ष के खण्ड अनेका। देत लगाय होत बहुतेका ॥

जन्तुन माहिं खण्ड जो करही। एके रहब होत दुस्तरही ॥

एक जन्तु के बहुत खण्ड करि। उतपति होय न कबहुँ देह धरि ॥

टीका—एक वृक्ष के अनेक टुकडे करके लगा देने से सब के सब लगकर बहुत वृक्ष हो जाते हैं। किसी भी देहधारी जीव की देह यदि टुकडा करके लगाना चाहे तो अनेक होना कौन कहे एक ही देह रहना असम्भव है। एक चेतन प्राणी को काटकर बहुत टुकडा करके लगाने से कभी अन्य देह की उत्पत्ति नहीं हो सकती।

चेतन शक्ति से तहाँ अभावै। जडता शक्ति बहुत दरशावै ॥

जड चेतन मे भेद बहूता। अधिकार ओ रबि सम हूता ॥

टीका—दुख-सुख, हानि-लाभ के ज्ञान रहित वृक्षों में चेतना शक्ति नहीं है। हाँ, उनमें जड़ गुण-धर्मयुक्त जड़शक्ति बहुत प्रकार की देखी जाती है। जड़ आर चेतन में अत्यन्त भिन्नता है, दोनों की भिन्नता अधिकार और सूर्य के समान है।

बहुत इशारे से छुये लज्जारू। नहि सकुचत करि लाज विचारू॥

नेत्र नहीं तुम उनमें देखहु। नहि तव सकुचत देखि ममीपहु॥

टीका—छुई-मुई के वृक्षों को यदि धक्का-रहित छुआ जावे तो वे लज्जा मानकर कभी नहीं सकुचते आर उनमें नेत्र भी नहीं देखे जाते। जो उनमें नेत्र होते तो अँगुली को समीप ले जाने पर दूर ही से देखकर उन्हें लज्जा होती। जैसे कोई लज्जावान मनुष्य दूर ही से लजा देने वाले को देखकर लजा जाता है।

वारम्बार छुवत तेहि कोई। तेहि उदवेग बहुत विधि होई॥

रिस वशि बहुत तड़फड़ें सोई। भय वशि रहत एकरस ओई॥

वारम्बार जो ठोकर होई। सकुचि रहे फैलै पुनि मोई॥

टीका—लज्जा मानने वाले के प्रति यदि कोई लजाने की क्रिया वारम्बार करे तो वह कष्टित होकर क्रोधित होने लगता है। मारे क्रोध के उसके अग भी धीर नहीं रहते, मो भी इनमें नहीं है। यदि लज्जारू वृक्ष भयभीत हो जाते होवें, तो बहुत देर तक चुप्पी साधना चाहिए, सो यह बात भी नहीं है। हाँ जो कोई उनको कम या विशेष जमी चोट देता है, उसके अनुसार ही कम-अधिक सकुचित हो-होकर फलते हैं, कुछ जानबूझ कर नहीं।

साखी—भय वशि रहत सकोचि नहि, बहुत समय तक मोय।

ठोकर के अनुसार ही, सकुचि फैलि वह होय॥ ७॥

पवन झिकोर से मिमिटि मोड, जात बहुत मुरझाय।

तेहि ते ज्ञान न तिनहि मे, बीज शक्ति दर्शाय॥ ८॥

टीका—वे डर मानकर बहुत देर तक लज्जा नहीं करते, बल्कि कम-विशेष ठोकर के अनुसार मुरझा जाते आर फिर फल जाते हैं। इसमें यह बात नहीं कि वे मनुष्य से लजाते हो॥ ७॥ यदि उनको किसी भी चीज की चोट लग जावे तो मुरझा जावेंगे, जोर से वायु का धक्का लग जावे तो वे अधिक मुरझाकर गिर पड़ते हैं, अतः उनमें ज्ञान-शक्ति नहीं है। यह बीज की ही स्वाभाविक शक्ति है॥ ८॥

गवि प्रकाश दिन सिमिटि रहावे। लाज नहीं यह बीज स्वभावे॥

रैनि समय जो सकुचि रहावे। कौन छुवे तेहि खोजि बतावे॥

टीका—सूर्यास्त के बाद राति होने पर तो लज्जारू तथा और भी कोई-कोई वृक्ष के पत्ते सिमिट जाते हैं तब उम समय किसके छूने से वे लजाते हैं, इस बात को शोधकर कोई बतावे तो सही।

कौन लजावत केहि ते सकुच। यह तुम कहाँ होय जस निशच॥

याते कारण तत्त्व ममुझि मन। प्रत्यक्ष बात यह लेहु समुझि मन॥

टीका—जिन वृक्षो के पत्ते प्रकाश के बिना राति को सिमिट रहते हैं उनको कौन लजवाता और वे किससे लजाते हे, इसके बारे मे जैसा निश्चय हो वैसा कहिए। अधिकार मे लजवाना और लजाना दोनो अयुक्त ही है, अतः हे मन। विचार कर देखो। कारण जड तत्वो के गुण तथा शक्ति ही इन कार्यों मे हैं। यह बात प्रत्यक्ष अनुभव है, इसे समझकर देखो तो सही।

तत्त्वन के गुण धर्म रहावै। ज्ञान बिहीन सो सबहिं दिखावै॥

याते लाज न समुझौ इनमे। घट बढ रहत तत्त्व के गुण में॥

टीका—कारण तत्वो मे जो कोमलतादि धर्म, रूप, रस, गंधादि गुण हैं, वे ही घट-बढ परमाणुओ के संयोग द्वारा रूपान्तर होकर कार्य पदार्थो मे बनते दिखते हैं। कारण और तिनके विविध कार्य सबही सुख-दुखादि ज्ञान रहित सबको दिखाई दे रहे हैं। अतः लजारू वृक्षो मे ज्ञान-मानन्दीयुक्त लज्जा नहीं है, बल्कि ये तो जड तत्वो के स्वभाव के अन्दर ही मे परमाणुओ के घट-बढ से विविध गुण-धर्म-शक्ति युत कार्य होते रहते हैं। किसी मे कोमलता अधिक, तो किसी मे कठोरता अधिक तथा किसी मे उष्णता अधिक, कुछ भी हो पर सब जड के जड ही रहते हे।

पावक पवन विरोध के कारन। तेहि ते वृक्ष अंग तहें मारन॥

जेहि ते उत्पत्ति तेहि के खामै। कस नहिं दबै अग तेहि तामै॥

टीका—वृक्ष जो किसी तरफ बढते, फैलते और किसी तरफ नहीं, उसका कारण यह है कि प्रकाश और पवन का किसी दिवाल या वृक्ष या किसी वजह से जिस तरफ रुकावट हो जाती है उस तरफ शाखाएँ नहीं बढती, यदि उधर बढती भी है तो उसकी शाखाएँ कमजोर ही रहती हैं। जिस प्रकाश और पवन की शक्ति से शाखाएँ या बौडियाँ उत्पन्न होती, बढती तथा फैलती है, उनके न मिलने पर उधर की शाखाएँ क्यो न कमजोर हो जायेगी।

कोई कोई वृक्ष मूल से कमती। तेहि ते ताहि सजोरहिं रुकती॥

छाया अन्दर वृक्ष रहे जब। प्रकाश पवन बिन शक्ति घटै तब॥

टीका—कोई-कोई वृक्ष पहिले ही से कम शक्तिमान होते हैं, इसका कारण प्रकाश और पवन का न मिलना ही है। इसी से वे फैलने, मोटाने, बढने से रुक जाते हैं, क्योकि घर या किसी छाया के मध्य यदि वृक्ष लगा दिया जाता है तो उसे बाहर का प्रकाश और पवन न मिलने से उसकी शक्ति कमजोर पड जाती है।

साखी—सब शाखन से शक्ति लै, होय वृक्ष के अंग।

परै बिरोध जो ताहि मे, होय अग तेहि भंग॥ ९॥

टीका—पूर्वोक्त बातो से अनुभव होता है कि वृक्ष सब अंगो से शक्ति ग्रहण करते हुए उनकी सब शाखाएँ हरी भरी रहती हैं और जब किसी तरफ किसी दिवाल या अन्य कारणो से प्रकाश पवनादि की रुकावट हो जाती है, तब उस तरफ की शाखाएँ कमजोर पड जाती या नष्ट हो जाती हैं॥ ९॥

प्रसंग ६—कारण-कार्य जड तत्वों में जीव नहीं होते

चौपाई—८

है जड तत्त्वन चारि अकारा। कोमल कठिन शीत उजियारा॥

चारि मही अरु पवन अनल है। कठिनपना मे धारण महि है॥

टीका—जड तत्वों में चार स्वरूप हैं—कोमल, कठोर, शीत और प्रकाश। जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि ये चारों के नाम हैं। कठोरता से पूर्ण पृथ्वी प्रत्यक्ष देखी जाती है।

चारि रसायन अनल जलाव। मारुत अपनी शक्ति दिखावै॥

शब्द स्पर्श रूप रस तिनमें। ज्ञान विहीन गद्य गुण जिनमें॥

टीका—प्रत्येक चीज का पिण्ड बाँध देना यह जल में शक्ति है, अग्नि ठण्ठातायुक्त सब पदार्थों को जलाती है, वायु सब पदार्थों का स्पर्श करता, उन्हें उड़ाता तथा ढकेलता है। इन जड तत्वों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध गुण हैं। वे सब अपने-पर के जानने-जानने में रहित जडरूप हैं।

क्रियावान सयोग रहे ह। मिलन वियोग होत तिनहें है॥

नेत्र से देख त्वचा से जाने। यह विधि तिनके रूप पिछाने॥

टीका—सब तत्व स्वभाव में क्रियावान हैं। वे परस्पर मिले हुए हैं। चारों तत्वों के परमाणुओं में सयोग-वियोग स्वाभाविक लगा ही रहता है। मृत् का गणरूप पृथ्वी, जल और सूर्यरूप अग्नि को तो नेत्र से देखा जाता है तथा वायु और अन्य तत्वों के सूक्ष्म परमाणुओं का त्वचा के स्पर्श द्वारा ज्ञान होता है। जो वायु में गर्म प्रतीत होता है वह अग्नि का स्वरूप, ठंडा जल का स्वरूप, जो वायु के साथ चोट लगती है वह कठोरपन पृथ्वी का स्वरूप, इन तीनों से रहित जब विशेष कोमलता वायु में प्रतीत होती है तो वह खाम वायु का स्वरूप त्वचा द्वारा जाना जाता है, इस प्रकार गुण-धर्म शक्ति युक्त चार तत्वों के स्वरूप का त्वचा तथा नेत्र द्वारा मनुष्य जानते हैं।

तिनकी शक्ति बहुत सब विदित। जिनको जीव रहत नित लिखतै॥

सब तो लखे ज्ञान नहि देखें। धर्म शक्ति गुण रूप विशेषे॥

टीका—उन चार तत्वों की अमित शक्तियाँ सबको प्रत्यक्ष हैं। ठंडी, गर्मी, वर्षा, बीज, वृक्ष, जंगल-पहाड़ आदि जितने कार्य पदार्थ हैं वे सब जड तत्वों की शक्ति हैं, जिनको जीव सर्वदा प्रत्यक्ष देख रहे हैं। शीतादिक धर्म, रूपादिक विषय, रसायन आदि शक्ति सब कारण तत्वों के सामर्थ्य कार्यों में पूर्णरूप से नजर आते हैं, पर उनमें ज्ञान धर्म कहीं नहीं है।

पावक पवन भूमि जल जोई। हानि लाभ तेहि ज्ञान न कोई॥

सुना कहत कुछ करतव्य इनकै। एक एक नाशत घटि बढिके॥

बाढत जल जब कृपी डुवावै। बहुत जन्तु की देह नशाव॥

टीका—अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल इन दृश्य जड तत्वों को घाटा-मुनाफा, सुख-दुख का कुछ भी ज्ञान नहीं है, न वे हानि-लाभ सोचकर कोई क्रिया ही करते हैं। इन जड तत्वों की क्रियाओं का संक्षेप में वर्णन किया जाता है, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। जब एक तत्व पवल हो जाता है तब वह दूसरे तत्व के गुण को दाव देता है। जब जल तत्व बढ़ जाता है तब तमाम खेती को डुबा देता और बहुत से गाँव बहाकर जीवों की देहों का नाश कर देता है।

साखी—हैं आश्रित तेहि शरण लै, जो कोइ करै पुकार।

करै सहॉय न ताहि को, आश्रित दुखहि निहार ॥ १० ॥

टीका—जल मे डूबते समय मनुष्यप्राणी जल का सहारा पकडकर यदि कहने लगें कि मैं आपकी शरण हूँ, मुझे आप बचा ले, तो भी जल अपने आश्रयी को दुखी देखकर कृपा नहीं करता, उसे डूबने से नहीं बचाता है ॥ १० ॥

बहुत प्रबल जब मारुत चलई। दुखत जीव बहु वृक्ष सँघरई ॥

शरण शरण करि कोइ गोहरावै। तबहुँ न मेहर ताहिके आवै ॥

टीका—जब बड़े जोरो से वायु चलता है, आँधी या बौडर से अनेकानेक जीव दुखी हो जाते हैं, उनके प्रिय बाग-बगीचे सब उखड जाते हैं तब कोई वायु से विनय करे या कोई-कोई वायु को देवता मानकर कहते है कि हे पवन देव। मैं आपकी शरण हूँ—शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, ऐसे दुखी स्वर को भी सुनकर वह दया नहीं करता।

लागै अग्नि जो ताही समई। देत जलाय जो पूजत रहई ॥

दया धरम कहुँ छुड़ नहिं जावै। बैर प्रीति को तहाँ अभावै ॥

टीका—वायु की प्रबलता से अग्नि की चिनगारी उडकर यदि कही छप्पर आदि मे लग जावे, तो जो अग्नि को नित्य पूजता-हवन करता है, यदि उसी के मकान, वस्त्र या अग पर पड जावे तो भी वह उसे जला देती है। अतः जड तत्वो मे दया धर्म का लेश भी नहीं है तथा वैर-प्रेम, राग-द्वेष भी नहीं है।

भै भूकम्प जहाँ पर कबहुँ। राखब बस्तु जन्तु दुस्तरहुँ ॥

चहै महि को कोइ पूजन करही। चहै बसन्दर पावक डरही ॥

टीका—जहाँ कही पर किसी समय भूकम्प हो जाता है वहाँ उपयोगी पदार्थ और जीवो का बचाव होना कठिन हो जाता है। चाहे कोई पृथ्वी का नित्य पूजन ही क्यों न करता रहा पर उसे भी वह भूकम्प के विघ्नो से बचा नहीं सकती। भले ही कोई घी-मेवे डालकर अग्नि मे नित्य हवन करे, तो भी अग्नि उस पर करुणा नहीं कर सकती।

चहै कोइ पवन को भजन अराधै। चहै कोइ शुभ करमन को साधै ॥

चहै कोइ उनसे बैर बढ़ावै। चहै कोइ पूजा पाठ सुनावै ॥

टीका—चाहे कोई वायु को देवता मानकर जपा करे अथवा कोई शीलादि अच्छे-अच्छे कर्मो को करे या उनसे द्वेष ही कोई क्यों न करे, या कोई उन जड तत्वो को पूजा पाठ सुनावे।

चहै राक्षसी धर्म से चलई। चहै कोइ हरि सुमिरन नित करई ॥

तत्त्वन क्रिया हानि रहै सब कै। लाभ होय तहुँ ज्ञान न तब कै ॥

टीका—कोई मास मदिरा ग्रहण परनिदादि राक्षसी वृत्ति धारण करे या कोई दिन-रात हरिॐ परमात्मा आदि नाम ही क्यों न स्मरण किया करे, अर्थात् कुछ भी कोई करे, पर जड तत्वो की क्रिया हानिकारी होगी तो सबके लिए या सयोग से किसी का लाभ भी हो जाय तो उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमने इसका लाभ किया है, क्योंकि उन जड तत्वो मे ज्ञान

धर्मवाला जीव ह ही नहीं।

साखी—जन्तुन माहिं न अम दिखै, वैर प्रीति विन कोय।

निज निज मति सब ममुझि करि, राग द्वेष तहैं होय ॥ ११ ॥

टीका—कोई ऐसे देहधारी जीव नहीं हैं जो प्रतिकूल-अनुकूल वैर-प्रीति में खाली होवे। सर्व चेतन प्राणी अपने-अपने घट बुद्धि चश्मा के अनुसार मुख-दुख, हानि-लाभ, जान-जान, ममझ-समझकर परस्पर राग और द्वेष करते रहते हैं ॥ ११ ॥

जडै क्रिया जडै शक्ति तहाँ है। जड अकार गुण धर्म जहाँ है ॥

जडै दृश्य आ शब्द पश सब। कारण कारज जडै रहे सब ॥

जड विन नहिं कुछ तत्त्वन माहीं। जो कुछ है सो जडै दिखाही ॥

टीका—जड तत्व जडगुण, जडधर्म, जडशक्ति और जडक्रिया, मवांग जडता में ही पूर्ण है। जो कुछ नेतो में दृश्य देखा जा रहा है, जो कुछ आवाज सुनी जा रही है, जो कुछ स्पर्श, गंध, रस आदि लिए जा रहे हैं, वे सब जड ही हैं। कारण तत्व आर उनके कार्य बन-बनकर बिगड़ते रहते हैं। अतः कारण-कार्य ज्ञान रहित जड ही हैं। जड के बिना तत्वों में और कुछ नहीं है। उनमें जो कुछ शक्तियाँ हैं वे सब जड के अन्दर ही हैं।

अनंत वस्तु तिन मध्य प्रगट है। नाशि हांच फिर उतपति अवहै ॥

मनुष ज्ञान करि जानि जनावै। हानि लाभ तिनमें दर्शावै ॥

टीका—इन जड तत्वों में अगणित वस्तुएँ बनती और नष्ट होती हैं, फिर उत्पन्न होती हैं। यह सब वर्तमान में ही सबको अनुभव होता है। इसी प्रकार प्रवाहरूप अनादिकाल में यह धाग चली आ रही है। मनुष्य म्रियं आप ही उन जड तत्वों को जानता आर दूसरे देहधारी चेतन को भी उन तत्वों के गुण, धर्म, लक्षण बतलाता है तथा उनमें यह हानि यह लाभ भी जीव ही कहता है। विष खाने में हानि होगी, पानी में प्यास बुझेगी, लोहा में इम प्रकार की वस्तुएँ बनाई जाती हैं, इम प्रकार मोने-चाँदी का मोल, घुँघुची का तेल इत्यादि ये सब कार्यों में हानि आर लाभ नित्य चेतन ही सिद्ध करता-करता है।

वस्तुन लै लै काम करे सब। जो कुछ मन में जानि पंगे जय ॥

नहिं तो शून्य अहै संमारा। जस विनु भानु रहे औंधवारा ॥

टीका—जड तत्वों से वस्तुएँ ले-लेकर उनका उपयोग देहधारी चेतन जीव ही करते हैं। मिट्टी में मकान, लोहे, चाँदी, सोने में नाना पात्र, आभूषण, औजार, मशीनादि, रुई में वस्त्रादि जय जिम प्रकार उनके मन में जिम वस्तु में लाभ देखने में आता है तब तिम जड वस्तु को युक्ति-प्रयुक्ति में काम में लाते तथा हानि-लाभ जानने पर उन वस्तुओं का त्याग-ग्रहण भी करते हैं। यदि चेतन न हो तो सब कारण-कार्य ज्ञानशून्य होने में निरर्थक हैं। जैसे सूर्य के बिना सब देश अन्धकारमय, वैसे चेतन को छोड़कर सब अन्धकार-अज्ञात जडरूप है।

चन्द्र सूर्य तारागण जेते। सिन्धु मही भूधर विन हेते ॥

कारण तत्त्वन ज्ञान अभावा। तैसहिं कारज को लखि पावा ॥

टीका—चन्द्र, सूर्य, तारागण, समुद्र, पृथ्वी ये हो तो भी क्या, न हो तो क्या। चेतन के रहे बिना जड की कोई आवश्यकता नहीं। कारणरूप चार तत्वो मे हानि-लाभ, सुख-दुखादि जानने का कुछ भी ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार उनसे बने हुए बीज-वृक्षादि सब कार्यों मे भी ज्ञान-गुण का अभाव देखने मे आ रहा है।

साखी—कारण कारज जडहिं है, तत्त्वन केर स्वरूप।

शक्ति महान सो ताहि में, है बिजाति तम कूप॥ १२॥

जीव मानि बधन सोई, भ्रमत भूलि अचेत।

भूल मिटै निर्द्वन्द्व तब, जड से भिन्न सचेत॥ १३॥

आपै सब को जानि कै, तजत गहत यह जीव।

रोकि सकै कोउ नाहिं यहि, जो बिचार दृढ कीव॥ १४॥

टीका—कारण और कार्य सब जडरूप ही हैं। जड तत्वों का स्वरूप कारण-कार्य छोडकर और कुछ नहीं है। उनमे शक्ति तो बहुत है पर चेतन स्वरूप से सब पृथक विजाति भिन्न धर्मी अन्धकारमय है। अन्धकार का अर्थ चेतनतारहित तत्व जडरूप हैं ॥ १२ ॥ उन्ही जड तत्वो से बने देह-गेह और विविध पदार्थों को मैं-मेरा मान-मानकर सुखासक्ति दृढ कर लेना बधन का स्वरूप है। इसी से जीव निज स्वरूप को भूल अज्ञानी बनकर भटक रहा है। यदि जड-भोगो की आसक्ति मिट जाय, तो यह चेतन जीव दुख-द्वन्द्व से पृथक होकर जड सम्बन्ध रहित अपने आप ज्ञान स्वरूप स्थित हो जावे ॥ १३ ॥ अपना स्वयं चेतन ही सबको जान-मानकर छोडता-पकडता रहता है। इसे कोई भी जड कारण-कार्य रोकने मे समर्थ नहीं है। सबको प्रत्यक्ष है कि जो जिसमे लाभ का पक्का निश्चय कर लेता है वह उसे करता रहता है। इससे स्पष्ट हो गया कि जीव यदि जड बन्धनो से पृथक होकर मुक्त होना चाहे, तो नि सदेह मुक्त हो सकता है, क्योंकि जीव स्वरूप से ही स्वतन्त्र है, सर्व द्वन्द्वो से पृथक है, मात्र अज्ञान मिटने की देरी है ॥ १४ ॥

लावनी—९

करत भ्रमण वह वायू देखौ घट बढ है रफ्तार जिसे॥

डार हलावै बृक्ष गिरावै पत्ते, धूल बहान दिसे॥

मनुष बसन ओ छरै ककड बहुतक बस्तु उडान तिसे॥

यह सब लक्षण वायू जड के सपरश त्वचा करान जिसे॥

हानि लाभ को अहे न ज्ञाता चेतन हीन देखान हिंसे॥ १॥

नेत्रन द्वार प्रकाश दिखावे बस्तु धरी जहें होय मिलै॥

दाहक सदा जलावै तन को आपनि शक्ति दिखाय भलै॥

बसन काष्ठ सब घास सुखावै अन्न पकावै बर्फ गलै॥

चेतन शक्ति न लक्षण इनमे जो कुछ निर्णय करै अलै॥ २॥

शीत बर्फ है देह सिझावे प्यास बुझावे जलन टले ॥
 ईख माहि जो रस उपजावे नाले सरिता बारि १रलै ॥
 करि स्नान सुखहि पहुँचावे बदल है सोइ बरसि जलै ॥
 चेतन शक्ति न तिनमे देखी याते नहीं विचार २रलै ॥ ३ ॥
 कठिन धरम पृथ्वी को देखी सपरश त्वचा को धँसा ३ धरी ॥
 पत्थर शैल लोह औ चाँदी ताँवा कंचन रहा भरी ॥
 विविधि वस्तु कारज सब वहिसे जगत प्रसिद्धि न टारे टरी ॥
 चेतन शक्ति को तहाँ अभावै जस यह लक्षण प्रगट करी ॥ ४ ॥
 ओवी माहि पुरुष जो बैठे वायु पकरि बहाव नहीं ॥
 जल बरसे नर घर को भागे तिनको पकरि भिजावे नहीं ॥
 अग्नि को तापै मनुष्य बैठि जब तिनको पकरि जलावे नहीं ॥
 महि के ऊपर सोय रहे सब तिनको पकरि छिपावे नहीं ॥
 पानी माहि जो काम करे नर जवरन पकरि डुवावे नहीं ॥ ५ ॥
 मनुष रिझाये वह नहिं रीझै नहि डेरुवाये डेराय रहै ॥
 नहीं विगारै काज किसी को नाही कोइक बनाय रहै ॥
 ज्ञान कला तिनमे नहि देखी जडता शक्ति महान रह ॥
 सब विधि तहँ निरताय रही तुम चेतन शक्ति अभाव तहँ ॥
 इन्द्रिन मन सम्यन्ध नहीं जहँ चेतन नहीं रहाय तहँ ॥ ६ ॥
 नहि देखै नहिं सुनै कछू वह नहिं सूर्य अरु नहिं खावे ॥
 सपरश विषय को ज्ञान नहीं तहँ नहीं चेपटा दरशावे ॥
 पच विषय को रूप सदा वह केहि भोगे अरु को भोगे ॥
 चेतन शक्ति तहाँ नहि देखी जडता तत्त्व रहा संयोगे ॥ ७ ॥
 गंध गुणहि पृथ्वी दिखलावे रस गुण जल का रूप रहा ॥
 सपरश पवन स्वरूप शब्द हे रूप विषय सोइ अग्नि रहा ॥
 पाँच गुणन युत चार तत्त्व ये जल थल वायू अनल रहा ॥
 चेतन शक्ति को भयो अभावे केहि भोगे को भोगि रहा ॥ ८ ॥
 चेतन शक्ति से हे वह शून्यहिं सकल कल्पना चेतन की ॥
 नाम धरे अरु क्रिया बतावे शक्ति भेद गुण रूपन की ॥
 विन चेतन को जानि जनावे निर्णय कवन करै जड की ॥
 ज्ञान शून्य वह जड़हिं रहा है अहे कल्पना जीवन की ॥ ९ ॥

अर्थ स्पष्ट है—

१ वहना ।

२ विचार नहीं मावित होता ।

३ त्वचा में घुमना ।

प्रसंग ७—विषयासक्ति वश जीव कुछ और का और ही कहते हैं

सवैया—१०

भूलि रह्यो निज रूप को चेतन मानि कहे जड को सुखदाई।
इन्द्रिन के सग बास रहै नित ताहि समान चाहै य सदाई॥
तेहि हेतु कहै कुछ और को औरहि नाहि यथारथ देत देखाई।
शुद्ध स्वरूप स्वतन्त्र जो आप है कारण कारज से बिलगाई॥ १ ॥

टीका—चेतन अपने सत्य स्वरूप को भूल रहा है। वह जड स्थूल इन्द्रिय और सूक्ष्म अन्त करणादि को ही अपना स्वरूप मानकर जड-विषयो को ही सुखरूप कहता है। जड तत्वों की बनी दस इन्द्रियों के साथ में यह अनन्त काल से रहते आया है। जैसा सग वसा रग के अनुसार यह इन्द्रिय-विषयो के समान ही होना चाहता है। इन्द्रिय-विषयो से मिलकर एकमेक हो जाने की इच्छा करता है। इसी जडासक्ति के कारण जड को चेतन, चेतन को जड उलटा ही कहा करना है। उलटा-पलटा कहने का हेतु यह है कि विषयावरण से उसे ज्यो का त्यो सूझ नहीं पड़ता। अपना स्वरूप तो शुद्ध स्वतन्त्र है। जैसे अग्नि के गुण-धर्म जल में नहीं हैं, पृथ्वी के गुण-धर्म वायु में तथा वायु के गुण-धर्म पृथ्वी में नहीं हैं और अपने-अपने में अपने-अपने गुण-धर्म का भाव है। इससे जाना गया कि चारों तत्व अपने-अपने गुण-शक्तियुक्त अनादि काल से स्वतन्त्र भिन्न-भिन्न द्रव्य हैं। वैसे जीव के गुण-धर्म जड तत्वों में नहीं हैं और जड के गुण-धर्म जीव में नहीं हैं। जड में जड के गुण-धर्म का भाव है तथा चेतन में चेतन के गुण-धर्म का भाव है। इस कारण जड से चेतन नहीं, चेतन से जड नहीं, बल्कि दोनों स्वतन्त्र अनादि हैं। जड अनादि होते हुए भी जड है और जड का जनैया नित्य चेतन जड से भिन्न अपने आप है। पुनः जड अनादि होते हुए भी कारण और कार्यरूप है, छिन्न-भिन्न, चल-विचल है तथा जीव कारण-कार्यों के जड गुण-धर्मों को जाननहार उनसे सर्वथा भिन्न केवल शुद्ध ज्ञानस्वरूप अचल है॥ १ ॥

लक्ष्य भ्रमै जड माहि सदा तेहि भास के पास रह्यो अरुझाई।
भोग विषय वहि होन को धावत ज्ञान स्वरूप तबौ बिलगाई॥
देखत रूप सुनै विष शब्दहु पर्श विषय हित जीव बिकाई।
लै रसना रस माहि भ्रमै नित घ्राण से गन्ध सुगन्ध लखाई॥ २ ॥

टीका—जीव की ज्ञानवृत्ति जड पौंचों विषयो में ही अनादि काल से घूमा करती है, इसलिए भूलजन्म सुख-मानन्दी की धारा तथा सुखाभास की फासी में यह जीव फँस रहा है। पौंच इन्द्रियों द्वारा पौंचो विषयों को भोगते-भोगते इतना आसक्त हो गया है कि वह इन जड विषयो का स्वरूप ही होना चाहता है। इसके लिए जीव रात-दिन खूब विषयो को भोगता है, परन्तु जो वस्तु सर्वथा विजाति धर्मयुक्त अलग है वह कैसे दूसरे का रूप हो सकती है। इस प्रकार विषयो के आसक्ति-वश यह जीव उन्हें अपना रूप सिद्ध करते हुए भी अलग का अलग ही रह जाता है, क्योंकि वह अलग ही रह कर नेत्रों से रूप को देखता है, कानों से शब्द को सुनता है, अलग से ही स्पर्श विषय के लिए नर-नारी के घटों में बिक रहा है। पुनः अलग ही

रह कर जिह्वा के द्वारा स्वाद में हमेशा भटका खा रहा है और अलग ही रह कर नासिका से दुर्गन्ध-सुगन्ध को जानता है ॥ २ ॥

पाँच को प्रेरक आप रहें नित भोगत भोग न भोगि अघाई।
लागि है आगि घरे विच जीवन जात जले यक एक जलाई॥
ताहि बुझावन जोर कियो बहु बाढि कै अग्नि विक्षिप्त बनाई।
पारख होय तजे सबही भ्रम पाय स्वतः पद तृप्ति रहाई ॥ ३ ॥

टीका—इस प्रकार से जीव पाँचों ज्ञानेन्द्रियों द्वारा पाँचों विषयों को इच्छा करके इन्द्रिय और मन का प्रेरक बना रहता है। हमेशा भोगों को भोगता तो है, पर तृप्त नहीं होता। यह भोगने की चेष्टा क्रिया तो जीव के लिए ऐसे ही हुई कि जैसे घर में आग लगी हो, सब जल-बल रहे हो, उसके बुझाने के लिए घर का मालिक उसमें घी डालता जावे, तद्वत कामाग्नि में भोग-विलास का तृण डालकर सब जीव जल रहे ह। अपना तो विषयाग्नि में जलते ही ह, साथ ही दूसरों को भी जलाने से चूकते नहीं। इस प्रकार त्रिविध तापो की हारानी से व्यथित सब जीव भोग-द्वारा कामाग्नि को जोर लगाकर मिटाने लगे। जिन भोगों से कामाग्नि लगी थी, उन्हीं को पुन-पुनः भोगने से कामाग्नि बढ़ गई, जिससे जीव अत्यन्त विक्षिप्त होकर करने को कुछ और तो करते कुछ और ही ह। यदि इस जीव को गुरु के सत्संग में पारखपद की प्राप्ति हो जाय तो अपने से पृथक् सर्व खानि-बानी को अपनी मिथ्या-कल्पना जानकर तथा उसे त्यागकर सर्व का परीक्षक अपने आप नित्य तृप्त स्थित हो जावे। अतः प्रयत्न करके गुरु-पारख को प्राप्त करना चाहिए जिससे सर्व भूल-भ्रम की परीक्षा मिले ॥ ३ ॥

प्रसंग ८—देह में रहने वाला जीव देह से न्यारा है

शब्द-११

अविषय जीव पृथक् खुद तन में।

पच विषय जड देह गही है, बढत घटत चल वालापन में ॥ टेक ॥
तरुण वृद्ध जर-जर हैं जावै, देह विजाति नाशि कुछ दिन में ॥
पंच विषय जड देह को ज्ञाता, रहत एकरम भिन में ॥ १ ॥
इन्द्रिय त्रिगुण दृश्य तुम देखत, सनमुख एक और नहि रन में ॥
शक्ति दिहे विन क्रिया न करते, जो बल पाय बली वह सब में ॥ २ ॥
गहत तजत सो पृथक् श्वास से, शून्य अभाव अवस्तु कथन में ॥
संयोग वियोग न शक्ति कोई तहँ, नाम अपेक्ष सुनेव तुम भरमें ॥ ३ ॥
तेज वायु औ रुधिर वीर्य जड़, क्रियावान न थिर यक पल में ॥
दृश्य रहे ये तिनहिं लखे तुम, कारण कार्य न ज्ञान सबन में ॥ ४ ॥

टीका—जीव का स्वरूप पाँच ज्ञानेन्द्रियों से नहीं जाना जाता है। वह तो इन्द्रियों और इन्द्रियों द्वारा जानने योग्य पाँच विषय, देह, मन, बुद्धि आदि का जानने वाला देह में रहते हुए

भी देह से न्यारा है, अपने आप है। पाँच विषययुक्त यह स्थूल देह जड है, इसमें लडकपन ही से घटना-बढ़ना लगा रहता है, इसी से यह देह क्षणिक, परिणामी, बदलते हुए चल-विचल है ॥ टेक ॥ लडकपन से बढ़ते-बढ़ते जवानी होती है। जवानी से फिर क्षीण होते-होते शक्तिहृत होकर वृद्धावस्था प्राप्त होती है। कुछ दिन बीते अन्त में यह विजाति जड देह नष्ट ही हो जाती है। यह पच विषययुक्त देह की हालत हुई। जीव के लक्षण इस स्थूल देह से भिन्न है। जीव पच विषययुक्त जड स्थूल का जानने वाला उससे भिन्न तीनों पन में एकरस है, घटने-बढ़ने से रहित अविनाशी है। इस प्रकार जड स्थूल से भिन्न जीव का स्वरूप है ॥ १ ॥

जीव की नित्यता के सात प्रमाण

१ यह वर्तमान शरीर पहिले तो था ही नहीं। इस जीव के पूर्व कर्म सस्काराधीन माता-पिता के सम्बन्ध से माता के गर्भ में इसका बीज पड़ा, फिर दिनोदिन परिवर्तन होते हुए देह बनना आरम्भ हुआ, क्रम-क्रम बढ़ते-बढ़ते आठ-नौ महीने में पूरा शरीर बन कर जननीजठर से बाहर आया। बालकरूप में छोटा शरीर दृश्य हुआ। फिर क्षण-क्षण में आगे और बढ़ने लगा। जैसे नख-केश पहिले के कटते जाते हैं और नये-नये आते जाते हैं, वैसे प्रारम्भकृत एक ही शरीर में क्षण-क्षण परिवर्तन हुआ करता है, क्षण-क्षण बदलती हुई अवस्था पहिले मालूम नहीं होती। जब पूरी अवस्था बदल जाती है तब मालूम होने लगती। बाल्यावस्था में जो शरीर कोमल था और उसके अग छोटे थे तथा वह कम वजन का था, वही शरीर परिवर्तन होते-होते जवानी अवस्था आने पर पहिले से कठोर तथा कद लम्बी हो जाती है, वजन बढ़ जाता है। पुरुष को दाढ़ी-मूछे आ जाती है। युवावस्था के अन्दर भी दो अवस्थाएँ हैं। बढ़ती हुई अवस्था युवा और बढ़कर स्थिरतावाली अवस्था मध्यम अथवा अधेड कहलाती है। चालीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष की अवस्था अधेड कही जाती है। इसके बाद वृद्धावस्था, दूसरी अति वृद्धावस्था। गर्भ से युवा तक शरीर के अवयव बढ़ते रहते हैं। मध्यम अवस्था में धातु आदिक स्थिर रहते हैं। युवावस्था के बाद फिर शरीर के अवयव और धातु आदि क्षीण होते चले जाते हैं। वृद्ध दशा में शरीर की सुन्दरता नष्ट हो जाती है, दृष्टि मंद पड़ जाती है, कान-वाकादि सब इन्द्रियाँ निर्बल हो जाती हैं। इस प्रकार उपजना, बढ़ना, बालक, युवा और वृद्ध, फिर मृत्यु, ये इस शरीर के षट विकार कहे गये हैं। यही प्रत्येक जन्म के शरीरों की दशा है। जो पूर्व जन्म में शरीर था वह इस जन्म में नहीं है। जो इस जन्म में है वह आगे नहीं। शरीर इतना बदल जाता है कि बालपन में देखे हुए किसी मनुष्य को युवा या वृद्धावस्था में देखकर सहसा पहिचानना कठिन हो जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि इस शरीर ही में जन्म-मरण के समान कितनी बार अवस्थाएँ बदलती रहती हैं। जवानी में बाल्यावस्था का कहीं पता है, बुढ़ापे में युवा के शरीर का अत्यन्त परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार शरीर का बदलाव होने पर भी चेतन जीव नहीं बदलता। यदि चेतन जीव बदलता हो तो आज से पचास वर्ष पहिले की बातें जो कि जीव ने किया-धरा था उसका स्मरण नहीं होता, क्योंकि अन्य के अनुभव किये हुए दुख-सुख का स्मरण किसी अन्य को नहीं होता। खाय कोई, तथा स्वाद का अनुभव उसके अतिरिक्त दूसरा करे, यह बात असम्भव है। इससे जाना गया कि जो अनुभव करता है वही दूसरे समय में स्मरण करता है। किसी को दूसरे का अनुभव किया हुआ दुख-सुख स्मरण नहीं होता। इसी प्रकार जीव बदल गया होता तो उसे अपने इसी जीवन में अनुभव

की हुई बाते पचास वर्ष के बाद स्मरण नहीं रहती, परन्तु दस-बीस या पचास वर्ष की बाते आज स्मरण होती हैं और अब की बाते दस-बीस या पचास वर्ष के बाद भी जब तक शरीर रहेगा तब तक इसी प्रकार स्मरण होती रहेगी, यह सबको अनुभव है। इससे मालूम हुआ कि पूर्व बातों का अनुभव करके फिर आज अथवा आगे स्मरण करने वाला अन्य नहीं है, बल्कि वही अखण्ड जीव है जो कि पचास वर्ष पहिले अपने द्वारा किये गये कर्तव्यों को आज ज्यों का त्यों स्मरण कर रहा है। इस प्रकार शरीर में बाल, जवानी, वृद्धादि का परिवर्तन होने पर भी जीव नहीं बदलता। उसी प्रकार मरने के बाद भी दूसरा शरीर मिलने पर भी यह जीव नहीं बदलता, इससे जीव की नित्यता स्पष्ट है।

२ जैसे इसी जन्म की अनेक बाते भूल जाती है, बल्कि कल का सपना या कल की अनेक बाते आज ही विस्मृत हो जाती है, पर उस अज्ञानवृत्ति को भी जानने वाला दूसरे समय में स्मरण करके कहता है कि पहिले की बातें मैं भूल गया या कल का स्वप्न मैं भूल गया। इससे स्पष्ट हो गया कि जो मैं पहिले न होता तो पहिले के भूलने की बात भी अब ज्ञान करके कैसे कह सकता था। अतः मैं पहिले भी आज के सरीखा था, परन्तु अवस्था और काल भेद से मुझे पूर्व की बातों का स्मरण न रहा। इसी प्रकार पूर्व जन्म की बाते शरीरान्तर भेद, देश-काल भेद होने से आज नहीं याद है। जैसे कल या आज ही की स्वप्नावस्था की बाते स्मरण न होते हुए भी जीव कल से आज तक है वैसे पूर्व जन्म की बातें याद न होते हुए भी पूर्व जन्म में रहा, आगे जन्मों में भी रहेगा, क्योंकि जीव के बिना पूर्व, अब, आगे भाव-अभाव का ज्ञान करना क्षणिकवर्त्ती जड़ तत्वों में कही नहीं हो सकता है। इसलिए तीनों काल में भावाभाव वृत्तियों का ज्ञाता चेतन्य एकरस अखण्ड है। इस प्रकार से चेतन को एकरस अखण्ड जानना चाहिए।

३ मैं देखता, सुनता तथा भोगता हूँ, इस प्रकार जागृति में अपनी सत्ता की प्रतीति है ही और स्वप्न में भी नाना स्वप्न का अनुभव होकर अपनी सत्ता की प्रतीति है तथा सुषुप्ति के भी जगत् का अभाव और स्थिर वृत्ति का भाव, ये दोनों ज्ञान की स्मृति जागृति में मनुष्य को बनी रहती है। “मुझे कुछ ज्ञान न रहा, मैं सुख से सो गया” इस प्रकार जाने बिना कैसे कह सकता है। अतः सुषुप्ति अवस्था में भी ज्ञानयुक्त जीव का स्वयं एकरस अस्तित्व है, क्योंकि जो वासना-बीज लेकर अचेत होता है वही वासना लेकर फिर जागता है। ऐसा न हो तो घोर निद्रा में सोने वाले को जोर से आवाज देने पर वह कैसे जाग जावे, और जागकर पूर्ववत् सब किये गये सस्कारों को कैसे धारण करे। अतः सुषुप्ति में पूर्व जागृति वाला अखण्ड जीव ही विश्राम करके फिर जाग्रत होता है। इस प्रकार सेकड़ों बार जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति होने पर भी ज्ञाता जीव वही रहता है। पूर्वोक्त अपने होने की तीनों काल में प्रतीति होती है। मैं नहीं हूँ ऐसा देहधारी जीवों को कभी नहीं प्रतीत होता। इसी कारण वर्तमान और पूर्व की अनन्त देहें तथा भविष्य में भी, अर्थात् तीनों काल में रहनहार सदा के लिए चेतन जीव अजर, अमर, अविनाशी और कार्य रहित नित्य है।

४ बालक जन्मते ही रोने लगता है। जन्मने के बाद कभी हंसता तो कभी रोने लगता है। माता के स्तन से दूध खींच लेता है, धमकाने या जोर से आवाज सुनकर भयभीत होने लगता है। स्पर्श से उसकी शिशनेन्द्रिय जाग्रत होने लगती है, ये सब बातें इस जन्म में तो उसने सीखी

ही नहीं, देहधारियों में देखे, सुने अनुभव किये बिना हर्ष-शोकादि की क्रिया किमी को नहीं होती। इससे हमें पूर्व जन्म में जीवों के रहने का ज्ञान होता है। पूर्व जन्म के अभ्यास से ही ये सब बातें उसमें सहज ही होने लगती हैं।

५ कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी और कोई सतोगुणी, ऐसे-ऐसे भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले दरिद्र, धनवान, मन्दबुद्धि, तेजबुद्धि, रागी-विरागी अनेक प्रकार के गुण-स्वभाव, दुख-सुख, भिन्न-भिन्न खानियाँ ऐसे कर्मों के भेद देखकर जाना जाता है कि पूर्व में जैसे कर्म देहधारी जीवों ने किये, वैसे प्रारब्धदेह बन कर वे अब भोग रहे हैं और अब जैसे-जैसे कर्म करते हैं, वैसे-वैसे सस्कार दृढ़ होने से आगे भी सूक्ष्म देहयुक्त स्थूल देह धरकर फल भोगेंगे। इस हेतु भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों काल में जीव नित्य अमर चेतन स्वरूप एकरस है।

६ जैसे एक दृश्य जड परमाणु को अग्नि आदि से जलाकर या किसी शस्त्र तथा तीर-तलवार से काट-पीटकर उसे नष्ट नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि तालाबों का जल सूखकर लुप्त होता रहता है। असंख्य कार्य पदार्थ उत्पन्न होकर नष्ट होते रहते हैं। यदि उनकी सामग्री फिर नहीं रह जाती तो आज तक जड तत्वों के ब्रह्माण्ड का चिह्न तक न रह जाता। जड तत्वों का ब्रह्माण्ड तो ज्यों का त्यों प्रत्यक्ष है, इसलिए शोध करने से जड तत्वों के परमाणु वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। जब कारण-कार्यरूप जड-तत्वों के परमाणुओं का नाश नहीं होता, तो भला जो जड को देखने वाला है, द्रष्टा है, एकरस है, उसका कैसे नाश होगा। अतः चेतन अखण्ड तथा अनादि है।

७ यावत् कार्य हैं वे सब कारण भूतों के गुण-धर्म के स्वरूप हैं और जीव उनसे विरोधी ज्ञान धर्मवाला ज्ञान स्वरूप चैतन्य है। जीव किसी का अंश नहीं है। जड तत्वों के समान स्वाभाविक क्रिया जीवों में नहीं दीखती है, बल्कि हानि-लाभ जान-मानकर मानन्दीयुक्त ही त्याग और ग्रहण जीव करता है। मानन्दी का द्रष्टा होकर ठहर रहने से अनुभव होता है कि जीव स्वयं अचल है, क्योंकि मानन्दी न उठने पर जीव में कोई क्रिया नहीं होती है। जड तत्व दृश्य, पर-प्रत्यक्ष तथा इन्द्रियगोचर हैं और जीव इन्द्रिय और बाहरी पदार्थों को जान-मानकर अपने को आप ही प्रत्यक्ष करता है। कारण-कार्यरूप जड तत्वों और ज्ञान-गुण वाले जीवों से किसी प्रकार का मिलान न होने से जीव जड तत्वों का कार्य अथवा कारण नहीं है। जो किसी का कार्य और कारण नहीं होता उसमें घटना-बढ़ना चल-विचल होना भी नहीं बनता। इससे स्पष्ट हुआ कि जीव स्वतः, स्वतन्त्र, नित्य, अनादि, एकरस तथा ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार अपने स्वरूप को जड तत्वों से पृथक् करके जडासक्ति का सर्वथा त्यागकर मुक्त हो जाना चाहिए।

यह आँख, यह कान, यह नाक आदि इस तरह जड इन्द्रियों और राजस, तामस, सातस वृत्तियों को तुम अपने से भिन्न प्रत्यक्ष देख रहे हो। जीव के सामने लड़ने के लिए एक ही वृत्ति आया करती है ॥ २ ॥

भाव—इन्द्रियों के विषयरूप तीन गुणों की वृत्तियाँ जो जीव के सामने स्मरणरूप से आया करती हैं वे वासनाएँ काम, क्रोध, लोभ, मोह की वृत्ति रूप में एक ही एक करके आती रहती हैं। वे एक-एक सामने आकर जीव को चंचल करके दुख देती हैं। इससे वे जड वृत्तियाँ

जीव के लिए शत्रु के समान हुई जिनके आते ही जीव घबराकर ठनको हटाने के लिए समझ अनुसार प्रयत्न करता रहता है, यही सम्मुख वासना में जीव का समर जानिए। इसलिए कहा गया है कि “सनमुख एक आर नहि रन मे”। जीव के सत्ता दिये बिना न तो कोई इन्द्रिय क्रिया कर सकती और न कोई अन्तरवृत्ति ही चल सकती है। जिस वृत्ति में जीव विशेष बल देता है वह अन्य वृत्तियों से विशेष पुष्ट होकर बलवान हो जाती है। पूर्व की वृत्तियाँ सामान्यरूप से खच करती हैं और जिसमें विशेष आदत बना लिया वह बलवान वृत्ति विशेष खँच करती है। इससे यह सार निकला कि जीव स्थूल देह और सूक्ष्म मन का प्रेरक होने से स्थूल और सूक्ष्म देह से अलग द्रष्टा पारख स्वरूप शुद्ध है।

लोहार-भायीवत श्वास को लेंने और छोड़ने वाला उससे न्यारा है। नियम है कि अपने से अलग वस्तु को छोड़ते व पकड़ते वन सकता है, अपने आपको नहीं। श्वास का त्याग-ग्रहण करने में जीव श्वास नहीं है। शून्य तो अभाव का नाम है, जिसे अवस्तु कहते हैं। जैसे मत्पुत्र की अपेक्षा वध्यापुत्र के नाम का कथन। जैसे कहा जाता है कि “यहाँ तो कुछ नहीं है” दूसरे शब्दों में उसी “कुछ नहीं” को कहा जाता है कि यहाँ तो “शून्य” है, भाई यहाँ क्या ढूँढते हो। इससे आकाश शून्य कुछ वस्तु नहीं। आकाश में न तो कोई गुण-शक्ति है और न तो अन्य तत्वों के परमाणुओं के समान आकारयुक्त मयोग-वियोग ही है, मात्र साकार तत्वों की अपेक्षा से आकाश,^१ अवकाश, शून्य, अवस्तु कहा जाता है। शून्य का नाम सुनकर भ्रम वश तुम उसी को अपना स्वरूप कह रहे हो। शून्य सर्वथा गुण-शक्ति रहित होने में कभी ज्ञान गुणवाला जीव

१ श्वास तो सोते समय विशेष आते-जाते हुए भी वह चोगदि का ज्ञान तथा शब्द, गन्ध, स्पर्शादि का बाह्य ज्ञान नहीं कर सकता। अतः श्वास ज्ञान धर्मवाला जीव नहीं है।

२ शून्यहि जाने शून्य न होई। जाननहार जीव है सोई॥ निर्ण० ॥
ना चीज आकाश का है न मीमा। चीजों की मीमा है साकार ही मा॥
साकार वायु अग्नि जल औ माटी। इनमें क्रिया गुण भरे हैं न घाटी॥
पचम आत्मा जो कि सब को पिछाने। देहों के द्वारे सब जक्त जाने॥
अगर देहधारी निराकार होता। तो आकाश के तौ आसीम होता॥
तीनों अवस्थों के परदे न पड़ते। आते न जाते जनमते न मरते॥
साकार साकार मयोग बनता। निराकार साकार का क्या नियन्ता॥

(निर्मल मत्यज्ञान प्रभाकर)

यदि कहो आकाश कोई वस्तु न हो तो मय रहे कहाँ, इसका उत्तर यह है कि यदि आकाश कोई गुण-धर्मयुक्त स्थूल या टोम पदार्थ होता तब उसी में मय जगह घिर जाती, फिर भी वही शका बनी रही कि यदि आकाश कोई चीज है तो मय वस्तुएँ कहाँ रहती हैं। इससे सिद्ध हुआ कि आकाश कोई चीज नहीं है, सिर्फ खाली जगह है। इसमें मय चीजे खाली जगह में रह लेती हैं। जैसे घड़ा में कोई चीज नहीं भरी है तो कहते हैं कि घड़ा खाली है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें अमुक वस्तु धर दो। इससे स्पष्ट है कि खाली जगह अवस्तु कोई चीज नहीं है, अतः काशी साहिव ने कहा है—

निराकार आकाश का, कड्डा परिणाम न होय।

प्रतिबिम्ब तासु अमम्भव, नहीं शब्द ध्वनि कोय ॥

(जड चेतन भेद प्रकाश)

नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ अग्नि-उष्ण और प्राण, अपान, समान, उदान, व्यानादि वायु तथा खून, वीर्य ये सब जड हैं और क्रियावान हैं, एक क्षण भी ये स्थिर नहीं रहते। द्रष्टा जीव के सामने देह और देह इन्द्रिय द्वारा जाने गये सब कार्य दिखाई दे रहे हैं, फिर देखने वाला देखने में आई हुई वस्तु कैसे हो सकता है। “घट द्रष्टा ज्यो घट से न्यारा। त्यों सब द्रष्टा सबसे न्यारा”। बाहर के सब कारण-कार्य तत्वों में कहीं भी ज्ञान धर्म न होने से वे जड हैं। उसी जड का भाग खून-वीर्यादि होने से वे भी सब जड ही हैं, अतः इन जड वस्तुओं का ज्ञाता जीव उनसे भिन्न है ॥ ४ ॥

प्राण शक्ति बल दृश्य रहे जड़, बिचलत सोई भखन मे।

मन बुधि चित अहंकार को प्रेरक, दै निज शक्ति चलै उन बशि मे ॥ ५ ॥

मनन चितवन निश्चय सबही, अहधार पुनि जिसमे।

भूलदृष्टि मानन्दी जैसी, तैसहि क्रिया होय इन सबमे ॥ ६ ॥

अन्त करण दृश्य जड़ रहते, दृश्य बासना जड ही।

लक्ष्य वृत्ति को द्रष्टा रहि कै, वृत्ति क्रिया को धरही ॥ ७ ॥

है मानन्दी बशि मे यह भी, साधन देह से धरही।

ज्ञेय भास ये फॉस सबहि है, ज्ञाता पृथक् स्वतः ही ॥ ८ ॥

टीका—जिस वायु का नाभि से कण्ठ तक गमनागमन हुआ करता है उसका नाम प्राण है, वह प्राण-शक्ति और शरीर का बल जीव से भिन्न है। इसलिए वे दृश्य जड हैं। जड होने से प्राण तथा बल आदि परिवर्तित हुआ करते हैं। कम-विशेष अन्न-जल के ग्रहण करने से प्राणबल और शारीरिकबल कम-विशेष हुआ करते हैं। सबको पता है कि देह की युवावस्था में ठीक-ठीक भोजनादि पाचन होने से शरीर की शक्ति बढ़ जाती है। वृद्धावस्था में या युवावस्था ही में मन्दाग्नि होने से भोजन पाचन न होकर शरीर की शक्ति कम पड़ जाती है। ताकत रहने पर आरोग्यदशा में प्राणशक्ति भी ठीक-ठीक चलती है। रोगी या निर्बल अवस्था में विशेष ह्फन आने लगती है। इस प्रकार प्राण-बल अन्नमयकोश के आधार में रहने वाला तथा घटने-बढ़ने वाला जड ही है और जीव उसका जाननहार सदा एकसम न्यारा है। मन, बुद्धि, चित और अहंकार में हानि-लाभ जानकर उन्हें चलाने और रोक देने वाला जीव झुलावेग न्याय आप ही मन आदि में शक्ति देकर आप ही उनके वश में चलित होता रहता है ॥ ५ ॥ सारा मनन, सारा चितन, सर्व परिश्रम, सारा निश्चय और पुनः सब प्रकार का अहंकार जिस जीव में धारण होता है वह स्वरूप के भूल से विषयों में सुख-दुख, अच्छे-खराब की जैसी-जैसी मानन्दी निश्चय कर लिया है उस-उस भाति से मन, बुद्धि, चित्तादि में बल देकर उनसे क्रिया कराता है। भाव यह कि सब मनोमय कोश की सिद्धि जीव के मानने से ही होती है। यदि जीव मन आदि को न माने, न बल दे, तो वे कुछ नहीं हैं, अतः मनोमय कोश भी जीव नहीं है ॥ ६ ॥ मनोमय उठने-ठहरने के साधन का नाम अन्तःकरण है। जब हर्ष-शोक की वासनाएँ उठती हैं या जोर लगाकर जब जीव अन्तःकरण में वासनाओं को रोकता या उनको प्रेरणा करता है, तो उस समय अन्तःकरण में चोट लगती है। इस प्रकार अन्तःकरण भी द्रष्टा चैतन्यजीव के सामने दृश्य होने से जड स्वरूप ही है। अन्तःकरण में ठहरी हुई सब

वासनाएँ भी जीव के छोड़ने और पकड़ने में आने से दृश्य जड़ ही हैं। मेरी वासनाएँ या मेरा लक्ष्य या मेरी सुरत अमुक-अमुक जगह गई या जाती है, इस प्रकार जिसे वृत्ति या सुरत कहते हैं, उन सबों को भी जीव पहिचानता है। अर्थात् जीव वृत्ति को देख-देखकर तथा वृत्ति को पकड़ कर क्रिया करता रहता है, अतः जीव उससे भिन्न है ॥ ७ ॥ वृत्ति या लक्ष्य का वनना भी मानन्दी के आधार में है और देह-इन्द्रिय रूप साधन आजार से देख-सुन भोगकर सब मानन्दी टिकती है। मानन्दी टिकने से उधर ही वृत्ति चलती। अतः मानन्दीयुक्त इन्द्रिय सहित वृत्ति को जीव धारण कर रहा, अतः सब मानन्दी, लक्ष्य, वृत्ति ज्ञेय है, भास है और वही जीव का वधन है। जीव उन सबों का ज्ञाता स्वयं स्वतन्त्र है ॥ ८ ॥

स्पष्ट—जो ज्ञाता के सामने पड़े वह ज्ञेय है। जैसे बाहर कमडलु वस्तु या घट रखे हैं वे इन्द्रियो द्वारा जीव के जानने में आने से ज्ञेय हैं, परन्तु जो इन्द्रिय साधन से देख-सुनकर बाह्य पदार्थों की मानदी न टिकी हो तो बाह्य पदार्थ होते हुए भी जीव के सम्मुख किसी चीज की मानदी न होने से किसी भी चीज का जीव को ज्ञान नहीं हो सकता। इससे कोई भी पदार्थ जानने के लिए जीव के समीप पहले मानदी ही पड़ती है। कोई भी कार्य करने या कोई वस्तु को छोड़ने और पकड़ने के प्रथम उसका स्मरण-मनन होता है, स्मरणों के रोकने-पकड़ने के साधन को अतःकरण या लक्ष्य अथवा वृत्ति कहते हैं। सो सब जीव के सामने खिंचाव करने से भास होकर जीव को नाना वधन उत्पन्न करते हैं। अतः ये सब ज्ञेय दृश्य जड़ हैं और इन सबों का ज्ञान करेया अपने आप अखण्ड स्वतन्त्र है।

पंच विषय जड़ ठाठ देह हैं, महिजल अनल समिरही।

वश मानन्दी ताहि चलावत, रहत सो जीव पृथक ही ॥ ९ ॥

विवश वासना चचल होवे, तेहि विन रहत अचल ही।

तेहि ते कष्टित होत हमेशा, खोजत ज्यों का त्यवही ॥ १० ॥

निज स्वरूपके भूल से चक्कर, सनमुख भासत जड़ ही।

पंच विषय आधार को लै ले, मानत ताहि अचल ही ॥ ११ ॥

दुःख निवृत्ति वाहि से मानत, सुख भास तेहि पर ही।

सब चंचलता यहि ते ह्वे ह्वे, छोड़ि रहा निज पद ही ॥ १२ ॥

टीका—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि पंच विषययुक्त जड़ तत्त्वों की पुतली यह देह है। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन जड़ तत्त्वों की सामग्री लगी है। जीव इस जड़ देह को म या मेरी ऐसी निश्चयता द्वारा सुख मान-मान कर अपनी चेतन्य सत्ता देकर मानदी वश मोटरवान या रथवान के समान जड़ देह और अतवृत्तियों को चलाता रहता है तथा आप उन सबों से न्यारा रहता है ॥ ९ ॥ जड़ देह से पृथक रहने वाला जीव वामना वश चलायमान होता रहता है। यदि वासना सामने न आवे तो जीव में कोई भी क्रिया नहीं होती, यह सबको अनुभव है। अतः वासना से चंचल आर वासना रहित जीव स्वतः अचल शुद्ध स्वरूप है। यही कारण है कि अपने स्वरूप से पृथक जड़ देह-गेह, पंच विषयों के वासना-वश क्रिया करके दुखी होता रहता है। वासना-वश भूलते हुए भी यह जीव जैसा स्वरूप से अचल है वैसे ही अचलपद ढूँढ़ रहा है ॥ १० ॥ अचल तो आप अपना ही है पर अपने चेतन स्वरूप को न

जानकर इसे भुलावा हो गया है। इसी से अपनी अचलता जड विषयो में ढूँढ़ रहा है। जीव के सामने हमेशा पंच विषय ही देखने में आते हैं, इसलिए उनमें सुख का सहारा पकड़ कर चंचल विषयों को ही अचल मानता रहता है, यही भुलावा है ॥ ११ ॥ यह जीव जड विषयों के भोगने ही से अपने चंचल दुःख का छुटकारा मानता रहता है। इसलिए इसे भ्रम से विषय सुखरूप प्रतीत होते हैं या सुख कोई वस्तु है, ऐसा निश्चय होता है। विषयों में सुख की निश्चयता से विषयक्रिया, विषयक्रिया से फिर कामना पुष्ट होती है, कामना पुष्टि से फिर खिचाव होता है। इस तरह सब प्रकार की चंचलता इन्हीं भोगों से बढ़कर अपनी स्वतः भूमिका छूट जाती है या जीव इस सुखभासरूप चंचलता में पड़कर अपनी स्वतः स्वरूपस्थिति से विचलित हो रहा है ॥ १ ॥

याते सुख कुछ वस्तु नहीं है, भूल भास भ्रम जनही।

यही फाँस जीवन के लागी, बनि स्वरूप जिव ठगही ॥ १३ ॥

यह कर्तव्य अनादी चालू, बोंवत लूनत धरही।

निज स्वरूप गुरुपद में ठहरै, छूटै भूल न चलही ॥ १४ ॥

टीका—पूर्व कथन से सुख कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, मात्र सत्य स्वरूप की भूल से भ्रमकर विषयों को अपनाने से सुख-भ्रम उत्पन्न होता है। भूल से भ्रम, भ्रम से सुख मानन्दी, सुख मानन्दी से नाना लत-आदत बन कर वही सुख निश्चयता जीव के गले की फाँसी हो गई है। सुखमानन्दी जीव का हितू या उसका स्वरूप ही बन कर उसको नित्य ठगा करती है ॥ १३ ॥ भूल-भ्रम-सुख निश्चय से कर्म-बीज बो-बोकर बार-बार त्रिविध तापरूप फल शरीर धर-धर कर चखता रहता है। साथ ही पुन-पुन अध्यास-बीज धारण करता रहता है। यह खेती अनन्त काल से चली आ रही है। कर्म-वासना की खेती में जीव को कभी विश्राम नहीं मिलता, सिवा भटकने के। सम्पूर्ण भूल, भ्रम तथा अध्यास को त्यागकर शुद्ध स्वरूप पारख गुरुपद-स्थिर पद है, ऐसा समझकर गुरु रहस्ययुक्त सत्संग, साधन, सर्वांग कल्याण की सामग्री लेकर अपने आप गुरुपद में ठहर रहे तो सर्वदा के लिए अचलपद प्राप्त हो जावे ॥ १४ ॥ जीव को कैसे सुखासक्ति ठगती है और जीव श्री गुरु कृपा से कैसे अचलपद पा जाता है, इसके लिए एक उदाहरण स्मरण कीजिए—

दृष्टान्त—एक राजपुत्र कुछ दूर शहर की एक वेश्या में सुख मान कर आसक्त हो गया। दिन भर वहाँ रहे शाम होने पर घर आवे। उस वेश्या ने इसे विवाह की सख्त मनाही कर रक्खी थी, अतः पिता, माता, मन्त्री आदि के कहने पर भी सानुरागसिंह नामक वह राजकुमार विवाह से इनकार ही करता रहता। उसके पिता और मन्त्री ने विचार किया कि यदि वेश्या से सानुरागसिंह को न छुड़ाया जायेगा तो राज-समाज नष्ट हो जायेगा और इसके लोक-परलोक भी नष्ट हो जायेंगे। अतः उन्होंने अनेक सुदरी कुमारियों के चित्त उसके कमरे में टँगवा दिये। सानुरागसिंह का हृदय कामुक था ही, अतः वह जब अपने महल में जाता तो उन चित्तों को निहारने लगता। एक दिन मन्त्री उसके पास जाकर बोला—प्रिय सानुरागसिंह, देखो। इनमें तुम्हें कौन सी वाला प्रिय है? सानुरागसिंह ने एक विचित्र मोहक स्त्री के चित्त पर हाथ धर कर बोला—यह मुझे प्रिय है। मन्त्री ने कहा—इसी के साथ आपका लग्न हो जाय तो अच्छा है न? सानुराग बोला—अच्छा तो है पर मैं अपनी प्रथम प्रियतमा को नहीं छोड़ूँगा। मन्त्री ने

कहा—उसके लिए हमारा कुछ नहीं कहना है, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे ही करना। यदि इच्छा हो तो इस सुन्दरी के साथ आपका लग्न रचा जावे। सानुराग ने मजूर कर लिया। जिसकी वह कुमारी थी वह सम्पत्तिवान क्षत्रिय था। विवाह तय हो गया। सानुरागसिंह को लग्न का हल्दी सहित टीका लगाया गया। वह टीका लगाये हुए वेश्या के यहाँ चला गया। वेश्या उसके मस्तक में लग्न का तिलक देखते ही जान गई कि अब यह मेरे हाथ से चला जायेगा, ऐसा सोचकर बोली—यह आप मस्तक में तिलक कैसे लगाये हैं? सानुराग ने कहा—हे प्रिय। एक सान्दर्भ्य की खानि क्षत्रिय कुमारी में मेरा लग्न पिता और मन्त्री ने निश्चय किया है और मुझे भी वहाँ निश्चय है अब बहुत शीघ्र ही वरात जाने वाली है। छलकारिणी वेश्या ने कहा—मुझे भी आप ले चलांगे? सानुराग ने कहा—अवश्य। तेरी ही तो वहाँ शोभा है। विवाह के दिन वरात में सानुराग के हुक्म से मजदूर कर साथ वेश्या की भी डोली गई। वहाँ नियत स्थान पर दूल्हा सहित वरात टिक गई। वेश्या भी साथियों सहित टिकाई गई। वेश्या ने भेष बदल मालिन वन राजमहल में जाकर देखा तो गसवती और विजलियों की जगमगाहट में भौंति-भौंति के वस्त्राभूषणों से सुसज्जित रत्नजटित सिंहासन पर बठी हुई सचमुच में वह राजकुमारी सादर्य की खानि दिख रही है। वेश्या राजकुमारी के सादर्य के सामने मारे सकोच में भय खाकर गिर गई। उसे लोग धिक्कार देकर उठाये। वह जेम्मे-कसे उठकर बीच मार्ग में दुर्गन्धयुक्त-फटे पुराने कपड़े पहनकर सानुराग के सामने प्रकट हुई। सानुराग ने कहा—अरी, यह तू कैसी हो गई? वेश्या ने कहा—रूप लावण्य की खानि जिसे कुमारी कहते हो वह इसी तरह की है। सानुराग ने कहा—फिर क्या किया जाय? अब तो विवाह का समय निकट है। वेश्या बोली—आप नेतों में दर्द का बहाना कर आखों में पट्टी बाँध लें, उसको कभी न देखें, नहीं तो निश्चय है कि आप पागल हो जायेंगे। अतः निवेदन है कि आप यहाँ से चल कर घर पर भी कभी उसका सम्बन्ध न होने दे। जब कभी आप घर को जावें तो आँखों में पट्टी बाँध लें, जिससे कि इस कुरूप राक्षसी का दर्शन न हो। वेश्या में प्रियता होने से उसकी बात सानुराग को बहुत जल्द ग्रहण हो गई। सानुराग ने शीघ्र आँखों में प्रबल दर्द का बहाना करके उनमें हरी पट्टी कस कर बाँध ली। रूप-लावण्य की खानि राजकुमारी की ओर वह तनिक भी दृष्टि न दिया। लोकरीति अनुसार विवाह हो गया। विवाह के पश्चात् राजकुमारी विदा करा लाई गई। सानुराग घर आकर शीघ्र वेश्या के यहाँ ही चला गया। वेश्या ने उसे अच्छी तरह पाठ पढ़ा दिया कि जब आप घर जावे तो आँखों में पट्टी अवश्य चढ़ा लेवे। कोई पूछे तो कह देना कि हाय। नेतों में बहुत दर्द है। उसकी स्त्री करुणावती ने सब हाल सानुराग की माता से पूछा—क्या कारण है कि स्वामी के नेतों में चिरकाल से दर्द हुआ करता है। आप लोग दवा क्यों नहीं करते? माता ने सब बातें समझाकर बता दी कि इसकी आँख और नाक कुछ नहीं दर्द करती है इसमें ढोंग कर रखा है। सानुराग एक वेश्या में आशिक है इसलिए वह न तो कहा सुने, न कुछ स्वयं विचारे। करुणावती ने कहा—अच्छा, आपकी आज्ञा हो तो अभी मैं स्वामी को उम जारिनि के फंदे से छुड़ा लूँ। माता बोली—इससे बढ़कर और क्या होगा?

दूसरे दिन दोपहर में सानुराग वेश्या के यहाँ गया। करुणावती मालिन का भेष रचकर दही का मलवा ले वहाँ ही जाकर निकली जिस घरे के अन्दर उसका पुरुष बठा था। इस अनुपम कान्ति मनोहारिणी स्त्री को देखते ही सानुराग विमुग्ध हो गया और बोला—लाओ। दही मैं लूँगा, ऐसा कहते हुए प्रियता में उसे देखते-देखते एकटक हो गया। इतने में वेश्या

डाटकर बोली—रे! तू यहाँ कहीं से आ गई? चल-चल दही-मही का यहाँ काम नहीं है। सानुराग ने कहा—हे वाले! तू कहीं रहती है? वह ग्वालिन चुपके से बाहर निकल आई। ऐसा देखकर सानुराग भी बाहर निकल आया और ग्वालिन फिर मिली। सानुराग ने फिर पूछा, ऐ हृद-हारिणी! तू कहाँ रहती है? वह बोली—मे पैतानेपुर की वासिनी हूँ, आप जब चाहे तब मेरे पुर में आ सकते हैं। ऐसा कह कर वह चली आई। दूसरे दिन करुणावती पुरुष का सुन्दर भेष बना घोड़े पर सवार होकर वहाँ ही पहुँची जहाँ कि इसका पुरुष था। घोड़ा एक किनारे बाँधकर वह बनावटी पुरुष टहलने लगा। इतने में सानुराग वेश्या से मिलकर चार बजे अपने घर जाने की तैयारी में निकला। इस सवार की चमड़ी की चमक देखते ही आकर्षित होकर बोला—आप कौन हैं, और कहीं रहते हैं। वह बोला—मे पैतानेपुर में रहता हूँ। इतना सुनते ही सानुराग बोला—वहाँ मुझे भी चलना है, आप ले जा सकते हैं? सवार ने कहा—अवश्य। दोनों अपने-अपने घोड़े पर सवार हुए। घोड़ा दौड़ाते हुए दोनों एक जगल में घुस गये। आगे झाली-काँटो का समुदाय घोर जगल होने से वहाँ सम्मुख एक बाघ दिख पड़ा। दूसरे सवार ने कहा—घोड़ा घुमा लो, नहीं तो खेरियत नहीं है। शीघ्र सानुराग ने दूसरी तरफ घोड़ा दौड़ा दिया, जिससे वे दोनों बच गये। कुछ दूर चल कर दोनों घोड़े से उतर कर पैदल चलने लगे। सानुराग ने कहा—मित्र! आपकी कृपा से मैं बाघ से बच आया हूँ, अतः गले का सुवर्ण-हार आपको देता हूँ। सुवर्ण-हार उसके गले में डाल दिया। दोनों हर्ष पूर्वक वार्ता करते चले जाते थे कि इतने में दूसरे सवार के पैर में काँटा चुभ गया। वह इतनी जोर से चुभा कि खुनियाखून हो गया। सानुराग दौड़कर उसके पग के काँटे को खींच लिया और पग के खून को अपने साफा से कुछ कपड़ा फाड़ कर पोछ लिया और पट्टी भी बाँध दी। सानुराग ने उस सवार से पूछा कि पैतानेपुर कितनी दूर है? बने सवार ने कहा—समीप में ही है। ऐसा कहते हुए दूसरा सवार घोड़े पर शीघ्र बैठ 'मे जरा दूसरी तरफ से हो आऊँ' इतना कहकर घोड़ा बढ़ाया और शीघ्र अपने घर को आकर करुणावती अपनी पोशाक पहिन स्थिर हो गई। इतने में सानुराग जगह-जगह पैतानेपुर जाँच करते-करते कहीं पता न लगा, अन्त में बड़ी कठिनता से राति को घर पहुँचा। तुरन्त आँखों में पट्टी बाँधकर कुछ खा-पी कमरे में लेटकर "हाय"। मेरी आँख बहुत दर्द कर रही है" ऐसा कहने लगा। इतने में करुणावती उसके सामने आकर बोली—स्वामिन! आप अपने नेत्र खोले तो सही। देखे आपके नेत्रों में कैसी बीमारी है? सानुराग ने कहा—तू भाग-भाग हट जा, तेरी बातें सुनते ही मेरी आँखों में और असह वेदना होने लगी है। जो तू छू लेगी तो मेरे नेत्र गये ही जानो। करुणावती ने कहा—

पद

जिस ग्वालिन के दर्शन हेतु आप दिवाने बन बन में।
जिस सवार के पग में से तुम काँट निकारे क्षण क्षण में॥
खून पाग से पोछे थे जब तब जो आप के नैनो में।
नहि विकार कुछ भी था प्यारे अब कस हो बेचैनो में॥

इतना सुनते ही सानुराग ने पट्टी खोलकर फेक दी और करुणावती की तरफ सादर देखते ही गले में सुवर्णहार का चिह्न पाया और उसे हृदय से मिला लिया। शीघ्र ही उस छलकारिणी वेश्या को बुलवाकर सानुराग बोला—री दुष्ट! तेरे में इतना कपट, अवश्य तू सर्व

सहारकारिणी है। अहो! यदि तू रह जायेगी तो फिर किसी न किसी तरह घात ही करेगी। ऐसा कहते हुए उसे प्राण दण्ड दे दिया। सानुराग से एक दिन करुणावती ने कहा—स्वामिन! आप साधु गुरु के सत्सग मे लगिए, मात्र इस देह के चर्म-चमक मे मत भूलिए—

रोगी दोषी घट बढ उतपति मलिन विकारी चचल है।
वाल युवा वृद्धा पुनि अतहु धूल खाक हो पल पल है॥
कई जोडयुत मास त्वचा मल महा कृतघ्न जु जल बल है।
दृश्य असत लखि बुध नहि भूलत नरक दण्ड लखि मन छल है॥

सानुराग ने कहा—भला! ओर फिर कान सुखकारी है? करुणावती ने कहा—इस प्रश्न का उत्तर आपको वेराग्यवान सद्गुरुदेव से ग्रहण होगा। करुणावती की प्रेरणा से सद्गुरु सत्सग मे जाकर नम्रतायुक्त सानुराग ने पूर्व प्रश्न किया। अधिकारी देखकर सद्गुरु इस प्रकार निर्णय किये—

सुन लो दुःख रहित पद निर्मल जो अविनाशी भारी है।
जिसमे घट बढ जन्म नहीं पुनि मृत्यु रहित अविकारी है॥
वाल युवा वृद्धापन नाहीं जाड जोड नहि सारी है।
सकल दृश्य को द्रष्टा अनुपम कान्ति ज्ञान गुणकारी है॥
जिसकी सत्ता कठपुतली इव नचें देह ससारी है।
विवशहुँ थिर हो जड मे क्षण भर विषयानन्द करारी है॥
जो परमात्म ईश्वर माने मन कृत ध्यान लगाय लिया।
नाम रूप का निश्चयकर्ता स्वतः प्रकाश रहाय लिया॥
हृदिधाम मे भासिक सबका सर्व भास बिलगाय दिया।
उसे आप पहिचानो अपना आप आप अपनाय लिया॥

दोहा—अन्तरमुख वृत्ति विना, आप आप नहि ज्ञान। अन्तरमुख कैसे वनै, सो सुनिये परमान ॥ परम विरागी सन्त जो, तिनको इष्ट बनाय। पूजे सेव ध्यान धरि, उर के मेल नशाय ॥ ब्रह्मचर्य गहि नेम युत, इन्द्रिन सुख से घूमि। सदा विचारें परखपद, पावैं अविचल भूमि ॥ वेश्या सम बहुरुपिणी, बहिरवृत्ति दुखरूप। तिसे शीघ्र शम कीजिए, पावो सब सुख भूप ॥ बहिरवृत्ति कैसे टलें, सुनि-गुनि मनन करेहु। है 'भवयान' प्रत्यक्ष यह, कथा श्रवण मन देहु ॥ रोग औषधी जानि सृक्, यतन करहु लौ लाय। अमित सयुक्तिक वचन सुनि, सानुराग जगि जाय ॥ करन लग्यी साधन विविध, सतसगति अनुराग। नित नव साहस जीति मन, अचल भयो बड भाग ॥

सिद्धान्त—जीव विषयो मे अनुराग करने से सानुराग है। इसे विषयवृत्ति रूप वेश्या ही प्रिय है। उसने साक्षी चैतन्य को विषयो मे सुख भास कराय के जडाध्यासरूप पट्टी चढा दिया है, जिससे जीव की स्थिति, स्वरूपनिश्चयरूप सद्बुद्धि-सुभामिनि दिखाई नहीं देती, जो कि अनन्त सुखदायिनि है। कुछ सत्सग से संतो-द्वारा ज्ञानमार्ग की झलक पडी तो भी फिर सूक्ष्म अहकार-सुखाध्यास और बाहर के वचक, भामिनि नर-नारी आदि मिल कर हर प्रकार से पुन-पुन-आँखो पर पट्टी चढवा देते हैं, जिससे फिर जीव विवेक मार्ग से अधा बन जाता है।

सुबुद्धि प्रेरक साधु-गुरु की तरफ से भी पट्टी चढ़ा लेता है। पुनः पितारूप विवेक और मंतीरूप दुख दर्शन से जब ससार में न्याय-धर्म आचरण का उपयोग निरतर करता है और साधु-गुरु की सेवा, भक्ति, आज्ञापालन करते हुए इसकी निष्कामवृत्ति हो जाती है तब ससार की सुख-प्रियतारूप पट्टी उतर जाती है और साधक ठीक-ठीक परमार्थ मार्ग पर चलकर पूर्ण रूप से कामवेग को त्यागकर वेश्यारूप विषय-वृत्तियों का सर्वथा विनाश कर शुद्ध ब्रह्मचर्य द्वारा एकरस सद्बुद्धियुक्त धारणा बना करके पारख स्वरूप में स्थित हो सद्गुरुदेव का गुणानुवाद गाते हुए कृतकृत्य हो जाता है।

शब्द मधुरता युवति रूपता औ सुवासता आदि जहै।
तू स्मरण करै नहि इनको तो क्या इनमे तेज अहै॥
सब जड छिन्न भिन्न परिणामी क्षण क्षण मे कुछ और भहै।
आखिर जड स्मरण करै तू क्षणिक मोद फिर शोक सहै॥
इससे तू निज रूप याद कर चितन मनन स्वध्यान लहै।
मिलब के ठौर हटब तू गहि ले यही ध्येय निज काज अहै॥
परखि परखि मन गति को ठेले मुक्ति यही पुरुषार्थ लहै।
नित्य अनन्तो सुख मिलै तोहि नित्य तृप्त तू आप रहै॥

शब्द—१२

यह जड देह जीव के सनमुख॥ टेक॥

नाडी चाम हॉड कच माँसू, मल क्षिति 'कार्य' लखन जुख।
रुधिर पसीना मूल बिन्द जो, लार कखार नाक जल लखनुख॥ १॥
भूँख प्यास आलस जमुहाई, निद्रा पित जठराग्नि रुख।
चल बल पसर सकोचनि बोलब, नाडिन चाल बायु की जनतुख॥ २॥
प्राण अपान समान उदानहि, ब्यान बायु ये पिड की भनकुख।
कूर्म नाग किकिरा धनञ्जय, देवदत्त ये ब्रह्माण्ड की कह खुग॥ ३॥
हाथ पाँव मुख शिशिन गुदा जो, इन्द्री कर्म करत नित रहनुख।
श्रवण चक्षु नासा त्वक जिह्वा, इन्द्री ज्ञान से विषय ग्रहण भुख॥ ४॥

टीका—नख से शिखा तक यह काया जड है, जीव के सामने और इससे भिन्न दिखाई दे रही है। छन्द—“बड प्रमाद है जाहि। फूलता मन माहि॥ सो दृश्य घटजड आहि। गुरुदेव तेहि परखाहि॥ ज्यो नेत्र सम्मुख गेह। त्यो जीव सम्मुख देह॥ परख जु ताहि सनेह। ह्वै जन्म मृत्यु क्षेह”॥ टेक॥ शरीर की तमाम नाडियों, खाल, हड्डियों, बाल, मास, मल आदि, पृथ्वी के कार्य विशेष दिखाई दे रहे हैं। खून-पसीना, मूल-वीर्य, लार-खखार और नाक का पानी ये सब जल तत्त्व के कार्य विशेष जानने में आते हैं॥ १॥ भूख, तृषा, आलस, जमुहाई, निद्रा, पित तथा जठराग्नि, ये सब विशेष अग्नि के अश होते हैं। चलना, बल करना, पसारना, सकोचन,

बोलना और नाडियो को चलाना, ये सब वायु की कलाएँ जानने में आती हैं ॥ २ ॥ प्राण^१ अपान, समान, उदान और व्यान, ये पिण्ड के वायु कहे गये हैं तथा कूर्म, नाग, कृकिल धनजय और देवदत्त, ये पाँच ब्रह्माण्ड के वायु^२ कहे जाते हैं। हाथ, पाँव, मुख, उपस्थ, गुदा, इनसे जीव विविध क्रिया करता रहता है। ये क्रिया के साधन होने से कर्म इन्द्रियाँ कही जाती हैं। कान, आँख, नाक, खाल, जीभ, इनसे पाँचों विषयों का ज्ञान होता है, इससे इन्हें पंच ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। ज्ञानेन्द्रियों से विषय चाहना जीव को सताती ही रहती है ॥ ४ ॥

शब्द स्पर्श रूप रस गंधहि, ग्रहण अध्यास से दुखहि समझि सुख।

लोभ मोह भय काम क्रोध रिपु उत्पत्ति वृद्धि करि कष्ट महत सुख ॥ ५ ॥

जागृति स्वप्न सुषोपति होती, तीन अवस्था ये देह की रहछुख।

साक्षी रहत एकरस तिनको, दुख सुख मानि सु सहत सदा उख ॥ ६ ॥

निज को भूलि मोहि जड गुन में, चल को मानि अचल चुख।

चित मन बुद्धि अहंकार चतुष्टय, अत करण सामान्य पवन हुख ॥ ७ ॥

प्रेरक होत मानि सुख तिनको, भोग वासना मन लुख।

ये सब दृश्य साज तम रूपहि, कारण कार्य को जडहि स्वरूपुख ॥ ८ ॥

टीका—जीव ने कानों से शब्द, त्वचा से स्पर्श, नेत्र से रूप, जिह्वा से रस, नाक से गंध ग्रहण करके अतःकरण में अध्यास-वासनाओं को टिका रक्खा है। यद्यपि इन विषयों की वासनाओं से जीव को हमेशा चंचलता व कामनारूप दुख ही होता है, पर अध्यास से दुखरूप विजाति विषयों को मुखरूप मान लिया है। द्रव्य सग्रहरूप लोभ, प्राणियों का स्नेहरूप मोह, प्रिय विद्योहरूप भय, स्त्री प्रसंगरूप काम और प्रतिकूलता में जलनरूप क्रोध, ये पंच रिपुओं को आप ही कल्पना से उत्पन्न करके फिर तिन्हे भोगों से पुष्टकर आदत वश अनंत कष्ट सहता रहता है ॥ ५ ॥ जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएँ देह की होती रहती हैं। इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी चेतन जीव तीनों अवस्थाओं में एकरस रहता है। केवल देहोपाधि से जीव की बाह्य ज्ञानवृत्ति में घट-वढ़ प्रतीत होता है। यह अनुभव है कि जाग्रत में मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, इस प्रकार अपनी सत्ता को जीव विदित करता है। स्वप्न को देखते हुए उससे अपने को पृथक् ही अनुभव करता है। पुनः जागकर अमुक-अमुक स्वप्न देखता भया, ऐसा कहता है

१ (१) प्राण वायु फेफड़े में, इसका काम है श्वसन-क्रिया। (२) अपान वायु गुदा स्थान में रहता है, इसका कर्म मल त्याग करना है। (३) समान वायु नाभि में, जिसकी क्रिया अन्न-जल को औटाय सर्व शरीर में नाडियों द्वारा रस पहुँचाना। (४) उदान वायु कंठ में, यह अन्न-जल का विभाग करने वाला है। (५) व्यान वायु सारे शरीर में रहने वाला सब जोड़ों को घुमाता है।

२ (१) तेज तत्त्वयुक्त कूर्म वायु से दोनों पलके खुलती और ढकती हैं। (२) जल तत्त्व अश सहित नाग वायु से उद्गार या डकार आती है। (३) चंचल वायु का अश कृकिल से छीक आती है। (४) सामान्य वायु से मृत्यु के बाद देह फूलती है। (५) विशेष पृथ्वी तत्त्वाश देवदत्त वायु से जमुहाई आती है। इस प्रकार पिण्ड-ब्रह्माण्ड के सर्व वायु देह के अपने-अपने स्थान में रहकर चतन्य जीव की सत्ता में व्यवहार कर रहे हैं। इस जीव के बिना ये सब मुरदा हैं।

और सुषुप्ति से भी जागकर कहता है—आज मैं ऐसा सोया कि मुझे कुछ होश न रहा। इस प्रकार जगत को न जानने का ज्ञान और हॉक देने से तुरन्त जाग जाता है सो अपनी सत्ता का ज्ञान करने वाला सुषुप्ति से भिन्न जीव अपने को जाग्रत मे विदित करता है। पूर्वोक्त तीनो अवस्थाओ मे जीव एकरस रहता है “साक्षी यथार्थ देखता है एकसा निशि बार मे” है तो जीव सत्य एकरस, परन्तु तीन अवस्थाओ मे मिलकर दुख-सुख मानन्दी करके सदैव देहोपाधिकृत तन-मन के दुखो को सहता रहता है ॥ ६ ॥ अपने यथार्थ स्वरूप को बिसार कर विजाति जड तत्वो के गुण-धर्म तथा पाँचो विषयो मे मोहित हो रहा है। जड स्थूल के भोग पच विषय जो कि हमेशा चलायमान हैं, पल भर भी जिनकी थिरता नही है, उन्ही को अचल एकरस मानकर तथा उनकी चाहना कर आप भी चलित होता रहता है। चित्त, मन, बुद्धि, अहकार जिनको चतुष्टय कहते हैं, सो सामान्य वायु के सहारे से टिकने के कारण सामान्य वायु की कला कहे जाते हैं ॥ ७ ॥ जीव उनमे सुख मानकर मोटर-ड्राइवरवत मानन्दी द्वारा अतःकरण मे प्रेरणा देकर चित्त-चतुष्टय को रोकता और चलाता रहता है तथा भोगो की सुखाध्यासरूप वासना टिकाकर समग्र मनोमय रचता है। सम्पूर्ण मनोमय की राशि चतुष्टय अतःकरण है। भीतरी ज्ञान के साधन को अतःकरण कहते हैं। बाहर के देखे-सुने सब विषयो का सस्कार जहाँ पर ठहरता है उसका नाम अतःकरण है। ये सब सूक्ष्म और स्थूल देह अन्धकारमय जड है। इसका भाव यह है कि स्थूल-सूक्ष्म मानन्दी विजाति दृश्य जड कल्पित है, क्योंकि कारणकार्य तत्वो का स्वरूप चेतनता-रहित जड सबको अनुभव है। जड इन्द्रियों, अन्तःकरणादि कब चैतन्य हो सकते हैं। इससे स्थूल-सूक्ष्म दोनो देह जीव के स्वरूप से पृथक जड है और मानन्दियों भी कल्पित दृश्य भास मात्र है ॥ ८ ॥

द्रष्टा स्वतः भिन्न है यहि से, लेश न जहँ भूतन रुख।

कार्य बिलक्षण जहँ तक दरशै, लक्षण सब करण के रह मुख ॥ ९ ॥

जान मात्र सो स्वयं प्रकाशी, निर अधार सो अचल पार दुख।

बिन ठहरै तहँ जानि मिलै कस, सदास्मरण निश्चय बिष झुख ॥ १० ॥

कथन धारणा एक मे लावै, तब ही अटल न टल घुख।

पारख थीर सो आप बिराजै, जसका तस लिख भरम न दुख ॥ ११ ॥

टीका—स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूप सुषुप्ति तथा चित्त चतुष्टय आदि इन सर्व दृश्य जड का द्रष्टा चेतन जीव सबो से न्यारा है। चेतन के स्वरूप मे ज्ञान धर्म के अलावा जड गुण-धर्मादि का लेश भी नही है। जडत्व धर्म का चेतन स्वरूप मे अत्यन्त अभाव है, क्योंकि जीव स्वरूप से सर्व ज्ञाता चेतन है और जड तत्व अपने तथा पर के जानने से रहित जड है। जहाँ तक तत्वो के आधार मे भाँति-भाँति के कार्य दिखाई दे रहे हं, उनमे पाँच विषय और कठिन-कोमलादि चार धर्म ये मुख्य कारण जडतत्वो के गुण-धर्म हैं। इससे वे कारण-कार्य सब प्रत्यक्ष जड ही हैं ॥ ९ ॥ जीव जड तत्वो से भिन्न केवल जानमात्र है, स्वयं प्रकाशी है, निराधार, अचल है और सर्व कामना-दुख से पार है। [इसका विस्तार वैराग्य वित्त के ‘स्वतः अकेल जीव अविनाशी’ और ‘परखु निज रूपहि शोध लगाय’ टीका मे देखिए।] स्थिर होकर स्वरूप का शोध लगाये बिना और विवेकवृत्ति को पुष्ट किये बिना अपना स्वरूप जानने मे नही आ सकता, क्योंकि

सदोदित जीव के सामने जड़-विषयो में मुख का स्मरण और निश्चय-द्वारा उधर ही झुकाव रहता है। दिन-रात तो भोगरूप दाद खुजलाने में जाता है, फिर इसे स्वरूप-शोध लगाने का अवसर कब मिले ॥ १० ॥ इसलिए जैसा पारख से निर्णय किया जाता है और जैसा बन्धननिवृत्ति की यथार्थ परीक्षा, सत्संग, सदग्रन्थ, स्वानुभव से अपने देख में आवे, वैसा रहस्य बनावे या जैसा स्वरूप की लक्षणा शोध में है वैसा स्वतन्त्र निराधार रहस्य बनावे, तब जीव सदा के लिए अपने स्वरूप में थीर हो जावे। यह बात तभी होगी जब चलायमान पिण्ड-ब्रह्माण्ड, खानि-बानी की कल्पना न करे। जो सबकी परीक्षा कर-करके सब ग्रन्थों को त्याग-त्यागकर पारख में थीर रहेगा, नित्य के लिये इसकी एक धारणा बना लेगा, वही सदा जीवन्मुक्त होकर विवेकयुक्त स्वरूपस्थिति में विराजमान रहेगा और वही ज्यो का त्यो जड़ चेतन की अलग-अलग परीक्षा करके झूठी माया, काया, कल्पना, भ्रमरूप बानी, बचक, प्रमदा, बडाई, विषयासक्ति और हर्ष-शोक में न धंसेगा और न तो उसकी कभी भ्रमजन्य जगदानन्द-व्यापकानन्द की आशा ही जगेगी, वह परम पारखी पारख में ही रह जावेगा ॥ ११ ॥

प्रसंग ९—तत्त्वों के गुण-धर्मों का विभेद

सवैया—१३

वायु है कोमल वस्तु उड़ावत है स्नेह बलै दरशावै।
अग्नि प्रकाशक वस्तु देखावत दाहक शक्ति से कार्य जलावै।
रूप में मुख्य प्रधान है पावक रंग विरंग वही दरशावै।
शीत स्वरूप रहै जल द्रावित^१ पिण्ड वैधाय प्रफुल्ल^२ देखावै ॥
शीत औ उष्ण प्रकाश तजे महि कोमल छाँडि कठोर रहावै ॥ १ ॥

टीका—अर्थ स्पष्ट है।

शब्द—१४

धरम गुण शक्ति लखीं जड़ केर ॥ टेक ॥

कारण भूत स्वरूप वही है, उलट पलट कर फेर।
है सयोग मेल क्रिय देखीं, सब कारज में हेर ॥ १ ॥
कठिन धरम पृथ्वी में लखिये, धारण शक्ति रहेर।
मेल क्रिया स्थूल अकारे, गंध गुणो लखि तेर ॥ २ ॥
शक्ति रसायन जल में पूरण, शीत धरम जेहि मेर।
है सयोग मेल क्रिय तामे, स्थूल रसौ गुण डेर ॥ ३ ॥
दाहक शक्ति प्रकाश धरम है, योग मेल अगिनेर।
सुक्ष्मकार औ क्रिया रहे हे, रूप गुणा लखि एर ॥ ४ ॥

वायू कोमलकार सुक्ष्मै, शक्ति सनेह तिसेर।

क्रियावान सयोग किहे है, शब्द परश लखि लेर॥ ५ ॥

ज्ञान स्वरूप जीव तेहि द्रष्टा, जड तम अलग धरेर।

जानि मानि सुख आशा धारै, स्वत सो आप ठहेर॥ ६ ॥

टीका—जड तत्वो के धर्म, गुण, शक्ति आदि को विचार करके देखो। ॥ टेक ॥ जितने बीज-वृक्षादि कार्य पच ज्ञानेन्द्रियो के सामने पड़ रहे हैं वे सब कारण चार तत्वों के ही स्वरूप हैं। भेद इतना ही है कि अनन्त परमाणु-समूह कारण विस्तार रूप से हैं और उन चारो तत्वो के विस्तार मे से कुछ परमाणु-समूह निकलकर तथा अनेक तरह से जुडकर भौति-भौति के कार्य बनते रहते हैं, इस प्रकार कारण और कार्य मे कोई भेद नही, दोनो जड तत्वो के स्वरूप ही हैं। सब कार्यों मे शोधन करके देखो तो परस्पर तत्वो का सयोग है और क्रिया है ॥ १ ॥ पृथ्वी मे कठोर धर्म है, धारणा शक्ति है (स्वयं रुके रहना तथा अन्य को रोकने की शक्ति का नाम धारणा शक्ति है) पृथ्वी मे अन्य तत्वो का सयोग सम्बन्ध है और पृथ्वी को खोदने से जल निकलता ही है तथा पृथ्वी पर कोई वजनदार चीज देर तक रखने से वह पसीज जाती है, यह अनादि पृथ्वी मे अनादि जल तत्व का सयोग सम्बन्ध है। पृथ्वी को खोदकर ओबी या कुछ जगह बनाकर उसके अन्दर कोई अन्न आदि धर के बिलकुल बन्द कर दिया जावे तो उसमे उष्णता भरती है, उसको कुछ कालान्तर मे खोला जाय तो अधिक गर्मी पाई जाती है, यह अनादि पृथ्वी मे अनादि अग्नि का सयोग रहा है और अनादि पृथ्वी के सूक्ष्म रजो के बीच मे रही हुई सधियो मे वायु है ही, नलो या पम्पो मे वायु है ही, नलो या पम्पो मे वायु के द्वारा ही नीचे का जल ऊपर आ जाता है, यह पृथ्वी मे वायु का अनादि से मिलाप है। इस प्रकार अन्य तत्वो से पृथ्वी सयोगवान है। पृथ्वी के अनन्त त्सरेणु स्वाभाविक क्रियाशील है। परमाणुओ की क्रिया ही से बीज अकुरित हो बढकर मोटे रूप मे वृक्ष होते हैं तथा ककड, पत्थर और अष्टधातु बढती, ये सब पृथ्वी की क्रिया से ही होते है। इस प्रकार पृथ्वी मे अन्य तत्वो का सयोग तथा क्रिया-युक्त प्रत्यक्ष भूगोल स्थूलाकार दर्शित हो रही है। पृथ्वी के कार्य पुष्प आदिको मे गध या प्रथमारम्भ की बारिश मे जल गिरने पर सारी पृथ्वी से गध निकलती है इससे पृथ्वी का गध विषय है^१ ॥ २ ॥ रसायन शक्ति^२ जल मे है, तत्वो के हरएक कार्य का पिण्ड बाँधना जल ही की शक्ति है। जल का शीत धर्म है। जल छूने से ठडक लगती है, पीने आदि से गर्मी को शात करता है और जल से अन्य तत्वो का भी मिलान है। जल औटाकर रख दीजिए तो कुछ देर बाद उस जल मे नीचे पृथ्वी के रज इकट्ठा हुए दिखाई देगे या किसी

१ धूपकाल के ताप से पृथ्वी तप्त हो जाती है, तब तक पृथ्वी का गुण गन्ध छिपा रहता है। फिर जल की वृष्टि रूप योग्यता (सहायक) पाने से उसके गन्ध गुण का उभाड हो जाता है, इस कारण पहिली वर्षा (दोगरा) द्वारा पृथ्वी से गन्ध निकलना बताया गया है।

२ 'रसायन' जड-पदार्थों की वह शक्ति है जो उन्हें एक से दूसरे रूप मे बदलती रहती है, जैसे दूध से दही। ग्रथकार का रसायनशक्ति से यहा उपर्युक्त भाव नहीं है। उनका भाव है कि जल रस रूप एव द्रव रूप है, जिससे उसके द्वारा जड-पदार्थों के पिंड बंधते हैं। इस अर्थ मे प्रस्तुत ग्रथ मे रसायन शक्ति शब्द का प्रयोग कई जगह हुआ है।

स्वच्छ पान पर एक बूद डाल दीजिए तो जल सूखने के बाद मिट्टी का दाग पड़ जायेगा। यह अनादि जल में अनादि पृथ्वी का मिलाप है। जल में जो उष्णता है या ठंडी में जो उष्णता से भाप निकलता है वह जल में अनादि अग्नि का मिलाप है। जलजन्तु जल के अन्दर श्वास लेते हैं, तहाँ जलतत्व के अनन्त अणु-समूहों के बीच-बीच में छिद्र होने से स्वाभाविक वायु तत्व रहा है। इस प्रकार अनादि जल में अनादि वायु का संयोग सम्बन्ध है। ऐसे अन्य तत्वों में संयोगवान् अनन्त अणुओं की ढेरी जल तत्व नदी-समुद्रादिरूप दृश्य प्रत्यक्ष स्थूलाकार है। उसमें बहने और उष्णतायुक्त उड़ने आदि की क्रिया देख ही रहे हैं तथा रस गुण की खानि जल तत्व ही है ॥ ३ ॥ अग्नि में जला देने की शक्ति है। प्रकाश करना धर्म है। उम शूक्ष्म अग्नि में अन्य तत्वों का संयोग सम्बन्ध है। मुख्य अग्नि सूर्य का गोला अन्य तत्वों में युक्त और विशेष अग्नि के सूक्ष्म परमाणु ब्रह्माण्ड में क्रियाशील हैं। अग्नि तत्व में भी तत्वों का मिलाप है, जो अगर या दीप आदि ज्योति में धुआँ निकला करता है वह अग्नि में जल का मिलाप है। अग्नि के कार्य या दीपक आदि जो पृथ्वी तत्त्वयुक्त दीपवाती या लकड़ आदिकों के सम्बन्ध से प्रज्वलित रूप में दीखती है वह अग्नि में पृथ्वी का मिलाप है तथा अग्नि के अनन्त परमाणु-समूह के बीच-बीच में छिद्र होने से वायु तत्व रहता ही है, वह अग्नि में वायु तत्व का मिलाप है। इस प्रकार अग्नि से अन्य तत्वों का संयोग सम्बन्ध है, काष्ठ, पत्थर, दीवाल आदिकों में सूक्ष्मरूप में रही हुई सूक्ष्माकार अग्नि है। जहाँ अग्नि जलाई जाती है, वहाँ ला उठती है, इससे अग्नि में क्रिया है और उम अग्नि में दृश्य रूपगुण है ॥ ४ ॥ वायु का कोमल धर्म है। वह अदृश्य सूक्ष्माकार है। उसमें खिंचाव की शक्ति है। यहाँ सब तत्वों के परमाणुओं को घसीटने से स्नेह शक्ति कहा गया है। आँधी-बाड़र हाने, सदैव सामान्य-विशेष गतिमान रहने से वायु क्रियाशील है। अन्य तत्वों का वायु में मिलाप है—वायु में गर्म भाग अग्नि का, ठंडा भाग जल का, कठोर भाग पृथ्वी का यह स्पर्श से जाना जाता है। इस प्रकार अनादि वायु तत्व में अन्य तत्वों का संयोग सम्बन्ध रहा है तथा अन्य तत्त्वयुक्त स्पर्श गुणवाला क्रियावान् वायु पदार्थों को धक्का देकर सामान्य-विशेष शब्दों को उत्पन्न करता रहता है १ प्रत्यक्ष अन्य तत्त्वयुक्त वायु के मेल में सब प्रकार के अदृश्य शब्द बन्ते और चलते हैं, इससे विशेष वायु के गुण शब्द तथा स्पर्श दिखाई दे रहे हैं ॥ ५ ॥ चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, जड़ तत्वों का द्रष्टा है और ये जड़ तत्व ज्ञानधर्म रहित अलग दर्शित होते हैं। चेतन ही अपने में भिन्न जड़ को जान-जानकर उसे मानता है और फिर उसमें सुख पाने की आशा पकड़ता है। चेतन अपने आप ही रहता है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये जड़ तत्व भिन्न-भिन्न अनादि हैं, वैसे जड़ तत्वों का जाननहार उनसे सर्वदा भिन्न स्वतन्त्र ज्ञान धर्मयुक्त चेतन जीव अजर, अमर, अखण्ड, अनादि स्वतः तथा निराधार है ॥ ६ ॥

- १ गतिवान् वायु विशेष समान। शब्द तामु गुण तसा जाना ॥
 अनहद ध्वनि यह समान पवन का। वर्ण ध्वनि शब्द वायु विशेष का ॥
 वायु सु धक्के परमाणुन में। लगि मुनि परत शब्द कानन में ॥
 ऊँची भूमि सो शब्द रुकि जावै। प्रतिध्वनि ह फिर पीछे आव ॥
 दोहा—वायु तत्व में स्पर्श गुण, रूप तेज गुण जान।

जल रस पृथ्वी गन्ध मो, विषय वही गुण जान ॥ जड़-चेतन भेद प्रकाश ॥

प्रसंग १०—यावत कार्य जड पंच विषयों के स्वरूप हैं

शब्द—१५

कारज बिलग बिषय से नाही ॥ टेक ॥

सकल अवाज सो शब्द बिषय है, श्रवण द्वार लखि ताही।
 यहि के पार शब्द कोइ नाही, हित अनहित जोइ आही ॥ १ ॥
 शीत उष्ण कोमल कठिनाई, जहँ तक परश दिखाही।
 तन रक्षा को धारण करिकै, सपरश अन्य तजाही ॥ २ ॥
 रग जहाँ तक रूप तहाँ है, रूप बिषय कहि वाही।
 रूप के पार रंग नहि पावै, ढूँढत ढूँढ थकाही ॥ ३ ॥
 जहँ तक स्वाद रसना से जाने, षटरस व्यजन का ही।
 रस से पृथक होय रस नाही, तन पोषत चाहै आसक्ति धराही ॥ ४ ॥
 सकल सुगंध कुगंध जहाँ लौ, घ्राण ग्रहण करि धाही।
 जड रचना सब यहि के अन्दर, पंच बिषय जड याही ॥ ५ ॥
 शक्ति धरम गुण कारण कारज, भिन्न कछू रहि नाही।
 यह सब जड को ठाठ ठठा है, ज्ञान शून्य दिखलाही ॥ ६ ॥
 जड के पार अगोचर ज्ञाता, ज्ञान स्वरूप सदाही।
 गहै यथारथ पारख जब वह, काटि फाँस छुटि जाही ॥ ७ ॥

टीका—विवेक करके देखिए तो कारण तत्वों के गुण—शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श ये विषय या गुणों से पृथक कोई कार्य पदार्थ नहीं है ॥ टेक ॥ स्वर ध्वनि या वर्ण ध्वनि अथवा ठोकर जनित जहाँ तक आवाज हो, वे शब्द विषय हैं। जिस शब्द विषय को कान द्वारा जाना जाता है, आवाज के अन्दर आ जाता है, आवाज से पृथक कोई शब्द नहीं है, चाहे हितकर शब्द हो या अहितकर। जैसे काँटा से काँटा निकालते हैं, वैसे अहितकर शब्द छोड़कर हितैषी सार शब्द ग्रहण करना चाहिए ॥ १ ॥ समग्र जड पदार्थों में किसी न किसी प्रकार का स्पर्श होता ही है। शीतत्व, उष्णत्व, कोमलत्व, कठिनत्व जहाँ तक त्वचा से स्पर्श होकर ज्ञान होता है वह सब स्पर्श विषय है, उसमें से शरीर-रक्षा मात के योग्य स्पर्श लेकर बाकी सुख कामना के लिए अन्य जो स्पर्श हो उन्हें छोड़ देना चाहिए ॥ २ ॥ भौंति-भौंति के लाल, पीले, हरे पदार्थ जहाँ तक रंग देखने में आते हैं वे नेत्र के विषय होने से रूप है, रंग ही को रूप विषय कहा जाता है। खोजते-खोजते भले थक जाय, परन्तु रूप विषय से अलग रंग नहीं मिल सकता ॥ ३ ॥ जहाँ तक जिह्वा से चीखकर स्वाद जानने में आवे, वे सब खट्टे-मीठे आदि षटरस व्यजन रस विषय के स्वरूप हैं। अनेक प्रकार के स्वाद रस-विषय से अलग नहीं हो सकते। शरीर के पोषण मात आसक्तिरहित भोजन ग्रहण करे या सुख मान कर आसक्ति वश रस ग्रहण करे। आसक्ति वश ग्रहण करने से बन्धन होता और आसक्ति-रहित औषधवत ग्रहण करने से शरीर यात्रा विवेक पूर्वक निपट कर वैराग्य द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है ॥ ४ ॥ खराब गंध हो

या अच्छी गंध हो, सब गंध विषय हैं, उन्हें नाक द्वारा जीव ग्रहण करता है। सम्पूर्ण जड़ की रचना इन पाँचों के अन्दर ही है, इन्हीं का नाम पंच विषय जड़ है ॥ ५ ॥ कारण जड़ तत्वों की शक्ति, धर्म, गुण, विषय सम्पूर्ण कार्यों में हैं, इसलिए कारण-कार्य कुछ अलग नहीं हैं। यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड कारण-कार्य जड़ की रचना, जड़ की ही सामग्री है। वे सब अपने-पर के ज्ञान रहित होने से सम्पूर्ण तत्व जड़ दिखाई देते हैं ॥ ६ ॥ पंच विषय रूप जड़ कारण-कार्य से पृथक् उनका जानने वाला इन्द्रिय-दर्शन रहित, इन्द्रियो का भी द्रष्टा चेतन जीव ज्ञानस्वरूप सनातन नित्य है। ज्ञानस्वरूप जीव यह ठीक-ठीक जड़-चेतन की परीक्षा कर ले तो जडाध्यास तथा जड़ासक्तिरूप दृढ़ बन्धन काटकर तथा जड़ ग्रन्थि से छूटकर सदा के लिए स्वरूप में स्थित हो जावे। फिर इसका पुनः-पुनः जन्म-मरण का रहट भी मिट जावे ॥ ७ ॥

शब्द—१६

कारज सकल विलग नहि जड़ से ॥ टेक ॥

सकल सुगंध कुगंध जहाँ लो, गन्ध पृथक् नहि जड़ से।

गन्ध विलक्षण जड़ से नाही, जड़हि स्वरूप ठसे ॥ १ ॥

सकल स्वाद जड़ता से पूरण, रहे न विलक्षण जड़ से।

खट्टा खार ओ कटुता मीठा, पार न कोई रसे ॥ २ ॥

जड़ स्वरूप सब रूप रहा है, जहाँ तक रग गसे।

होय विलक्षण जड़ से नाही, कवहूँ रूप विपे ॥ ३ ॥

परश सब जड़ रूप रहे है, ज्ञान होय त्वक से।

परश विलक्षण जड़ से नाही, शीतोष्ण कठोर लसे ॥ ४ ॥

जड़ स्वरूप सब शब्द रहे है, पीटि फूँकि रेतव से।

शब्द विलक्षण होय न जड़ से, कारण कार्य मसे ॥ ५ ॥

कारण कारज जड़ को ज्ञाता, चेतन अलग वसे।

द्रष्टा आप स्वत अविनाशी, मन नहि जानै ठसे ॥ ६ ॥

टीका—विषयो से अलग कोई कार्य नहीं है, यह दिखाया गया। अब उसी को स्पष्ट किया जाता है कि सम्पूर्ण कार्य विषयो के रूप होते हुए जड़ से अलग नहीं हैं। वे सर्व विषययुक्त कारण-कार्य जड़रूप ही हैं ॥ टेक ॥ जहाँ तक सुगंध-दुर्गन्ध ह गंध विषय जड़ से अलग नहीं। भौति-भाँति के गंध भले हो पर वे जड़ से विलक्षण नहीं हो सकते, वे जड़रूप ही हैं। गंध गंध को या अन्य किसी को कभी नहीं जान सकती ॥ १ ॥ जहाँ तक स्वाद विषय हैं वे सब जड़त्व भाव से पूर्ण हैं। वे जड़ से कभी न्यारा नहीं हो सकते। खट्टा, खारा, कटु तथा मीठा, ये सम्पूर्ण रस रम का ज्ञान नहीं कर सकते। अतः रस विषय जड़ से अलग नहीं हैं ॥ २ ॥ सम्पूर्ण दृष्टिगोचर रूप विषय सब जड़ ही हैं। जहाँ तक रग हैं वे सब रूप के अन्दर आ जाते हैं। उनसे अगणित किसिम के रग वाले पदार्थ भले ही हो जायँ, पर वे जड़ से न्यारा नहीं हो सकते। रूप अपने-पर के ज्ञान रहित होने से सम्पूर्ण रूप-विषय जड़ स्वरूप ही हैं ॥ ३ ॥ सब प्रकार के स्पर्श जड़ है, जिनका ज्ञान त्वचा से होता है, वे स्पर्श विषय जड़ से अलग नहीं हैं।

ठंड, गर्म, कोमल, कठोर सब स्पर्श जनित चीजें अपने-पर के ज्ञान रहित जड ही हैं ॥ ४ ॥ सम्पूर्ण शब्द भी जड हैं, तबला ढोलक आदि के शब्द पीटने से, वशी-तुमडी आदि के शब्द फूँकने से, चिकारा-सरंगी आदि के शब्द रेतने से, बाकी सब ध्वन्यात्मक-वर्णात्मक शब्द जड से अलग नहीं हैं, जहाँ तक कारण अथवा कार्य मे से शब्द होते हैं, वे सब अपने-पर के ज्ञान रहित होने से जड हैं ॥ ५ ॥ पूर्वोक्त कारण और कार्य, पाँच विषयरूप सब जड हैं और चेतन उनका जाननहार जड कारण-कार्य से सर्वदा न्यारा है। वह जड तत्वों को देखने वाला होने से द्रष्टा स्वरूप है, अपने आप है, स्वतः अविनाशी है, मन और इन्द्रियों उसे जान नहीं सकती है, वही मन-इन्द्रियों को जानता है ॥ ६ ॥

शब्द—१७

लखौ मन पंच विषय रफतार ॥ टेक ॥

गंध मेल से गंधहि होवै, रस के मेल रसारि।
 रंग जहाँ तहँ रूपहि होवै, अन्य न कबहुँ निहारि ॥ १ ॥
 एक वस्तु में पाँच विषय है, पाँचों बदलन वारि।
 अन्य विषय से अन्य न होवै, ज्ञान से लेव सिहारि ॥ २ ॥
 कारण कवन मूल नहि छोडत, तिसको लेव बिचारि।
 वही वहाँ पर रही जानिये, कहँ से अन्य निकारि ॥ ३ ॥
 विषयन कारज विषय रहे है, जड के जडहि पसारि।
 जड कारण से कारज जड ही, विषयन विष बिसतारि ॥ ४ ॥
 जड औ विषय को रूप एक ही, पाँचौ लखौ तहारि।
 कारण बिलग जो कारज कोई, नहि वह जडता धारि ॥ ५ ॥
 एक एक मे भेद होय जो, जानत इन्द्रिन तारि।
 पाँच ज्ञान इन्द्रिन के द्वारे, पाँचौ विषय लहारि ॥ ६ ॥
 जड ओ विषय को चेतन द्रष्टा, इनसे बिलग रहारि।
 निरख परख जो करत हमेशा, आप स्वतः निरधारि ॥ ७ ॥

टीका—हे मानदी वश भ्रमित जीव! पञ्च विषयों की स्वाभाविक क्रिया की परीक्षा करो ॥ टेक ॥ गंध से गंध, रस से रस और जहाँ तक दृष्टिगोचर रंग आता है सो सब रूप है, उस रूप से रूप ही होता है, अन्य विषय से अन्य विषय होते नहीं दीखते ॥ १ ॥ कोई भी कार्य वस्तु में पाँचों विषय हैं। पाँच विषय के जो-जो पदार्थ हैं, जैसे गंध, रस, रंग, शब्द, स्पर्श जो जिस विषय के पदार्थ हैं उस-उस विषय के पदार्थ मिलने से जो-जो पदार्थ बनते हैं सो वही विषय के स्वरूप होते हैं कि जिसके मिलने से वे बनते हैं। चाहे कारण जड रूप मूल में हो या कार्य पदार्थ के मिलने से होते हो ऐसा प्रत्यक्ष विवेक से दृश्य है। इस प्रकार एक कार्य वस्तु में पाँचों रहते हैं आर पाँचों घट-बढ़ परमाणुओं के संयोग से कम-विशेष बदलते रहते हैं। जितने शब्द ह वे शब्द कम-विशेष चाहे जो हो जाय, रहेगे शब्द के शब्द ही। ऐसे ही रस कम-विशेष अन्य के सम्बन्ध से चाहे जो हो जाय, पर रहेगा रस के अन्दर ही। ऐसे स्पर्श, गन्ध, रूप

भी परस्पर सवमे से घट-वढ़ चाहे जो हो जाय पर वे रहेगे रूप, रस, स्पर्श के अन्दर ही। इस प्रकार पाँचों विषय अमित प्रकार से बदलते हुए भी वही के वही रहते ह, दूसरे कभी नहीं होते। इसका यथार्थ पारख द्वारा भली प्रकार शोधन कर लो ॥ २ ॥ इसका क्या हेतु है कि सब कार्य अपने गुण को कभी नहीं छोड़ते। अर्थात् अन्य विषय से अन्य विषय नहीं होते। इसका विवेक से पता लगाओ। तब ज्ञान हो जायेगा कि जो विषय या गुण जिस कारण तत्व मे अनादि से स्वभाव सिद्ध रहा हुआ है वह उसका स्वरूप ही है, जैसे जल शीतल धर्मयुक्त सर्वदा रसमय और अग्नि प्रकाश धर्मयुक्त रूपमय वेसे अन्य तत्व गुणी अपने-अपने गुण के रूप ही हैं। वे उससे भिन्न नहीं। इसलिए जो गुण जहाँ है वहाँ से प्रकट हो सकता है, और जो गुण जिममे है ही नहीं वह उसमे से केसे निकलेगा। अभाव से भाव की उत्पत्ति कहना तो सूर्य से अधिकार की उत्पत्ति कहने के समान मिथ्या है ॥ ३ ॥ इससे जाना गया कि भावरूप पाँचों विषयों की जो गुण तत्वों मे पृथकता है वही कार्यों में भी अनेक प्रकार की पृथकता देख पड़ती है और उतारूप मे सब तत्व बराबर हैं, इसलिए उनसे विविध भाँति कार्य होते हुए भी सब जड़ ही हैं। कारण तत्व जडरूप होने से उनसे बने हुए सर्व कार्य जड़ ही होते हैं और उन कारण तत्वों मे पाँचों विषयों के विभेद होने से उनके कार्यों मे विविध प्रकार के पाँचों विषयों का भिन्न-भिन्न फेलाव होता रहता है ॥ ४ ॥ जड तत्वों ही के गुण पच विषय है और पाँचों विषय ही जड के रूप हैं, कारण या कार्य चाहे जहाँ देखो वहाँ यही पाँच विषय मिलेगे। यदि कारण के जड विषयो से पृथक कोई कार्य बने या बनता हो तो उसमे जड़पना न होना चाहिए। जड़पना तो सब कार्य में प्रत्यक्ष है, अतः जड़पना के अन्दर जब सर्व कार्य आ जाते है तो वे पाँच विषय मे न्यारे नहीं ह ॥ ५ ॥ प्रत्येक कार्य मे जो विषय विभेदता है उनको इन्द्रियो द्वारा ही जाना जाता है। पाँच ज्ञानेन्द्रियो से ही पाँचों विषयों को जीव ग्रहण करता है। इससे पाँचों विषयों के बाहर कोई भी तत्व का पदार्थ नहीं है। वे सब पच ज्ञानेन्द्रियो मे आ जाते हैं ॥ ६ ॥ जड तत्व तथा विषयों को देखने वाला चेतन जीव जड और विषय से सर्वदा पृथक है। जो जड और विषयों को देखता है, उनके गुण-धर्म को परखता है, वह उनसे भिन्न स्वतन्त्र सत्य निराधार अपने आप है ॥ ७ ॥

लावनी—१८

ज्ञान शून्य सब तत्त्वन देखौ जडता सबकी एक रही।
विषय विभेद सो तिनमे देखौ लक्षण सबके भिन्न सही ॥
यहि ते कारज होत बिलक्षण जस कारण तस कार्य वही।
वस्तु मुताविक योग्य प्रमाणू मिलि मिलि बनते कार्य तही ॥
रहत शक्ति सब तत्त्वन माहीं कारण विषय जो पाँच लही।
यह सब लक्षण जड के देखो चेतन मे ये एक नहीं ॥ १ ॥

टीका—मुख-दुख, हानि-लाभ, ज्ञान-मानन्दी से रहित सब तत्वों को देखते ही हो। वे सब के सब जड भाव में तो एक ही हैं, पर उन कारण तत्वों मे विषयों की भिन्नता है, जिससे सबके गुण-धर्म अलग-अलग है, इसी हेतु उनसे कार्य भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसा कारण वैसा कार्य। कार्य वस्तु के गुण-शक्ति अनुसार कारण से साधक परमाणु खिंच-खिंचकर

कार्य बनते रहते हैं, सो सब तत्वों के परमाणुओं में जडता शक्ति है ही और पाँचों विषय भी कारण में अनुभव होते हैं। वैसे ही तिनके कार्य भी हैं। ये सब जड तत्वों के लक्षण प्रत्यक्ष हैं और उन जड तत्वों से पृथक् जनैया चेतन जीव में जड विषयों का कोई भी लक्षण नहीं है ॥ १ ॥

बारि बिलक्षण तृषा बुझावै अगिनि बिलक्षण भस्म करै।

नीर बिलक्षण मनुष डुबावै पृथ्वी तहाँ सहाय करै॥

बायु बिलक्षण बस्तु उडावै धरती तहाँ रुकाव करै।

सबै बिलक्षण एक होय किमि धरम शक्ति गुण बिलग करै॥ २ ॥

टीका—जल अन्य तत्वों से पृथक् है। वह शीतलतायुक्त है और प्यास बुझाता है। अग्नि जल के उलटे धर्म वाली है वह जला देती है। पानी मनुष्य आदि को डुबा देता है तथा पृथ्वी डूबने आदि से रोक लेती है। इन तीनों से पृथक् धर्मवाला वायु वस्तुओं को हिलाता और उडा ले जाता। वायु से विपरीत पृथ्वी उडती हुई सर्व चीज को रोक लेती है। इस प्रकार चारों तत्व अन्य-अन्य प्रकार के हैं। अब विचार कीजिए कि सब तत्व भिन्न-भिन्न गुण-धर्मयुक्त एक कैसे हो सकते हैं। उनके धर्म, शक्ति और गुण की भिन्नता ही उन्हें अलग-अलग विदित करती है ॥ २ ॥

यही भेद बिन जाने इनको एकहि रूप प्रतीति भया।

एक एक से प्रगट नही कोइ जडता सबकी एक ठया॥

भिन्न के कारज भिन्नहि रहते जडता एक दिखाय दिया।

बिबिधि बिलक्षण तदपि विषय जड खास स्वरूप सो बाहि लिया ॥ ३ ॥

टीका—पूर्वोक्त गुण-धर्मों के भेद जाने बिना अज्ञानी को एक ही तत्व या शक्ति प्रतीति होती है, पर वे अनादि से भिन्न-भिन्न धर्मयुक्त एक दूसरे से उत्पन्न नहीं हुए। सब भिन्न-भिन्न गुण-धर्मयुक्त होते हुए भी चेतनता रहित हैं, इसलिए जडता सब तत्वों में बराबर है। भिन्न-भिन्न विषय गुणयुक्त चार तत्व हैं इससे उनके अनन्त परमाणुओं के संयोग में भिन्न-भिन्न कार्य बनते रहते हैं और जडता चारों तत्वों में बराबर है, इससे सब कार्य भिन्न-भिन्न होते हुए भी जड हैं। अगणित कार्य एक से एक भिन्न-भिन्न गुण-धर्म वाले दीखते हैं, पर सम्पूर्ण विलक्षण चार तत्व खास कारण के विषय और जडता सहित ही होते रहते हैं ॥ ३ ॥

प्रसंग ११—स्वतन्त्र ज्ञान स्वरूप जीव वासना वश अपने किये गये कर्मों के फल भोगते हैं

लावनी—१९

चेतन द्रष्टा स्वतः रहा है कारण कारज नही तहाँ।

कारण कारज तत्त्व सबै जड तिनका है आभाव यहाँ॥

इन्द्रियगोचर होय सदा वह कारण कारज रूप जहाँ।

इन्द्रिन पार अगोचर ज्ञाता स्वयं प्रत्यक्ष सो आप रहा॥ १ ॥

टीका—चेतन जीव तिन जड तत्वों का द्रष्टा है। वह स्वतः स्वतन्त्र पदार्थ है। उसमें पूर्वोक्त कारण-कार्य नहीं है। क्योंकि कारण और कार्यरूप तत्व जड़ हैं। उनकी जड़ता का चेतन में अत्यन्त अभाव है तथा जड़ विषय तो छिन्न-भिन्न कारण-कार्यरूप हैं। जिनका कारण-कार्य होता है, उनका इन्द्रियो द्वारा अवश्य ग्रहण होता है। जड़ तत्व और उनके विषय इन्द्रियो द्वारा देखे जाते हैं और चेतन जीव इन्द्रियो का प्रेरक होने से इन्द्रियो का जानने वाला, इन्द्रियो की देख में नहीं आता, क्योंकि वह इन्द्रिय और इन्द्रियो के विषयो का ज्ञाता है। अतः जड़ विषयो से चेतन पृथक् है। वह ज्ञाता अपने आप को स्वयं प्रत्यक्ष करता है। क्योंकि अपनी सत्यता ही को लेकर वह सबकी सत्ता सिद्ध करता है ॥ १ ॥

विवश वासना क्रिया करे वह हानि लाभ को मानि धरे।

सुख आशा से क्रिया करे सब सस्कार वश भोग भरे ॥

जड़ जड़ का संयोग स्वभाविक चेतन समझि के पार चलै।

होय परीक्षा जिसको जैसी तेसी परख से कर्म बले ॥ २ ॥

टीका—चेतन जीव ने अपने स्वरूप को भूलकर तथा जड़ विषयो को देख, सुन, भोग कर पूर्व और अव की फोटूवत वासनाएँ टिका रखी हैं। उन्हीं वासनाओं के वश रहा हुआ जीव किसी में हानि देखकर उसे त्यागता है और किसी में लाभ देखकर उसे ग्रहण करता है तथा सुख पाने की आशा रखकर ही हर समय सब कर्मों को करता रहता है और उन पाप-पुण्य क्रियाओं के सस्कार के वश होकर अब और आगे जन्मों में कर्मों का फल भोगता रहता है। जीव से पृथक् जड़ वस्तुओं में तो स्वाभाविक हानि-लाभ के ज्ञान मानन्दी रहित परस्पर जड़-जड़ का संयोग सम्बन्ध होता रहता है। चेतन जीव जड़ पदार्थों को समझ-बूझ कर हानि-लाभ और सुख-दुख मान-मानकर क्रिया करता रहता है। जिसको जिसमें हानि-लाभ की जैसी परीक्षा होती है वैसे ही निश्चय के अनुसार भिन्न-भिन्न ज्ञान-ज्ञानकर चेतन जीव ज्ञान मानन्दीयुक्त इन्द्रियो में बल देकर वही-वही पुरुषार्थ करता रहता है, ऐसा विवेक से जाने ॥ २ ॥

सुखाध्यास वश सदा रहे वह तेहि ते तेहि को लपट सलै।

भूल भ्रम तेहि कारण होवै है अज्ञात न ज्ञात भले ॥

कारण कारज जड़ में होवै है संयोगन कार्य जिसे।

हे अविनाशी चेतन देखो कारण कारज नाहि तिसे ॥ ३ ॥

टीका—यह जीव अनादिकाल से इन्द्रियो के द्वारा भोगों को भोग-भोगकर टिके हुए सुखाध्यासों के वश देह धरते-छोड़ते चला आया है। इससे इसको विरोधी जड़ तत्वों के संबंध में सिवा कष्ट मिलने के और कुछ लाभ नहीं मिलता। अपने स्वरूप के भूल-भ्रम होने में सुखाध्यास ही कारण है। विषय सुखाशा में अज्ञानी बन कर अपने शुद्ध ज्ञानस्वरूप को नहीं जानता। कारण-कार्य तो जड़ में होते हैं, क्योंकि जड़ तत्वों के अनन्त परमाणुओं का परस्पर संयोग सम्बन्ध है। इसी से जड़ में कार्य बनते रहते हैं। जीव और जड़ का संयोग सम्बन्ध ही नहीं। चेतन का तो मानन्दी वासनायुक्त ही जड़ से सम्बन्ध है। इसलिए जीव कारण-कार्य-रहित अविनाशी चेतन है। उसका कभी कारण-कार्य नहीं हो सकता ॥ ३ ॥

कर्म करै तस धरै बासना सोइ अध्यास मे जाय पिसै।
 है प्रत्यक्ष सो अनुभव सब के लेहु बिचारि सो ताहि इसे॥
 होय स्वप्न सोइ सुषुपति ठहरै जागृत माहिं प्रकाश करै।
 बनि प्रारब्धि जीव भुगतावै ऊँच नीच लै देह धरै॥
 प्रत्यक्ष भयो यह सनमुख देखौ करम भोग सब जीव करै॥ ४॥

टीका—यह नित्य चेतन जैसा-जैसा कर्म करता है वैसा-वैसा सस्कार गुप्तरूप से हृदय मे दृढ हो जाता है। उस गुप्त अध्यास के वश अब और आगे भी गर्भवास मे जाता है। फिर बाहर आकर त्रिविध तापरूप चक्की में पीसा जाता है, या जिसकी जो आदत-आसक्ति पड गई है वह वर्तमान मे भी उसी आदत-अध्यास मे पीसा जाता है, दुसह दुख पाता रहता है। फिर शरीर छोडकर भी वही आदत जीव को चौरासी चक्कर भोगाती रहती है। यह बात सबको प्रत्यक्ष अनुभव ही है। इस बात को अच्छी तरह विचार करके सत्य को हमेशा धारण करो, क्योंकि जागृति मे जो जैसी क्रिया करता है उसी का स्वप्न भी उसे होता है और वही वासना सुषुप्ति मे लीन होकर अचेत करती है। फिर सुषुप्ति से जाग कर जागृति मे मनुष्य कहता है कि मैंने अमुक-अमुक स्वप्न देखे या अब भूल गया तथा सुषुप्ति मे इतना सो गया कि मुझे कुछ खबर ही न रही। इस प्रकार जागृति मे सुषुप्ति की सत्ता को विदित करता है। जैसा जीव अब क्रियमान कर्म करता है वैसा स्वप्नवत सस्कार बीज दृढ होकर आगे के लिए प्रारब्धभोग बन जाता है। अर्थात् अब के किये हुए समग्र कर्म बीज सचय होकर तथा अन्त करण-कोश मे इकट्ठा होकर फिर उन्हीं से भोग हेतु सम्मुख भये कर्म प्रारब्धरूप शरीर निर्माण करके पाप का फल त्रिविध दुख और पुण्य का फल सुख भोग कराते है। तामस प्रधान कर्म करने वाले नीच से नीच योनि कीट, पतंग, सर्प, बीछी आदि को, राजस प्रधान कर्म वाले, बैल, घोडा, गधा आदि मध्यम खानियो को और सातस प्रधान कर्म करने वाले उत्तम ज्ञान-भक्ति योग्य मनुष्य-देहों मे उत्तम श्रेणी को प्राप्त है तथा पूर्व के राजसी-तामसी जीव चौरासी चक्र घूमकर मनुष्य देह मे आये हुए मध्यम भूमिका मे जन्म धारण करते है। इस प्रकार नीची-ऊँची योनियो के देहधारी जीव प्रत्यक्ष तीन अवस्थाओवत कर्मों का फल भोगते हुए दिखाई दे रहे है, क्योंकि प्रत्येक अविनाशी जीव जड स्थूल-सूक्ष्म देहों को प्रेरणा देकर भिन्न-भिन्न कर्म करते और कर्मों का अभिमान तथा वासना धारण करके इधर शरीर छोडते और उधर नित-नित जन्म धारण करते, विवशता से प्रारब्ध भोग-भोगते सब सबको दिखाई दे रहे है। ससार मे नित्य जन्म-मरण, कर्मों का करना और भोगना चालू है। इसलिए जीव जैसा करता वैसा भोगता है, यह बात आपके सामने ही है। इसे विचार करके दृढ कीजिए और उत्तम कर्म करके अन्त करण शुद्धि द्वारा परम पद के भागी बनिये ॥ ४ ॥

प्रसंग १२—सर्वांग चिह्नों से कारण-कार्य का मिलाप, उनसे न्यारा जीव

शब्द—२०

चेतन आप सो जड सेनी न्यारा॥ टेक॥

कारज सकल बिलक्षण देखो, एक से एक निहारा।

जडता रूप से पूरण सबही, नहि कोई अश बचारा॥ १ ॥

पिण्ड चैधा सो जल मे दर्श, पृथ्वी कर्तन नक्षत्र ।
 शीत उष्ण रति गूण प्रगट मे, कर्मगत कर्तन सो पश्य गगन ॥ २ ॥
 रता अकार धृता तर्हि देगी, रच सो नेत्र रक्षता ।
 कारण मूल स्वर्ण सो निर्माहि, तनी विनाशग माग ॥ ३ ॥
 कारण कारज सर्वाहि भाति मे, नाहि कोरे अन्य दिशताग ।
 विषयन केरि विभेद जा देखी, धन मे नाहि दिशताग ॥ ४ ॥
 कारण मूल मे पृथक् सर्वाहि है, जड़ता एक निशताग ।
 यति ते कारण सर्वाहि विनाशण, मयका एक प्रकाग ॥ ५ ॥
 कारण मय संयोग रहै है, वस्तु वस्तु विमलताग ।
 चेतन माहि ये एक न देखी, नक्षत्र कोरे ताग ॥ ६ ॥
 चेतन केरि न जड़ मे नक्षत्र, है यह छोट अपराग ।
 एक एक मे भिन्नाहि देखी, रहत मा पृथक् सिगताग ॥ ७ ॥
 अना अमर मय जीव मे है, कारण काग पाग ।
 इनको जानि सकत नाहि कोरे, माहि रच आर्गन यताग ॥ ८ ॥
 चेतन प्रष्टा न्यय मे है, मयका भाग के गग ।
 गुरु को कृपा भग्न मय भाग्या, मिटवो भूत अभिप्राग ॥ ९ ॥

चेतन जान-जानकर मानन्दी द्वारा क्रिया करता है और जड में अजानरूप से हानि-लाभ आदि मानन्दी रहित स्वाभाविक क्रिया हो रही है। इसलिए चेतन के गुण-धर्म न जड में हैं और न जड के गुण-धर्म चेतन में हैं। यह जड-चेतन की अधिकार और प्रकाश के समान अत्यन्त भिन्नता है। वायु और पृथ्वी एक नहीं होते, अग्नि और जल भिन्न धर्मों होने से एक नहीं होते, फिर भी उनमें जड़ता भाव से मिलान है और चेतन में तो चेतनत्व शक्ति होने से वे जड़ तत्वों के किसी भी अंश में नहीं मिलते। उनका जड से सर्वथा पृथक् स्वतन्त्र स्वरूप है। जड चेतन से अलग और चेतन जड से अलग है। चेतन अपने ज्ञान मानन्दी युक्त क्रिया करके कर्म फल-बन्ध-मोक्ष का अनुभव करता रहता है और जड में जड़त्व क्रिया-गर्मी, बरसात, सर्दी, दिन-रात स्वाभाविक होते रहते हैं। इस प्रकार जड अपने जड़त्व रपतार से क्रियावान है और अनन्त देहधारी जीव दुख-सुख मान-मानकर स्वतन्त्रता से चलते-फिरते, घूमते, सोते-जागते विविध क्रिया करते रहते हैं। इस प्रकार चेतन जीव अपने ज्ञान मानन्दी के आधार से देहोपाधि सहित क्रिया करते हैं। अतः जड-चेतन पृथक्-पृथक् गुण-धर्मों से पृथक्-पृथक् ही रहते हैं ॥ ७ ॥ चेतन जीव अजर-अमर नित्य है, क्योंकि वे कारण-कार्य के द्रष्टा, जड से पृथक् हैं। सम्पूर्ण पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु सम्बन्धी दिन-रात, झाड़, पहाड़, सूर्य, चन्द्र, तारागण, बिजली, बादल, नदी, समुद्र, रत्न, हीरा आदि चेतन जीवों को जानने में समर्थ नहीं हैं ॥ ८ ॥ चेतन जीव अपने आप ही सब जड़-तत्वों का द्रष्टा रहता है, अतएव वह स्वयं द्रष्टा सम्पूर्ण दृश्य भास दर्शन से पृथक् है। सद्गुरु की बड़ी कृपा थी जिससे स्वरूप को सत्य जानकर उसके बाद सम्पूर्ण खानि-बानी का भ्रम भाग गया और भूलरूप महा अंधेरी रात मिट गई, इसी जीवन में परम विश्राम मिला ॥ ९ ॥ गुरुदेव की कृपा से कैसे भूल-भ्रम मिट जाते हैं, इस पर एक कथा स्मरण कीजिए—

सुकृत संचय

दृष्टान्त—रहो भक्त इक सुकृत संचय। सद्गुरु में तेहि निष्ठा अतिशय॥
सत्संगति नित नेह बढ़ाई। भक्ति सहित सत असत मुझाई॥
चलन लग्यो गुरु मारग ऐसे। गिरि सुमेरु इव अडिग अभैसे॥

दोहा—इक दिन तेहि के ग्राम में, दुइ दल भयो विशेष।
मोह विवश सब लडत भो, मारन मरन सुझैस॥ १ ॥
संचय सुकृत को दोउ दल, खँचत निज निज ओर।
सबको सो समझावतो, चहिय न घात करोर॥ २ ॥

सुनहु सबन मिलि बुद्धिवरो नर। वरी बनिय न कोई काहू कर॥
हानि लाभ सुख दुख बपु धर्मा। होत जात सपना जस कर्मा॥
बोधवान तहँ नहिं निज सानै। पूर्व भोग प्रारब्धि पिछानै॥
यत्न करत हूँ लखहु जो भोगा। दुखहुँ हारि क्षय हानि वियोगा॥
अन्तर परम रिपू तेहि मारौ। काम क्रोध मद लोभ सहारौ॥
स्ववश काज मन जीति रहाओ। विवश काज जग सुख नहिं धाओ॥
मार काट हिसादि विनाशा। भूलि न करहु चहै बपु नाशा॥

दोहा—और अनेकन बचन सुनि, दोउ दल कछुक विचार।
सो परन्तु जग मद पिये, भ्रम वश मोह अपार॥ ३ ॥

ठेलि वचन तेहि दोउ दलो, कर सग्राम विशेष।
 जुझे जुझाये बीस जन, भगदर मची अशेष॥ ४॥
 सरकारी पुनि न्याय भां, पकरि पकरि द टण्ड।
 चार पाँच दस वरस को, जेल ठेल परचण्ड॥ ५॥

सचय सुकृत लखत जग रीती। अहो! मोह वश घातक नीति॥
 मानि मानि आपन सब लरई। अतहु दीप पाँखि है जरई॥
 धन्य धन्य जो यहि मन रिपु से। श्री गुरुदेव वचाव भव सं॥

दोहा—एक बार सुकृत नगर, हजा रोग विशेष।
 मरन लग्यो दस बीस जन, नित प्रति बढत कलेश॥ ६॥

सब मिलि अस अनुमान करें तहँ। देवी देव प्रकोप भये जहँ॥
 खेलन लगे निकर नर नारी। भूत भवानी सिरें सँभारी॥
 वकरा मुर्गा सूकर भँसा। माँगन लग्यो अभक्ष अनसा॥
 चन्दा लग्यो ग्राम के माहीं। करिहें बलि जतुन कहँ जाहीं॥
 सचय सुकृत सबहि समुझायो। देव प्रकोप न समुझो भायो॥
 “अण्ड न पिण्ड न प्राण न देही। कोटि कोटि जिव कातुक देही॥
 वकरी मुर्गी कीन्हें छेवा। आगल जन्म उन आसर लेवा॥ बी०॥

माखी—जीव मति मारो वापुरा, सब का एक प्राण।

हत्या कबहुँ न छूटिहें, जो कोटिन मुनो पुगन॥” वीजक॥

नर पशु अण्डज उष्मज खानी। ताहि छोडि कछु अन्य न जानी॥
 अथवा जो सब कर कहु माता। सो किमि चहत जीव कर घाता॥
 बहुत भाँति इमि कह्यो प्रबोधा। विरलें जगि पर अपर न बोधा॥

दोहा—सब मिलि हिंसा करत हू, मरन जाहि मरि जाय।
 देखहु सब जग भूल करि, जीव घात सुख चाय॥ ७॥

देव दत्त सद्ग्रहनि कुरहनी। देवी शुद्ध वृत्ति जो गहनी॥
 सो प्रत्यक्ष तजि अन्य कुसपना। देखत रहत वृथा जिय कपना॥
 सुकृत मच जग जाल बचाई। रहत सिमिटि नहि मिलत जु भाई॥

दोहा—एक बार तेहि गेह पर, आये शिक्षक तीन।
 थूलानन्द ईश्वर निरत, ब्रह्मानन्द प्रवीन॥ ८॥

तीनो निज निज ज्ञान प्रचारे। द्रुत^१ अद्रुत^२ प्रकृति^३ सचारे॥
 सचय सुकृत कह्यो प्रिय बना। अस सन्देह होत तव सना॥

१ ईश्वर—जीव या इश्वर, जीव, प्रकृति।

२ कचन—भूषण, जल तग्न न्याय एक ब्रह्म।

३ देहवाद—प्रकृति से भिन्न कुछ न समझना।

छन्द—कचन व भूषण एक है या पात्र मिट्टी एक है।
 त्यो ब्रह्म जग अग एक है, अद्वैत की यो टेक है॥
 तो फिर भला चैतन्य जड मे, भिन्नता कैसे रही।
 सम्बन्ध दोनों का नहीं तो स्वप्न भ्रम कैसे सही॥ १ ॥
 अवकाश वत व्यापक यदी वह एक ही चैतन्य है।
 फिर शून्य मे क्यो शून्य कहि, को बध मोक्ष न अन्य है॥
 प्रेरक गया तन छोड कर फिर क्यो न शव में ज्ञान हो।
 जो ज्ञान साधन सत्त्व गुण तो फिर असग न ठान हो॥ २ ॥
 होकर असगी जानता तो सर्व ठौर मे ज्ञान हो।
 यदि सर्व ठौर मे ज्ञान नहि तो इक असग न आत्म हो॥
 सर्व साक्षी आप ही तो अन्य कि परमात्म हो।
 एक से नाना हुआ तो रोग नाहि समाप्त हो॥ ३ ॥
 जड देह गेह रु पिण्ड सब ब्रह्माण्ड भी जड दृश्य है।
 चैतन्य कैसे जड भला नहि अग्नि जल सादृश्य है॥
 जानक व मानक देह का यह जीव ही चैतन्य है।
 स्व स्व स्वजाति अनन्त है इन दो परे नहि अन्य है॥ ४ ॥
 मन इन्द्रियो को प्रेरि के सब करत निज निज कर्म हैं।
 सो प्रत्यक्षहि देख लो सब भिन्न भिन्न स्व धर्म है॥
 अविनाशि अजरामर स्वतः नित प्राप्त भूलत भर्म हे।
 चैतन्य जड अरु साक्ष्य साक्षी एक नहि दो पर्म हैं॥ ५ ॥

दोहा—सुनत बैन तीनों गये, निज निज मार्ग विशेष।
 सुकृत सच गुरु परख बल, अडिग न शका लेश॥ १ ॥
 एते महँ विचरण करत, आयो श्री गुरुदेव।
 परख निष्ठ पारख प्रभू साधु रूप भ्रम क्षेव॥ १० ॥
 श्री गुरुवर को देखि कै, सुकृत सच निधि पाय।
 दौडि चरण पडि लाये कै, आसन रुचिर बनाय॥ ११ ॥
 चरण धोय जलपान करि, सकल तीर्थ जनु लोटि।
 नम्र सहित सेवा सकल, करत प्रेम रस घोटि॥ १२ ॥
 अमल अचल तब सद्गुरु, शिष्य परीक्षा अर्थ।
 एते दिन सत्सग से, क्या तैं लह्यो बदर्थ॥ १३ ॥

छन्द—बध कि कूपा, का तव रूपा, काहि ग्रहण तन प्रेरै।
 स्थिति कैसे, ठहरै जैसे, मुख्य प्रश्न कहु हेरै॥
 सुनि गुरु बानी, प्रियता सानी, शिष्य उभय कर जोरै।
 प्रभु तव दाया, मोहि सहाया, निज निश्चय कहु थोरै॥ ६ ॥

दोहा—निज स्वरूप के भूल वश, बन्ध रूप त्रय कर्म।
 क्रियामान सचित कहे, प्रारब्धिहुँ ये मर्म॥ १४ ॥

कर्म करे सुख मानि जो, खानि वानि व्यापार।
 सोइ आगामी जानिए, पाप पुण्य सब कार॥ १५ ॥
 भोग हेतु जो पूर्व कृत, शेष कर्म रहि जात।
 सोई सचित जानिए, सुखासक्ति दरशात॥ १६ ॥
 भोग हेतु सचित उदय, सम्मुख वपु प्रारब्धि।
 नहि चाहत भोगन पडत, देह रुजादिक लब्धि॥ १७ ॥
 यहि विधि उरजहि क्षेत्र में, बीज कर्म अनगन्य।
 कर्ता धर्ता जीव यह, भोगत देह धरन्य॥ १८ ॥
 बोध रहनि के तेज से, आगामी हो दग्ध।
 आगामी जल भूमि विनु, सचितहूँ हो दग्ध॥ १९ ॥
 प्रारब्धिकर्म वेंराग्य युत, सह विवेक भोगन्त।
 यहि विधि तीनों कर्म दहि, मुक्ति लहत हैं सन्त॥ २० ॥

छन्द—मम रूप की उपमा मे ये जड दृश्य नहि कुछ टिक सकें।
 रवि चन्द्र तारा सिन्धु गिरि तरु वायु जड़ सब दुर थकें॥
 गो मन प्रकृति स्थूल सूक्ष्म या गगन वत नहि बने।
 सर्व का ज्ञाता परीक्षक एकरस पारख ठने॥ ७ ॥

दोहा—स्वय प्रकाशी परख मम, अस स्वरूप निर्धार।
 देहोपाधि से भूल वश, त्रिविधि कर्म के धार॥ २१ ॥
 प्रेरत तन स्मरण गहि, अन्त.करण स्मर्ण।
 स्मरणहि कुंजी गहैं, कूकत मन वश कर्ण॥ २२ ॥
 सुखैं मानि प्रेरत तनै, मानि-मानि तन भोग।
 गुरु कृपा पारख लहैं, भिन्न जानि सब शोग॥ २३ ॥
 सो सब 'अपना बोध' में, कहे रहनि विस्तार।
 वही मुक्ति को हेतु है, प्रेरक घूमि स्व सार॥ २४ ॥
 दया तुम्हारी सद्गुरु, निश्चय यहि में कीन।
 वहत धार आधार दे, मो वचाव अव लीन॥ २५ ॥

सोरठा—जो गुरु बोयो बीज, सो सन्तन विस्तार करि।
 आहि तुम्हारे चीज, पारख पायो दास यह॥ २६ ॥

दोहा—बहु स्तुति विस्तार करि, लीजें शरण में दास।
 सुनि गुरुवर कहते भये, नि.सशय पद खास॥ २७ ॥
 जो कुछ निश्चय तें कियो, पारख बल आधार।
 सो यथार्थ शुचि मग यही, गहि के हो भव पार॥ २८ ॥
 श्री गुरु शरण लगाय के, ताहि दियो आधार।
 सुकृत सचय वेंराग्य गहि, तज्यो कठिन भव भार॥ २९ ॥
 जेहि स्वरूप अतिशय विमल, साक्षी परख प्रकाश।
 सतत वृत्ति लखि वृत्ति तजि, सम्मुख तजि जड भास॥ ३० ॥

नि सशय थिर पद यही, प्रकृति पार निज होय।
 साहस रखि गुरु मग लहै, पार होहु जिव सोय ॥ ३१ ॥
 सुकृत सचय की कथा, सुनि गुनि करै विचार।
 सो पावै निज अचल पद, गुरु मग सरल सुसार ॥ ३२ ॥

प्रसंग १३—पंच विषयों से भिन्न ज्ञाता जीव स्वतन्त्र अपने आप है

शब्द—२१

बिषयन पार बसत जीव अपना ॥ टेक ॥

शब्द अवाज सो चेतन नाही, मानि जानि तेहि तजना।
 परश बिषय सो जीव नही है, शीत कठिन कोमल दव लखना ॥ १ ॥
 रूप बिषय परकाश को ज्ञाता, रूप बिलग सोइ रहना।
 रसना से रस को पहिचानत, सब रस व्यजन कथना ॥ २ ॥
 गन्ध दुर्गन्ध को घ्राण से जानत, त्याग ग्रहण करि मनना।
 पंच विषय मे आप सो नाही, दुख सुख मानि सो धरना ॥ ३ ॥
 कोमल परश सो वायु जनावै, अगिनि प्रकाश उष्ण है मिलना।
 शीत स्वरूप सो बारि रहा है, शीतहि रूप से वह लखि परना ॥ ४ ॥
 तीन तत्व के त्यागि धर्म को, धरणी धर्म कठोरहि लगना।
 जेहि जड तत्व धर्म गुण जैसहि, वाहि रूप रहि वह मिलना ॥ ५ ॥
 ठोस अकार जडहि जेहि धर्मन, त्वकहि ग्रहण तेहि करना।
 जड तत्वन की बनी इन्द्रियो, तत्त्व विषय जड धरना ॥ ६ ॥
 त्वचा परश से जानि मिलै यह, नहि जड भाव धर्म गुण तजना।
 ज्ञान स्वरूप जीव को जानहु, ज्ञानहि रूप से निज लखि रहना ॥ ७ ॥
 द्रष्टा आप दृश्य में नाहो, वह जड दृश्य को लखना।
 बिबश बासना रहत जीव नित, बिषयन मानि पकडना ॥ ८ ॥
 भूल भ्रम मानन्दी करि करि, सुख आशा तन गहना।
 तन मन इन्द्रिन् शक्ति देत वह, ज्ञाता ज्ञान स्वरूपहि अपना ॥ ९ ॥
 अचल स्वरूप बिचल वह मन से, भूल मिटै तब स्वत न चलना।
 सकल दृश्य जड भास हटावै, निजहि स्वरूप सँभरना ॥ १० ॥
 रहत अजाद पृथक इन सब से, मोह बिबश अध्यास न तरना।
 गुरु की कृपा परखि जब पावै, भास आस सब डरना ॥ ११ ॥

टीका—अपने आप शुद्ध चेतन जीव जड पंच विषयो से न्यारा है। वह जड पंच विषय नहीं है, इसका विभेद आगे कहा जाता है ॥ टेक ॥ जहाँ तक शब्द, आवाज, स्वर और ध्वनि सुनाई देते हैं, चाहे बाहर के शब्द हों या कान बन्द करके भीतर अनाहत नाद की कल्पना हो,

वे सब चेतन जीव के स्वरूप नहीं ह, क्योंकि चेतन जीव ही अलग रहकर जड शब्द को सुनता और लाभ देखकर मानता तथा हानि जानकर त्याग भी देता है। अतः शब्दी जीव कभी शब्द नहीं हो सकता।^१ स्पर्श विषय का स्वरूप भी जीव नहीं है, क्योंकि शीत, उष्ण, कठिन, कोमल आदि स्पर्शों को अलग करके जीव उन्हें जानने वाला है ॥ १ ॥ सर्व रूप, रंग और प्रकाश का जो ज्ञान करने वाला चेतन जीव है, वह रूप और प्रकाश से अलग ही रहता है। बाहर ज्योति, विजली और मुद्रा द्वारा चम-चम, चिम-चिम मोतियों की झड़ी समान तथा भीतर ब्रह्माण्ड में श्वासा चढाकर या ऐसे ही जो अग्नि के समान ज्योतिरूप भगवद्दर्शनादि होता है वह सब जड तत्वों का भास कल्पित निज स्वरूप में पृथक् है। जीव जिह्वा-द्वारा सब रसों को पिछानकर कड़, कपेला, मीठा, चर्फरा आदि सब व्यञ्जनों के स्वादों को जान-जान उन स्वादों का कथन करता है, इसलिए रसों का कथन करने वाला कभी रस नहीं हो सकता। चाहे बाहरी रस हो या योग साधन-द्वारा लार जिह्वा से चाटकर स्वाद लिया जाय, सर्व स्वाद जड़ है ॥ २ ॥ नाक द्वारा गन्ध-दुर्गन्ध को चेतन जीव जानता है और उसका त्याग और ग्रहण करके मनन करता है, अतः वह कभी गन्धरूप नहीं होता। इस प्रकार पच विषयों में चेतन जीव नहीं आता, क्योंकि वह पच विषयों से निराला रह कर ही उन्हें जानता है, सुख मान कर पकड़ता तथा दुःख जान कर त्याग भी देता है ॥ ३ ॥ अब तत्वों का ज्ञान कैसे होता है, उसे बताते हैं—कोमल स्पर्श से वायु को जाना जाता है। प्रकाश और उष्णता के लक्षण से अग्नि को जाना जाता है। शीत स्वरूप जल है, वह शीत लक्षण से ही जाना जाता है ॥ ४ ॥ कोमल, उष्ण, शीत, तीनों तत्वों के लक्षण जिसमें नहीं हैं वह पृथ्वी तत्व कठोरता धर्म से पूर्ण है। पृथ्वी कठोरतायुक्त ही त्वचा में लगती है। पृथ्वी का कठोर धर्म त्वचा द्वारा जीव जानता है। इन बातों से अनुभव हुआ कि जिन तत्वों के जैसे गुण-धर्म हैं वैसे ही उनकी सत्ता जानी जाती है ॥ ५ ॥ अपने-अपने जड-धर्मों से धर्मों जड तत्व पूर्ण हैं। जड ही उनके आकार तथा स्वरूप है। उनके जड धर्मों को त्वचा इन्द्रिय ग्रहण करती है। जड तत्वों की इन्द्रियाँ जीव की सत्ता से बनी हुई हैं। इसलिए साधन रूप जड इन्द्रियों में जड तत्वों के विषयों का ही ग्रहण होता है। विशेष जिस तत्व की जो इन्द्रिय है उस तत्व के विषय को वही इन्द्रिय ग्रहण करती है ॥ ६ ॥ कठोर, शीत, उष्ण, कोमलता से ठोस चारों तत्वों का ज्ञान त्वचा में लगकर होता है। वे जड तत्व अपने जड स्वभाव गुण, धर्म, शक्ति में कभी अलग नहीं होते तथा गुण-धर्म में ही वे जीव के सम्मुख होते हैं। जीव सबका ज्ञाता होने से ज्ञान स्वरूप है। इसलिए वह ज्ञान ही के लक्षणों से लक्षित होकर अपने आप स्वयं प्रत्यक्ष होता है। जैसे सब जड तत्व अपने-अपने धर्मों से ही धर्मों स्वरूप को विदित करते हैं वैसे जीव भी ज्ञान धर्मवाला ज्ञान-द्वारा अपने ज्ञान स्वरूप को अपने आप ही विवेकयुक्त प्रत्यक्ष करता है ॥ ७ ॥

१ मैं तोहि मूर्छी पण्डिता, शब्द बड़ा की जीव।

ॐकार आदि जो जानै, लिख के मेटे ताहि मो मान।

ॐकार कह सब कोई, जिन यह लखा मो विरला होई ॥

ॐकार को जो लिखकर मिटा डाले वही ॐकार का उत्पन्न कर्ता चेतन जीव ॐकार से श्रेष्ठ है। यद्यपि ॐ-ॐ सब कहते हैं पर ॐकार का आदि हस जीव, ऐसा जानने वाला कोई विरला ही है। बीजक त्रिज्या ॥

स्पष्ट—जैसे इन्द्रिय-द्वारा नि सदेह तत्वो का ज्ञान होता है, वैसे नि सदेह सबका ज्ञान करने वाला अपने आप रहता है। अपने बारे में तो आस्तिक-नास्तिक, पशु-पक्षी किसी को सन्देह नहीं उठता कि मैं हूँ या नहीं हूँ। वर्तमान के हानि-लाभ के समान ही भविष्य में अपने हानि-लाभ, कला-कौशल विद्यादि, खेती, बनियई, गृहादि रचना सब कार्यों को सर्व चेतन प्राणी करते रहते हैं। इस प्रकार अपनी नित्यता का ज्ञान सब जीवों को स्वाभाविक ही है। परन्तु अज्ञानी में भेद इतना है कि वह अपने स्वरूप की भूल से सम्मुख जड विषयो की आई हुई वृत्तियों में मिलकर वही-वही अपना रूप मानता है, जैसे दर्पण में मेला के प्रतिबिम्ब को देख-देख कर कोई भूल से कहे कि यह सब मैं ही हूँ। बहिर्वृत्ति त्यागकर आंतरिक विवेक द्वारा ज्ञानस्वरूप को जाना जाता है। अपने आप ज्ञाता रह कर बाकी सर्व वृत्तियों को हटाकर ज्ञान करने वाले ज्ञाता की पहिचान होती है। सर्व जड वृत्तियों का द्रष्टा होकर अपने आप जो रहता है, वही ज्ञाता है, ऐसा दृढ़ निश्चय होना ही ज्ञाता की पहिचान करना है।

बाहरी सब तत्व, स्थूल देह तथा मानन्दिरूप मन का जो देखने वाला है, वह दृष्टि में कैसे आवे? क्योंकि वही तो सामने की वस्तुओं से पृथक् रहकर उनको देखता है। इसलिए सब का देखने वाला देखने में नहीं आता। वह द्रष्टा ही सदैव वासना-मानन्दी के वश रहा हुआ है और जड विषयो में सुख मानकर मानन्दी द्वारा ही विषयो को ग्रहण करता रहता है ॥ ८ ॥ निज स्वरूप की सत्यता, तृप्तता के भाव को भूलकर भ्रम वश जड विषयो में सत्यता-तृप्तता मान-मानकर सुख आशा के वश शरीर धारण करता रहता है। सुखाध्यास और मानन्दी को लेकर ही जड शरीर से चेतन जीव सम्बन्ध किये हैं, क्योंकि स्थूल बाह्य इन्द्रिय और भीतर अन्त करणरूप सूक्ष्म साधन-द्वारा जीव ही सुखाध्यास वश सत्ता देकर तन-मन को चलाता रहता है। बिना कुछ स्मरण भये कोई भी क्रिया जीव से होती ही नहीं। स्मरण का ज्ञान करने वाला चेतन ही है। इसलिए सर्व ज्ञान स्वरूप अपने आप है ॥ ९ ॥ इस प्रकार चेतन जीव स्वरूप से अचल, अक्रिय, नित्यतृप्त, निराधार तथा स्वतन्त्र है, पर वह मानन्दी के वश चलायमान और अतृप्त हो रहा है। यदि जड-विषयो में सुखप्रियता की मान्यतारूप भूल दृढ़ पारखदृष्टि द्वारा त्याग हो जावे तो चेतन जैसा स्वतः, अचल तथा निराधार है वैसे रह जावे। जो कुछ पिण्ड-ब्रह्माण्ड-पचविषयरूप जड तत्वों का भास-अध्यास दृढ़ मानना है, उन सबों को अपने से अलग जानकर उनकी वृत्तियों को हटाता रहे और अपने सत्य स्वरूप का एकरस सर्वदा स्मरण कर सावधान हो रहे, तो जानो अपने स्वरूप की स्थिति करके अपना काज बना लिया। यदि ऐसा न किया तो वह गाफिल जड-ग्रन्थि में बँधा हुआ दुख-समुद्र में डूबा ही करेगा ॥ १० ॥ इन सब स्मरणों और स्मरणों में आई हुई जड वस्तुओं से जीव पृथक् आजाद है। पर जैसे राजा सुखसेज पर सोते हुए भी स्वप्नपुरी की नदी में डूबने लगे तो किसका दोष। ऐसे ही चेतन स्वतन्त्र स्वरूप होते हुए भी अपने को भूलकर जड विषयो में मोह-ममत्व करके जडाध्यास वश स्वयं दुखी बन रहा है। जब आप ही अपने हाथों से गले में रस्सी बाँधकर लटक-लटक

१ जीव आजाद इसमें है कि जीव ही जड में सुख मानकर पकड़ता और दुख जानकर छोड़ता है, जड इसे न पकड़ता है न छोड़ता है।

तुही सबको देखै नहीं देख पड़ता। तुही सबको छोड़ पुन तू पकड़ता ॥

खुशी से आपने जहाँ भोज करता। वहाँ आप जाता त्रिविध ताप जरता ॥ न्यायनामा ॥

कर दुखी होता है तब क्या उपाय। जब इस भूले जीव को विवेकी पारखी श्री मद्गुरुदेव मिले आर उनकी शरणागत होकर यह चेतन अपने से पृथक सर्व जालों को परख लेवे तो सर्व भास दृश्य जड में सुख मानना त्यागकर स्थिर हो जावे, तो चिंता, व्यर्थ परिश्रम तथा गुलामी से रहित होकर सदा सुखी हो रहे ॥ ११ ॥

साखी—पंच विषय जड़ से परे, स्व स्व जीव अनन्त।

ज्ञान स्वरूप अखण्ड सोइ, आपहि आप रहन्त ॥ १ ॥

जड चेतन दोउ भिन्न है, तिनकी शक्ति देखात।

दिल में धरि के न्याय सोइ, तजे कल्पना घात ॥ २ ॥

करत प्रेरणा जीव जस, तन मन तसहि चाल।

ज्ञानयुक्त तन की क्रिया, भिन्न लखां जड टाल ॥ ३ ॥

परखत सबको जीव हे, जानमात्र सो आप।

दृष्टि रहत जड पर सदा, मानि मानि सन्ताप ॥ ४ ॥

टीका—पँचों विषयरूप जड तत्वों से चेतन जीव न्यारे ह। वे अपने-अपने स्वरूप से भिन्न-भिन्न ह। सब जीवों का ज्ञान स्वरूप अखण्ड ह और वे अपने आप ही रहते हैं। वे किसी से न उत्पन्न होते, न किसी में मिलते हैं ॥ १ ॥ पंच विषय जड और इनका ज्ञाता चेतन, ये दोनों अलग-अलग ह। इनके न्यारे-न्यारे गुण, शक्ति, धर्म दिखाई दे रहे हैं। पृथक-पृथक गुण-धर्मयुक्त जड-चेतन की विवेकरूप न्यायदृष्टि हृदय में ग्रहण करके जड की ममता, अहता आर विपरीत निश्चय जो कि जीव के लिए घातक है, उन्हें त्याग देना चाहिए ॥ २ ॥ जीव जैसी प्रेरणा करता है, वैसी ही इन्द्रिय आर मन में क्रिया होती है। उठने की इच्छा हुई तो झट स्थूल उठ पड़ता ह, बैठने की इच्छा हुई बस बैठ गया, लेटने की इच्छा से लेट जाता है, दौड़ने-लड़ने, हाथ-पाँव फलाने, आँख खोलने-मूँदने इत्यादि में चेतन जीव मुख मानकर अंतःकरण युक्त इन्द्रियों में जिधर जैसी-जसी सत्ता देता ह वही-वही क्रिया तन-मन से होने लगती ह। शरीर की क्रियाएँ बाहरी जड तत्वोंवत म्वाभाविक नहीं होतीं, बल्कि ज्ञान-मानन्दीयुक्त जीव की सत्ता से ही होती रहती हैं। अन्नादि का पचना, रस-खून आदि का नाडियों में दौड़ना, नख-केश निकलना ये सब पूर्व-पूर्व मानन्दीयुक्त प्रारब्धिक शक्ति से क्रियाएँ होती रहती हैं। जब तक देहों में इच्छाशक्तियुक्त जीव सत्ता देता है तभी तक प्रारब्धिक क्रियाएँ होती रहती हैं और त्याग-ग्रहण आदि सारी क्रियाएँ चेतन जीव के ज्ञानयुक्त प्रेरणा से ही होती हैं। इस प्रकार जड-चेतन सम्बन्ध में ही तन-मन की क्रिया होना प्रत्यक्ष अनुभव है। इससे सार यह निकला कि दृश्य भाग सब जड ह आर सर्व जड-भास का द्रष्टा चेतन स्वरूप है ॥ ३ ॥ सबका परीक्षक जीव ही है। जो जान मात्र या ज्ञान मात्र है। उसकी दृष्टि जड देह, गेह, पंच विषयों की तरफ रहती ह, इससे विषयों में सुख मानकर सदा त्रिविध दुख सहा करता ह। स्वरूप को जाने बिना शोक-मोह, तृष्णा, मिलन-वियोग, राग-द्वेष, तन-मन के मत्ताप में जलता रहता है। अतः इम त्रिविध ज्वाला से उबरने के लिए पूर्वोक्त यथार्थ स्वरूप को जड से काट-छाँटकर अलग करके अलग ही ठहराव का विवेक-वैराग्ययुक्त अभ्यास कर मुक्त होना चाहिए ॥ ४ ॥

अपने को कुछ और मान लेने से बन्धन है

दृष्टात—एक किसान जंगल के सन्निकट अपने पके हुए खेत को मजदूरों से कटवा रहा था। जब थोड़ा सा दिन बाकी रह गया, तब किसान ने मजदूरों से कहा कि जल्दी-जल्दी काटो, ऐसा न हो कि संध्या हो जाय। जितना डर हमको संध्या का है उतना डर सिंह का भी नहीं है। यह बात एक अरहर के खेत में बैठा हुआ सिंह सुन रहा था। सिंह ने जाना कि संध्या कोई हमसे भी बली जानवर है जिससे किसान हमारा तो डर नहीं मानता, संध्या का बड़ा डर मानता है। इतने में दिन अस्त हो गया, किसान और मजदूर सब अपने-अपने घर चले गये। उसी ग्राम के धोबी का एक गधा कहीं भाग गया था। अंधेरी रात में धोबी उसे खोजता हुआ जब उस खेत में आया जहाँ पर सिंह बैठा था, उसने समझा कि यह मेरा गधा ही छिपकर बैठा है। धोबी ने दो लाठी सिंह की कमर में मारी और गले में रस्सी बाँधकर आगे पकड़ लिया। सिंह ने समझा कि यह वही संध्या आ गई है जिसकी चर्चा किसान दिन में कर रहा था। मारे डर के सिंह धोबी के साथ चल पड़ा। धोबी ने घर में ले जाकर उसे खूँटा में बाँध दिया। जब एक पहर रात बाकी रही तब धोबी ने सिंह पर खूब वजन लादी लाद दिया और नदी की ओर चल पड़ा। आगे मार्ग में एक और सिंह खड़ा था। उसने लादी वाले सिंह को देखा और मन में सोचा कि यह सिंह होकर धोबी की लादियों को उठाये हुए चला आता है, इसका क्या कारण है। भला सिंह से पूछे तो सही, ऐसा सोचकर उससे पूछा—तुम इसका बोझा ढोने वाले क्यों बने हो? उसने कहा—बोलो मत, यह संध्या बड़ी बलवती है, हमको इसने अपना गधा बना लिया है। यदि तुम बोलोगे तो संध्या पीछे-पीछे चली आती है वह तुमको भी पकड़कर अपना गधा बना लेगी। तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। उस सिंह ने कहा—अरे! तू बड़ा मूर्ख है, संध्या कौन चीज है, अंधेरे का नाम संध्या है। संध्या कोई तुमसे बली जानवर नहीं है, तुम्हारे सकल्प का रचा हुआ वह जानवर है। तुम इस सकल्प को दूर कर अपने स्वरूप का स्मरण करो। तुम तो सिंह हो, ये तो सब तुम्हारे खाद्य हैं, तुम्हारी आवाज को सुनकर ये सब भाग जायेंगे। सिंह को उसके कहने से अपने स्वरूप का स्मरण हो आया। ज्यों ही लादी को फेंककर वह गर्जित्यो ही धोबी घर की तरफ भागा और सिंह बन में चला गया।

सिद्धांत—सिंह जीव है। वह जड स्थूल, सूक्ष्म, कारणादि देहों के ममता-अहता वश गधा बन गया है। धोबीरूप स्वार्थी विषयी नर-नारी आर भ्रम-प्रसित अगुआ जन इसको संध्यारूप अन्य कर्ता-धर्ता, देवी-देव, विषयासक्तिरूप वाणी सुनाकर दीन कर दिये। जिससे जीव अपने को किसी का अश या कार्य अथवा जड तत्त्वों को अपना स्वरूप मान अज्ञान की लादी लादकर दुखी हो रहा है। जब इसको स्वतंत्र सिंहरूप पारखी सदगुरु मिलकर कहते हैं कि तुम शुद्ध चेतन्य अखण्ड सबके परीक्षक परम पारखी पारख स्वरूप हो, तब जीव अपने सत्य स्वरूप का स्मरण कर तथा भास-अध्यास बानी जाल की, और काम-क्रोधादि खानि जाल की सभी लादी डालकर अत्यन्त सुख को प्राप्त हो जाता है ॥

जो जो विषय नेत्र का होवे, सोई रूप कहारी।
 रगों दृष्टि सामने आवे, याते एक विचारी ॥ १ ॥
 कारण तत्व के रग से उपजत, कारज सकल पसारी।
 काह विलक्षण यामे देखो, जल महि अनल निहारी ॥ २ ॥
 मिलि मिलि रग एक ह्वे जावे, एकमेक मिलि सारी।
 पृथक रग जो दृष्टि मे आवे, सो तो वहे सिधारी ॥ ३ ॥
 नशा जहेर जेहि नाम धरा हे, सो आवरण दिखारी।
 जीव वासना वशि मे ह्वे क, देह के संग नहारी ॥ ४ ॥

टीका—अपने स्वरूप का ज्ञान करो, जो जीव के सम्पूर्ण भ्रम को हरने वाला है ॥ टेक ॥ नेत्रों से जो कुछ देखने में आता है उसको रूप विषय कहते हैं और नेत्र के सम्मुख रग भी देखने में आता है, इसलिए रग और रूप विचार से एक ही हैं ॥ १ ॥ कारण तत्वों में जो रूप-रग है, उन्हीं से उत्पन्न होते हुए रगयुक्त सब कार्य विस्तारित हो रहे हैं, फिर कार्यों में कारण से क्या भिन्नता हुई? देखो! विचारो! जल, पृथ्वी और अग्नि तीनों रूप-रग युक्त कारणरूप से दृश्य हो रहे हैं इससे उन्हीं का रग सब कार्यों में जानिए ॥ २ ॥ परस्पर दो रग एक में मिल जाने से एक अन्य प्रकार का तीसरा रग हो जाता है। इसी प्रकार एक दूसरे में मिलकर सब प्रकार के रग हो जाते हैं। और जितने न्यारे-न्यारे रग देखने में आते हैं वे जिनसे उत्पन्न होते हैं उधर ही खिंच जाते हैं, क्योंकि रग से ही रग होता है, अन्य से नहीं। "रगहि से रग ऊपज, सब रग देखा एक" ॥ वी० ॥ इसका भेद यह है कि जिनके आधार से रग होते हैं वे भी नेत्र के विषय होने से रूप हैं और जो रग उत्पन्न होते हैं वे भी नेत्र के विषय होने से रूप के अन्तर्गत हैं। अतः कारण जड़ तत्व रूप विषय में कोई भी रग अलग नहीं है ॥ ३ ॥ नशा या जहर जिसे विलक्षण शक्ति मानते हैं वह भी जड़ तत्वों से विलक्षण नहीं। वह जीव के रूप आवरण करने से जहर या नशा कहा जाता है। जीव वासना के वश होकर देह के संग में जुटा हुआ है ॥ ४ ॥

उष्ण जहेर विचलित परमाणुन, इन्द्रिज विकल करारी।
 तेहि के संग विकल जिव होवे, भरमित बुद्धि दुखारी ॥ ५ ॥
 शीत कठिन कोमल स्नेही, अधिक देह दहारी।
 नशा वही परमाणुन किरिया, योग वियोग लहारी ॥ ६ ॥
 काह विलक्षण समझत याको, यह जड़ शक्ति प्रचारी।
 कटक कठिन सुमन वे कोमल, परमाणुन रूप रहारी ॥ ७ ॥
 पक्ष विजाति मिटत नहि कवहुँ, सब परमाणु झुठारी।
 जड़ को जीव कहत भ्रम धारे, निज सिर हाथ पछारी ॥ ८ ॥

टीका—जहर का स्वरूप उष्ण है। उसे पाकर इन्द्रियों को शक्ति देने वाले परमाणु विचलित हो जाते हैं। इसलिए इन्द्रियाँ विह्वल हो जाती हैं। उसी के साथ ही मानन्दी वश जीव भी व्याकुल हो जाता है। इस प्रकार नशा के जोश से जीव की बुद्धि में भ्रम का पर्दा पड़ जाने में वह दुखी हो जाता है ॥ ५ ॥ शीतलता, कठिनता और कोमलता भी यदि अधिक मात्रा

मे.सेवन किया जाय तो देह को अधिक कष्ट पहुँचा कर वहाँ भी नशा सदृश मूर्छा होने लगती है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि नशा और कुछ नहीं है, वह केवल परमाणुओं के घट-बढ़ की क्रिया ही है। जड परमाणुओं में संयोग-वियोग लगा ही रहता है, इसलिए नशा या जहर भी जड तत्वों से विलक्षण शक्ति नहीं ॥ ६ ॥ रूप-रंग, नशा या जहर इन्हीं जड तत्वों से पृथक् शक्ति क्यों समझते हो? ये तो जड तत्वों की शक्तियाँ प्रत्यक्ष विदित हो रही हैं। कौटा और फूल भी कारण जड से विलक्षण नहीं। कौटा में कठोरपन है और पुष्पादि में कोमलता-सुन्दरता है। यह सब तत्वों के जड परमाणुओं के ही स्वरूप है, क्योंकि पृथ्वी में कठोरपन, जल में शीतपन, अग्नि में उष्णपन और वायु में कोमलता स्वाभाविक देखी जाती है, अतः कौटा की कठोरता और पुष्प की कोमलता, सुन्दरता तथा ककड, पत्थर, रेहू आदि जड परमाणुओं के ही स्वरूप हैं ॥ ७ ॥ कारण जड तत्वों के भिन्न-भिन्न गुण, धर्म, शक्तियों के संयुक्त जो स्वाभाविक लक्षण हैं वे कार्यों में भी कभी मिटते नहीं, क्योंकि उन्हीं गुण, धर्म, शक्तियों के संयुक्त सब कार्य देखने में आते हैं। इसलिए सब कार्य पदार्थ कारण के गुण-धर्मों से भिन्न न होने से वे कारण के स्वरूप ही हैं, और जीव चेतन जड कारण कार्य के गुण, धर्म, शक्तियों से विजाति, सर्वदा न्याय विरोधी ज्ञान धर्मवाला है। ऐसा न जान कर जड कार्य और ज्ञान स्वरूप जीव की एकता की बात करना भूल है। जो लोग अपने स्वरूप की भूल से विषय चेष्टा तथा सुखाध्यास वश विपरीत निश्चय से अपने को जड तत्वों का कार्य मान लेते हैं, उनका यथार्थ स्वरूप विचार छूटकर भ्रम ही को निश्चय कर वे अपने हाथ ही से अपनी गर्दन मार रहे हैं, धोखे में पड़ रहे हैं। वे देह ही सत्य मानकर पुनर्जन्म, कर्मफल निश्चय न होने से घोर हिसाबि अनैति पापाचरण करके अब और आगे जन्मों में दुसह दुख भोगते रहते हैं ॥ ८ ॥

क्षणिक जीव होते चलि जावै, परगट होत नयारी।

पिता मात बचपन के बिछुड़े, अब के यदि दुखारी ॥ ९ ॥

स्वजाति प्रमाणु न कारज बनते, जड में ज्ञान कहाँरी।

परमाणुन मिलि परकाश बनै जड, मूल अहै परकाश रूपारी ॥ १० ॥

शून्य परमाणु विज्ञान को परगट, बन्ध्या सुवन कहाँरी।

पच विषय को ज्ञान साथ नहिं, ज्योति प्रकाश होत सब वारी ॥ ११ ॥

टीका—क्षण-क्षण में जीव उत्पन्न होते और पुन नष्ट होकर नये-नये उत्पन्न होते रहते हैं, ऐसा कहना भ्रम है, क्योंकि किसी के बचपन ही में माता-पिता की मृत्यु हो गई है, वह बालक मृत्यु के समय रोता-तड़फडाता है। अब आज उनके मरे पचासो वर्ष बीत गये और वह बालक भी जवान होकर पुन वृद्ध हो रहा है, फिर भी अपने माता-पिता का आज स्मरण कर या स्वप्नावस्था में माता-पिता के स्मरण द्वारा पूर्ववत् ज्यों का त्यों दुखी हो रहा है, ऐसा क्यों होना चाहिए। क्योंकि पूर्वपक्षी के मत से जीव क्षणिक होने से क्षण में ही बदल गया था, पचासो वर्ष में तो असंख्य जीव बदल गये, फिर वह लडकपन के बिछुड़े माता-पिता को याद कर आज क्यों रो रहा है? यदि रो रहा है तो इससे वही जीव आज भी है जिसने लडकपन में माता-पिता की मृत्यु का अनुभव किया था। उसी को पूर्ववत् आज स्मरण होता है, दूसरे को नहीं। “देखे-सुने कोई अन्य और अनुभव होवे कोई अन्य को” ऐसा असम्भव है। इसलिए देह

को कई अवस्थाएँ बदलते हुए भी ज्ञाता जीव नहीं बदलता। जैसे इस वर्तमान देह में पचास, साठ, सा वर्ष तक ज्ञाता जीव एकरम रहता है, वैसे अनंत जन्मों में चेतन जीव का बदलाव नहीं होता। जीव सदा अखण्ड एकरम रहता है ॥ ९ ॥ यदि कोई ज्ञान की एक जाति के परमाणु मानकर उनके संयोग-वियोग द्वारा जीवरूप कार्य मानता हो तो एक जाति या एक ही तत्व के परमाणु से कोई कार्य बन नहीं सकता। यह प्रत्यक्ष अनुभव है कि मातृ पृथ्वी के परमाणु मिलकर कोई भी कार्य नहीं बनता। ऐसे ही जल-जल या अग्नि-अग्नि या वायु-वायु के तथा कोई भी एक जाति के परमाणु मिलकर कोई कार्य बनते व विगड़ते नहीं देख पड़ता। सामान्य-विशेष चारों तत्वों के संयोग से ही कार्यों का प्रवाह चालू है। अतः ज्ञान-ज्ञान एक जाति के परमाणुओं से जीवरूप कार्य मानना बिल्कुल अयुक्त है। यदि जड़ तत्वों के परमाणुओं से ज्ञान होना कहो तो—“जड़ में ज्ञान कहाँ?” अर्थात् जड़ तत्वों के कारण-कार्य में कहाँ भी ज्ञान धर्म देखा जाता नहीं। इसलिए उनसे ज्ञान स्वरूप जीव को मानना अधिकार को प्रकाश मानने के समान निरा विपरीत है। जो दीप-प्रकाशवत् जीव को मानते हो तो सामान्यरूप से अन्य तत्त्वयुक्त विशेष अग्नि तत्व के अनेक परमाणु मिलकर कार्यरूप दीपक प्रकाशित हुआ सर्वदा जड़ ही रहता है और उम दीपकरूप कार्य में भिन्न उसके मूल कारण में भी प्रकाश और जड़ता धर्म स्वाभाविक देखा जाता है। ऐसे ही इस चेतन से भिन्न जड़ तत्वों में चेतनपना कहाँ देखा जाता नहीं। दूसरे जड़ तत्वों के कार्य सदृश जीवों का जड़ में स्वाभाविक सम्यन्ध नहीं है। चेतन तो हानि-लाभ जान-जान मान-मानकर मयसे सम्यन्ध करता है और सम्यन्ध करते हुए भी सदैव चेतन ही रहता है। वह देह आर देह सम्यन्धी मय जड़ पदार्थों को देखते हुए सबसे भिन्न ही रहता है। ऐसे भिन्न चेतन को जड़वत् कारण-कार्य कहना महान भूल है ॥ १० ॥ शून्य के परमाणुओं में या शून्य को ही परमाणु मानकर जो विज्ञान अर्थात् मय चीजों के ज्ञान होने की एक धारा मानते हैं, तो वह मूल में ही वध्यापुत्रवत् है ही नहीं। मयको अनुभव है कि शून्य नाम अभाव का है, तब उम शून्य में ज्ञान या शून्य के परमाणु कहना वध्यापुत्र ने मकान बनाया या किसी प्रकार न्याय-निर्णय किया, ऐसा कहने के समान असम्भव दीपयुक्त है। फिर क्षणिक विज्ञान में दीपक-ज्योति दृष्टात अत्यन्त अयुक्त है। दीप-ज्योति का प्रकाश तो एक समय में चारों तरफ फैलता है आर देहधारी जीवों को ज्योति-प्रकाशवत् पाँचों विषयों का ज्ञान एक समय में नहीं होता। एक समय में एक ही विषय का ज्ञान जीवों को मानन्दीयुक्त होता है। दीपक सदैव हानि-लाभ के ज्ञान रहित जड़ है, छिन्न-भिन्न है और जीव सर्वदा हानि-लाभ को जानने वाला चेतन अखण्ड-अजर-अमर है। इसलिए शून्यवाद या क्षणिक विज्ञान वध्यापुत्रवत् मिथ्या है ॥ ११ ॥

विवरण—दीप-ज्योति के समान विज्ञान की धारा की कल्पना अघटित है। ज्योति में बनने-विगड़ने का प्रवाह प्रत्यक्ष है। दीपक के प्रकाश में परमाणुओं की जो धारा है प्रकाशधर्म उनका स्वरूप ही है। इसलिए जो परमाणु उससे निकलते हैं, वे प्रकाश स्वरूप होने से प्रकाश करते चले जाते हैं और पीछे से अन्य आते रहते हैं, इसलिए दीप-प्रकाश की धारा चालू रहती है। जीवों के विषय में ज्ञान-स्वरूप परमाणु आते-जाते माना जाय तो प्रकाश के समान ज्ञान आता-जाता रहेगा। ऐसी दशा में पदार्थों के मिलन-वियोग, मनुष्यों के दुख-सुख तथा हानि-लाभ के ज्ञान तो विज्ञान में बनेंगे ही नहीं, तत्वों के परमाणुओं के समान वे तो ज्ञान के ज्ञान ही चले जावेगे। परन्तु जीव तो इन्द्रिय-गोचर पदार्थों में जैसे विपरीत अथवा यथार्थ निश्चय

मानन्दी कर लिए हैं वैसे ही इन्द्रियो द्वारा नित्य पंच विषयो को भोगते हैं। जिस देहधारी जीव की जिसमें आसक्ति होती है, उसके सस्कार पुष्ट होते हैं, सो मानन्दी संबंध घट-बढरूप अनादि काल से उसी जीव के संबंध में चालू है। इसी से भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल के हानि-लाभ, सुख-दुख, मिलन-वियोग, अपन-परार जैसा एक जीव ने माना है वैसे अवस्थाओं के भेद से और घट-भेद से संस्कारों का परिवर्तन और स्मृति-ज्ञान मानन्दी वश, उसे होते रहते हैं। इसी से पूर्व के बिछुड़े प्रिय का स्मरण हो जाने से शोक होता है। इसी प्रकार देह-अवस्थाभेद से भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल का ज्ञान देहयुक्त अखंड जीवों को समय-समय पर होता रहता है। ऐसा होना तो उस विज्ञानधारा में असम्भव ही दीखता है, क्योंकि प्रत्येक विज्ञान में इन्द्रियों, देह और मन पाये नहीं जाते, तब बाहरी पदार्थों और मनुष्यों के सम्बन्धित जो दुख-सुख का ज्ञान हुआ सो अपना ज्ञान दूसरे को कैसे बता सकते हैं, जिससे तीनों काल का ज्ञान सब परमाणुओं को होता रहेगा, क्योंकि अनन्त क्षणिक विज्ञान में बिना इन्द्रिय सम्बन्ध बाहरी पदार्थों की मानन्दी असम्भव ही है। "इन्द्रिय बिना जगत् का ज्ञान कैसे, मुझको बता दो हुआ ज्ञान जैसे" पुन. भविष्य में सुख के लिए प्रत्येक मनुष्य स्वाभाविक प्रयत्न करते रहते हैं। जैसे हम विद्या पढ ले तो आगे नौकरी करेगे या विद्या से अन्य काम चलाकर सुखी होवेगे। हम कला-कारीगरी हुनर सीख ले जिससे आगे हमारा काम चलेगा। हम अच्छा पक्का मकान बना ले जिससे आगे मुझे कष्ट न हो, अथवा हम तीर्थ-व्रत, वेद-शास्त्रादि कथित जप-तप करे तिससे हमको आगे सुख होगा। जाति, वर्ण, आश्रमों की मर्यादा, राजनीति, कुलनीति, साधुनीति, प्रेम-व्यवहार, त्याग-ग्रहण करना इत्यादि सर्व कार्य अपनी-अपनी समझ के अनुसार आगे के लिए मनुष्य करते रहते हैं। यदि सब मनुष्य यह समझे कि मैं दूसरे क्षण में न रह जाऊँगा तो कोई भी कोई कार्य आरम्भ ही न करे। जो-जो पदार्थ हानिकारी देखने में आते हैं या पहिले भूल वश कोई हानि वाला कार्य अपने से हो जाता है तो उसका पश्चात्ताप अपने ही को होता है, आगे के लिए उसका आप ही त्याग कर देता है। जैसे कोई चीज खाने से पेट में शूल हुआ है तो आगे के लिए फिर शूल न हो ऐसा सोचकर शूलवाली चीजों से सर्वदा परहेज किया जाता है। मनुष्य सर्प-बीछी इत्यादि से हमेशा डरते रहते हैं। ऐसा काम करूँगा तो आगे मेरा अपमान होगा, ऐसा सग करूँगा तो लाभ होगा, इत्यादि बातें सब जीवों को स्वाभाविक अनुभव हैं। जिससे जीव स्वयं सब कार्य और सर्व व्यवहार तीनों काल में दुख निवृत्ति के लिए करते रहते हैं। इससे जीव भूत, भविष्य, वर्तमान में अपने आप सदा एकरस है। आज से पूर्व के देखे-सुने हुए का स्मरण होना स्मृतिज्ञान है। सत्यासत्य तौल करके जानना सो अनुभव ज्ञान और पूर्व जन्म के सस्कारवेग से कार्यों में कम-विशेष रुचि सो सस्कार ज्ञान है। ये चारों ज्ञान क्षणिकवर्ती जीव में बन ही नहीं सकते, क्योंकि वर्तमान में जो देखता, सुनता, भोगता है वही सस्कार टिकाता है और पूर्व तथा वर्तमान में जो कुछ जिसने देखा, सुना, भोगा है वही पीछे से स्मरण करके स्मृति ज्ञान करता रहता है। जिसने पहिले और अब इन्द्रियों द्वारा कुछ बाह्य ज्ञान किया है वही वर्तमान में सत्यासत्य के तौल द्वारा अनुभव ज्ञान करता है। पूर्व शरीर में कर्मों का सस्कार टिकाकर अब शरीर धारण किया। प्रारब्ध अन्त-करण उपाधि से कार्यों में कम-विशेष रुचि होने में पूर्व सस्कार सहायता देते रहते हैं, क्योंकि एक दर्जे का पुरुषार्थ करते हुए अनेक मनुष्यों की कम-विशेष रुचि होती है। इस प्रकार जीव नित्य अखण्ड रहे बिना पूर्वोक्त ज्ञान नहीं हो सकता और पूर्वोक्त चारों ज्ञान सब देहधारी जीवों

को हैं, इसलिए क्षणिक जीव मानना वन्ध्यापुत्रवत् मिथ्या है।

चूहा श्रवण बहुत लघु देख्यो, मनुष्य श्रवण लखि भारी।
 सूप सरिस हस्ती को गायो, लम्बे श्रवण अजारी॥ १२॥
 सबके श्रवण भिन्न जब देख्यो, जातिउ भिन्न अकारी।
 कहन लग्यो चेतन तस भिन्नहिं, सबको एक समारी॥ १३॥
 एकपना को नाम एक लखि, सबको एक कहारी।
 श्रवण श्रवण की समता करि के, जड़ जड़ एक लहारी॥ १४॥
 ऐसहिं सब दृष्टांत तुम्हारी, कहत बिलक्षण सारी।
 गाफिल जीव भ्रम के फन्दे, निज को दुख में डारी॥ १५॥
 कारण रंग को बदलत देख्यो, कारण माहिं जहारी।
 कहन लग्यो चेतन को तेसहिं, भ्रमित बुद्धि महारी॥ १६॥

टीका—जैसे चूहे के कान मनुष्य के कान की अपेक्षा बहुत छोटे देखे, मनुष्य के कान उनसे बड़े देखे, हाथी के कान सूप के समान बड़े देखे और बकरी के कान लम्बे देखे॥ १२॥ इस प्रकार सबके कान अलग ही अलग प्रकार के देखे। चूहा, मनुष्य, हाथी और बकरी की जाति, आकार तथा खानियो के स्वभाव, खान-पान, गुण-शक्ति भी सब अलग ही अलग देखे, पुनः देखने वाले ने सोचा—सब भिन्न ही भिन्न ह तो भी श्रवण सबके हैं और श्रवण-श्रवण नाम की एकता होती है, अतः चारों एक ही हैं। तो देखो! उसने कान-कान की एकता से सबको एक कह दिया, परन्तु उनकी भिन्नता का कुछ विवेक न किया। क्या श्रवण-श्रवण के नाम से वे चारों एक हो जायेंगे। इस असम्भव कथन के सदृश यह भी कथन है कि कारण से जो कार्य प्रगट होते हैं वे कारण से विलक्षण देखने में आते हैं, पर ह जड़ ही। इसी प्रकार चेतन भी जड़ से भिन्न देखने में आते हैं, पर दोनों एक ही हैं। जैसे पूर्व में कोई कान-कान का नाम लेकर हाथी, चूहा, मनुष्य, बकरी को एक मान लिया तो भला नाम माल की एकता से कहाँ एकता हुई? बकरी, हाथी, चूहा, मनुष्य तो भिन्न ही भिन्न रहे। उनकी शक्ति, गुण, धर्म, भेद, क्रिया सब कुछ भिन्न ही भिन्न रहे। सब कुछ भिन्न देखते हुए भी नाम से एकता कर देने वाले जैसे महा अज्ञानी हैं, वैसे जड़ तत्त्वों के कार्य-कारण को एक कह कर इसी प्रकार जीवों को भी विलग मानकर फिर जड़ में मिला देना महा अज्ञान है, क्योंकि कारण से जो कार्य होते हैं, वे सब कारण जड़ तत्त्वों के आकार, गुण, धर्म, शक्ति व पाँचों विषय जडत्वपुना के स्वरूप ही होते हैं। इसलिए कारण-कार्य विलग नहीं हैं, परन्तु जड़ से विरोधी धर्मवाला ज्ञान स्वरूप जीव है, जिसमें ज्ञान ही की शक्ति तथा ज्ञान ही गुण है। चेतन में जड़ गुण कारण-कार्य का लेश भी नहीं है। अतः चेतन को कार्य के समान कहना अयुक्त है। कहाँ जड़ में स्वाभाविक क्रिया, ज्ञान-शून्यता और कहाँ चेतन ज्ञानस्वरूप अखण्ड, अतः जड़ कार्य के समान जीव कभी नहीं हो सकता॥ १३॥ एक प्रकार के श्रवण नाम से यदि सबकी एकता होती हो तो जड़ तत्त्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को एक मानना होगा। अर्थात् जड़-जड़ नाम की एकता होने से तुम्हारे कथन प्रमाण से चारों जड़ तत्त्व एक हो जाना चाहिए॥ १४॥ विलक्षण शब्द की एकता करने में सब दृष्टांत विपरीत हैं, पर ये जीव अपने स्वरूप को भूलकर गाफिली वश मिथ्या

कल्पना के फॉस में फँसकर अपने को दुख की खदक में डाल रहे हैं ॥ १५ ॥ पृथ्वी, जल और अग्नि इन कारणरूप जड तत्वों के रगों को विविध कार्यों में बदलते हुए देखकर उसी प्रकार चेतन को भी मान लिया कि जैसे रगों के कारण से कार्य में विलक्षणता है वैसे जीव भी देखने में आते हैं। ऐसा मानने वालों की बुद्धि महा विपरीत है, क्योंकि रग तो कारण और कार्य में ही रहते हैं, सो रूप विषय के स्वरूप ही है, अतः कारण-कार्य रगों की वास्तविक कोई भिन्नता नहीं। नियम यह है कि अन्य विषय से अन्य विषय नहीं होते, कारण-कार्य के गुण, धर्म, शक्ति न्याय से कारण-कार्य एक ही है। कारण-कार्य की रीति चेतन में कभी लागू नहीं होती। क्योंकि चेतन तो जड से अति विरोधी है, ज्ञानधर्म, ज्ञानगुण और ज्ञानस्वरूप ही है, सर्वांग जड से पार है। अतः उसमें जडवत् कारण-कार्य की समता सर्वथा अघटित है ॥ १६ ॥

बदलपना को एका समझत, चेतन को जड मानि रहारी।

जड़ जड़ एका जब तुम समझौ, पृथ्वी जल अग्नि न वायु रहारी ॥ १७ ॥

तत्त्वन भिन्न जहाँ सब मानौ, चेतन भिन्न तहारी।

सत्य सुधा लखि करौ बिबेचन, हठ से दुक्ख सहारी ॥ १८ ॥

करौ बिबेक न्याय कुछ समझौ, देखौ दृष्टि सम्हारी।

उष्ण कठिन शीतल स्पर्शत, स्वतः स्व भिन्न लखारी ॥ १९ ॥

पृथ्वी अधिक वजन है जल से, पावक पवन नहीं गरुवारी।

पृथ्वी कठिन शीत सोइ जल है, अग्नि को उष्ण लहारी ॥ २० ॥

टीका—कारण से कार्य भिन्न प्रकार दिखते हैं परंतु दोनों अतत एक ही हैं, वैसे चेतन जड से विलक्षण दिखते हुए अतत जड ही है ऐसा मानने वाले यह विचार न किये कि जड तत्वों के विविध कार्य बदलते हुए भी जड गुण-लक्षणों से कारण जड पंच विषयों के स्वरूप ही है। इसलिए वे कारण से भिन्न दिखते हुए भी भिन्न नहीं हैं और कारण-कार्य को जानने वाले चेतन जड के गुण-धर्म से सर्वदा पृथक् हैं। चेतन जड कार्य के समान कभी नहीं हो सकते, पर जब शब्द मात्र के मिलान से चेतन-जड को एक समझते हो तो जड़-जड़ नाम चारों तत्वों के हैं, फिर तुम्हारे कहने से चारों तत्व एक हो जाना चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के गुण-धर्म भिन्न-भिन्न न होना चाहिए। जब तुम भिन्न-भिन्न गुण-धर्म का विचारकर भिन्न-भिन्न वस्तु न मानोगे और केवल नाम की एकता से एकता करोगे तो तुम्हें चारों जड़ को एकी तत्व मानना पड़ेगा और वैसे ही बर्ताव करके दिखाना होगा। पृथ्वी-जल की जगह अग्नि को ही ग्रहण करना होगा ॥ १७ ॥ जो गुण-शक्ति के लक्षण से चारों को भिन्न-भिन्न मानोगे तो चेतन को भी जड़ से भिन्न मानना पड़ेगा। क्योंकि जड़ के गुण-धर्मों से चेतन के गुण-धर्म सर्वदा विरोधी हैं। कहाँ जड़ कारण-कार्य पंच विषय इन्द्रियगोचर पदार्थ पर प्रत्यक्ष और कहाँ चेतन अखण्ड पंच विषय कारण-कार्य से पार इन्द्रिय-मन का द्रष्टा स्वयं प्रत्यक्ष, ये दोनों सर्वदा भिन्न ही भिन्न हैं, यह यथार्थ सत्य निर्णय ही अमृत है, इसका बार-बार विचार करो। याद रखो। हठतारूप विष को ग्रहणकर दुख ही दुख सहना पड़ता है ॥ १८ ॥ जड़ और चेतन का विवेक करो, न बहुत, तो थोड़ा भी सत्य न्याय को समझो। लक्ष्य समझाल कर देखो। एक तत्व उष्ण है, दूसरा कठोर है, तीसरा शीतलतायुक्त है, चौथा कोमल-स्पर्शयुक्त है। इस प्रकार क्रम

से अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु स्वतः। अनादि भिन्न-भिन्न विरोधी शक्ति-धर्म के सहित देखे जाते हैं ॥ १९ ॥ पृथ्वी में अधिक वजन है, उसकी अपेक्षा जल में कम वजन है, अग्नि और वायु में गुरुवापन नहीं।^१ पृथ्वी तो कठोरता में पूर्ण है, जल शीत धर्म में पूर्ण है और अग्नि उष्णरूप है ॥ २० ॥

वायु कोमल वस्तु झिझोर, सब विपरीत महारि।
शक्ति विरोध विजाति रहत सब, कारण मित्त बनारि ॥ २१ ॥
जल जल से कोई कार्य न बनते, पृथ्वी अग्नि न वायु जहारी।
नारि नारि से नारि न उगती, पुरुष पुरुष नहीं हांत रहारी ॥ २२ ॥
पृथ्वी जल और अग्नि वायु जो, सबके लक्षण न्यारी।
भयो न उत्पत्ति कोई काहू में, सबके भिन्न अकारि ॥ २३ ॥
चेतन स्वतः भिन्न तम देखें, कहत कौन धनहारी।
भिन्न भिन्न निर्णय करि सबको, जेहि विन जड को कौन कहारी ॥ २४ ॥

टीका—वायु तत्त्व कोमल है, वस्तुओं का ढंडाता, हिलाता, झिझोरता है। सब तत्त्व एक दूसरे में विरोधी हैं। विरोधी जड तत्त्व अनादि में रहे हैं। उसी में कार्यों के बनने-बिगड़ने का प्रवाह चल रहा है। यदि एक ही तत्त्व या एक ही गुण-धर्म हो तो कार्य पदार्थ न कभी बन आर न बिगड़े ॥ २१ ॥ देखो। यदि पृथ्वी, अग्नि, वायु न हो, केवला जल ही जल हो, तो कोई कार्य नहीं बन सकता। ऐसे ही अग्नि-अग्नि या पृथ्वी-पृथ्वी या वायु-वायु, एक ही तत्त्व हो तो भी किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे स्त्री ही स्त्री में स्त्री की उत्पत्ति नहीं हो सकती या पुरुष-पुरुष ही में पुरुष की उत्पत्ति नहीं हो सकती। स्त्री-पुरुषयुक्त ही दोनों की उत्पत्ति होती है ॥ २२ ॥ पृथ्वी, जल अग्नि तथा वायु के गुण-धर्म पृथक्-पृथक् हैं। परस्पर विरोधी धर्मयुक्त तत्त्व किसी से उत्पन्न नहीं हुए। ये भिन्न-भिन्न आकारयुक्त गुण-धर्म, शक्ति सहित उत्पत्ति रहित अनादि अनुभव होते हैं ॥ २३ ॥ ऐसे ही चेतन भी चेतनता लक्षणयुक्त है, अतः स्वतः चेतन जड गुण-धर्म, कारण-कार्य में भिन्न हैं, उत्पत्ति रहित अण्ड-अनादि हैं, ऐसी निर्णययुक्त कहने में तुम्हारा कौन धन जाता है। कौन भी हानि होती है। जो सदा सत्य शुद्ध चेतन स्वयं प्रकाश है तथा जो अलग-अलग सबका निर्णय करता है, वह न्यायक चेतन स्वयं सिद्ध अपरोक्ष प्रसिद्ध है। उस चेतन को छोड़कर भला जड पक्ष विषय देह-गंध, पिण्ड-ब्रह्माण्ड का कौन विवेचन कर सकता है। तात्पर्य यह है कि सब का स्थापक और न्यायक ही सबमें श्रेष्ठ है। उसी स्वयं चेतन स्वरूप के जानने-मानने में सदा विश्राम मिलेगा ॥ २४ ॥

माखी—२३

पंच विषय जड से पृथक्, जाहि विषय को ज्ञान।
इन्द्रिय से नहीं लिख मिलत, स्वयं आपको जान ॥ १ ॥
ह मानन्दी के विवश, जम जानत निज काहि।
तेहि विधि औरहि को लखत, जानि सजाती ताहि ॥ २ ॥

यहि विधि चेतन जीव सब इन्द्रिय से नहि देखि।
 इन्द्रिय से जानत जडहि, पंच विषय को पेखि ॥ ३ ॥
 जड औ निज को भिन्न लिखि, जहाँ यथार्थ बोध।
 विषय आवरण छोडि कै, नब होवै निज शोध ॥ ४ ॥

टीका—शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध, इन जड पंच विषयो का जिसको ज्ञान होता है, जो जड विषयो को जानता है, वह इन जड विषयो से पृथक् है। वह इन्द्रियों द्वारा नहीं जाना जाता, बल्कि स्वयं सबको जान-जानकर अपने को भी आप ही जानता है ॥ १ ॥ यह जीव मानन्दी के वश में है। जैसे अपने को सबसे भिन्न करके स्वयं जान मात्र जानता है वैसे और जीवों को भी विवेक करके देखता है। स्वयं विवेक से जाना जाता है कि मैं जैसे इन्द्रियों तथा विषयों का ज्ञाता हूँ, इन्द्रियों के विषय में नहीं आता और वासना के वश इन्द्रिय-मन का प्रेरक रहता हूँ, वैसे ही अन्य जीव भी हैं, वे अपनी-अपनी देह और विषयों के ज्ञाता सबसे भिन्न ज्ञान स्वरूप हैं ॥ २ ॥ इस प्रकार स्वयं और अन्य देहधारी चेतन जीवों के स्वरूप इन्द्रियों से नहीं जाने जाते। इन्द्रिय साधन से तो जड पंच विषयों की जीव ही परीक्षा करते हैं और आप उनसे भिन्न रहते हैं ॥ ३ ॥ इन्द्रिय और इन्द्रियों द्वारा पंच विषय कारण-कार्य और स्थूल-सूक्ष्म जो कुछ देखने में आया सो सब जड है और आप उन सबों का ज्ञाता उन सबों से भिन्न ज्ञान स्वरूप हैं। इस प्रकार विवेक करने से जो जड से पृथक् अपने आप को चेतन स्वरूप देखता है उसे ही यथार्थ बोध हुआ जानिए। जब पंच विषयों की आसक्ति का पर्दा दूर किया जाय तभी अपने स्वरूप का शोध लग सकता है, नहीं तो जड विषय ही हाथ आवेगा। जिसका परिणाम अज्ञान-वश दुख का भागी बन जाना है। जिसे इन दुखों से छूटने की इच्छा हो वे विषयों में सुख मानना त्यागकर और अपने स्वरूप को शोधकर अमृत स्वरूप में ठहर रहे ॥ ४ ॥

सोरठा

यथा बारि मे भेद, गन्दा स्वच्छ ओ हिमि बनै।
 लखे अनल थल खेद, को पीवै को महिफल लहै ॥ ५ ॥

टीका—जैसे जल में भिन्नता है, कहीं तो शुद्ध जल, कहीं दुर्गन्ध युक्त है, कहीं बर्फरूप। इस विभेद को देखकर कोई यह कहे कि जल में जैसे भेद होते हुए जल-जल एक है, वैसे जल से अग्नि और अग्नि से पृथ्वी अलग दीखती हुई भी जल, पृथ्वी, अग्नि सब एक ही हैं। तो भला ऐसा मानकर अग्नि को कौन पीवेगा? और जल को पृथ्वी मानकर जल पर चलना, घर उठाना आदि क्रिया कौन कर सकेगा? कोई नहीं। यदि उलटा-पलटा मान ले तो उसे दुख ही की प्राप्ति होगी। अग्नि को जल के समान ग्रहण करने से भस्म हो जायेगा और जल को पृथ्वी मानकर जल-प्रवाह में चलने से डूब जायेगा। जो जल में विभेद होते दिखाई देते हैं सो उनमें पृथ्वी, अग्नि, वायु मिलने से दिखते हैं। नहीं तो जल विभेद-युक्त दूसरे प्रकार का हो ही नहीं सकता। इसलिए जल के भेदोक्त कारणरूप पृथ्वी और अग्नि तत्त्व को तथा वायु को एक मान लेना महा भूल है, ऐसा होना तीन काल में असम्भव है ॥ ५ ॥

कारण पृथक् जो कार्य, मानि धरै कोई तस रहा।
 लिखिये बुद्धि अनार्य, कारण जड गुण जाय कहें ॥ ६ ॥

टीका—कारण के गुण-धर्मा से जो कार्यों को भिन्न मान लेवे तो ऊपर कहे प्रमाण की विपरीतता है तथा उसकी बुद्धि यथार्थ नहीं है, क्योंकि कारण के गुण-विषय आर जडत्वपन उनका स्वरूप होने से उन्हें छोड़कर वे कहाँ रह सकते हैं अर्थात् जड विषय अपने कारण में रहते हैं फिर उन्हीं कारणों से बने हुए कार्यों में विषय जडत्वपना क्यों न रहेगा? क्योंकि वे उन्हीं जड विषयों के स्वरूप ही हैं ॥ ६ ॥

लावे समता जीव, तजि अमृत फल जहेर लहि।

होवे मृतक लखीव, अमर खोय फल मृत्यु है ॥ ७ ॥

टीका—पूर्वोक्त गन्दा, स्वच्छ और हिम-जल के समान अग्नि, वायु, पृथ्वी को मान लेने से जैसे वे तीनों तत्त्व जल नहीं हुए, वे ज्यों के त्यों अपने-अपने गुण-धर्मों से युक्त भिन्न ही भिन्न रहे, तद्वत् जीव को मान लेने से वे कभी कार्य नहीं होते, पर जो कोई कार्य के समान जीव को हठ पक्ष वश माने तो उसकी दशा ऐसे ही है कि जैसे कोई अमृत औषधि को छोड़कर विष ग्रहण करके मृत्यु को प्राप्त हो रहे। अमृत चेतन स्वरूप के बोध का फल जड से भिन्न अजर अमर निराधार पद की प्राप्ति है उसे भूलकर अपने को केवल जडवत् कारण-कार्य मानकर विषयविषय में धँसने वाले एक बार नहीं प्रत्युत अनन्त बार जन्म-मृत्यु के कष्टों का अनुभव करते रहते हैं ॥ ७ ॥

साखी—क्षिति में उपजत कार्य सब, क्षिति न होय सब बोय।

अनल वारि तहँ पवन है, इन विन कार्य न कोय ॥ ८ ॥

शक्ति गुणन से भिन्न सब, रहत एक में सानि।

एक न कबहूँ है सकत, भिन्नहिं भिन्न रहानि ॥ ९ ॥

ज्ञान स्वरूप सो जीव तस, आप आप को भूलि।

जड में किहे निवास सो, रहा सो भवनिधि झूलि ॥ १० ॥

टीका—पृथ्वी में तमाम बीज-वृक्षादि कार्य होने रहते हैं, परन्तु वे सब केवल पृथ्वी में ही नहीं हो जाते। उन कार्यों में अग्नि, पानी, पवन तीनों मिले हुए हैं, क्योंकि चारों तत्त्वों के परस्पर संयोग बिना कोई कार्य बन ही नहीं सकता, यह प्रत्यक्ष अनुभव है ॥ ८ ॥ चारों तत्त्व भिन्न-भिन्न शक्ति आर गुणयुक्त भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु सूक्ष्म रूप से कारणों में मिले हैं और कार्यों में भी मिले हैं, तो क्या वे एक में मिलने से चारों एक हो गये? अग्नि, जल आदि अलग-अलग ही रहते हैं ॥ ९ ॥ इसी प्रकार जड से विरोधी धर्म वाला सर्व ज्ञाता ज्ञान स्वरूप चेतन अपने आप है। आप अपने को भूलकर वासना-वश जड तत्त्वों के शरीर में बसेरा किया है, इससे क्या वह जड देह हो सकता है? जैसे चारों तत्त्व परस्पर मिले हुए भी एक नहीं होते, विवेक द्वारा गुण-धर्मों से अलग ही अलग दर्शते हैं, फिर भी जड में जडता भाव से सब तत्त्वों की परस्पर समानता है, इसलिए उनमें संयोग सम्बन्ध से विविध कार्य बनते-बिगड़ते रहते हैं, आर जीव तो चेतन स्वरूप है, इसलिए वह जड तत्त्वों में किसी अंश से भी नहीं मिलता, अपितु देह में रहते हुए ज्ञान स्वरूप सदैव जड देह से पृथक् ही रहता है। वह अपने चेतन स्वरूप को न जानने के कारण ही मानन्दी वश ससार में बारम्बार डूबता रहता है ॥ १० ॥

शैर-छन्द—२४

जड़ में शक्ति बिबिध बिधि देखौ शब्दौ कई प्रकारा ता।

भिन्न भिन्न हैं सपरश दरशै रसहूँ भेद पसारा ता॥ टेक॥

गन्धहूँ कई किसिम के होते नही मुख्य से पारा ता।

पंच विषय से पार न जाते खाते कार्य पछारा ता॥

पंच विषय हैं कारण जड़ मे कारज सबहि पसारा ता।

घट बढ़ है है अंश मिलें तिन कारज बिबिध बनारा ता॥ १॥

टीका—जड तत्वो मे असख्य कार्य दिखाई दे रहे हैं, उनमे ठोकर जनित बहुत-बहुत प्रकार के शब्द और अनेक प्रकार के कठिन-कोमलादि स्पर्श तथा अनेक प्रकार के रस होते हैं॥ टेक॥ तत्वों से गन्ध भी किसिम-किसिम की होती हैं, परन्तु पाँच विषयो से कार्य पृथक नहीं है। चाहे जितने किसिम के कार्य बने, पर वे पच विषय से अलग नहीं हो सकते। पाँच विषय के अन्दर ही सब कार्य लौट आते हैं अर्थात् पाँच विषय के पाँच विषय ही रह जाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन कारणो के गुण पाँच विषय हैं, इन गुणी तत्वो से बने हुए कार्य भी पच विषयरूप रहते हैं। तत्वो के परमाणुओ के घट-बढ़ मिलने से अमित किसिम के कार्य बनते रहते हैं॥ १॥

सबल विषय सब सब में मिलि मिलि कारज बृद्धि लखारा ता।

खास सरूप न छोडत कबहूँ पच विषय दिखलारा ता॥

कारण जड है दीर्घ समिष्टी कारज गनत न पारा ता।

कारण कारज रूप एक ही होय न कबहूँ न्यारा ता॥ २॥

टीका—परस्पर चारो तत्वो के साधक परमाणु अनेक विधि से सयोगवान हो-होकर अनन्त प्रकार के कार्य कारणो से भी बलिष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। जो खास^१ उसका स्वरूप

१

अन्य विषय से अन्य नहीं होते इसका प्रमाण

जैसे यह पृथ्वी षट भेदो से युक्त है, वैसे अन्य पृथ्वी नहीं है, यदि इन भेदो युक्त इससे अतिरिक्त कही पृथ्वी होवै तो इसके लक्षणयुक्त होने से यही है। ऐसे ही जल, अग्नि और वायु के बारे में भी समझिए। इन चारो के गुण, धर्म, शक्ति षट लक्षणयुक्त इनसे अतिरिक्त कोई तत्व भिन्न हो तब तो शून्य को छोड कर चारो तत्वोवत इनके अलावा और तत्व हो जाना चाहिए। ऐसे तो तीन काल मे असम्भव है। क्योंकि पूर्वोक्त पृथ्वी के समान अन्य पृथ्वी हो सकती नहीं, ऐसे ही चारो भूतो मे जानिए। एक के समान दूसरा नहीं, यदि कोई मानता हो तो बिना प्रत्यक्ष हुए कल्पना ही है। इसी प्रकार सर्व तत्वो के गुण व विषय एक के समान दूसरा नहीं है। क्योंकि एक विषय मे जितने कार्यों के विभाग होते हैं सो उसी के अन्दर ही रहते हैं, उससे पृथक कभी होते नहीं, इसलिए एक विषय से दूसरा विषय नहीं होता। जैसे कारण समूहरूप वायु तत्व नेत्रो को दृश्य नहीं, होता वैसे उससे बने कार्य समान विशेष वायु कहीं भी नेत्रगोचर नहीं होता, सो प्रत्यक्ष ही है। हाँ। आँधी बौडर आदि मे पृथ्वी-जल के कण, धूल, धुआँ आदि भले दृष्टि से देख पडे, परन्तु वायु कारण-कार्य दोनो प्रकार से कभी नेत्रगोचर नहीं होता। इससे यह अनुभव हुआ कि जो नेत्र का विषय नहीं है वह कभी नेत्रगोचर नहीं हो सकता। बस, इसी प्रकार रस गुण से गन्ध नहीं होता, गन्ध गुण से रस व स्पर्श नहीं होता। इस प्रकार विवेक से स्पष्ट विदित हो गया कि एक विषय से दूसरा विषय नहीं होता। एक से दूसरा विषय होता तो जैसे कार्यों की

पंच विषय हे उसे छोड़कर कार्य नहीं बन सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष उनमें पाँच विषय ही कार्यों के रूप हैं। कारणरूप से वे चारों जड़ तत्व विस्तार युक्त और समूहरूप अपनी-अपनी हद में हैं और उनसे बनते हुए कार्य अमित हैं, जिनको गिनकर पार नहीं मिलता। पर वे विस्ताररूप कारण की सीमा में ही रहते हैं। इससे कारण और कार्य जड़ तत्व एक रूप ही हैं, वे कभी भिन्न नहीं होते ॥ २ ॥

सब भूतन को रूप लखी यह पंच विषय जड़ धारा ता।

यही हाल बिन जाने इनको होत न भ्रम संहारा ता ॥

नहीं भेद कुछ रंचक इनमें जड़ का रूप सवारा ता।

पंच विषय से ओर न निकसे लेव जो इनको झारा ता ॥ ३ ॥

टीका—पंच विषयरूप कार्य बनने की धारा ही तत्वों का रूप है। जैसे नदी में जल की धारा चलती है, उसी तरह पंच विषययुक्त अनन्त कार्य पदार्थों के बनने-विगडने की जड़ तत्वों में धारा है। यह भेद जाने बिना जड़मूल से सणयो का नाश नहीं होता। कारण-कार्यों में कुछ भेद नहीं है, सब जड़ के रूप हैं। इन तत्वों का जो भली प्रकार निर्णय करके देखो तो इनमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध के अलावा और कुछ नहीं है ॥ ३ ॥

पंच विषय जड़ कारज सबही चेतन इनसे पारा ता।

कारण कारज रहित अखण्डित जीव स्वतः निरधारा ता ॥

द्रष्टा चेतन दृश्य में नहीं मन इन्द्रिय से न्यारा ता।

पृथक् पृथक् है जड़ और चेतन ज्ञान दृष्टि निरुवारा ता ॥ ४ ॥

टीका—वही पंच विषय और जड़पना उनके कार्यों में भी है। इन सबका जानने वाला चेतन जीव इन सबों से न्यारा है। वह कारण कार्य रहित अखण्ड है, चेतन है, अपने आप है, निराधार है। बल्कि अपनी ही सत्ता देकर वायुयानवत शरीर को चलाता, उठाता, घंटाता रहता है। प्रकट है कि जीव निकल गये बाद जड़ शरीर गिर पड़ता है, इससे जीव स्वयं निराधार है, अपनी ही भूल से मानदी का आधार बनाया है। यह जीव द्रष्टा चेतन है, वह दृश्य के समान देखने में नहीं आता, क्योंकि मन इन्द्रियों से पार है। जो वस्तुएँ सम्मुख देखी जाती हैं, वे मन-इन्द्रियों द्वारा ही द्रष्टा जीव के सामने होती हैं और मन-इन्द्रियों को भी जीव देखता है, इसलिए जीव द्रष्टा स्वरूप है, वह दृश्य भास में कभी नहीं आता, क्योंकि जीव ही सबका भासिक है। इस प्रकार जड़ और चेतन न्यारे-न्यारे हैं, यह ज्ञान यथार्थ पारखदृष्टि करके ही होता है ॥ ४ ॥

हद नहीं है वमें विषयों की भी मिति नहीं होनी चाहिए, परन्तु ये पाँच के कभी छ नहीं होते। पाँच इन्द्रियों में आये ये विषय पाँच के पाँच ही रहते हैं। इस वास्ते मुख्य पाँच विषय सब कार्यों के कारणरूप हैं, वे ही घट-वट एक दूसरे में मिल-मिल कर बनते हुए अनन्त कार्य कारणों के गुणों से बलवान और अनन्तरूप से बन-बन कर विगडते रहते हैं। मुख्य कारण रूप वे पाँच के पाँच ही हैं। जैसे गुणी रूप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु भिन्न धर्मों स्वरूप से अनादि हैं, वेमें उनके पाँच विषय व गुण भी अनादि हैं। इसलिए एक विषय से दूसरे विषय नहीं होते और वे खाम अपने-अपने गुण-धर्म को कभी नहीं छोड़ते।

ज्ञान दृष्टि से स्वरूप की पहिचान और पूर्ण विजय

दृष्टान्त—एक राजा दूसरे राजा को जीतकर फौज सहित बड़े सज-धज के साथ आ रहा था। सिपाहीजन 'हटो-हटो' करके आगे रास्ता साफ कर रहे थे। उसी रास्ते में एक वैराग्यवान सत धीमी चाल से चल रहे थे। सिपाहियों ने कहा—हट जाओ, सवारी आ रही है। सत बोले—किसकी सवारी? सिपाही बोले—विजयी राजा-साहब की। सत बोले—आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? सिपाही—सच है। सत—क्या सच है? विजयी और फिर राजा कैसे? जहाँ रजोगुण काम-क्रोध का सम्बन्ध है वहाँ विजय कैसी? राजा होकर विजयी नहीं हो सकता। ये बातें राजा से सिपाही ने जाकर कह दी और यह भी बता दिया कि वे साधु मार्ग से हटते नहीं हैं। इतना सुनते ही राजा मान-भग से क्रोधमूर्ति रक्तवर्ण हो गया। वह तुरत तलवार लेकर सवारी छोड़ कर आगे बढ़ा। साधु को देखकर बोला—रे भिक्षुक! तू मेरी विजय के बदले हार बतलाकर मान भग कर रहा है और रास्ते से भी नहीं हट रहा है। हे अभिमानी! इसका हेतु बतला, नहीं तो अभी तेरा सिर काट लूँगा। सत धैर्य धर कर बोले—हे राजन्! तू अपनी और ससार की दृष्टि में विजयी अवश्य है पर घर के शत्रु तेरे ऊपर हैं, उन्हें मैं अपने दिव्यचक्षु से देखता हूँ। तेरी हानि न हो, तू सजग हो जा, इसलिए मैंने थोड़ी बात कह दी है। यदि तू मेरा सिर काटकर अपनी भलाई चाहता है तो तेरे आगे है, पर याद रख। तू विनाश की ओर ही जा रहा है। राजा साधु के ऐसे निर्भय वाक्य से संकुचित हो गया। राजा बोले—अच्छा महाराज। आप सत श्रेष्ठ हैं, कृपया बताइए मेरे घर के शत्रु कौन हैं? सत ने कहा—तुझे देर हो रही है, अपनी सवारी पर चढ़कर भवन को जा। राजा—कृपया आप मेरे शत्रु को बता दीजिये, देर नहीं है। चलते-चलते सत बोले—वे शत्रु तेरे मित्र बन गये हैं, तूने भी उन्हें मित्र मान लिया है। जब तक उनसे तुझे हानि देखने में न आवे तब तक तू उन्हें शत्रु कैसे समझेगा? यदि तू मेरी बातें ध्यान से सुने तो तेरे भीतर के विवेक-विचार रूप नेत्र खुले जिनसे तू घर के दुश्मनों को देख सकता है। पहिले तो तुझे अपना घर ही नहीं मालूम। राजा—वह घर कौन है?

सत—दोहा—जड तत्वन दस इन्द्रियुत, प्रकृति पचीस समूह।
 प्राणादिक अन्तःकरण, घरै ठाठ ये जूह॥

- प्रश्नोत्तर { इसमें रहता कौन है? तू अपने को जान।
 मेरो कौन स्वरूप है? जो है शेष निदान॥
- प्रश्नोत्तर { शेष कौन विधि जानिये? थिर हैं करो विचार।
 मन गोचर जहाँ लो लखो, डारहु भिन्न असार॥
- प्रश्नोत्तर { डारि दियो सब दृश्य तो, जो डारै सो कौन?
 मैं डार्यों फिर शेष क्या? तुही सत्य चिद जौन॥
- प्रश्नोत्तर { अहो सत्य चिद रूप मम, केहि विधि यह सब भास?
 सो अनादि सम्बन्ध से, भूलि स्वत खुद खास॥
- प्रश्नोत्तर { भूल को कारण कौन है? जड सम्बन्ध दिखात।
 जड सम्बन्ध है भूल से, भूलै अरि तव तात॥

राग द्वेष कामादि मन, शत्रु मित्र भव रोग।
 भोगेच्छा चंचल भ्रमि, शत्रु देत दुख शोग॥
 इन्द्रिय सुख के हेतु से, रज तम गहत विशेष।
 काम क्रोध मद लोभ वश, शत्रु शत्रु सब देख॥
 जब लौं इच्छा शेष है, तब लौं हारहि हार।
 भूप प्रजा झूला उलटि, नाचहु धरि अवतार॥
 तृष्णा अग्नि समान ह, सब जग तृण दं भोग।
 लपकत बढ़त हहात जग, निशदिन दुख-दुख शोग॥
 रण मे लडे से शूर नहि, शूर दले मन वेग।
 जो मन सबको दिक करे, ताहि हने बुध तेग॥
 साधु बने बहु भाँति डमि, सुनत भूप गौ जागि।
 क्षमा करावत भूल निज, पुनि पुनि पग में लागि॥

प्रार्थना

क्षमहु साधु हे भूल हमारी॥ टेक॥

पिये मोहमदिरा नहि सूझत, गिरत मलिन सुधि टारी।
 स्ववश स्वभाव नहीं कुछ अपने, ह अभिमान करारी॥ १॥
 लहि अभिमान वृथा जड तन को, धन सुत भोगत नारी।
 भग होत मनसा में जबहीं, अतिशय क्रोध प्रचारी॥ २॥
 कोटिन जीव बद्ध करि चाहत, सुख भोगन हों अनारी।
 तेहि पर जीत कहत में अपनी, मन रिपु के वश ख्यारी॥ ३॥
 चहत बुझावन काम अग्नि को, भोगाहुति घृत डारी।
 यह सब पाप कियो में अब तक, खोय दियो वय सारी॥ ४॥
 अब मोहि ज्ञान दान दै राखहु, चरण शरण पद वारी।
 सोई यतन मोहि कीजे स्वामी, इच्छा मन को मारी॥ ५॥
 नित्य एकगस शत्रु रहित पद, पाय प्रेम बलिहारी।
 काल कर्म तयताप विमोचन, अभय करहु टकसारी॥ ६॥

प्रसंग १४-अनादि जड़ तत्त्वों के कारण-कार्य होने में हेतु और नित्य
 स्वतन्त्र जीवों के कारण-कार्य से रहित होने का भेद
 वर्णन और मानन्दी अध्यास वश देह सम्बन्ध

साखी—२५

शीत उष्ण कोमल कठिन, शब्द रूप रस गंध।
 मेल परसपर है तिन्हें, परश शक्ति क्रिय अध॥ १॥

कारण जड को रूप ये, कारज यही निवास।

कारज एक को हाल जस, तस सब कारज तास ॥ २ ॥

सब कारज मे लखि रहौ, पंच बिषय चव धर्म।

मेल शक्ति क्रिय है तहों, यह सब जड को मर्म ॥ ३ ॥

टीका—शीत, उष्ण, कोमल, कठिन, ये चार स्पर्श और शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये पाँच विषय तथा परस्पर चारो तत्वो के परमाणुओ का सयोग, धारणादि शक्ति और क्रिया ये सब ज्ञान रहित जड है, यही जड तत्वो का स्वरूप है ॥ १ ॥ ऊपर कहे गये यही कारण चारों तत्वो का स्वरूप है, यही कार्यों मे भी है। जैसे एक कार्य चार तत्वयुक्त है वैसे सर्व कार्य कम-विशेष चार तत्वयुक्त इन्ही गुण-लक्षणो के अन्दर है ॥ २ ॥ पाँच विषय और कोमल-कठोरतादि चार धर्म तथा परस्पर सयोग सम्बन्ध रसायन आदि शक्ति और इधर-उधर हटने की क्रिया ये सब कार्यों मे है, सोई कारण जड तत्वो के भी लक्षण हैं। अतः कारण-कार्य जड के ही लक्षण जानना चाहिए ॥ ३ ॥

जो जो लक्षण एक मे, सो सो सब में होय।

सब तत्त्वन को मेल है, कारज भिन्न न कोय ॥ ४ ॥

टीका—जैसा एक कार्य का हाल है वैसे सब कार्यों को जानिए, क्योंकि सब कार्यों मे कम-विशेष चारो तत्वो की सामग्री लगी है। चारो तत्व कारण मे भी सयोगवान है, वैसे कार्यों मे भी कम-विशेष सयोगवान है। इसलिए कोई भी कार्य जड तत्वो से न्यारा नहीं है ॥ ४ ॥

हानि लाभ सुख दुख नही, बैर प्रीति को ज्ञान।

ग्रहण त्याग तिनमे नहीं, नहि मानन्दी जान ॥ ५ ॥

सब तत्त्वन की शक्ति है, सब कारज में देखि।

जीवन लक्षण एक नहि, कोइ कारज मे लेखि ॥ ६ ॥

मेल क्रिया जड रूप मे, याते कारज सोत।

क्रिया मेल जीवन नही, याते कार्य न होत ॥ ७ ॥

जिनमे कारण कारज रहै, तिनको सबमे चिन्ह।

जिनमे कारण कारज नही, वै सबहिन ते भिन्न ॥ ८ ॥

टीका—कारण-कार्य जड तत्वो में कही भी हानि-लाभ, सुख-दुख का ज्ञान तथा वैर और प्रेम का ज्ञान, फिर मानन्दीयुक्त ग्रहण करना और छोड़ना इत्यादि कोई भी प्रकार का ज्ञान नहीं है ॥ ५ ॥ चारो तत्वो के गुण, शक्ति, धर्म चारो तत्व मिश्रित सब कार्यों मे घट-बढ़ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। परन्तु पूर्वोक्त चेतनपना का एक भी लक्षण किसी कारण-कार्य मे नहीं देखा जाता और न जीव मे जड कारणो के लक्षण देखे जाते। अतः जीव तत्वो के कारण-कार्य नहीं है ॥ ६ ॥ कारण तत्वों मे स्वाभाविक क्रिया सहित सब तत्वों का सयोग सम्बन्ध है। इसलिए भिन्न-भिन्न धर्मयुक्त अनन्त परमाणुओ का विशेष रूप से सम्बन्ध और क्रिया होने की भूमिका जानिये और इसके उलटे जीवो मे स्मरण के बिना कोई क्रिया ही नहीं होती। जीव सब स्मरणो का द्रष्टा है उसने इन्द्रिय सम्बन्ध और भूल से सर्व स्मरण पुष्ट कर लिया है। अतः

परीक्षा करके मर्व स्मरणो को छोड़ देने से अक्रिय रह जाता है, क्योंकि जीव के स्वरूप में क्रिया नहीं है और न तो जड तत्त्वों के स्वाभाविक संयोग सम्बन्ध ही है। प्रत्यक्ष है कि मानन्दी द्वारा ही मव में जीव सम्बन्ध करता है, स्वाभाविक नहीं। इस प्रकार क्रिया और स्वाभाविक संयोग सवध न होने में जीव न तो कारण है और न किसी का कार्य ही है ॥ ७ ॥
सब कारण के चिह्न सब कार्यों में और सब कार्यों के चिह्न सब कारणों में हैं और एक कार्य के चिह्न सब कार्यों में तथा सब कार्यों के चिह्न एक कार्य में ऐसा विवेक से जाना जाता है। चार तत्त्वयुक्त मव कारण और कार्य अनुभव होते हैं। इससे खुलासा हो जाता है कि यदि जीव जड तत्त्व होता तो अवश्य जड तत्त्वों के कारण और कार्यों में पचीकरणरूप से दिखाई देता। कारण-कार्य सर्व जड तत्त्व भी ज्ञान धर्म वाले होते, सो जीव के लक्षण जड में न मिलने से कभी जीव जड के समान कारण-कार्य नहीं है ॥ ८ ॥

दैर प्रीति इच्छा धरे, त्याग ग्रहण और ज्ञान।

हानि लाभ परयत्न दुख, सुख मानन्दी जान ॥ ९ ॥

ये सब लक्षण जीव के, जड़ में पृथक् देखात।

बिन जाने यहि भेद को, जड लहि धोखा खात ॥ १० ॥

याते लक्षण जीव के, कारण कार्य से पार।

अखण्ड स्वरूप सो ताहि को, वशि मानन्दी धार ॥ ११ ॥

पच विषय जड तत्त्व है, यहि तनु मध्य निवास।

शीत उष्ण कोमल कठिन, शक्ति मेल क्रिय तास ॥ १२ ॥

टीका—देहधारी चेतन जीव किसी से बर करता, किसी से प्रेम मानता तथा नाना प्रकार की पूर्व और अब तथा आगे की इच्छाएँ धारण करता है। वह वस्तुओं को छोड़ता और पकड़ता है तथा ज्ञान से ही सब क्रिया करता है। हानि-लाभ का ज्ञान, सुख-दुख का ज्ञान, देह-निर्वाह आदि बन्ध-मोक्ष का पुरुषार्थ और विविध मानन्दी को धारण करना आदि, इस प्रकार बर-प्रेम, इच्छा-धारण, त्याग-ग्रहण, ज्ञान, हानि-लाभ, प्रयत्न, दुख-सुख, मानन्दी, ये सब देहधारी जीवों के लक्षण हैं ॥ ९ ॥ जीवों के ये सब लक्षण जड़ से भिन्न ही सबको दिखाई दे रहे हैं, फिर भी इन चेतन जीवों के यथार्थ लक्षण जाने बिना जड़ ही को चेतन जीव मान धोखाधार में वह कर मनुष्य दुखी होते रहते हैं ॥ १० ॥ पूर्वोक्त प्रमाणों से देहधारी जीवों में ज्ञानयुक्त सब लक्षण देखे जाते हैं, अतः वे चेतन जीव जड़ पच विषय कारण-कार्य से भिन्न लक्षण वाले प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि जीवों का स्वरूप अखण्ड नित्य है और यह मानन्दी के वश रहा हुआ मानन्दी को धारण करने वाला है ॥ ११ ॥ पच विषय ही जड़ तत्त्वों का स्वरूप है। उन्हीं तत्त्वों का ही यह शरीर बना हुआ है। इस शरीर में भी शीत, उष्ण, कोमल, कठिन, शक्ति और चार तत्त्वों का परस्पर संयोग तथा खून आदि की गतिरूप क्रिया जडरूप ही जानना चाहिए ॥ १२ ॥

शक्ति मेल क्रिय जड रहे, चेतन भिन्न जनात।

जान मात्र खुद जीव है, वशि मानन्दी गात ॥ १३ ॥

ज्ञान स्वरूप सो जीव है, प्रेरक तन को जान।

क्रिया करावत ताहि से, वशि मानन्दी ठान ॥ १४ ॥

टीका—चारो तत्वो के परमाणुओ से बने हुए रज, वीर्य, हड्डी, मास, रक्त आदि तथा उनकी क्रियादि और अन्न-जल के सेवन से बने बल आदि सम्पूर्ण स्थूल के भाग जड है। अतः स्थूल-सूक्ष्म देह दृश्य जड है और जनेया चेतन जीव इन सबो से न्यारा है। वह जान मात अपने आप है। मानन्दी अध्याम के वश ही इस जड देह को जीव धारण करता रहता है ॥ १३ ॥ जीव ज्ञान का ही स्वरूप है। वह ज्ञान हो करके मानन्दी-द्वारा जड स्थूल को बल देकर चलाता है। इच्छा को आप ही पुष्ट कर-कर आप ही इच्छाशक्ति के वश हो शरीर से क्रिया कराता रहता है। शरीर को इच्छा पूर्वक चलाता-डोलाता इत्यादि क्रिया कराता है। यही हेतु है कि जहाँ-जहाँ जीवो का निवास है वहाँ-वहाँ वह जड स्थूल की क्रिया अपने अनुसार करके बाहरी जड क्रियाओ से दूसरे प्रकार की क्रिया कराता रहता है। जीव अपने ज्ञान-मानन्दी द्वारा देह को स्वतन्त्रता से इधर-उधर घुमाता, उठाता तथा बैठाता है। ऐसा केवल जड सृष्टि में नहीं है, क्योंकि हानि-लाभ की मानन्दी-वश जीव शरीर में प्रेरणा करता है ॥ १४ ॥

नेत्र द्वार से रूप को, ज्ञान करत दिन रैन।

सपरश चमडी से लखत, मानि धरत दुख चैन ॥ १५ ॥

टीका—जीव रात-दिन नेत्रो से किसिम-किसिम के रूप-रंगो को जानता रहता है और चमडी से हर प्रकार के स्पर्श का ज्ञान करता है। उसका अह-मम मान कर दुखी-सुखी होता रहता है ॥ १५ ॥

रसना से रस को लखत, भिन्न भिन्न पहिचान।

नासा द्वारे गन्ध लखि, करत ताहि विलगान ॥ १६ ॥

टीका—जिह्वा से सब प्रकार के स्वादो को अलग-अलग पहिचानता है और घ्राण द्वारा हर प्रकार के गंध का ज्ञान कर अपने से अलग गंध को पहिचानता रहता है ॥ १६ ॥

श्रवण द्वार से शब्द को, सुनि सुनि लेवै जान।

पाँचो इन्द्रिन लखि धरत, मुख से करत बखान ॥ १७ ॥

टीका—कानो द्वारा सब प्रकार के शब्दो को सुन-सुनकर परीक्षा कर लेता है। इस प्रकार पाँच ज्ञानेन्द्रियो से पाँचो विषयो का ज्ञान करके हृदय में उसको वासनाएँ टिकाकर फिर उन वासनाओ का मुख के द्वारा कथन भी करता रहता है। इस प्रकार नख-शिख जड स्थूल और मन-वासनाओ से जीव पृथक है ॥ १७ ॥

सवैया—२६

धरती बयारि औ पावक नीर है देखि परै सब कारज माहीं।

कारण कारज होय जहाँ तहँ एकहु छोड़ि के कारज नाही ॥

जीव के लक्षण देखि परै नहिं याते हैं जीव को कारण नाही।

कारण कारज पार अखण्डित जीव स्वरूप स्वतन्त्र रहाही ॥ १ ॥

टीका—सब कार्यों में चारो तत्व दर्शित होते हैं। जहाँ कारण से कार्य और कार्य से कारण होते रहते हैं, वहाँ एक तत्व से नहीं, किन्तु चारो तत्वो से होते हैं उनमें यदि एक भी

तत्त्व कमी हो तो कभी कार्य नहीं बन सकते। कार्यों में प्रत्यक्ष स्थूल कठोर अश पृथ्वी का है, उनका आपस में बँधे रहना या रस भाग जल का है। उनमें उष्ण भाग अग्नि का है, उनमें वायु का गमनागमन बना ही रहता है, सो वायु का अश है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य में चारों तत्त्वों के अंश दिखाई दे रहे हैं, पर चेतन के लक्षण सुख-दुखादि का ज्ञान कहीं भी दर्शित नहीं होता। यदि जीव तत्त्वों का कार्य होता तो जैसे सब तत्त्व सब कार्यों में दर्शित होते हैं वैसे चेतन के लक्षण—सुख-दुखादि का ज्ञान भी सब कार्यों में दर्शित होता। सो बात जड़ में कहीं भी नहीं है। इससे साक्षात् अनुभव हो गया कि सब जीव कारण व कार्यों से रहित अखण्ड स्वतत्त्व अनादि नित्य हैं ॥ १ ॥

छन्द—२७

गुण धर्म शक्ति अकार एक न भेद जिसमें अन्य है।
सम्बन्ध ना जड़ तत्त्व जिव सम्बन्ध ना जीवन्त है॥
सम्बन्ध गत नाहीं क्रिया यहि हेतु ना कारन्त है।
कारज नाहीं यहि से वह जो चिन्ह सबही भन्त है॥ १ ॥
ज्ञान जानै सो स्वत वह मानि फन्दा ठन्त है।
कार्य सबही जहँ बने सम्बन्ध ही क्रिय जन्त है॥
कारण बिना इनके नाहीं गुण धर्म हूँ भेदन्त है।
तजि ज्ञान धर्महि जड़ सोई शक्ती रही तहँ अन्य है॥ २ ॥

टीका—चेतन्य जीव के गुण, धर्म, शक्ति, आकार में भेद नहीं है, अर्थात् ज्ञान गुण, ज्ञान धर्म, ज्ञान शक्ति, ज्ञान आकार, मात्र ज्ञान ही चेतन का स्वरूप है तथा जड़ तत्त्व और जीव से अध्यास मानन्दी के अलावा खास कोई सम्बन्ध नहीं है। पुनः अन्य जीवों से भी अन्य जीवों की मानन्दी छोड़कर सयोग सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार सम्बन्ध रहित चेतन हैं। चेतन के स्वरूप में स्वाभाविक क्रिया भी नहीं है। इन हेतुओं से वह किसी का कारण नहीं है। तथा स्वाभाविक सम्बन्ध और क्रिया न होने से वह किसी का कार्य भी नहीं है, क्योंकि कारण-कार्य होने में क्रिया और सम्बन्ध ही मुख्य लक्षण ऊपर कहे गये हैं ॥ १ ॥ चेतन जीव का स्वरूप ज्ञान मात्र ही है। उसने देहोपाधि से दृश्यो में सुख मान-मान कर सर्व खानि-वानी का फन्दा निर्माण किया है। कार्य तो वहाँ बनता है, जहाँ पर तत्त्वों के भेद सहित और सबों का स्वभाव से सम्बन्ध तथा स्वाभाविक क्रिया होवे। जो जिसका स्वरूप ही हो उसको स्वाभाविक या स्वभाव से ही कहा जाता है। इस प्रकार कारणरूप चार तत्त्वों में गुणधर्मों का भेद तथा सयोग सम्बन्ध और स्वाभाविक क्रिया, इन्हीं हेतुओं से तत्त्वों में कारण-कार्य होते हैं। वे जड़ तत्त्व ज्ञान धर्म से रहित हैं, जड़ में ज्ञान छोड़कर बाकी और सब जड़त्व शक्तियाँ भरी हैं ॥ २ ॥

सवेया—२८

शीत न उष्ण कठोर न कोमल गंध रसौ गुण नाहि जहाँ है।
इन्द्रिय गोचर दृश्य नहीं वह रूप न पर्श न शब्द रहा है॥

कारण कारण में सबही यह है लिखिये जडभूत रहा है।

इन पार है ज्ञान स्वरूप अनूप सो द्रष्टा सबै जड़ केर रहा है ॥ १ ॥

टीका—जीव के स्वरूप में ठडपन नहीं, गर्म नहीं, कठोरता और कोमलता भी नहीं, गंध और रस भी नहीं, तथा भौति-भौति के रूप, रंग और सब प्रकार के स्पर्श तथा सब प्रकार के शब्द भी नहीं हैं। इस प्रकार चेतन जीव इन्द्रियों के आगे दृश्य नहीं होता। दृश्य तो कारण कार्य जड तत्व होते रहते हैं। पूर्व कहे जिन जड तत्वों के कारण-कार्यों में शब्दादि पंच विषय और पूर्वोक्त कोमलादि धर्म भरे हैं, वे ही जड तत्व इन्द्रियों से दृश्य भी होते हैं। जीव तो इन सबों से पृथक् ज्ञान धर्मवाला किसी जड उपमा से रहित स्वयं जड पदार्थों को पहिचानने वाला उनसे भिन्न है ॥ १ ॥

ना मन जानत बुद्धि न जानत चित्त अहं नहि जानि सकैते।

प्रेरक है सबको वह दै निज शक्ति चलाय सदाहि अलै ते ॥

देखै सुनै व गुनै वह वैसहि जो कुछ मानि के ज्ञान भलै ते।

भिन्न रहै न मिलै सबमे वह द्रष्टा स्वरूप स्वताहि बलै ते ॥ २ ॥

टीका—उसे मन नहीं जान सकता, बुद्धि और चित्त तथा अहंकार आदि वृत्तियों जड होने से जीव को नहीं जान सकती हैं। बल्कि जीव ही इन सबों को जान-मान और गढ़ कर तथा झूला वेगवत आप ही अलग रहकर सबको चलाता रहता है। यह अपने आप चेतन जीव कुछ ज्ञान द्वारा अच्छ-बुरा मान कर अध्यास बना रक्खा है, उसी के अनुसार आँखों से देखता, कानों से सुनता, शब्द और रूप का मनन करता, इस प्रकार यह प्रेरक जीव ड्राइवर के समान सबसे भिन्न रहते हुए सब में मिलता नहीं, अर्थात् सबका स्वरूप नहीं होता, क्योंकि सबको अलग से जान-जानकर तथा स्वयं वृत्तियों में बल देकर उन्हे चलाता रहता है ॥ २ ॥

देखै सुनै व गुनै मन मध्य मे, इन्द्रिन् द्वार से जानि परा जो।

हानि औ लाभ को सोच करै नित जानि जहाँ जस शक्ति भरा जो ॥

नहि देखत घूमि के आप मैं कोन हूँ याहि ते भार मँजूर करा जो।

जाहि बिना नहि होय कछू यह मानस सृष्टि सो शुन्य घरा जो ॥ ३ ॥

टीका—यह आप चेतन जीव इन्द्रिय द्वारा विषयों को देख, सुन, भोग कर जहाँ तक जाना वही मन में गुनावन करता है। अमुक कार्य में हानि है, इससे पूर्व में हानि हुई थी या आगे होगी तथा अमुक कार्य में लाभ है, पूर्व में भी लाभ हुआ था, भविष्य में भी लाभ होगा, इस प्रकार हानि-लाभ सोच-विचार कर जहाँ जैसा समझता है वहाँ वसा बल देकर इन्द्रिय और मन से क्रिया कराता है। यह चेतन अपने स्वरूप का घूम कर विचार नहीं करता कि मैं कौन हूँ। मेरी सत्ता-सामर्थ्य से ही इन्द्रिय और मन शक्तिमान हो रहे हैं, तो मैं क्यों इनके वश में होकर दीन हो रहा हूँ। क्यों विषयासक्ति वश दुखी हो रहा हूँ। मेरे स्वरूप में तो तनिक भी दुख-दरिद्रता नहीं है, मैं अखण्ड एकरस शुद्ध नित्य तृप्त हूँ, ऐसा जाने बिना अपनी कल्पित खानि-बानी का बोझा खुशी से मजूर कर रहा हूँ। अरे! जिस स्वतः चेतन जीव के बिना नाना कला-कौशल-वेद, विद्या आदि नाना चतुराई तथा इन्द्रियों की चाल सिद्ध नहीं हो सकती और

जिस चेतन के हट जाने से सम्पूर्ण मनोमय भीतरी स्मरण आर चारो खानियो का खेल शून्यमहलवत मिथ्या हो जाता है, सो आप चेतन जीव सर्वोपरि है, परम श्रेष्ठ, ईश्वर, ब्रह्म, खुदा आदि सब का कल्पना कर्ता जान स्वरूप हैं। यही अपनी खुशी से दरजी, सोनार या कुम्हारवत मन से सब बन्धन, सब कल्पना, सब भ्रम गढ़-गढ़कर बना रक्खा है। इसकी इच्छा हो तो आज ही इसी क्षण में स्वरूपज्ञान द्वारा सर्व बन्धन शोक-मोह को जलाकर निर्द्वन्द्व हो रहे। प्रत्यक्ष सब को स्वय अनुभव है कि प्रत्येक जीव की सत्ता से ही अपने-अपने घट सम्बन्धी सर्व जड इन्द्रिय तथा मन के व्यापार चल रहे हैं। जीव सत्ता न दे तो मनोमय व्यापार कुछ नहीं है, अतः जीव से बढकर कोई नहीं है ॥ ३ ॥

कारण कारज नाहि रहे जहाँ नेत्र न ताहि को देखि सकइया।

श्रोत्र सुन कवहुँ जेहि नाहिन ना चमडी तेहि पर्श करइया॥

स्वाद न लेय सके रसना जेहि घ्राण न ताहि को गध लहइया।

जो इनकी करतूति को जानत प्रेरक है जो विषय को भोगइया॥ ४ ॥

टीका—चेतन जीव में कारण-कार्य नहीं हैं। नेत्र उसे देख नहीं सकते। कान उसको कभी ग्रहण नहीं कर सकते। चमड़ी भी उसका स्पर्श नहीं कर सकती। जिह्वा भी उसको चीख नहीं सकती। घ्राण उस चेतन को सूँघ नहीं सकती। क्योंकि पाँचों ज्ञान इन्द्रिय आर तिनके भिन्न-भिन्न विषयों को आप अकेले जानता है। वह चेतन इनमें प्रेरणा करके फिर विषयों को ग्रहण करता रहता है ॥ ४ ॥

सोई है जीव जो पार है पाँचों के भूलि के आप को फन्द रचइया।

पारख होय तजे सब भासको खानी आ वानी को जाल तजइया॥

जानि क दुख तजे सबको वह शोक ओ मोह के फन्द छोडइया।

जड तम रोकि सके कवहुँ नहि जो निज रूप में जानि रहइया॥ ५ ॥

टीका—वही जीव है जो सम्पूर्ण इन्द्रिय आर पाँचों विषयों से न्यारा है। वह अपने को भूलकर ही सब फन्दा, सब बन्धन, शोक-मोह आर परतन्त्रता को आप ही गढ़ता रहता है। जैसे छोटे-छोटे लडके अपनी खुशी से आप ही बेल या घोड़े बन कर आप ही गला आर हाथ-पग में रस्मी बाँधकर अन्य लडकों को पकड़ाकर कहते हैं कि मुझे खींचो, मैं बेल या घोड़ा हूँ। जब कोई लडका जोर से खींचकर गिरा देता है तो वह फिर रोने लगता है, इसमें किसका दोष, किसकी भूल आर किसका अपराध। सब उस लडके का ही तो खेल है। वस इसी प्रकार यह जीव नित्य तृप्त स्वरूप को न जानकर खुशी से आप ही सब विषयों में सुख मान-मान सब प्रकार की व्यर्थ आदतें डालकर सबकी दीनता मजूर करके दुखी होता रहता है, इसमें इसी की भूल है। यह जितना ही सुख-भोग की तृष्णा द्वारा आगे बढ़ेगा उतना ही इसकी हेरानी बढ़ती जावेगी, क्योंकि सुख-जाति-स्थिति तो अपने स्वरूप की तरफ है। उसे भूलकर भिन्न जड प्रकृति या परोक्ष वानी-जाल में मिलने से दुसरे दुख के अलावा आर क्या प्राप्त होगा। अपने सब दुखों का कारण अपनी भूल ही है, ऐसा जानकर है जीव। अपने मत्त्व स्वरूप को सबसे श्रेष्ठ परम प्रिय पृथ्वी गम्भीर जाने और अपने अलावा सब भास आदते दुखपूर्ण जानकर त्यागे। खानि—स्त्री, पुत्र, शरीर, धन आदि की सुख-प्रियता तथा वानी—परोक्ष कर्ता-धर्ता,

मिश्रित शून्यभास, देवी-देव, नाना मत-मजहबों की कल्पित सुख-प्रियता को तुच्छ समझ इन दोनों जालों को शीघ्र त्यागकर स्थिर हो रहे, क्योंकि तू ही समझ-बूझकर खानि-बानी जाल छोड़ने वाला है। निज सत्य स्वरूप के बाद सर्व प्रपच को दुखपूर्ण जान प्रपच का अभाव करके सर्व शोक-मोह जनित फन्दा को तू ही त्यागकर सदा सुखी हो सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, समुद्रादि, झाड़, पहाड़ तथा कल्पित शक्तिमान कर्तार आदि कोई भी तेरी स्वरूपस्थिति के मार्ग को रोकने में समर्थ नहीं है, केवल अपने सत्य स्वरूप को तू जान तो सही। सम्पूर्ण पिण्ड-ब्रह्माण्ड तेरे सम्मुख जड है, विजाति है, छिन्न-भिन्न है, तेरी चेतनशक्ति के आगे ये सब तुच्छ अधिकारमय जडरूप हैं। तुच्छ चीजों का ध्यान छोड़कर तू अपने शुद्धस्वरूप का दृढ़भाव करके जीवन्मुक्त हो जा ॥ ५ ॥

साखी—जड चेतन निर्णय सकल, गुरुज्ञान से चीन्ह।

जड मानन्दी से पृथक, जीव स्वत स्वाधीन ॥ १ ॥

टीका—इस प्रकार यथायोग्य जड और चेतन की परीक्षा गुरुदेव की दिव्यदृष्टि से जानने में आ गई और निश्चय हो गया कि सर्व जड मानन्दियों से पृथक अपने आप स्वयं शुद्ध अखण्ड स्वतन्त्र स्वरूप है ॥ १ ॥

स्वरूपस्थित की विशेषता

दृष्टांत—एक सन्त अपने शिष्य के सहित शहर के नजदीक रहते थे और एक दूसरे सत तथा उनके शिष्य शहर से दूर जगल में निवास करते थे। शहर वाले साधु का शिष्य रजोगुणी था। जो कुछ वह और गुरु दोनों भिक्षा करके लावे, वह सब शिष्य उड़ा देवे और जब-तब देह का खूब ठाट बना कर घूमता है। वनवासी सत का शिष्य यह देख अपने गुरु से बोला—हे गुरुदेव! आप और हम दोनों बहुत गरीब हैं। देखिए! उस शहरवासी सत का शिष्य बहुत धनी है। अच्छा-अच्छा पहनता और खाता है। सत ने कहा—हे शिष्य! तुझसे वह लक्ष अंश में एक अंश भी धनी नहीं है। वह तो उधर शौक-शृंगार राजस मार्ग में जलता है, वैराग्य रूप धन का मर्म नहीं जानता है। तुझे कभी निर्वाह में तो त्रुटि हुई नहीं, साथ ही तुझे हम बाहरी राजस शृंगार नहीं करने देते जिससे तेरा कल्याण-मार्ग में प्रवेश हो। अहो! तुझे अनन्त धन ज्ञात नहीं है। ऐसा कहते हुए गुरुजी ने उसे चमकता हुआ परम तेजस्वी एक हीरा दिया। हीरा नाम से परिचय न देकर गुरुदेव ने शिष्य से कहा—हे वत्स! जा, बाजार में शाक-भाजी बेचने वाले शाक-बणिकों के यहाँ इसे दिखाना और उनसे पूछना कि इसका कितना मोल है। इसके बदले में कितना शाक दोगे, फिर लौटा लाना। शिष्य ने शाक-बणिकों से उस हीरा को दिखाकर कहा—इसका कितना मोल है, ओर इससे कितना शाक दोगे। कुँजड़े ने शीघ्र ही उस चमकते जवाहरात को हाथ में लेकर उधर डाल दिया और उस साधु से बोला—कहो तो आपको सत जानकर ऐसे ही थोड़ा शाक दे देवे और यह पत्थर तो एक कौड़ी का भी नहीं है। शिष्य ने उस रत्न को उठाकर मन में कहा—गुरुमहाराज ने नाहक मुझे इस पत्थर को दिया। शिष्य लौट आया। फिर गुरु ने कहा—अच्छा जाओ, परचून वाले दूकानदार को इसी प्रकार दिखाना। इसका मोल-तोल कराना और पूछना कि इसके बदले कितना नमक-धनियाँ दोगे। परन्तु इसको फिर लौटा लाना। शिष्य ले गया, एक परचूनवाले बड़े दूकानदार को देकर कहा—इसकी

कितनी कीमत लगाते हो, और इसके बदले में कितना नमक-धनियाँ दोगे। साह ने कहा—अरे भोलेभाले साधु महाराज। ये तो निरानिर पत्थर है, हम इसको लेकर क्या करेंगे। कहो तो ऐसे ही थोड़ा नमक-धनियाँ दे देवे। आप साधु ह न। शिष्य घूमकर फिर गुरु से सब हाल कह सुनाया। गुरु ने कहा—अच्छा। फिर इसे अबकी बार शहर के बड़े-बड़े के पास ले जा, मोल-तोल करा कर लौटा लाना। हीरे को लेकर फिर श्रद्धालु शिष्य घूमते हुए बड़े-बड़े हलवाई और बड़े-बड़े कपड़ा के दूकानदारों के यहाँ ले गया। वे सब भी वही बात कहे। इसी प्रकार अंग्रेजीदाँ, सस्कृतज्ञ, वैज्ञानिक, बड़े-बड़े विद्वान पण्डित और कवियों के पास भटका। कोई उसे दो-चार बात उलटी-पलटी भी कह दिया। वह सबसे फटकारा गया तब अनेक तर्कनाएँ करने लगा—क्या गुरुदेव मुझे भटकाने के लिए ही भेजे हैं, नहीं-नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है। जब गुरुदेव मेरे सदा प्रतिपालक हं, तो ऐसा कराने में कुछ गुरु को मेरा अवश्य कल्याण ही दीखता होगा। मुझे तो आज्ञानुसार वर्तना ही धर्म है। ऐसा विचार कर गुरु के सम्मुख होकर प्रणाम करते हुए उनसे वहाँ की सब बातें चताई और कहा—स्वामिन। यह तो एक काड़ी का भी नहीं है। गुरुदेव ने कहा—अच्छा। फिर अब की बार आर जाओ, अमुक जगह एक रत्न का परीक्षक जाहरी रहता है। उसके पास जाना, उसे देकर मोल कराना और लौटा लाना। प्रेमी शिष्य फिर उस जाहरी के पास जाकर उसके हाथ पर ज्यों ही हीरा रखवा त्यों ही उसने कहा—संत भगवान। यह तो रत्न है। मत ने कहा—इसकी कितनी कीमत है? उसने कहा—एक लाख ले लीजिए और इस हीरा को मुझे दे दीजिए। सत ने हीरा लेकर कहा—नहीं, अभी नहीं दोगे। गुरुदेव से पूछकर वेचेंगे। यहाँ मात मोल तोल कराने लाये थे। ऐसा कहकर आश्चर्य मानते हुए शिष्य जल्दी में लौट चला, पुनः जाहरी ने पुकारकर कहा—अच्छा स्वामी। लाख रुपया से चार-छ हजार आर विशेष ले लेना पर मैं यहाँ ही यह रत्न लाकर बेचना, क्योंकि यह रत्न वेशकीमती है। शिष्य अतिशय प्रसन्न होता हुआ गुरुदेव से जाकर बोला—हे श्री सद्गुरुदेव। इसकी कीमत तो सा नहीं, सहस्र नहीं, दस सहस्र नहीं, शत सहस्र अर्थात् एक लाख रुपया है। बल्कि उससे भी विशेष देने को कहा है। तब गुरुदेव ने कहा—अच्छा। आज विश्राम कर। कल राज जाहरी के यहाँ जाकर इसे ही दिखाना। दूसरे दिन शिष्य ने राज दरबार के जाहरी के पास ले जाकर दिखाया और दाम पूछा, राजजाहरी बड़े प्रेम से उस असली हीरा को लेकर प्रसन्न होकर बोला—यह इतना महत्वपूर्ण है कि सम्पूर्ण राज्य सम्पत्ति दे दिया जावे तो भी इसकी कीमत पूरी नहीं पड़ सकती। हाँ। यदि आप मात-आठ करोड़ रुपयों पर सतुष्ट हो; तो अवश्य यह अमूल्य रत्न हमें दे दीजिए। सत्य शिष्य ने कहा—अच्छा। गुरुदेव से पूछकर मैं बेचूँगा। जाहरी ने हाथ जोड़कर कहा—हे श्रेष्ठ सत। कृपया यह हीरा हमारे ही यहाँ लाना। शिष्य आकर श्री गुरुदेव के चरणों में पड़ गया और हाथ जोड़कर बोला—मचमुच मैं आप जैसे सद्गुरु को पाकर अनन्त धनवान हूँ। अब मुझे ज्ञात हो गया। फिर गुरुदेव ने कहा—देखो। ऐसे-ऐसे रत्न जहाँ तुम स्थित रहते हो वहाँ तमाम ह, ऐसा कहकर पुनः गुरुदेव ने शिष्य को अपना अमूल्य रत्नकोष दिखाया और कहा—देखो। एक-एक रत्न इसमें ऐसे हैं कि जिनके सम्मुख त्रिलोक की सम्पत्ति काड़ी भर है। अपना अक्षय कोष जाने बिना ही तुम अपने को दुखी दरिद्र मान रहे थे। अतः मावधानी से इसकी रक्षा करो और सुखी होओ।

सिद्धांत—ससारी मनुष्य कुँजडे वत इन्द्रियासक्त है। वे स्वरूप और स्वरूपस्थिति दया-क्षमादि अमूल्य रत्न की कीमत नहीं जानते। आगे नाना तीर्थ-मूर्ति-उपासक, कर्मकाण्डी, श्वास चढ़ाकर तत्त्वों की ज्योति प्रकाशवत भास देखने वाले योगी, परोक्ष ईश्वर मानकर यज्ञादि कर्म करने वाले, चराचर अपना रूप मानने वाले, ये सब अपने-अपने सिद्धांत में अनेक प्रकार से एक से एक श्रेष्ठ कुशल होते हुए भी यथार्थ पारख स्वरूप की पहिचान न होने से बणिकवत ही हैं। इनके पास जाकर जिज्ञासु को पूरीतीर स्थिति नहीं मिलती। यद्यपि अपना चेतन स्वरूप ही नित्य तृप्त निरंतर स्वयं प्रकाशी सत्य है, परन्तु जीव उसे भूलकर खानि-बानी विषयों के लिए दीन हो रहा है। अन्य भी उसी दीनता को बढ़ाने वाले हैं। जब सयोग-वश गुरु पारखी के पास दीन जीव पहुँच जाता है और उस को गुरुदेव कृपाकर अनमोल सत्य स्वरूप की परीक्षा कराकर सद् रहस्ययुक्त स्थित कर देते हैं तब सारी दीनता मिटकर जीव को वैराग्ययुक्त अपने आप ही में अमृतस्थिति मिल जाती है। उस स्वरूपस्थिति के आगे सर्व भास कृत सुख मिथ्या हो जाते हैं और फिर जीव कभी अपनी नित्य स्थिति से नहीं डिगता।

छन्द—जो मान का भूखा रहै तो मान सब मिल जायेंगे।

निज तृप्ति का भूखा रहै तो तृप्ति सब ही धायेंगे॥

छुट्टी सदा तू चाहता छुट्टी हि छुट्टी आयेंगे।

सब लाभ तू है चाहता सो लाभ सब कुछ पायेंगे॥ १ ॥

जो आप तू क्षण वृत्ति में थिर जग्त सुख सब चाहता।

नित वह निरंतर आप आपमें थिर करे ठहरावता॥

तो फिर भला तुझको कमी क्या सुख मिलें सब धाय कर।

फिर तो विषय सुख तुच्छ कटक हो न वे कभी खँच कर॥ २ ॥

हर वस्तु राग क बोझ है तिसमें सकल है आपदा।

पुनि राग बोझ को डाल दे तो फिर मिलें सब सम्पदा॥

जड गन्धता सौन्दर्यता सब स्वादता सब पर्शता।

सबही सुरस रस इक तरफ पुनि याद कर निज सुखता॥ ३ ॥

जब सर्व वृत्ती देखकर द्रष्टा स्वतः रह जाय है।

जब वृत्तियों नहि खँच सक वह स्थिती नित पाय है॥

तब तो भला उस शांति सुख सम्मुख में जग सुख किमि टिकै।

ज्यो अति तृषातुर शुद्ध जल पी क्यों भला रवि जल झुकै॥ ४ ॥

अति श्रमित को ज्यो पुष्पशय्या भिक्षु जनु राजा भयो।

जैसे अकथ हो मोद त्योही पाय अपना पद ठयो॥

अस जानि आप में तुष्ट हो अपनेहि पारख ऐन में।

निर्णय विवेक रु स्थिती युत हो रहे तू चैन में॥ ५ ॥

प्रसंग १५—मुक्ति का निश्चय और उसका कर्तव्य

छन्द—२९

सम्बन्ध क्रिय जड़ जाति यक धर्मो बिरोधी तहें रहै।

यक एक में है भेद कड़ यह साज तिन रूपै रहै॥

कार्य कागग हेतु यहि भूतन लखा बनता रहे।

नहि हानि लाभहि दुख तहाँ मानव परीक्षा नहि रहे॥ १॥

टीका—दृश्य जड तत्वों में सयोग सम्बन्ध है, स्वभाव में क्रिया है। चारों की जड़ता-रूप से जाति एक है, जड़तारूप में एकता होने पर भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु में एक से एक विरोधी धर्म हैं और एक-एक तत्व में कई भेद अर्थात् मुख्य पट भेद हैं। यह सब मामग्री जड तत्वों का स्वरूप ही है। इसी हेतु से तत्वों में कारण-कार्य भाव स्वाभाविक है। प्रत्यक्ष देखो। पृथ्वी आदि चार जड कारणों से ही अनन्त कार्य बनते और लुप्त होते रहते हैं पर उनमें घाटा-मुनाफा, दुख-सुख तथा नाना प्रकार की मानन्दी का ज्ञान और किमी प्रकार की परीक्षा नहीं है॥ १॥

छूटव बँधव यहि से नही धारा यही जड का रह।

साक्षी परीक्षा धर्म ज्ञान जीव में एके रहे॥

जड से परे ज्ञाता रहा मानव न मानव जहँ रहे।

निज भूल से तन साथ है जडध्याम गहि ममता रहे॥ २॥

टीका—जब जड में ज्ञान ही नहीं तो मानन्दी युक्त बँध जाना और छूट जाना, वहाँ है ही नहीं। जड गुण-धर्मयुक्त स्वाभाविक कागग-कार्य हाना ही जड की स्वाभाविक क्रिया देखने में आती है। इन कारण-कार्यों में सर्वदा भिन्न जीवों में सब चीजों का ज्ञान होना साक्षी और पारखधर्म ये दोनों एक ही लक्षण हैं अर्थात् तत्वों के समान इनमें क्रिया और छ भेद नहीं हैं। ज्ञानाकार, ज्ञानधर्म, ज्ञानगग, ज्ञानस्वरूप, ज्ञानगुण, ये सब गुणी जीव से भिन्न नहीं। देहापाधि में चेतन जीव को साक्षी नाम में कहा जाता है और देहोपाधि-रहित उसे स्वयं प्रकाशों पारख नाम से कहा जाता है। चेतन सदव जड तत्वों में न्याग ज्ञान करने वाला होने में ज्ञाता है। ज्ञाता ही देहोपाधियुक्त किसी चीज को मानता है और किसी चीज को नहीं मानता, किमी में दुख मानता किमी में सुख इत्यादि। ये दोनों बातें देहधारी जनया जीव ही में हैं। अपने स्वरूप का भूलकर ही चेतन जीव इस जडदेह का साथ करते आया है और देखे, सुने, भोगे हुए पच विषयों का जडाध्याम ग्रहण करके उनकी ममता अतः करण में टिका रक्खा है।

स्पष्ट—देहोपाधियुक्त मन सहित पाँच ज्ञानेन्द्रियों में बाहरी पच विषयों के जानने का ज्ञान और भीतर मानन्दी युक्त स्मरणों का ज्ञान करने वाला जीव ही है। विजाति जड का पर प्रत्यक्ष ज्ञान, अपने स्वरूप का स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान करने वाला भी आप चेतन जीव ही है। इसलिए चेतन जीवों का ज्ञान धर्म नित्य है। स्वरूपज्ञान सहित स्वरूपस्थिति द्वारा सर्व जडाध्यास का विनाश करके सर्व देहोपाधियुक्त मानन्दी सहित दुख-सुख, हानि-लाभ, दिन-रात, अपन-परार, तीन अवस्था, जन्म-मरण, नर-नारी घट आदि सर्वमोपाधि परोक्ष-ज्ञान प्रारब्धात में छूटने वाले हैं, क्योंकि देहमघात, मानन्दीयुक्त अतःकरण साधन-सम्बन्ध न रहने से विदेहमुक्ति में सर्व देहोपाधि रहित स्वयं प्रकाशी निगधार निरुपाधि ज्ञानमात्र पारख स्वरूप अपरोक्ष अपने आप जीव रह जाता है। वहाँ दृश्य स्मरण अंधकार का लेश नहीं, ऐसा विवेकयुक्त जानना चाहिए।

सम्बन्ध भूलहिं मे किये आसक्ति ले गमता रहे।

यक तज गहि लेत अन्याहि क्षणिक तन छुटता रहे॥

थिरता कहों क्रियवान सँग मानब लिहे पचता रहे।

त्यागब गहब दुख सुख लहब अभ्यास क्रिय मनता रहै॥ ३॥

टीका—जीव भूल ही से सुखाशा करके जड देहो का साथ कर रहा है। प्रत्यक्ष देखो! आसक्ति वश चारो खानियो मे यह जीव देह धारण करता रहता है। एक शरीर छोड देता है फिर इसी के अध्यास से दूसरा शरीर रचता है। यह शरीर क्षणिकवर्ती जड तत्वो का होने से बार-बार नाश होता रहता है। “अटपट कुम्हरा करै कुम्हरैया, चमरा गाँव न बाँचै हो।” कबीर साहिब कहते हैं कि अटपट कुम्हरा मनयुक्त जीव सुखाध्य रूप चाक पर नाना क्रिया करके अनन्तो देह रचता है। एक तरफ वह चर्मदेह रचता ही जाता है और दूसरी तरफ यह नष्ट होती रहती है। इस प्रकार चल-विचल जड तत्वो की देह ओर जड पदार्थो की प्रियता करके जीव की कहों स्थिरता है। जड विषयो मे सुख मान-मान देह धारण कर त्रिविध ताप मे पचता तथा दुख उठाता रहता है। किसी मे दुख जानकर छोड देना, किसी मे सुख जानकर पकड लेना, दुखी-मुखी होते रहना तथा सुख मन्तव्य क्रिया करने का रफ्तार चालू रखना और मानन्दियुक्त अहन्ता रखना कि हम करते हैं, ऐसी दृढ अहन्ता-ममता मानन्दीवश चेतन जीव प्रत्यक्ष धारण कर रहे हैं॥ ३॥

यह ज्ञात सबही स्वानुभव जो ध्यान नित लेखा रहै।

त्रयकालदर्शी साज तन जागृत अवस्था नर रहै॥

सुख आश दुख तजता रहे यह ध्येय नहिं भूली रहै।

तजि हानि लाभहिं खोज करि ठनि राग द्वेषहिं गढि रहै॥ ४॥

टीका—यह तो सब मनुष्यो को स्वत ज्ञान द्वारा नित्य का अनुभव है कि दुख-सुख, त्याग-ग्रहण स्वयं हम चेतन जीव ही कर रहे हैं। परन्तु इस बात को जो विचार करके ध्यान रखता है, उसी के ठीक-ठीक जानने मे यह बात आती है। मनुष्य देह मे त्रिकालदर्शी होने की सब सामग्री सबको प्राप्त है, इसलिए मनुष्य की जागृति अवस्था मे जीव त्रिकालदर्शी है। तीनो काल मे हमें सुख ही सुख हो, दुख न हो, यह ध्येय कोई भी मनुष्य नहीं भूलता। प्रत्येक मनुष्य हानि वाले दुखप्रद कर्मो को छोड-छोडकर विशेष-विशेष लाभ की खोज करते ही रहते हैं। सुख-लाभ साधक मे राग करते और प्रतिकूलता मे द्वेष बनाते रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य राग और द्वेष अपनी समझ के अनुसार रचा करते हैं॥ ४॥

मुख्य बातन यादि रखि वृश्चिक भुवग तजता रहे।

ब्याघ्र भालू लखि दुखद नर शक्ति भर टलता रहै॥

जो सतावै अति जिसे नहिं जन्म भरि भुलता रहे।

मुख्य समयन यादि करि सब साज जहँ मिलता रहै॥ ५॥

टीका—मुख्य-मुख्य सब बातो को मनुष्य स्मरण रखता है। वह दुख पाने के भय से बीछी और सर्प का त्याग करता है। मनुष्य बाघ-भालू आदि दुखदायी जंतुओ से जहाँ तक उपाय चलता है वहाँ तक मिलता ही नहीं, अचानक मिल जाने पर उनसे बचने की युक्ति-प्रयुक्ति करता है। जो जिसको जवरन अति कष्ट देता है उसको वह जन्म भर नहीं भूलता।

टीका—(५) “गहि धीर” अर्थात् धीरता धारण करते हुए कल्याण-मार्ग के पुरुषार्थ में लगना ही मुक्ति समझकर गजराज के समान मस्त एक वृत्ति से गुरुमार्ग पर चलते रहना और कुत्ता भूकने के समान ससारियों के राग-द्वेष जनित कर्तव्यों में न पडना अथवा मन-इन्द्रियों के आये हुए वेगो-को सहन करने ही में अनन्त सुख जानकर उन्हे सह लेना, उनके वेगो में न वहना, एव धीरता ग्रहण करना। (६) “तजि अधीरहि” अर्थात् सब प्रकार की अधीरता त्यागकर शूरवीरवत् सुखाध्यास रिपु से सग्राम करते रहना। इसी समय हमारा मन विना प्रयत्न ही शीघ्र वश हो जाय या इसी क्षण एकाएकी सम्पूर्ण ज्ञान हो जाय या इसी दम पूर्ण वराग्य या अचल स्थिति मिल जाय, जो इसी क्षण यह कार्य नहीं होता तो आगे कैमे हमसे मधेगा, यह सब अधीरता और कायरता का फल है। परिश्रम कुछ न पड़े और लाभ सबसे विशेष मिले ऐसा मानना कायरता है। जिस समय विद्या पढने, पथ चलने, खेत बोन, व्यापार करने, या कोई शब्द याद करने, कोई भी हुनर सीखने का निश्चय करके कार्य आरम्भ किये जाते हैं, क्या उसी समय सर्व कार्य पूर्ण हो जाते हैं! स्वमें धीरतायुक्त यथार्थ पुरुषार्थ करते-करते तब उसका फल प्राप्त होता है। वस, यही समझ अनादि अज्ञान आमक्ति को समूल नष्ट करने के बारे में विवेकवान समझते हैं। वे प्रसन्नतापूर्वक सत्पग, भक्ति, विविध साधना करते रहते हैं। ऐसे पुरुष के सब कमी अग शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार विरले विवेकवान धैर्ययुक्त वीरता धारण कर कामादि शत्रुओं का क्षण-क्षण नाश करते रहते हैं। (७) “जौन जेमहि” जिस प्रकार से वधन और जिस-जिस प्रकार से वधनों का निरुवार होता है और जैसा-जैसा जड और चेतन का भेद है सो सब यथायोग्य जान कर परमार्थ मार्ग ही में आरुढ़ रहे, उसमें रहोवदल कभी न करे। ‘आज और कल आर’ ऐसा छिनभगी स्वभाव का परित्याग करना। मन, स्वभाव, लवरी बानी, नर-नारी ममाज, शत्रु-मित्रों की हलचलों में न वहना। अपना सत्य सिद्धान्त न छोड़ना। (८) “सुखभावना परखे भले” अर्थात् विषयो में सुख स्मरण को मिथ्या-धोखा समझ कर भली प्रकार उसके आदि, मध्य, अन्त तीनों काल में दुख की परीक्षा करते रहना। “नहिं माथ तेहि टलता रहै” विषयो में सुख भावना को अत्यन्त बरी छलकारिणी जानकर न डिगना, परख-परखकर उससे न्यारे होते रहना। पूर्वोक्त अगो को धारण करते हुए विरले-विरले वराग्यवान अवश्य वासना विजयी हो जाते हैं। (९) “सत पक्ष गहि” अर्थात् विवेकवान सत सिद्धान्त का पक्ष धारण करते हैं। जो-जो अन्त करण में सुख भावनाएं और बाहर इन्द्रियों के प्रलोभन सम्मुख होते रहते हैं, उन सबों को पारख दृष्टि से त्यागते रहते हैं। जैसे श्रीपूरणसाहिब कहते हैं—

दोहा—“देह जगत ओ ब्रह्म लौं, जेते अहें विकार।

इनमे आसक्त न होइए, यह विचार ततसार” ॥ ७ ॥

करिकै सतत पुरुषार्थ यहि दृढ आप आपे में रहै।

स्वच्छ अविचल स्व स्वरूपहि याद यह निज का रहै॥

मुक्त को ही मुक्तकर विपरीति नहिं करता रहे।

यह तो विपर्यय कोइ नहीं जसका तसे रखता रहे॥ ८ ॥

टीका—(१०) “करिक सतत पुरुषार्थ” अर्थात् हरदम तत्परता के साथ ऊपर कहे हुए कल्याणमार्ग के अगो में परिश्रम करते हुए दृढता से अपने पारख स्वरूप में कायम रहना।

(११) “स्वच्छ अविचल” अर्थात् अपना पारख स्वरूप शुद्ध है, सर्व कामनारूप मल रहित जड से पृथक् केवल ज्ञान मात्र ज्ञानस्वरूप अचल है। इस प्रकार अपने आपका स्मरण करते हुए स्थिर रहना। (१२) “मुक्त को ही मुक्त कर” अर्थात् यह निश्चय है कि चेतन का स्वरूप ही मुक्त स्वरूप है उसी को मुक्त करना है। चेतन मुक्त स्वरूप इससे है कि उसके स्वरूप में कोई बन्धन की सामग्री नहीं है। वह मात्र अनादि देहोपाधि से अध्यास वश भूल रहा है, उस भूल को त्यागकर स्वयं मुक्त स्वरूप ही है ॥ ८ ॥

स्पष्ट—इस प्रकार विचार करना चाहिए कि यदि तत्वों में स्वभाव से क्रिया न हो तो परस्पर चारों का सम्बन्ध ही नहीं बन सकता। यदि अन्य तत्व का सम्बन्ध न हो तो अकेले पृथ्वी या जलादि किसी भी तत्व से कार्य नहीं बन सकते। यदि परस्पर चारों तत्वों में शीतत्व, उष्णत्व, कठिनत्व और कोमलत्व शक्ति-धर्मों का और पाचों विषयों का विभेद न हो तो भी किसिम-किसिम के विभेदयुक्त कार्य न बन सके। यदि चारों तत्वों की जड जाति एक न हो तो सब कार्य जड न हो सके। जैसे एक घड़ा या कोई कार्य बनाने में इन सबों की आवश्यकता होती है। ये सब तत्वों के विभेद न हो तो घटादि कोई कार्य नहीं बन सकता। पूर्वोक्त भेद ही जड कारण-कार्य के होने में हेतु है। जड के उलटे चैतन्य में उपरोक्त बातें हैं नहीं, न तो उसमें स्वभाव से क्रिया है, न स्वभाव से सम्बन्ध ही है, न जड तत्वों के समान अपने ही में गुण-धर्मों की विभेदता ही है, न जड के समान इन्द्रियगोचर आकार ही है। चेतन की जड से किसी प्रकार सादृशता नहीं है। चेतन इन सबों का द्रष्टा केवल ज्ञान मात्र है। अतः यही हेतु है कि चैतन्य स्वरूप से नित्य मुक्त है, मात्र भूल वासना से बँधा है। भूल वासना को त्यागकर नित्य स्थिर निराधार ही है, वही बनाना चाहिए।

दोहा—“मुक्ति मुक्ति सब कोइ कहै, मुक्ति न जानै कोय।

पच विषय सुख आश तजि, मुक्त आप ही सोय।”

इस प्रकार मुक्ति विचार, मुक्ति रहस्य के घेरे से कभी विवेकवान बाहर नहीं जाते और इसके उलटे जगदासक्ति वाले कार्यों को कभी आरम्भ नहीं करते। यह उलटी चाल नहीं बल्कि मुक्ति की सीधी-पक्की सड़क है। क्योंकि जैसा हो उसको वैसा रखना ही सत्य शुद्ध मार्ग के लक्षण है। आप ही ज्ञानस्वरूप है, अविनाशी शुद्ध मुक्त नित्य तृप्त है, ऐसा समझ और ऐसा ही ठहराव बनाना तथा सम्पूर्ण विजाति आसक्तियों का त्याग करना ही जैसा का तैसा सत्य मार्ग है। हाँ! यदि इसके उलटे अपने मुक्त स्वरूप को भूल कर जड विषयों से सुख-आशा करके सकाम कर्म द्वारा खानि-बानी में जकड़ते जावे तो यही उलटा मार्ग है और यही सर्व दुख का हेतु भी है। इसलिए उलटे मार्ग को त्याग कर ज्यो का त्यों मुक्तरूप रहने के लिए पूर्वोक्त विवेकवान के रहस्यों को लेते हुए भ्रम-भूल-आसक्तियों को भली प्रकार त्याग देना चाहिए।

गढि गढि चहै जड में सुखन जो नहिं तहाँ ठनता रहै।

तब आप आपहि सत्य जो कस ताहि नहिं रहता रहै॥

भ्रम भूल संशय शूल दलि सुखध्यास तजि निज का रहै।

तजि पराई भास जड पारख स्वत रखता रहै॥ ९ ॥

टीका—जहाँ मुख नहीं है वहाँ कल्पना कर-कर जड़ विषयों में सुख कायम करता रहता है, तो भला जब अपना आप स्वयं सत्य नित्य तृप्त अमृतस्वरूप है तो उसको ज्यों का त्यों क्यों नहीं रख सकता है। अवश्य रख सकता है। इसलिए भ्रम, भूल, सन्देह, मुख भावना तथा सुख सस्कार जनित जो मानसिक कष्ट हैं उन सबों को त्यागकर अपने अमृत स्वरूप के बोध भाव में ठहरना चाहिए। विजाति जड़ तत्वों के भामरूप दृढ़ मानना त्यागकर जिससे सबकी परीक्षा हो उसी स्वतः पारख में ठहर कर थीर हो जाना चाहिए ॥ ९ ॥

स्पष्ट—इन छन्दों में प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा यह बताया गया कि प्रयत्न द्वारा मनुष्य अवश्य मुक्तिपद प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह मुक्तरूप ही है। जीव जड़ कारण-कार्य में सर्वथा भिन्न है, केवल अलग से जड़ विषय कृत भूल भ्रम अध्याम आमक्ति बोझ लादकर बन्धनों में दीन-दुखी हो रहा है। उसे यदि आज भी यथार्थ पारख मिल जाय तो वह शीघ्र अपनी स्थिति कर लेगा। उसके लिए तिकालदर्शी होने का प्रमाण दिया गया है, पर जब तक यथार्थ निश्चय ही में सन्देह है तब तक भला उस पर अटलरूप में कायम कैसे हो सकते हैं। अतः पारखी गुरु के सत्संग द्वारा मुक्तस्वरूप की परीक्षा कर ली जाय तो दिनोदिन मावधानता से मन, इन्द्रिय, सुख भ्रम से एकरस सावधानी प्राप्त हो जावे और मुक्तस्वरूप में ठहरने के सर्व रहस्यों में अतिशय प्रेम उत्पन्न हो जावे। तब भूत, भविष्य, वर्तमान काल के सर्व उपाधि का परीक्षक बन कर निःसन्देह मुक्त हो रहेगा। मनुष्यो में अज्ञान-वश जागृत अवस्था में बन्धन की सामग्री एकत्र करने में जैसे एकरस तिकालदर्शीपना देखा जाता है, वैसे बोध द्वारा मुक्ति मात्र एकत्र करके तिकालदर्शी होकर एकरस ठहरने में भी मनुष्य शक्तिमान है। जो जिसका स्वरूप ही है उसको उसी प्रकार रहने में क्या विघ्न-बाधा है। जो कुछ परम पद की प्राप्ति में विघ्न-बाधा-विलम्ब है सो सब नासमझी तक ही। “पूर्णपारख प्राप्त भई, कि नासमझी गई” पूर्णपारख की सब सामग्री मनुष्यदेह में सुलभता से प्राप्त है। अतः हे प्रिय! पूर्णपारख करने में देरी न करिये। आलस्य, मोह, पक्ष, प्रमाद, मनोरजन, सुख, भ्रम, दुर्चितता, चंचलता त्यागकर यथार्थ विवेक करने में परिश्रम करते रहिये। फिर तो स्वरूपज्ञान का यथार्थ निश्चय होते ही इसी दम मुक्तरूप में आप ठहर रहेंगे, फिर आपको कभी गुरुपद छोड़ने को कौन कहे छोड़ने का स्मरण तक न होगा। यथा—

दृष्टान्त—एक मनुष्य को मार्ग चलते हुए बहुत भूख लगी। वह एक ग्राम में होकर निकला। इतने में एक मनुष्य मिल बनकर प्रणाम करके प्रिय वचनो से बोला—हे मित्र! आप क्यों उदामीन हैं? पत्नी ने कहा—मे बहुत भूखा हूँ। मित्र ने कहा—हमारे यहाँ चलिए। बहुत सुन्दर सरस तरह तरह के खासे पकवान बनाये गये हैं। क्षुधित मनुष्य साथ ही चला गया। हाथ-पग धुला करके पीछे पर पत्नी को बैठाया और एक सुन्दर थाली में पूड़ी, कचोड़ी, जलेंबी आदि किसिम-किसिम की मिठाइयाँ-खटाइयाँ रखकर वह बोला—आप जीमिए। पर याद रखिए। इसमें प्राणहारक थोड़ा सा जहर मिलाया गया है। वह पत्नी तुरन्त उठ खड़ा हुआ और कहा—क्या मुझे आप मार डालना चाहते हैं? मित्र ने कहा—स्वाद-सुख तो मिलेगा। उमने कहा—क्षण भर के इस सुख को लेकर अपना स्वस्व नाश करूँ? वह किमी दूरे परम मित्र के यहाँ गया, वहाँ विष रहित भोजन से तृप्त होकर लाटा आ रहा था कि फिर वही मनुष्य मिला और कहा—भाई! जहर मिश्रित स्वादिष्ट लड्डू को जीम लेना हो तो

जीम लीजिये। उसने कहा—अब तो मैं तृप्त हो चुका हूँ, क्यों जीमूँ, आपके जहरयुक्त पकवान वही जीमे जिसमे बाहर-भीतर की दृष्टि न हो। ठीक ऐसे ही जीवरूप पन्थी पंच विषय स्नेहरूप जहर से सने हुए भोग ग्रहणकर अनन्त बार जन्मता-मरता रहता है, और बार-बार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर इन छः वैरियो द्वारा सताया जाता है, पर जब श्री गुरुदेव मिलकर ज्ञान-विचार दे देते हैं और ठीक-ठीक जगत-जाल जहरवत निश्चय हो जाता है तथा पाँच विषयरूप जहर से भिन्न द्रष्टा अमृत स्वरूप की परीक्षा हो जाती है ओर विषय वासना की निवृत्ति करते-करते ही अक्षय सुख-शांति मिल जाती है तब कौन ऐसा होगा कि इन विषयो का सेवन करेगा। समझदार मनुष्य स्मरणो और जगजीवो के लोभ सुख दिखाने पर भी उन्हें पूर्ण घातक जानकर जगत-प्रपंच में नहीं फँसते। अतएव पूर्ण पारखी गुरु के सत्संग और पारख-ज्ञान के ग्रन्थो का भली प्रकार मनन करते रहना चाहिए जिससे एकरस पारख दृष्टि ग्रहण होकर नित्य स्वरूप में दृढ स्थिति बन जावे और विष-विषय का त्याग हो जावे।

कवित्त

एक मग जग ओर भोग को प्रवाहचले, रात दिन वाहि लक्ष्य वाहि कारबार है।
 पाँख मीन मृग धान शूकर से भोग भोगि, गनत चतुर आप-आप सरदार है॥
 राज महाराज सेठ प्रमुख बडो महात्म, चर्म^१ क्षार,^२ कौडी,^३ हेतु सिर तक वार है।
 वासना से जग मग शोभत सकल खानि, तीन ताप जन्म मृत्यु शोक मोह धार है॥ १ ॥
 दूजो मग गुरु ओर ज्ञान को प्रवाह चले, रात दिन पारख परख टकसार जू।
 षट धर्म शुद्ध करि मनरोग जानकर, सयम विविध गहि पाप ताप क्षार जू॥
 इन्द्रिय मनादि दृश्य जहँ लागि अग्र भास, दूरि करि आश ताहि ग्रन्थि निरुवार जू।
 सकल परीक्षक स्वरूप थिर पावन जो, प्रेम भाव भक्ति युक्त ताहि बलिहार जू॥ २ ॥
 परो धन मिलि जाय हर्ष से उठाय लेत, कहत न काहू से जुगति कर राखिये।
 सुन्दरी सुमुखि अनुकूल यदि मन मिले, बडोहि छिपाव गुरु मित्र से न भाखिये॥
 आसन अशन मान सनमान भौंति-भौंति, जहाँ लो उपाय चलै आप सुख चाखिये।
 यामे बाट जोहत न औरन कू जीव यह, सुख भाव दृढता को चिह्न जग साखिये॥ ३ ॥
 ऐसो भाव गुरुमग माहि यदि लागि जाय, तब तो कृतार्थ होन में न कुछ देर है।
 छिन-छिन साधन विचार करि हर्ष युत, त्यागि सुख भोग रोग स्थिति सबेर है॥
 अपनोहि दुख भूल शूल के मिटावने में, रात दिन सावधान शोध बेर-बेर है।
 देह मानि बन्ध होत जीव जानि मोक्ष होत, जीव को रहस्य देव गुरुपद टेर है॥ ४ ॥

प्रसंग १६—मेल से बने हुए कार्यों के भ्रम का शमन

छन्द—३०

जो हो गया सयोग से तब चह जिसे सयोग कर।
 होवै वही जो वह भया पुनि ना तु है वा बस्तु कर॥

संयोग तो कोड़ चीज ना संयोग हे सब तत्त्व कर।
 जो वस्तु मे वह नहिं रहा तब शून्य ने जग वृक्ष कर॥
 यदि वस्तु मे हे वह भरा तब तो विलक्षण क्या भया।
 जड तत्त्व मं हे जडपना जो कुछ बना जड पूर्णया॥
 द्वै वस्तु के संयोग मे हो वस्तु की उत्पत्ति जहाँ।
 वह वस्तु ह जड रूप दिखती इसलिए तेहि में तहाँ॥
 विषय वही सम्बन्ध जिसका यहि हेतु वह उसमें रहा।
 जड तत्त्व के सम्बन्ध में करि वाम जहँ चेतन रहा॥
 सो तो उलटे ज्ञान करता जड तत्त्व से अलग रहा॥ १॥

टीका—जो वस्तु का गुण-धर्म न मानकर केवल संयोग मात्र मे भाँति-भाँति की वस्तुएँ बन जाने की बात मानी जाती है, यह उचित नहीं है, क्योंकि तब तो चाहें जो कुछ पदार्थ चाहें जिसमे मिला कर वस्तु उत्पन्न कर लेना चाहिए। कज्जल-कपूर मिलाकर लाली और बालू पेरकर मीठारस या तेल तथा पानी मथ कर घी, हाथ और दिवाल का स्पर्श करके आम-कटहल आदि वृक्ष उत्पन्न कर लेना चाहिए। इस प्रकार अन्य-अन्य अयोग्य वस्तु के मिलाने से यदि वही वस्तु हो जाय जो यथायोग्य वस्तु के मिलाने से होती है, तब तो संयोग मात्र मे तीसरी वस्तु बन सकती है। यदि कहो जिस-जिसके संयोग से जो वस्तु होने वाली है या जो पूर्व मे हो रही है वही-वही योग्यता से उस-उस की उत्पत्ति होगी, अयोग्य के संबन्ध मे नहीं, तो इससे सहज ही सिद्ध हो गया कि मात्र संयोग से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती। वल्कि दो वस्तु के मिलाने से जो तीसरी वस्तु होती है वह उन्ही दो वस्तु के गुण-धर्म के अन्दर ही भावरूप वर्तमान है। क्योंकि गुण-धर्मयुक्त वस्तु छोड़कर तीसरा संयोग नामक कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। संयोग का अर्थ है परस्पर वस्तुओं का यथायोग्य मिलना। मिलना परस्पर गुण-धर्मयुक्त वस्तु-वस्तु का ही होता है। दो वस्तुओं को त्यागकर संयोग किमका होगा। अतः संयोग कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं। यदि कहें, तीसरी वस्तु जो उत्पन्न होती है वह जिसके मिलाने से होती है उस वस्तु के गुण-धर्म उसमे नहीं है केवल मिला देने से वह विलक्षण वस्तु हो गई, तो तुम्हारे कहने से अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई। यदि अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होती हो तो शून्य मे सब वस्तुओं के गुण-धर्म का अभाव है, फिर संयोग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। शून्य मात्र से अनन्त वृक्ष और स्त्री-पुरुष तथा जो-जो तुम्हें आवश्यकता लगे वह सब उत्पन्न कर लेना चाहिए, फिर तुम्हारा सब पुरुषार्थ ही यहा निष्फल हो गया। यदि शून्य मे कोई चीज नहीं होती, यथायोग्य वस्तु-वस्तु के मिलान से ही वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, तो संयोगवाद उन्माद कथन के समान मिथ्या है। यदि होने योग्य गुण-धर्म वस्तुओं मे ही है तो फिर संयोग मात्र मे विलक्षण वस्तु की उत्पत्ति कहा हुई। इससे देखो, विचार करो। जितने जड तत्व हैं उनके गुण-धर्म जडता से पूर्ण हैं, अतः उनके संयोग से जितनी वस्तुएँ बनेंगी वे बन रही हैं वे सब गुण, धर्म, शक्ति जड भाव मे सर्वांग पूर्ण होती रहती हैं। दीपक-ज्योति, फल-फूल, जहर-मीठा, ककड-पत्थर, रूप-रंग, चादल आदि आर भी अमित वस्तुएँ सब जडरूप ही हैं। दो वस्तु के संयोग मे जहाँ तीसरी वस्तु उत्पन्न होती दृश्यमान हो रही है वहाँ पहिले से जो मिलाई गई या स्वभाव से मिली वस्तुएँ हैं

वे भी जडरूप ही हैं और जो रूप, रस, स्वाद, स्पर्श वाली भौति-भौति की वस्तुएँ हुईं वे ज्ञान धर्म रहित जडरूप ही प्रत्यक्ष नजर आती हैं। इसलिए जड की शक्ति भावरूप उन जड तत्वों ही में विद्यमान हैं, अतः जड-जड के संयोग से जड कार्य वस्तुएँ होती रहती हैं। पच विषयों से जो वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं वे भी पाँच विषय के स्वरूप ही होती हैं। इससे साफ-साफ अनुभव हो गया कि पच विषययुक्त जड से बने हुए जितने पदार्थ हैं वे भी पच विषययुक्त जड भाव से पूर्ण हैं, वे उनसे न्यारे नहीं हैं, इसलिए वस्तु के गुण-धर्म त्यागकर संयोग मात्र से कोई चीज नहीं होती। जड विषयों के संयोग से जड विषय ही होते रहते हैं। परंतु जहाँ-जहाँ जड देहों में चेतन जीवों का निवास देखा जाता है वहाँ-वहाँ वे कर्म वासना, मानन्दी के अधीन मोटर-इंजिनरवत या गृह में मनुष्य रहने वत हैं। जड तत्वों से विरोधी धर्मवाले चेतन जीव जड कारण-कार्यों से सर्वदा पृथक् स्वतन्त्र अपने आप हैं, क्योंकि पूर्व में निर्णय हो गया कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती नहीं। जड कारण-कार्य में चेतनता का प्रत्यक्ष अभाव है, अतः उनसे कभी चैतन्य नहीं हो सकता, किन्तु जड से विपरीत जडधर्मों को छोड़ कर ज्ञान धर्मवाले सर्व चेतन जीव अजर-अमर, स्व-स्व देहों के प्रेरक कर्मवासना से भिन्न-भिन्न देह धरने वाले अनन्त, अविनाशी हैं, ऐसा जानना चाहिए॥ १ ॥

चौपाई—३१

काठयोग मिलि अग्नि प्रकाशै। बाधक जल मिलि ताहि बिनाशै॥

शीत योग मिलि ओला आरा। उष्ण कुयोग से बिनशनहारा॥

टीका—काष्ठ के संयोग से अग्नि धधकती है, इससे अग्नि के प्रगट होने में काष्ठ साधक है। यदि उसी जलते काष्ठ पर जल छोड़ दिया जाय तो वह बुझ जाती है, इससे जल अग्नि का बाधक हुआ। ऐसे ही विशेष ठंडी के साधक-संयोग से बर्फ बन जाती और पाला जम जाता है। वे पाला-पत्थर और बर्फ सूर्य की गर्मी पाने से नष्ट हो जाते हैं, इससे पाला-पत्थर आदि का बाधक गर्मी है।

साधक पाय सो उत्पत्ति कारज। बाध्य कुयोग बस्तु संघारज॥

यहि विधि रग शब्द रस सपरश। योग्य योग्य मिलि होवै सब तस॥

टीका—इस प्रकार साधक-साधक परमाणुओं के संयोग द्वारा सब कार्य उत्पन्न होते हैं और बाधक परमाणुओं के द्वारा उन वस्तुओं का नाश होता रहता है। इसी प्रकार अनेक रग, अनेक शब्द, अनेक रस, स्पर्शादि पाँचों विषय जैसे-जैसे योग्य साधक साध्य परमाणुओं के संयोग होते हैं, वैसे-वैसे पच विषययुक्त सब वस्तुएँ होती रहती हैं।

स्पष्ट—अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी सूक्ष्म कारणरूप से यद्यपि न्यूनाधिक्य जहाँ-तहाँ स्वंत संयोगवान् स्थित हैं, तथापि जहाँ उनके प्रगट होने की योग्यता होती है वहाँ ही प्रगट होकर जिस इन्द्रिय से जो प्रत्यक्ष होने वाला है उसी इन्द्रिय से वह प्रत्यक्ष होता है। जैसे कि काष्ठ और चकमक-पथरी, दियासलाई इत्यादि। जहाँ उनके प्रगट होने की योग्यता पड़ती है और जिस-जिस सम्बन्ध से वे प्रगट होने वाले हैं उसी से प्रगट होते हैं, नहीं तो प्रगट नहीं होते। जैसे शीत धर्मवाला जल है तो भी वायु, अग्नि, पृथ्वी इन सबों की योग्यता जितनी-जितनी चाहिए उतनी मिल जाने से पाला, ओला बर्फ इत्यादि बनने में कारण है। अर्थात् उतने-उतने

ही मिलकर वे बन जाते हैं, नहीं तो नहीं बनते। इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये तत्त्वों के मुख्य गुण अपनी-अपनी योग्यता पाकर कार्यरूप से प्रगट हो जाते हैं। बिना योग्यता के वे प्रगट नहीं होते। प्रकाशपना, शीतपना तथा कठिनपना, ये सब मूल कारण तत्त्वों के धर्म हैं। यदि कार्य प्रगट होने के प्रथम से ही धर्म मूल में न होते तो वे कदापि संयोग द्वारा प्रगट न होते। इसी हेतु वे अपने योग्यतानुसार परस्पर एक-एक के साधक-बाधक होते रहते हैं, पर जो-जो उनमें गुण-धर्मादि हैं वे ही होते रहते हैं। पाँच विषय चार धर्मों के अलावा गुण-धर्मादि कारण-कार्यों में कहीं भी देखने में नहीं आते। तत्त्वों के कार्यों की संख्या नहीं होती, परन्तु कारण तत्त्वों के मुख्य गुण-धर्म अपने संख्यायुक्त ही रहते हैं। तत्त्व साधक-बाधक होने से अनेक प्रकार के कार्य होते और मिटते रहते हैं, पर अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ते। इससे जाना जाता है कि जो हैं वही संयोग पाकर प्रगट होता है और बिना उसकी सत्ता हुए वह कभी प्रगट नहीं होता। मिट्टी में जल मिलाकर ईंट पाथ देते हैं; धूप से सूख जाने पर वे ही ईंट मिट्टी से कहीं अधिक कठोर हो जाती हैं और फिर उन्हीं ईंटों को अग्नि-काष्ठ-संयोग द्वारा भट्ठा में लगा देने से पक जाने के बाद और भी कठोर हो जाती हैं। कहीं-कहीं अधिक अग्नि हो जाने से पिघल कर एक में एक मिलकर ईंट झावों-खड्ड रूप में अति कठिन हो जाती है। इससे जाना जाता है कि जल, वायु और अनल मिट्टी को भिगाकर, सुखाकर और तपाकर पृथ्वी के कठिन धर्म को बलवान कर देते हैं। ऐसे ही कंकड़, पत्थर, लोहा इत्यादि के विशेष कठिन हो जाने में यही हेतु जाना जाता है। जो कार्य जिस तत्त्व का है उसमें वही विशेष देखने में आता है और जिसके संयोग से कार्य अधिक कठिन, कोमल, रूपवान या विशेष शब्द वाले हो जाते हैं, वहाँ-वहाँ उनमें अन्य-अन्य साधक तत्त्वों का संयोग होना ही कारण है। पर उनमें अन्य तत्त्व कैसे ही देखने में नहीं आते जैसे तपाये हुए जल में अग्नि अदृश्य है, परन्तु उससे मनुष्यों के अंग जल जाते और फोले भी पड़ जाते हैं। अधिक तपाये जल में अग्नि के प्रकाशरूप गुण दृश्य न होते हुए भी दाहक शक्ति इतनी अधिक हो जाती है, जो कि जल के शीत धर्म को लोप जैसा कर देती है। इस प्रकार सब तत्त्वों के प्रत्येक कार्य में साधक-बाधक क्रिया द्वारा गुप्त-प्रगटरूप से सब गुण धर्म कम-विशेष होते रहते हैं, पर यावत् कार्य कारण तत्त्व सामग्री के स्वरूप ही रहते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है।

पाय कुयोग वो कारण में ले। यहि विधि उत्पत्ति सब की यालै ॥

घट बढ परमाणु बस्तु कइ किसमें। योग्य योग विन होय न तिसमें ॥

टीका—बाधक परमाणुओं का सम्बन्ध पाकर कार्य विषय अपने कारण में छिप जाते हैं। इस प्रकार सब कार्यों की उत्पत्ति और नाश होता रहता है। घट-बढ परमाणुओं के संयोग से कई भाँति की वस्तुएँ होती रहती हैं। योग्य-योग्य साधक परमाणुओं का संयोग न हो तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता।

नेमित क्रिया सब तत्त्वन केरी। तैसे कारज हइ बनेरी ॥

जाहि योग से उत्पत्ति जिसकी। कारण वही वहाँ है तिसकी ॥

टीका—कारण तत्त्वों की सब क्रिया उनके स्वभाव के अन्दर ही है। जैसे अनादि से सभी कारण तत्त्व और तिनके गुण-धर्म स्वाभाविक हैं, वैसे ही तिनके कार्य भी उन्हीं गुण-

धर्मों के अन्दर बनते रहते हैं। जिसके सयोग से जिसकी उत्पत्ति होती है, वही उसका कारण जानिए। भाव यह है कि जैसे अनादि सभी समूहरूप कारण तत्त्व और उनकी क्रिया नियमबद्ध है, वैसे ही उनके कार्य भी हद तक ही बनते रहते, हद के बाहर नहीं।

कारण होत जाहि को जहवाँ। उत्पत्ति होय ताहि की तहवाँ॥

कारण भयो तो कार्य वही है। कारण बिना व होत नहीं है॥

टीका—जिस कार्य का जहाँ कारण होता है, बनने की योग्यता होती है, वहाँ ही से उसकी उत्पत्ति होती है। जिसकी जिसमे से उत्पत्ति है वही उसका कारण है। जब कारण है तो उसका कार्य भी वही है, जो कि उससे उत्पन्न हुआ है, क्योंकि कारण के बिना कार्य होता नहीं।

कारण बिना जो उत्पत्ति कहई। योग्य योग मिलि होन न चहई॥

होय कुयोग्य योग दोनों बिधि। नहि तहँ अग्रह योग्य योग सिधि॥

टीका—यदि कारण के बिना ही वस्तुओं की उत्पत्ति हो, तो मात्र साधक-साधक परमाणुओं के सयोग से वस्तु की उत्पत्ति न होना चाहिए, परन्तु चाहे जो चीज मिलाकर या ऐसे ही शून्य से भी सब वस्तुएँ हो जाना चाहिए। यदि बाधक और साधक दोनों प्रकार से उत्पत्ति माने तो फिर यह आग्रह न होना चाहिए कि साधक-साधक वस्तुओं से ही योग्य वस्तु की उत्पत्ति होती है, बाधक से नहीं। दो प्रकार के नियम न होने चाहिए। बाधक का भी सयोग करके यथायोग्य वस्तु उत्पन्न होना चाहिए तथा पानी से वृक्ष सींचने के बदले अगार डालकर वृक्ष उगाना या दाल, चावल, आटा के बदले पत्थर-कोयला आदि अग्नि में डालकर दाल-चावल ही का गुण उत्पन्न कर लेना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अतः जब नियम है कि योग्य-योग्य के बिना कभी योग्य वस्तु नहीं हो सकती, तब अकारण वस्तु की उत्पत्ति कहना शून्य से दूध दुहने के समान मिथ्या है तथा इस दृष्टान्त के समान सर्वथा असम्भव है।

दृष्टान्त—एक राजा के यहाँ एक बार एक पण्डित जी कहीं से पधारे। राजा ने पण्डित जी से पूछा—महाराज! इस समय हमारी एक घोड़ी और एक गाय दोनों गर्भिणी हैं, आप बतावे कि दोनों क्या जनेगी? यदि आपका कहना ठीक निकले तो इनाम मिलेगा। पण्डित ने उत्तर दिया—महाराज। गाय बछड़ा और घोड़ी बछेड़ा जनेगी। पण्डित उन बच्चों के उत्पन्न होने के समय तक राजा के यहाँ ठहरे रहे। जिस समय वे दोनों जनी, राजा के कर्मचारियों ने घोड़ी के बच्चे को उठाकर गौ के नीचे और गौ के बच्चे को उठाकर घोड़ी के नीचे रख दिया और राजा साहब को खबर दी—महाराज देख ले। राजा ने जाकर देखा तो गाय के नीचे बछेड़ा और घोड़ी के नीचे बछड़ा था। राजा ने पण्डितजी से कहा—पण्डितजी! आप तो कहते थे कि गाय बछड़ा और घोड़ी बछेड़ा जनेगी, किन्तु यहाँ तो उलटा हुआ, अतः आपको एक कौड़ी भी न दी जायेगी, और आप अब हमारे राज्य से निकल जाइए। पण्डितजी ने सोचा कि आखिर तो अब हम राज्य से जाते ही हैं, लाओ हमारे कपड़े बहुत मैले हो गये हैं, उन्हें तो धुला ले। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने कपड़े धुलवाने के लिए धोबी के यहाँ दिया और धोबी से सब हाल कहा। धोबी ने कुछ सोचकर वे कपड़े कई दिन तक देने ही न आया। जब पण्डितजी

उस धोवी के यहाँ अपने कपड़े मॉंगने गये तो उसने कहा—“महाराज। वे कपड़े तो मैं नदी में धोने गया था, सो पानी में आग लगने से जल गये।” यह सुनकर पण्डितजी ने राजा के यहाँ फरियाद किया। राजा ने धोवी को बुलाकर कहा—क्यों रे। तू पण्डित के कपड़े क्यों नहीं देता। धोवी ने कहा—सरकार। मैं पण्डितजी के कपड़े नदी में धोने गया था, सो नदी के पानी में आग लगने के कारण कपड़े जल गये। राजा ने कहा—क्यों रे। कहीं पानी में आग लगती है? तब धोवी ने कहा—महाराज। अगर घोड़ी बछड़ा और गौ बछेड़ा दे सकती है तो नदी में भी आग लगने में क्या सन्देह? वस राजा ने समझकर पण्डित को प्रतिष्ठापूर्वक विदाई दिया और धोवी ने भी उनके कपड़े दे दिये। जिस प्रकार गाय के बछेड़ा और घोड़ी के बछड़ा पैदा होना तथा पानी में आग लगना ये सब सर्वथा असम्भव है, इसी प्रकार योग्य योग्य से ही योग्य की उत्पत्ति होती है, अयोग्य में नहीं। जिसमें जो है और जो होने वाला है वही होता है अन्य का अन्य नहीं।

परमाणु न घट बढ़ कारण होई। नेमित शक्ति के पार न सोई॥

उत्पत्ति है कारण ते आई। नाशत कारण माहि समाई॥

टीका—अनन्त परमाणुओं के कम-विशेष संयोग द्वारा अनेक कार्य होते हैं, पर वे अपने कारण के नियमित शक्ति के पार नहीं जाते, क्योंकि वे अपने कारण में ही उत्पन्न होते और पुनः कारण ही में लय हो जाते हैं।

साखी—सब तत्त्वन में अश मिलि, वस्तु विविध विधि होय।

किसिम किमिम के योग्य से, गुणन भेद तहँ सोय॥

टीका—सब तत्त्वों के यथायोग्य परमाणुओं के मेल में ही तमाम वस्तुएँ होती रहती हैं। विविध वस्तुओं के होने का कारण यही है कि अनेक प्रकार से जड़ तत्वों का कम-विशेष मिलना तथा किसिम-किसिम के जहर नशा, मीठा आदि गुणोद्युत कार्यों की भिन्नता होने में भी तत्वों के कम-विशेष अश मिलना ही प्रधान हेतु है।

सोरठा—३२

यथा देह में अग, होत कई तेहि मध्य में।

ताहि छोडि के भग, रहि न सक तेहि के बिना॥ १॥

टीका—जमे नख से शिखा तक एक ही देह है पर उनमें हाथ, पाँव, नेत्रादि कई रंग रहते हैं, कई अंग रहते हुए भी वे देह से बाहर नहीं होते, किन्तु देह के देह ही रहते हैं और देह छोड़कर किसी अंग का ठहराव भी नहीं हो सकता॥ १॥

विषय पाँच तस जान, कार्य न कोइ तेहि विन रहै।

होय न कवहुँ आन, भिन्न रहे गुण शक्ति तहँ॥ २॥

टीका—वेमें एक मूल के समान पाँच विषय जानिए। सो पाँच विषय को छोड़कर कोई भी कार्य न्याग नहीं होता। भिन्न-भिन्न अंगों के समान भिन्न-भिन्न गुण, शक्ति, धर्मयुक्त कार्य होते हुए भी जड़ पाँच विषय के रूप ही होते हैं, कभी अन्य कुछ नहीं हो जाता॥ २॥

नहीं तजे जड धर्म, प्रगट किसिम बहु कार्य जो।

कारण शक्ति गुणर्म, मिले सबै उन बस्तु मे ॥ ३ ॥

टीका—भौति-भौति के कार्य जो उत्पन्न होते हुए प्रत्यक्ष हो रहे हैं वे जड के गुण, धर्म और जडता स्वभाव को नहीं छोड़ते, क्योंकि कारण जड तत्वों की शक्ति और गुण उन कार्यों में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं ॥ ३ ॥

जेहि बिन कबहुँ न होय, जाहि बिना वह नहि रहै।

होय अबस्तु न सोय, लै सामग्री जो भयो ॥ ४ ॥

टीका—जिस कारण के बिना जो कार्य कभी उत्पन्न नहीं होता और फिर जिस कारण को छोड़कर वह कार्य रह नहीं सकता तब वह कार्य अबस्तु (नाचीज) कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह कार्य उसी कारण का अंश लेकर ही उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥

नहि तत्वन मे ज्ञान, कारण कारज में कहूँ।

पच बिषय जड खान, तिनको रूप प्रत्यक्ष है ॥ ५ ॥

टीका—तत्वों के कारण और कार्यों में कहीं भी अपने और पर के जानने का ज्ञान नहीं है, पाँचों विषययुक्त जडता की खानि सब तत्व प्रत्यक्ष इन्द्रिय गोचर ही हैं ॥ ५ ॥

शून्य माहि नहि होय, सीचत जल से वृक्ष कोइ।

पच बिषय तजि कोय, कार्य न जड मे रहि सकै ॥ ६ ॥

टीका—जैसे आकाश को जल से सीचने पर कभी वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता, वैसे जिन गुण-धर्मों का कारण में अत्यन्त अभाव होगा वे गुण-धर्म उनके कार्यों में कभी नहीं आ सकते। पाँच विषय छोड़ कर जड में कोई भी कार्य नहीं होता, अतः पाँच विषययुक्त कारण-कार्य सब जड हैं ॥ ६ ॥

छन्द—३३

अधकार औ सादृश्यता परकाश है सामान्य से।

नेत्र में हो तिमिर जिसके औ दुरत्व के दोष से ॥

ये पच दोष एकात्र हो जहँ बस्तु के है योग से।

हो भर्म तबही बस्तु में तब दीखता है और से ॥ १ ॥

इनके बिना नहि भर्म होवे तब यथार्थ दृष्टि है।

अधकार का है लेश ना परकाश जब बहु शुद्ध है ॥

तब भर्म कहना नहि बने जब इन्द्रिन लखे कह तत्व है।

तब बस्तु कैसे भर्म हो जब इन्द्रियाँ निर्दोष है ॥ २ ॥

टीका—कुछ अन्धकर हो, सादृश्यता हो, साधारण प्रकाश हो, नेत्र में दोष हो तथा कुछ दूरी हो जहाँ तक नेत्र की दृष्टि बराबर न जा सके, जब ये पच दोष एकात्र होवे तब भ्रम की उत्पत्ति होती है और वस्तु अन्य प्रकार की दीख पड़ती है ॥ १ ॥ कम-विशेष इन पाँचों के अन्तर्गत ही भ्रान्ति होती रहती है। ठूठ में चोर या रस्सी में सर्पादि की भ्रान्ति जब होगी तब

ही कम विशेष जितनी योग्यता से होने वाला है वे दोष पाँच के अन्तर्गत ही आ जायेंगे। इन पाँच दोषों के बिना ठीक-ठीक दृष्टि कही जाती है। जहाँ अधिकार का लेश न हो, शुद्ध प्रकाश हो, दूरत्व दोष न हो तथा इन्द्रियों में कोई दोष न हो, तब भ्रम किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। जब इन्द्रियो से तत्त्वों का भ्रान्ति रहित ज्ञान करते हैं, तब कारण-कार्य रूप तत्त्वों को भ्रान्ति माल कहना नहीं बन सकता ॥ २ ॥

स्वरूप-शोधन

प्रसंग १—पंच विषयों के लक्षण और उनसे न्यारा

चेतन जीव का स्वरूप

साखी—३४

जहँ जेहि किसिम सुगंध है, औ दुर्गन्ध जो कोय।

सो सब गंध स्वरूप है, गहत नासिका सोय ॥ १ ॥

टीका—चाहे जहाँ जिस तरह की सुगंध मालूम हो या कोई भी दुर्गन्ध जानने में आवे, सब गंध विषय का स्वरूप है इसे नाक ग्रहण करती है ॥ १ ॥

पटरस व्यंजन फल नशा, रस औ कुरस कहाय।

ये सबहीं रस रूप हैं, रसना से लखि जाय ॥ २ ॥

टीका—खट्टे, मीठे, कड़ू, कपैले, तीते, चर्फरे आदि किमिम-किसिम के व्यंजन, फल या नशीली चीजे जहाँ तक अच्छे स्वाद आर खराब स्वाद है सब रस के स्वरूप हैं, इसे जिह्वा के द्वारा मालूम किया जाता है ॥ २ ॥

रंग जहाँ तक रूप सोई, नेत्र द्वार से ज्ञान।

रूप विषय सोई जानिये, कारज सकल देखान ॥ ३ ॥

टीका—हरा, लाल, काला, पीला आदि जहाँ तक रंग देखा जाय उसी का नाम रूप विषय है, रूप का नेत्र के द्वारा ज्ञान होता है, नेत्रगोचर रंग ही को रूप विषय जानिए। भौति-भौति रूपवाले सब कार्य दिखाई दे रहे हैं ॥ ३ ॥

शीत उष्ण कोमल कठिन, तिय सपरस कोइ अंग।

ये सब परस स्वरूप है, विषय त्वचा परसग ॥ ४ ॥

टीका—ठंड, गर्म, कोमल आर कठोर, ये चार स्पर्श आर स्त्री-पुरुषों का स्पर्श तथा आर भी कोई इन्द्रिय या शरीर मर्दन आदिक किसी भी प्रकार में त्वचा द्वारा मालूम हुआ स्पर्श का स्वरूप है। जहाँ तक त्वचा के सम्बन्ध से छूकर ज्ञान होवे, सो सब स्पर्श विषय जानिए ॥ ४ ॥

सकल अवाज सो शब्द है, विषय श्रवण को जान।

स्वर ध्वनि ताहि स्वरूप है, जहँ तक मनुष वयान ॥ ५ ॥

टीका—चाहे जो आवाज हो सब शब्द विषय है, वह कान द्वारा जाना जाता है। स्वर

और धुनि सब शब्द ही है, मनुष्य जहाँ तक आवाज की विधि करता हो सो सब शब्द विषय है ॥ ५ ॥

पच विषय ये दृश्य सब, कहत विलक्षण जाहि।

इनसे पृथक् न जड रहै, कारण कारज माहि ॥ ६ ॥

टीका—बस ये ही पाँच विषय पाँचो ज्ञान इन्द्रियो द्वारा दृश्य होते हैं, सामने पडते हैं। विविध भौतिक के कार्य जो विलक्षण कहे जाते हैं वे सब पाच विषय के अन्दर ही हैं। इन पाँचो विषयो से जड तत्त्व अलग नहीं हो सकते, सो कारण और कार्य दोनो मे जडता और पच विषय पाये जाते हैं। जड तत्त्व ही पच विषय के स्वरूप है, इन्हे समूहरूप से जड कहो या पाँचों विषय कहो, एकी बात है, इससे स्वय अनुभव हो गया कि जो कुछ कारण जड तत्वो मे नही है सो कार्यों मे कभी नहीं हो सकता ॥ ६ ॥

कारण कारज तत्त्व जड, पच विषय यहि होय।

चेतन इनसे भिन्न है, जानत जड को सोय ॥ ७ ॥

टीका—कारणरूप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और उनके कार्य—बीज, वृक्ष, ककड-पत्थरादि भी सब जड है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध भी इन्ही जड तत्वो के विषय है, इसलिए जहाँ तक कारण-कार्य ज्ञानेन्द्रियो से अनुभव होते हैं सो सब पाँच विषय युक्त जड तत्त्व ही विविधरूप से दिखाई देते हैं। जो चेतन जीव है वह इन कारण-कार्य जड पच विषयो से सदैव न्यारा है, क्योंकि चेतन जीव ही दृश्य जड को जानता रहता है, अत —“सबको जाने सब नहि होई। जाननहार जीव है सोई ॥” नि० ॥ ७ ॥

जड के पार सो जीव है, ज्ञान स्वरूप स्वतंत्र।

जेहि के प्रेरक शक्ति से, तन इन्द्री परतत्त्व ॥ ८ ॥

टीका—वह जनैया जड विषयो से पार है, ज्ञान स्वरूप है, कारण-कार्य से रहित है, जड से भिन्न है। जीव जड तत्वो मे से नहीं बना, न जीव से जड तत्त्व बने, न बन सकते हैं। जीव की प्रेरणा से मन-इन्द्रियाँ चलती हैं, क्योंकि स्वय जड इन्द्रियों कुछ करने को समर्थ नहीं हो सकती। जीव ही के माने से मन होता है, जीव ही के उठाये-चलाये इन्द्रियों चैतन्य सी चलती-फिरती है। इसलिये जीव की प्रेरणाशक्ति के अन्दर रहने वाली इन्द्रियों और मन परतत्त्व हैं, जीव के अधीन हैं। और जीव स्वय मन-इन्द्रियो का सचालक और जाननहार उनसे भिन्न स्वतन्त्र अपने आप है ॥ ८ ॥

सबको निर्णय जो करै, मन इन्द्रिन को मानि।

जानत आपको आप सो, जड तेहि सकै न जानि ॥ ९ ॥

टीका—मन-इन्द्रियो को जान-मानकर सब वस्तुओं का जो निर्णय करता है, वह सबसे भिन्न जनैया जीव है। वह जड कारण-कार्य, पाँच विषय, आदि सबको स्वय जानता है और स्वय 'मैं' जनैया होने से जानमात्र हूँ, इस प्रकार अपने आपको भी जानता है। उसे जड तत्त्व कैसे जान सके। बाहर के जड तत्त्व तथा तत्वो की इन्द्रियों आदि और मन, ये सब जड दृश्य होने से जीव को जानने मे समर्थ नहीं, चेतन जीव ही इन सबो का ज्ञाता है ॥ ९ ॥

चिवश वासना जीव हं, मानि मानि जड सग।

तदपि सो न्यारा रहत नित, चेतन आप अभंग॥ १०॥

टीका—प्रत्यक्ष अनुभव ह कि वासना उठने पर ही मव जीव क्रिया करते ह, अतः जीव वासना के वश ह, वे भूल से जड में सुख मान-मान कर जड देहों के साथ रहते आये ह। मानन्दी के बिना जड से जीव का कोई सम्बन्ध नहीं ह। मानन्दीयुक्त जड देह के मग में रहते हुए भी चेतन अलग ही रहता ह। चेतन जीव ही स्थूल-सूक्ष्म मुर्दा जड देहों को प्रेरित करके उन्हें चलाने वाला होने से उनसे भिन्न अपने आप अविनाशी ह॥ १०॥

अविनाशी स्वरूप में स्थिति की शिक्षा

छन्द—नित जीव में सन्तुष्ट रहि अरु जीव का सुविचार ह।
 नित जीव स्थिति में लगन गहि जीव ही निर्धार ह॥
 नित जीव ही अमृत अहे अरु जीव ही अविकार हों।
 नित जीव ही हं मुक्तपद अस ध्येय वेडा पार हों॥ १॥
 पुनि क्षुध मिटे आलस न हो नित सूक्ष्म भोजन कीजिये।
 बहुवाद में अवसर न छीज नींद ना बहु लीजिये॥
 सब भाँति पर्श कि लत तजे कहूँ भूलि वीर्य न ख्वार हो।
 कधि इन्द्रियो के रस न ले मन जीति वेडा पार हो॥ २॥
 नहि काहु को वेंरी लखे पुनि मीत में न बँधाइये।
 जग वस्तुओ की फिर तजि निजरूप में ठहराइये॥
 जस है निरालो स्ववश निज तेसे रहस्य सुधार हो।
 निश्चल रहे तृष्णा तजे गुरु शरण वेडा पार हो॥ ३॥
 जग मान्य बहु ससारियो के सुख न रचक लीजिये।
 भूल से जो सुख उजासे ज्ञान खड्ग से छीजिये॥
 सुखदृष्टि ग्रन्थी मूल है दुखदृष्टि ग्रन्थि निवार हो।
 आदत व लत उच्छेद सब स्वच्छन्द वेडा पार हो॥ ४॥
 नित स्वाँग भीड तमाश नारी जूथ से दृष्टी हटे।
 चुपचाप अन्तरदृष्टि करि गुरु ध्यान में वृत्ती डटे॥
 चलते व फिरते बठते द्रष्टा तु दृश्य निवार हो।
 मन से हि सब सम्बन्ध ह मन देखि वेडा पार हो॥ ५॥
 जो काम क्रोध रु लोभ मद सुख दर्श ओ सम्बन्धता।
 ये पट रिपू हैं जीव के तेहि त्याग हो निर्वन्धता॥
 पुनि शील साहस सत्य समता मुक्ति ध्येय सम्हार हो।
 जग से सजग हरदम रहे यहि भाति वेडा पार हो॥ ६॥
 स्मरण को नित देखि के तेहि डालना ही काम है।
 स्मरण जब खींचे नहीं यहि स्थिती विश्राम ह॥

स्मरण शान्त समान हो पुनि तब नहीं ससार हो।
 इसके लिये गुरुयत्न सब गहि शीघ्र बेडा पार हो॥७॥
 काम तो पूरा हि हो कुछ देर या तो सबेर हो।
 करते हि करते सब बने अरु बिन किये क्या हेर हो॥
 करतव्य मे जुट जाइये बस तब तुम्हीं सरदार हो।
 अब ऊब डूब न मग बिषे तब प्रेम बेडा पार हो॥८॥

प्रसंग २—षट् चिह्नों से कारण-कार्य की एकता, उनसे न्यारा जीवों का स्वरूप

है षट् भेद सो तत्त्व मे, कारण रूप के माहिं।
 तब कारज सयोग से, उत्पति होत देखाहिं॥११॥

टीका—आकार, गुण, धर्म, क्रिया, शक्ति और परस्पर सयोग सम्बन्ध, ये छ. भेद कारण तत्वों मे स्वाभाविक हैं। जो जिसका स्वरूप होता है वह उसमे स्वाभाविक होता है। छ भेद कारण जड तत्वों मे रहते हैं, तभी तो परस्पर सयोग से सब कार्यों की उत्पत्ति होती रहती है। यदि एकी तत्व या एकी गुण-धर्म हो, तो कभी कार्य बन नहीं सकते थे॥११॥

षट् लक्षण कारण बिषे, सब कारज मे तौन।
 गुप्त प्रगट सब तहें रहे, साधक बाधक जौन॥१२॥

टीका—छ भेद कारण जड तत्वों मे हैं, वे ही उनके सब कार्यों मे भी हैं। उनमे कुछ अग बाधक तत्व की योग्यता पाकर छिपे रहते हैं, और साधक तत्व की योग्यता पाकर कुछ अग प्रकट रूप से दिखाई देते हैं। जड गुण-धर्मों के गुप्त और प्रगट होने मे कारण बाधक और साधक जड तत्वों का सम्बन्ध ही है॥१२॥

स्पष्ट—तत्वों का कोई भी कार्य ले लीजिए, उनमे जड कारण के ही गुण मिलेगे। पुष्प, कागज, मिट्टी, फल या वृक्ष किसी चीज पर विचार करते हैं तो उनमे कारण से भिन्नता कुछ नहीं पाई जाती। जैसे वृक्ष कार्य पदार्थ है, इसमे मोटा आकार जल तथा पृथ्वी का और सूक्ष्म आकार वायु तथा तेज का है। इसमे बढ़ने-मोटाने की क्रिया हो रही है तथा कुछ न कुछ इसमे रग-रूप दिखाई दे रहा है। इसमे के अणु परस्पर बँधे हुए हैं। इसके फल-फूल के किसी अंश के चखने पर कुछ न कुछ स्वाद मिलेगा। एक तत्व नहीं, इसमे चारो तत्व अनुभव हो रहे हैं। वृक्ष के छूने पर नरम, गरम, कठोर कुछ न कुछ स्पर्श विदित ही होगा। वृक्ष पर कुछ न कुछ तृणादि की रुकावट हो ही जाती है। इस प्रकार विवेक करने से मोटा-महीन आकार। शीत, प्रकाश, कोमल, कठिन धर्म। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषय या गुण। धारण, रसायन, स्नेह, गुरुत्व ये शक्ति। परस्पर सयोग सम्बन्ध, इन्हीं के अन्दर वृक्ष या सब कार्यों की स्थिति पाई जाती है। अब यही बात कारणों मे भी देखिए। पृथ्वी और जल का मोटा आकार, अग्नि तथा वायु का सूक्ष्म आकार, यही कारण का आकार कार्य पदार्थों मे भी देखा जाता है। जल मे शीत, अग्नि मे प्रकाश, वायु मे कोमल और पृथ्वी मे कठिन धर्म है। पृथ्वी मे गंध, जल मे रस, अग्नि मे रूप, वायु मे स्पर्श और शब्द यही पाँचों विषय हैं। ये सब कारण के भेद कार्य

पदार्थों में भी देखे जाते हैं। पृथ्वी में विशेष, जल में कम, अग्नि और वायु में साधारण धारणा शक्ति तथा जल में पिंड बाधने आर अग्नि में दाहक, तथा वायु में खिंचाव की शक्ति कार्यों में भी देखी जाती है। पृथ्वी में सूक्ष्मरूप से जल, अग्नि और वायु का मिलान। जल में भी अन्य तत्वों का संयोग। अग्नि में अन्य तत्वों का मिलान आर वायु में भी अन्य तत्वों का सम्बन्ध। इस प्रकार सबों का परस्पर संयोग सम्बन्ध कारण का ही कार्य पदार्थों में देखा जाता है। इतने लक्षण संयुक्त कारणरूप चारों जड़ तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। इन्हीं के घट-वढ़ परस्पर संयोग से जितने कार्य बने या बन रहे हैं या बनेंगे, फिर इनसे वे विलक्षण कहाँ से होंगे। क्योंकि ये इन्हीं के अंश से बने हैं। अतएव जो कारण में सो कार्य में, जो कार्य में सो कारण में। कहाँ तो सब अंग प्रत्यक्ष होते हैं, कहाँ कुछ अंग छिपे रहते हैं। जैसे जल का मुख्य कार्य वादल, उससे वर्षे हुए पानी को पीकर प्यास बुझ जाती है। बर्फ छूकर या पीकर थोड़ी देर शीतलता हो जाती है आर अग्नि के मुख्य कार्य अंगार से अंग जल जाते हैं, दीपक से उजाला हो जाता है। इनमें अन्य तत्वों का भी मिलाप है, पर अन्य तत्वों के गुण-धर्म इनमें बाधक परमाणुओं से ऐसे ही दवे हैं, जैसे विशेष ठण्डी समय में बरसात-गर्मी होते हुए भी बाधक शीतादिकों में दवे रहते हैं। कभी साधक योग्यता पाकर प्रगट भी होते रहते हैं। इस प्रकार साधक-बाधक परमाणुओं के संयोग-वियोग से कारण के गुणों का कार्यों में छिपाव और प्रकटव होता रहता है।

रंग बिना नहीं रंग सब, रंग को रूप आधार।

कारण रंग को रूप है, देखो दृश्य विहार॥ १३॥

टीका—रंग के बिना बहुत किसिम के रंग नहीं हो सकते। विविध रंग का आधार रूप ही है। अनेक प्रकार के रंग हो जाने का हेतु रूप-विषय ही है। जो कुछ नेत्र से किसिम-किसिम के रंगवाले पदार्थ जहाँ तक मुख मानन्दी करके देखते हैं सो सब रूप विषय में ही आ जाते हैं। अन्य विषय से अन्य नहीं हो सकते, इससे रंग का आधार रूप ही है॥ १३॥

घट वढ़ परमाणुन मिले, होत रहत बहु रंग।

नेमित शक्ति के पार नहि, हृद् वहाँ ही अंग॥ १४॥

टीका—रूप विषययुक्त तत्वों के कम-विशेष परमाणुओं के सम्बन्ध से अनेक रंग हो जाते हैं, पर वे अपने कारण की नियमित शक्ति के भीतर ही रहते हैं। रंगों की हृद् रूप ही विषय तक है। चाहें जो रंग हो रूप विषय से न्यारा नहीं हो सकता। ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रस और गंध का भी हाल है॥ १४॥

स्पष्ट—जैसे रूप-रंग जिन तत्वों का विषय है उनमें जहाँ तक घट-वढ़ परमाणुओं के मेल से होने योग्य कार्य बने वे सब रंग के बाहर नहीं होते, रंगों की हृद् रूप के अंतर्गत ही है, ऐसे ही अन्य विषयों में भी जितने विभेद होते या होना सम्भव है उतना ही होकर आगे उनके विभेद की रूकावट हो जाती है। रस की हृद् रस ही तक है। गन्ध आर स्पर्श की हृद् गंध तथा स्पर्श तक ही है। साराण यह कि अपने-अपने विषय में ही अमित कार्यों की हृद् है। इसका विशेष विस्तार इसी प्रकरण के पंद्रहवें शब्द “कारज विलग विषय से नहीं” की टीका में देखिए।

कारण तत्त्व सो दृश्य हैं, जडता शक्ति समेत।
रूप विषय कारण जहाँ, कारज रग को हेतु ॥ १५ ॥

टीका—इन्द्रियो द्वारा कारण तत्त्व अनुभव हो रहे हैं। वे जडता पूर्ण पाँच विषय के स्वरूप ही हैं। पृथ्वी, जल और अग्नि कारणरूप तत्त्व ही सब रगो के हेतु हैं ॥ १५ ॥

शब्द स्पर्श रूप रस, गंध जानिये पाँच।
गुणन द्वार जड़ तत्त्व के, तिन धर्मन को जाँच ॥ १६ ॥

टीका—शब्दादि पाँच विषय गुणो के द्वारा सर्वगुणी तत्वो के आकार धर्मादि भेद जाने जाते हैं, अर्थात् आँखो से देख-देख, त्वचा से स्पर्श कर-कर, नाक से गंध ले-लेकर, कानो से शब्द सुन-सुनकर और जिह्वा से रस ले-लेकर पंच गुणो से पंच ज्ञान-इन्द्रियो द्वारा चार तत्वो के आकार, गुण, धर्मादि सर्व भेदो की परीक्षा होती है ॥ १६ ॥

दाह रसायन धारण रहै, स्नेह शक्ति तिन माहिं।
शीत कठिन परकाश है, कोमल धर्म लखाहिं ॥ १७ ॥

टीका—अग्नि में दाहक, जल में रसायन, पृथ्वी में विशेष धारण तथा अन्य तत्व और वायु में विशेष स्नेह ये चार शक्तियाँ हैं। तथा शीतत्व, कठिनत्व, प्रकाशत्व, कोमलत्व ये धर्म क्रम से जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु में अनुभव होते हैं ॥ १७ ॥

एक तत्त्व के धर्म को, अन्य करै बलवान।
गुणन शक्ति तैसहिं लखौ, कारज भेद महान ॥ १८ ॥

टीका—जैसे जल में शीत धर्म है उसमें वायु, पृथ्वी और अग्नि का यथायोग्य संयोग होकर जब वातावरण में बर्फ या पाला, ओला बन जाते हैं तब जल के शीत धर्म को इतना बलिष्ठ कर देते हैं कि उसे छूते ही हाथ बिलकुल ठंडे पड़ जाते हैं। पृथ्वी की कठोरता, अग्नि का प्रकाश और वायु का कोमल तथा तिनके गुण शक्तियों को भी एक दूसरे में वे ही तत्त्व मिल-मिलकर बलिष्ठ और कई किसिम के कर देते हैं, सो सब कार्य विविध प्रकार के दृश्य हो रहे हैं ॥ १८ ॥

क्रिया माहिं ऐसहिं रहत, घट बढ़ करि उतपात।
साधक बाध बिरोधता, कारज बनत नशात ॥ १९ ॥

टीका—चाल में भी यही हेतु है कि तत्वो की क्रियाएँ एक दूसरे के सम्बन्ध से अधिक वेगवान हो जाती हैं। जैसे गर्मी में वायु का अधिक वेगवान होना या विद्युत आदि की क्रिया सो घट-बढ़, कम-विशेष, तत्वो के मिश्रण से अन्य-अन्य प्रकार के कार्य दृश्य हो रहे हैं, उनमें साधक-साधक तत्व के संयोग ही गुण-धर्मों को विकसित कर देते हैं और बाधक-बाधक तत्व उनके गुण-धर्म को दबाते रहते हैं। अतः कार्यों के बनने-विगड़ने में तत्वो के साधक-बाधकपना ही मुख्य हेतु हैं ॥ १९ ॥

स्नेह शक्ति साधक लहै, योग्य योग्य बल खैचि।
दाह आदि शक्ती मिले, कार्य बनावत ऐचि ॥ २० ॥

टीका—तत्त्वों की स्नेह-शक्ति सब तत्त्वों में योग्य महायता पाकर उन्हीं तत्त्वों के धर्म, गुण, उष्णादि शक्तियों का आकर्षणकर भाँति-भाँति के कार्यों को पुष्ट और चलवान तथा अनन्त प्रकार के बनाने में हेतु है ॥ २० ॥

सम्बन्ध अनादी जानिये, कारण कारज माहिं।

छूटि मिलत रफ्तार तिन, योग्यायोग्य रहाहिं ॥ २१ ॥

टीका—अनादि काल से कारण-कार्य में परस्पर तत्त्वों का स्वाभाविक मेल है, जो स्वभाव से ही मिलते और बिछुडते रहते हैं, कहीं साधकरूप से, कहीं बाधकरूप से संयोग-वियोग स्वभाव से सम-विषम प्रवाहित होते रहते हैं ॥ २१ ॥

विविध वस्तु आश्चर्य सी, विन जाने तिन केर।

गुण धर्मन औ शक्तियन, तनिक कग्त नहिं फेर ॥ २२ ॥

टीका—तत्त्वों के गुण, धर्म, शक्ति-मामर्थ्य से बने एक से एक विचित्र पदार्थ देखकर आश्चर्य प्रतीत होने लगता है, पर यह आश्चर्य तत्त्वों का भेद जाने बिना ही लगता है, क्योंकि वे सब कार्य वस्तुएँ कारण तत्त्वों के पाँच विषय, क्रिया, शक्ति, आकार, सम्बन्ध, और धर्म से यत्किंचित भी अन्य नहीं हैं ॥ २२ ॥

नाना विधि हैं हैं मिलै, अपने कारण माहिं।

कारण जौन समूह है, चकरस कतहूँ नाहिं ॥ २३ ॥

टीका—अनंत कार्य बनते और अपने कारण में मिलते चले आ रहे हैं और पुन पुन. वही धारा अनादि से प्रवाहित हो रही है, क्योंकि समूहरूप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु प्रत्यक्ष क्रियावान हैं, वैसे उनके कार्य भी क्रियावान होने से स्थिर नहीं रहते, यही सब तत्त्वों का भेद जानिए ॥ २३ ॥

पंच विषय कारण रहे, कारज में दरशाय।

जडता सबको रूप ह, कारण कारज ताय ॥ २४ ॥

टीका—शब्दादि पाँच विषय कारण तत्त्वों में विद्यमान होने से कार्य में भी दिखते हैं। कारण हो या कार्य, सब जडतापूर्ण हैं ॥ २४ ॥

शीत उष्ण परकाश है, कोमल कठिन सदाय।

स्नेह रसायन शक्ति है, संयोग क्रिया समुदाय ॥ २५ ॥

टीका—शीत, उष्ण, प्रकाश, कोमल, कठिन, स्नेह, रसायन तथा संयोग सम्बन्ध और क्रिया ये सब जड तत्त्वों के लक्षण हैं ॥ २५ ॥

जल पृथ्वी स्थूल है, आकार जो तिनके माहिं।

अनल वायु सुक्ष्म रहे, त्वचा द्वार लखि ताहिं ॥ २६ ॥

टीका—पृथ्वी और जल स्थूल आकार के तत्व हैं और अग्नि तथा वायु सूक्ष्मतत्त्व हैं। ये त्वचा से जाने जाते हैं ॥ २६ ॥

गुप्त प्रगट के भेद से, लक्षण तत्वन केरि।

बाधक ताहि छिपाय करि, साधक परगट हेरि॥ २७॥

टीका—तत्त्वो के गुण, धर्म, शक्तियाँ, क्रियाएँ, परस्पर सम्बन्ध और आकार, ये छः भेद कहे गये हैं। वे कही गुप्तरूप से, कहीं प्रकटरूप से जड में पाये जाते हैं। बाधक अगुणों को छिपा देते हैं और साधक अगुणों से गुण प्रगट हो जाते हैं॥ २७॥

षट षट लक्षण सबन के, एक कार्य में जोय।

कारण कारज एक है, कछु न बिलक्षण होय॥ २८॥

टीका—धर्म, गुण, शक्ति, क्रिया, आकार और सबों का सम्बन्ध, सब तत्त्वों में पाये जाते हैं। चार जड तत्त्वों के छः-छः लक्षण उनसे बने हुए बीज-वृक्ष, ककड-पत्थर आदि कार्य पदार्थों में भी दृश्यमान हैं। इस प्रकार कारण-कार्यों में कुछ विलक्षण नहीं है॥ २८॥

सो षट भेद कारज रहे, पंच विषय के माहि।

चेतन इनसे पृथक है, स्वयं प्रत्यक्ष सदाहि॥ २९॥

टीका—उपरोक्त छः भेदों सहित सब कार्य बनते हुए पंच विषयों के बीच ही में होते रहते हैं। चेतन इन छः भेदों और पंच विषयों युक्त अनन्त कार्यों से सर्वथा भिन्न है, वह सदैव स्वयं प्रत्यक्ष है। अपने को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे किसी अन्य साक्षी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वही सबको साक्षी-गवाही देकर सिद्ध करता हुआ स्वयं सिद्ध है—“सबका जानक सबका निश्चय करता है। चेतन अपना आप जनैया जड से भिन्न सम्हरता है”॥ २९॥

ज्ञान कला से शून्य जड, चेतन उनमें नाहिं।

चेतन आप स्वतन्त्र है, द्रष्टा रूप सदाहि॥ ३०॥

टीका—जडतत्त्व इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, मानन्दी आदि से सर्वथा रहित है। उन जड तत्त्वों में चेतन नहीं है, न उनसे कभी चेतन की उत्पत्ति हो सकती है। चेतन अपने आप स्वतन्त्र है, सदैव स्वयं सबका साक्षी सबको देखनेवाला केवल ज्ञान स्वरूप है॥ ३०॥

आप आप चेतन सदा, खोजि चहत कछु और।

कष्ट छोडि कछु नहिं मिलै, जहाँ जाय तजि ठौर॥ ३१॥

टीका—चेतन तो जड से भिन्न सदा अपने आप ही है। पर अपने को भूलकर कुछ और ही खोजता फिरता है। अपने अलावा खानि-बानी पंच विषयों को ही रात-दिन चाहता है, इसलिए इसको सिवा दुख के और कुछ नहीं मिलता है॥ ३१॥

सर्व कल्पना चेतन जीव ही की है

दृष्टात—एक मनुष्य ने अपनी लड़की का विवाह करने के लिए विचार किया और सोचने लगा कि एक ही प्राणप्रिय पुत्री है, अतः जो सबसे शक्तिमान और बड़ा हो उसी से पुत्री का लग्न करूँ। उसके मन में हुआ कि सबसे श्रेष्ठ प्रत्यक्ष ज्योतिरूप सूर्य है, किसी प्रकार सूर्य से ही पुत्री का लग्न करूँ तो अच्छा है। ऐसा सोचते-सोचते ही उनके मन में चिंतन हो उठा कि नहीं जी, सूर्य बड़ा नहीं, सूर्य को जो आच्छादित कर ले उसका नाम है बादल। वाह।

बादल तो प्रत्यक्ष शीतलमय सूर्य से भी बड़ा सिद्ध हुआ, अतः मैं बादल के साथ ही पुत्री का लग्न करूँ। इतने में फिर विचार हुआ कि नहीं जी, बादल से भी बड़ा वह जो बादल को पल मात्र में छिन्न-भिन्न कर डालता है उसका नाम है पवन, अतः मैं वायु के साथ ही प्रिय पुत्री का लग्न करूँगा। ऐसा सोचते ही उसे फिर तर्कना हो उठी कि अरे! पवन से बड़ा तो प्रत्यक्ष स्थूलाकार पहाड़ है, जो कि चाहे जितना वायु चले कभी डिंग नहीं सकता, अतः पहाड़ के साथ ही प्रिय पुत्री की शादी करूँ। इतने में फिर उसे यह याद हो आया कि पहाड़ से बड़ा तो जो पहाड़ फोड़ कर उसके सिर पर विराजता है, उसका नाम है कुश, इससे कुश ही बड़ा है। फिर चिंतन हो उठा—नहीं जी, कुश कैसे बड़ा, कुश से बड़ा तो चूहा है जो उसकी जड़ों को काट कर विल बना लेता है या कुशादि की चटाइयों को कुतर डालता है, तो क्या चूहा ही सबसे बड़ा है। ये सब अनुसंधान करते-करते ही उसे अपनी जाति का स्मरण हो आया। वह लोनिया था, अतः उसे विचार हुआ कि अहो! मैं कहाँ भटकता हूँ। "सबसे बड़ा चूहा तो उससे बड़ा लोनिया का पूत" जो उसे मार डालता है। इससे मेरी सारी कल्पनाएँ मिथ्या हैं, अपनी विरादरी में ही प्रिय पुत्री का विवाह ठीक है।

सिद्धान्त—चेतन जीव ही स्वयं अजर, अमर, अमृत स्वरूप होने से सर्व शिरोमणि है, परन्तु यह देहोपाधि से अपने सत्य स्वरूप को भूल कर पंच विषययुक्त पाथर, पानी, पहाड़, सूर्य, चन्द्र, ज्योति, वायु आदि जड़ तत्त्वों को ही श्रेष्ठदेव-परमात्मा या ब्रह्म विराट का रूप या उसकी माया मानकर या उसको अपना स्वरूप निश्चयकर वृथा कल्पना में पीड़ित हो रहा है। इतने में श्री पारख गुरुदेव मिलकर कहते हैं—अरे जीव! जो तू न हो तो समस्त खानि-बानी जड़ पंच विषयादि को कौन जाने, कौन माने। अतः तू सर्व निश्चयकर्ता सर्व न्यायक सर्व से श्रेष्ठ है। ऐमे गुरुदेव के अमृतमय वचन सुनकर जीव का ठोर-ठेकाना लग जाता है। सब भ्रान्तियाँ मिट जाती हैं। फिर तो जीव सबका द्रष्टा सबसे भिन्न परम शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो जाता। यह सब पारखी गुरुदेव की शरण में लगने का फल है, अतः गुरु पारख की शरण जाओ।

चेतन आप स्वतन्त्र है, कारण और न तेस।

इन्द्रि जाहि न गहि सकत, भिन्न स्वतः जो शेष ॥ ३२ ॥

टीका—जैसे भिन्न धर्मों पृथक-पृथक जड़ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु कारण-कार्यरूप स्वतन्त्र-अनादि हैं, वैसे जीव जड़ से पृथक ज्ञान धर्म वाला कारण-कार्य रहित अपने आप स्वतन्त्र-अनादि है। इस स्वतन्त्र चेतन का अन्य जड़ तत्व या कल्पित ईश्वर, ब्रह्म कोई भी कारण नहीं है। क्योंकि जितने कारण-कार्य होते हैं वे सब पाँच विषय और जड़ता के अन्दर पाँचों ज्ञानेन्द्रियों में आ जाते हैं और जीव तो इन्द्रियों को जान-मानकर उनका प्रेरक होने से उन्हें जड़ इन्द्रियों ग्रहण नहीं कर सकता। वह तो इन्द्रिय, विषय, मन आदि सर्व को जानता है। जानी हुई सब दृश्य वस्तुओं को हटाकर जो जानने वाला शेष रह जाता है, वही अपने आप स्वतन्त्र है ॥ ३२ ॥

शिक्षा—हरिगीत छन्द

अपरोक्ष पारख भूप तू क्यों दास बनि दुख पावता ॥ टेक ॥

मन इन्द्रियों पाँचों विषय ये भास जड दिखलाय हं।
 ये मर्म क्या जाने तेरा तूही इन्हें बतलाय हं॥
 इस दृश्य का ज्ञाता तुहीं द्रष्टा न दृश्य में आवता।
 अपरोक्ष पारख भूप तू क्यों दास बनि दुख पावता॥ १ ॥
 तेरीहि सत्ता से मनोमय सृष्टि यह चालू रहे।
 जो चार खानी चार बानी नाद बिन्द को तू गहे॥
 तुझमें विपुल है शक्ति सद् समता न अन्य लखावता।
 अपरोक्ष पारख भूप तू क्यों दास बनि दुख पावता॥ २ ॥
 इस दृश्य जग को देखकर निज भूल से दुख पाय जब।
 कर्ता व धर्ता अन्य है ईश्वर खुदा बंद तूहि तब॥
 परमात्म देव अनंत कहि तूही परोक्ष में धावता।
 अपरोक्ष पारख भूप तू क्यों दास बनि दुख पावता॥ ३ ॥
 जड दृश्य से न्यारा सदा चैतन्य ज्ञानाकार हो।
 अपरोक्ष स्थिति त्यागकर तू बन रहा निरकार हो॥
 पोल में तू पोल बनि क्यों शून्य में जहँड़ावता।
 अपरोक्ष पारख भूप तू क्यों दास बनि दुख पावता॥ ४ ॥
 ये जक्त के कारण हमीं हम ब्रह्म रूप अनूप हैं।
 ब्रह्माब्धि में जग बुदबुदा सब आत्म अद्वय रूप हैं॥
 इस भाँति केवल ब्रह्म बनि जग वृक्ष क्यों उपजावता।
 अपरोक्ष पारख भूप तू क्यों दास बनि दुख पावता॥ ५ ॥
 श्रुति शास्त्र काव्य पुराण धन कानून बानी जाल सब।
 नित इन सबों का कौन थापक शोध दिल में शीघ्र अब॥
 तूही व तेरे सम मनुज सब कल्पना करि गावता।
 अपरोक्ष पारख भूप तू क्यों दास बनि दुख पावता॥ ६ ॥
 ये वायुयान औ रेडियो जो जो कला विस्तार हैं।
 पुनि शैव शाक्त रु यवन जैनी यीशु पन्थि अपार हैं॥
 सिद्धान्तवाद अनंत कल्पित जीव तू ठहरावता।
 अपरोक्ष पारख भूप तू क्यों दास बनि दुख पावता॥ ७ ॥
 कर जो परीक्षा सर्व की वह तू परीक्षक आप हैं।
 जो आप अपना पाय धन फिर क्यों सहें सन्ताप हैं॥
 सताप कारण कामना क्यों चित्त तहँ भटकवता।
 अपरोक्ष पारख भूप तू क्यों दास बनि दुख पावता॥ ८ ॥
 तू एकरस अविकार है अविनाशि शुद्ध स्वरूप हे।
 तब क्षणिक स्थिति मात से प्रतिभास सुख भ्रम कूप हे॥
 प्रतिभास हता डालकर हो स्वस्थ शांत समावता।
 अपरोक्ष पारख भूप तू क्यों दास बनि दुख पावता॥ ९ ॥

सुख आश हता से मनोमय सृष्टि यह विस्तार है।
दृढ परखदृष्टि सुधार कर मोहादि कर दे क्षार है॥
स्वच्छन्द हो विश्राम ले तू प्रेम क्यों भय पावता।
अपरोक्ष पारख भूप तू क्यों दास बनि दुख पावता॥ १०॥

प्रसंग ३—संयोग सम्बन्ध वाले कारण जड़ तत्त्व भिन्न गुण-धर्मी हैं,
इसी से उनके सब कार्य विभेदयुक्त होते रहते हैं, उनसे न्यारा
ज्ञान गुण-धर्म वाले जीवों का परिचय

कार्य विलक्षण इसलिये, स्वयं विलक्षण तत्त्व।
तेहि ते कारज विविध विधि, जडता सर्वाहि समत्व॥ ३३॥

टीका—भौति-भौति के विलक्षण कार्य पदार्थ इसलिये देखे जाते हैं कि स्वयं जड़ तत्त्वों में अनादि गुणयुक्त भिन्नता है। मूल में वे चार रूप हैं, पर जड़ता जाति सबकी बराबर है। चाहे जिस किस्म की जड़ चीजे बनी हो या बन जाय पर सब जड़ के जड़ ही देखी जाती हैं॥ ३३॥

घट बढ तिनके अंश ते, कारज किसिम बहूत।
होत विलक्षण रहत नित, जडता विषय सबूत॥ ३४॥

टीका—कारण की जड़ता और विषयों की विभिन्नता जो कार्यों में देखी जाती है वही कारण-कार्य एकता का अकाट्य प्रमाण है, और अर्थ स्पष्ट है॥ ३४॥

शीत उष्ण कोमल कठिन, सब कारज के माहिं।
कारण यहै स्वरूप है, कारज में दरशाहिं॥ ३५॥

टीका—सभी जड़-कार्य पदार्थों में शीत, उष्ण, कोमल, तथा कठिन स्वभाव देखे जाते हैं। यही उनके कारण तत्वों में भी है॥ ३५॥

लक्षण उनके भिन्न हैं, एक एक से मेल।
तेहि ते कारज विविध विधि, निज में निजहिं रहेल॥ ३६॥

टीका—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कारणरूप तत्वों के गुण-धर्म भिन्न-भिन्न हैं। भिन्न-भिन्न होते हुए भी वे एक दूसरे में अनादि से संयोगवान हैं, इसीलिए अनन्त किसिम के कार्य बनते हुए भी अपने-अपने कारण के गुण-धर्मों के अन्दर ही हैं॥ ३६॥

ह उरड़े परमाणु सब, विविध किसिम से मेल।
तेहि ते कारज भिन्न सब, नेमित जाति सकल॥ ३७॥

टीका—परस्पर तत्वों के परमाणु एक दूसरे से गँसे हुए हैं। उनमें भौति-भौति के संयोग हैं, इसीलिए उनमें सब कार्य एक दूसरे से पृथक्-पृथक् गुणयुक्त बन जाते हैं। उन कार्यों के बनने में योग्यता के अनुसार यथावत परमाणु खिंच जाते हैं॥ ३७॥

यामें अरुझे जीव है, जानि न पावत फेर।

याते भरमि बेहोश सब, पर्यो चक्र मन घेर॥ ३८॥

टीका—इन्ही जड तत्वों के कारण-कार्य में सब जीव भूल वश फँसे पड़े हैं। अमित प्रकार के कार्य देख पड़ते हुए भी सब कारण के गुण, विषय और जडत्व शक्ति के अन्दर ही हैं। इस भेद को जीव जान नहीं पाते। इसीलिए जड विषयों में भ्रमित होकर निज स्वरूप से गाफिल बन, विपरीत समझ द्वारा विविध प्रकार के माननारूप चक्कर में कष्ट उठा रहे हैं॥ ३८॥

कार्य बिलक्षण देखि कै, कारण नहीं बिचार।

भिन्न भिन्न सब तत्व है, सोई मिलि पुनि न्यार॥ ३९॥

टीका—तत्वों की विभिन्न कार्य वस्तुएँ देखकर उनके कारण का नहीं विचार किये कि कारण के ही गुण, शक्ति और धर्म कार्य में आ जाते हैं। उनके भिन्न-भिन्न होने में हेतु यही है कि उन कार्यों के चार कारण में भी गुण, धर्म, शक्ति भिन्न-भिन्न हैं, वे ही भिन्न-भिन्न तत्वों के परमाणु अमित प्रकार से मिल-मिलकर अनेक कार्य होते हुए भी कारण-रूप से पृथक्-पृथक् ही रहते हैं॥ ३९॥

विषयरूप जड तत्व सब, महि जल अगिनि बयार।

ज्ञान कला चैतन्य है, स्वतः विषय के पार॥ ४०॥

टीका—सारे जडतत्व पंच विषय रूप हैं, वे तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु नाम से प्रसिद्ध हैं और जीव तो ज्ञान कला के सहित स्वतः अपने आप जड विषयों से पृथक् हैं॥ ४०॥

विषयरूप सब तत्व है, चेतन द्रष्टा होय।

शब्द स्पर्श रूप रस, इन्द्रिय से लिखि सोय॥ ४१॥

टीका—सब तत्व जड़ पाँचों विषयों के स्वरूप हैं, ज्ञान से रहित हैं, इन जड तत्वों का द्रष्टा चेतन है, वह जड से न्यारा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये विषय इन्द्रियों से देखे जाते हैं। इससे सहज ही इन्द्रिय साधन और इन्द्रियों के विषय जड दृश्य अलग हैं, और जीव इन सबका जनैया इनसे भिन्न अपने आप स्वतः रहता है॥ ४१॥

सबै कार्य है एक सम, जड स्वरूप के माहि।

चेतन तिनसे भिन्न है, ज्ञान स्वरूप सदाहि॥ ४२॥

टीका—तत्वों के जितने कार्य हैं सब इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, दुख-सुख और ज्ञान रहित जड हैं, इसलिए सब कार्य जडता भाव से एक ही समान रहते हैं और चेतन तो जड को जानता है, अतः जड से भिन्न चेतन सदोदित ज्ञान स्वरूप है॥ ४२॥

गीतिका छन्द

शिक्षा—चव तत्व कारण हैं अनादी, कार्य नाना दिख रहे।

मन सृष्टि का कर्ता भि चेतन सोउ सदा ही नित रहे॥

पाँचों विषय सब दृश्य हैं द्रष्टा स्वयं स्व रहन्त है।

उत्पति प्रलय नहि दोय की यह ही परम सिद्धांत है॥ १॥

नर पशु व अण्डज उष्मजी सब देह धारी जीव हैं।
 वे कर्म करते भोगते सब वासना वश तीव्र हैं॥
 हं बोध भूमि मनुष्य तन सत्सग से ठहरन्त हैं।
 निज रूप अमृत स्थिती यह ही परम सिद्धांत है॥ २॥
 परत्यक्ष विनु अनुमान नहि वध्या सुवन शश शृगवत।
 गुण धर्म सह परत्यक्ष दोउ तीसर सकल ह स्वप्नवत॥
 उपमान आ अनुमान औ शब्दादि जीव वदन्त हैं।
 नित जीव ही सिरमोर पद यह ही परम सिद्धांत हैं॥ ३॥
 ऐश्वर्य सह ईश्वर अहं अरु विश्वमद ब्रह्मन्य हैं।
 चंतन्य जड को छोड़ के स्वर्गादि कहैं परमन्य हैं॥
 यह सब मनुज की कल्पना हैं खानि वानि गढन्त हैं।
 हं खानि वानी तुच्छ भ्रम यह ही परम सिद्धांत हैं॥ ४॥
 मानन्दियाँ सम्बन्ध से सब बाह्य ज्ञान प्रकाश हैं।
 मानन्दियाँ सब परख तज तो आप ज्ञानहि खास हैं॥
 जो आप-आप अखण्ड निज अविचल परमपद कन्त हैं।
 सो भास दर्शन से रहित यह ही परम सिद्धांत हैं॥ ५॥
 अनुभव विवेक विराग में नित बहु प्रयत्न सु कीजिये।
 जिज्ञासु वनि गुरु शरण में जाकर सकल दुख छीजिये॥
 निश्चय हि सब का मूल है इक झूठ इक सत मंत है।
 नित सत्य पारख थीरपद यह ही परम सिद्धांत है॥ ६॥
 पुनि जब तलक निज ज्ञान नहीं हो तब तलक कुछ भी करो।
 मुक्ती न होगी कहि कभी सब स्वप्न सम जन्मो मरो॥
 तुम आप अपना जान लो सबका परीक्षक वत ह।
 निज स्थिती करतव्य इक यह ही परम सिद्धांत है॥ ७॥
 सम्पूर्ण विषयासक्ति को त्यागे विना नहि सिद्ध हो।
 स्पर्श सबसे हैं भयावन त्याग कारज सिद्ध हो॥
 सयम व गुरु को नेम व्रत सब राखि के अधिपन्त हैं।
 करु प्रेम शीघ्र सुसत से यह ही परम सिद्धांत है॥ ८॥

प्रसंग ४—पंच ज्ञान-इन्द्रियों से जाने गये यावत कार्य सब जड़ और
 पंच विषय के स्वरूप हैं उनसे न्यारा चेतन जीवों के
 गुण-लक्षणों का वर्णन

जड स्वरूप सब कार्य हैं, पंच विषय तिन माहिं।
 नहि कोई तत्त्वन कार्य अस, जहाँ होय ये नाहि॥ ४३॥

टीका—सारे कार्य पदार्थ जड है और पच विषय के स्वरूप है। जड तत्वों का कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो विषय रहित हो ॥ ४३ ॥

होय बिलक्षण तेहि सरिस, जड स्वरूप तिन काहि।

पंच विषय के रूप सब, विषय पार नहीं जाहि ॥ ४४ ॥

टीका—भिन्न-भिन्न तत्वों से जो विलक्षण कार्य होते रहते हैं वे सब उन्हीं पाँचों विषय और जडता के स्वरूप हैं, क्योंकि वे जड विषय के पार नहीं होते ॥ ४४ ॥

विषय बिलक्षण छोडि कै, जड स्वरूप तजि जाय।

होय जो तत्वन कार्य अस, तब दृष्टांत लखाय ॥ ४५ ॥

टीका—विभिन्न प्रकार के कार्य जो पाँचों विषय के स्वरूप है, इसी का नाम विषय विलक्षणता है। यदि तत्वों का कोई ऐसा कार्य होवे जैसे गन्ना, गेहूँ, पुष्प, कपास, बर्फ, कमल, असख्य वृक्ष, शरीर, श्वास, धुआ, घड़ी, इजन, वस्त्र, लाल-पीले रंग, खट्टी-मिट्टी वस्तुये आदि कि जिसमें पाँचों विषय न हो और जडता भी न हो, तब तो चेतन के बारे में दृष्टांत बने ॥ ४५ ॥

जब नहीं तत्वन कार्य अस, होत रहत कहूँ देखि।

तब कैसे चेतन कहै, उतपति जड से लेखि ॥ ४६ ॥

टीका—जब जड तत्वों का कोई भी कार्य विषय और जडता से भिन्न कहीं भी होते नहीं देखा जाता, तब जड-जड के सयोग से चेतन की उत्पत्ति कहना सर्वथा असम्भव है, क्योंकि जड-जड के सयोग से सर्व कार्य जड ही होते हैं, चेतन नहीं। चेतन तो जड विषयों का ज्ञाता, जड विषयों के चिह्नों से सर्वदा पृथक् है। जो जिसमें का होता है उसके चिह्न उसमें अवश्य होते हैं, अतः जड के चिह्न चेतन में न होने से चेतन सर्वथा जड से पृथक् है ॥ ४६ ॥

कार्य बिलक्षण देखि जो, इन्द्रिन द्वार से जान।

पंच विषय से भिन्न कस, कहाँ ताहि सहिदान ॥ ४७ ॥

टीका—जहाँ तक तत्वों के विलक्षण कार्य देखे जाते हैं वे सब पाँच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जानने में आ जाते हैं, तब वे पच विषय से न्यारे कैसे हुए। यदि पच विषय से कार्य कोई अलग हो तो उसका कोई चिह्न कहो ॥ ४७ ॥

एक एक इन्द्रिन लखत, पाँच विषय को ज्ञान।

विषय बिलक्षण षष्ट जो, केहि इन्द्री से जान ॥ ४८ ॥

टीका—एक-एक इन्द्रिय से भिन्न-भिन्न पाँचों विषयों का ज्ञान जीव को होता है, इसलिए पाँच ही विषय हुए। यदि इन पाँचों विषयों से न्यारा जड तत्वों में कोई छोटों विलक्षण विषय उत्पन्न कहे तो उसे बताओ किस इन्द्रिय से जाना जा सकता है? उसके जानने के लिए फिर छठी इन्द्रिय चाहिए। कारण से जो कार्य विलक्षण हो तो उन कारण तत्वों के अतिरिक्त एक विषय हो जाता, बिना अतिरिक्त भये विलक्षण कार्य किसी हालत से सिद्ध नहीं हो सकता और कार्य को विलक्षण कहना है तो किस इन्द्रिय से विलक्षण का ज्ञान किया जाता है

सो कहिये। पाँचों ज्ञान इन्द्रियो से जाना गया सो तो कारणरूप पाँच विषय जड तत्वो के अन्दर ही हैं, फिर कारण गुण-धर्म के अतिरिक्त विलक्षण कार्य कहना मिथ्या ही है ॥ ४८ ॥

पंच विषय के माहिं जो, कहव विलक्षण झूठ।

घात करत निज आपको, वात न कोइ अटूट ॥ ४९ ॥

टीका—छठीं इन्द्रिय तो ह नहीं, अतः पंच इन्द्रियो से जाने गये जड तत्व कारण-कार्यरूप पंच विषय से भिन्न कोई छठा कार्य कहना असत्य है। जो कोई जड तत्वो में विलक्षण कार्य मानकर जड़ में जीव को मिलाते हैं वे अपना घात आप ही कर रहे हैं। उनकी कोई भी वात युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि कार्यों की अनित्य भिन्नता अपने-अपने कारणों की नित्य भिन्नता में लीन हो जाती है और कारणों के गुण-धर्मों की नित्य भिन्नता एक होती नहीं तथा जीवों के ज्ञान धर्म जड कारणों में नहीं, अतः जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु में अनादि गुण-धर्मयुक्त नित्य भिन्नता है, वैसे जड धर्मों से सर्वांग पृथक् जीव की नित्य भिन्नता है। ऐसा विवेक न कर जड देह ही को सत्य मान कर विषयासक्ति-वश अनन्त पाप कर्म कर अपने लिए अनन्त दुख का बीज बोते हैं। अस्तु, वे अपना घात करते हैं और उनकी वाते भी सब कल्पित है ॥ ४९ ॥

जेहि का जो सिद्धात हो, ताहि पृथक् दृष्टांत।

विना पृथक् दृष्टांत के, तुलना काहि करांत ॥ ५० ॥

टीका—जिसका जो सिद्धान्त होता है उससे पृथक् दृष्टांत होता है। उपमा अलग हुए विना किसकी तुलना किससे करके उपमेय समझा-समझाया जा सकता है। चार खानियों के अनन्त देहधारी चेतन जीव तो सिद्धांतों का सिद्धांत ही हैं। पूर्वपक्षी द्वारा इन चार खानियों के चेतन जीवों से पृथक् कोई उपमा होना चाहिए। यदि ऐसा होना असम्भव है तो जड का दृष्टांत चेतन पर देना निरी भूल है ॥ ५० ॥

पृथक् रहे विन वाँट के, तालत काहि ते काहि।

वस्तु वस्तु से तोलि जो, साधि वाँट से ताहि ॥ ५१ ॥

टीका—जैसे अन्न या कोई चीज तौलने के लिए वाँट उसमें पृथक् होते हैं। वाँट अलग भये विना किसके द्वारा किसका वजन करेगा? जो कहो वस्तु से भी वस्तु की वजनई कर सकते हैं, तो उस वस्तु की भी वजनई करने को प्रथम वाँट से ही साधा जाता है। इससे अनुभव है कि जिस चीज को तौलना होता है उसके लिए वाँट अवश्य भिन्न रहते हैं, तब अन्न या किसी वस्तु की वजनई की जाती है। वही वस्तु की जगह पर ज्ञानकलायुक्त चारों खानियों के अनन्त देहधारी जीवों को जानिए, वाँट की जगह पर केवल जड कारण-कार्यों को समझिये, जो जड़ कारण-कार्यों में कहीं भी ज्ञान का चिह्न देखा जाय तब तो उस दृष्टांत से कह सकते हैं कि इसी प्रकार जड से चेतन हो जाता है, और जब जड़ तत्वों के कारण-कार्य ऐसे नहीं हैं जिसमें जडता और विषय न हो, फिर उनसे चेतन कहने का कोई दृष्टांत नहीं रह जाता। दृष्टांत के विना अनुभव रहित सिद्धांत की सिद्धि नहीं होती। अतः जड का जनेया सदव जड से भिन्न है। इससे निर्णय हुआ कि चार खानियों के देहधारी जीव जड़ गुण-धर्मों से पृथक् और निज-निज जडों के प्रकाशक अनन्त अविनाशी प्रत्यक्ष अनुभव हो रहे हैं। उनकी देहे कर्म-वासना तथा

खानि के अनुसार बनती-बिगडती रहती हैं, पर वे देह के साथ उत्पन्न और नष्ट नहीं होते ॥ ५१ ॥

अहै स्वजाती जीव सब, एक जाति के जान।

एक बस्तु उपमेय सो, उपमा बॉट लखान ॥ ५२ ॥

टीका—जितने चार खानियो के देहधारी जीव हैं वे सब अजर-अमर एक जाति के ज्ञानस्वरूप ही हैं। सजाति भाव से असख्य जीवों की ज्ञान स्वरूप में समानता है। इनसे अलग जड तत्वों के कार्यों में पच विषय जडपना छोड़ कर कोई दृष्टांत होना चाहिए ॥ ५२ ॥

बिधिवत परमाणुन मिले, कारज पुष्ट अनन्त।

अन्य को मेल सामान्य लै, कारण चारि रहन्त ॥ ५३ ॥

टीका—चारों तत्वों के यथायोग्य परमाणु मिलकर अनेक कार्य होते और कारण के गुण-धर्म कार्य में बलिष्ठ हो जाते हैं और कार्य असख्य प्रकार के भी हो जाते हैं तथा समूह कारण तत्वों में अपना-अपना भाग विशेष और अन्य तीन तत्वों का थोड़ा-थोड़ा भाग मिश्रित होकर कारण समूहरूप से चार ही तत्व नित्य रहते हैं ॥ ५३ ॥

स्पष्ट—पृथ्वी में अन्य तत्वों के सामान्य अंश से मिलान होते हुए अपना विशेष अंश है। ऐसे ही जलराशि समुद्रादि में अन्य तत्व सामान्य हैं और अपना जल विशेष है। अग्निरूप सूर्य में अपना अग्नि अंश विशेष है और अन्य तीनों तत्वों के सामान्य अंश हैं तथा वायु मण्डल भी जहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि स्थूलरूप नहीं हैं वहाँ पर वायुभाग विशेष है, उसमें अन्य तीन तत्व सामान्य और वायु विशेष है। इस प्रकार कारणों में अन्य तत्व सामान्य अंश से संयोगवान और अपना-अपना तत्व विशेष रहा है। यह भूगोलरूप पृथ्वी, समुद्ररूप जल, सूर्यरूप अग्नि तथा वातावरण में विशेष वायुमण्डल, ये चारों तत्व मुख्य कारणरूप अनादि नित्य रहते हैं। इनसे अमित कार्य प्रवाहरूप अनादि से बनते-बिगडते चले आ रहे हैं।

यथायोग्य के मेल से, गुणन होत बलवान।

बहुत किसिम के भेद है, कारज प्रगट देखान ॥ ५४ ॥

टीका—साधक परमाणुओं के यथायोग्य मिलने से कार्यों के गुण कारण से बलिष्ठ हो जाते हैं, जैसे गन्ना, आम, मेवा आदि में रस की विशेषता और बेला, चमेली इत्यादि में गंध की विशेषता, बादलों में भिन्न तत्वों के मिलने से शब्द की विशेषता इत्यादि सो सब पाँचों विषयों में भौति-भौति के गुणयुक्त कार्य प्रत्यक्ष देखे जाते हैं ॥ ५४ ॥

कारण माहिं सो सम रहै, शब्द रूप रस गंध।

कारज माहिं प्रचण्ड सोइ, निज निज पाय सबन्ध ॥ ५५ ॥

टीका—शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध अपने-अपने कारण तत्वों में सामान्यभाव से रहते हैं, पर वे ही कार्य में अपने-अपने साधक परमाणुओं का सम्बन्ध पाने से बलवान हो जाते हैं। एक जड तत्व में अन्य तीन तत्व मिलकर उसके कार्यों के गुण-धर्म आदि को बलवान कर देते हैं। इस तरह चारों तत्व परस्पर मिलकर कार्य भाव में सब सबका साधक-बाधक हो-होकर उत्पत्ति तथा नाश भी करते रहते हैं। बस यही तत्वों की साधकता-बाधकता

की वजह से ही कार्य विलक्षण प्रतीत होते हैं ॥ ५५ ॥

एक एक में भेद कई, रहत आपने माहिं।

कारण कारज भेद जो, लखौ ज्ञान से ताहि ॥ ५६ ॥

टीका—इस प्रकार चारों में चारों मिलकर अनेक भेद से उत्पन्न होते हुए भी अपने-अपने कारण के गुण-धर्मों के अन्दर ही रहते हैं। वस यही कारण-कार्य में भेद है, इसे विवेक से समझो ॥ ५६ ॥

पंच विषय जड नहिं तजै, होय विविध विधि कोटि।

एरि फेरि उन्हीं रह, एक एक की ओटि ॥ ५७ ॥

टीका—जड कार्य पंच विषय से बाहर नहीं जाते चाहे कितने ही विलक्षण हो। उलट-पलट कर सारे जड पदार्थ एक दूसरे के आधार में रहते हुए जडतत्व ही हैं ॥ ५७ ॥

द्रष्टा जड़ से पृथक है, आप स्वतः शिरताज।

निर्णय करत सो जीव है, मुर्दा जड को साज ॥ ५८ ॥

टीका—जो इन जड विषयों का देखने वाला है, वह द्रष्टा चेतन जड विषयों से न्यारा है, अपने आप स्वतंत्र है, विजाति जड विषयों से श्रेष्ठ परम पुनीत है। जो दूसरे और अपने का निर्णय करता है, जानता है, उसी का नाम जीव है। वह जीव ही चेतन है और जहाँ तक जड की सामग्री है, सब अपने-पर के ज्ञान रहित है ॥ ५८ ॥

शक्ति न जड में ज्ञान की, छोड़त पकड़त नाहि।

विवश वासना जीव है, बँधत रहत तिन माहि ॥ ५९ ॥

टीका—जड तत्वों में ज्ञानशक्ति नहीं है, अतएव वे जान-मानकर न किसी को छोड़ सकते हैं, न किसी को पकड़ ही सकते हैं। जीव ही जड को जान-मानकर अमित काल की सुख-वासना धारणकर वासना वश जड विषयों में आसक्त होता रहता है ॥ ५९ ॥

सबहिं स्वरूप से तत्व जड़, सबहिं स्वरूप से न्यार।

कारज विविध प्रकार के, जड़हिं कला विस्तार ॥ ६० ॥

टीका—सभी तत्व स्वरूप से जड तथा पृथक-पृथक हैं। उनसे बने हुए विविध प्रकार के कार्य पदार्थ जड-कला का विस्तार है ॥ ६० ॥

होते कारज से जीव तिन, रहत जड़हिं के रूप।

होत विलक्षण ताहि सम, पंच विषय अनुरूप ॥ ६१ ॥

टीका—यदि जीव भी उन्हीं जड तत्वों का अश या कार्य होता तो जड ही होता। अनन्त जड कार्यों का समान एक कार्य जीव भी ज्ञान मानदी रहित होता। जैसे पंच विषय स्वाभाविक कारण-कार्य में हैं, वैसे पंच विषय जडरूप जीव भी होता ॥ ६१ ॥

यहि ते उलटे जीव सब, द्रष्टा तत्वन केरि।

कारण कारज से परे, गहत तजत लखि तेरि ॥ ६२ ॥

टीका—पूर्वोक्त जड गुण-धर्मों से उलटे जीवों में तो ज्ञान धर्म है। वे ज्ञानरूप जीव जड तत्वों के द्रष्टा हैं। अतः वे जड कारण और कार्य से भिन्न हैं। वे लाभ मानकर जड़ विषयों को पकड़ते और हानि देखकर छोड़ देते हैं ॥ ६२ ॥

बिबश बासना रहत नित, हानि लाभ को मानि।

त्याग ग्रहण नित करत वह, मन इन्द्रिय बश जानि ॥ ६३ ॥

टीका—जीव सदैव सुखाध्यास के वश रहते हैं, किसी में हानि और किसी में लाभ मानते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल में हानि-लाभ सोचकर ही अपने से भिन्न सब जड वस्तुओं को त्यागते और पकड़ते रहते हैं। जानने वाला चेतन जीव ही मन और इन्द्रियों के वश में होकर त्याग-ग्रहण करते आये हैं ॥ ६३ ॥

बिना स्वतन्त्र स्वरूप के, त्याग ग्रहण नहीं होय।

पकड़त छोड़त नहीं बनै, जानि जानि करि सोय ॥ ६४ ॥

टीका—पूर्वोक्त जड विषयों से सर्वथा पृथक् स्वतन्त्र चैतन्य सत्य न हो तो जड विषयों को जान-मानकर त्याग और ग्रहण नहीं कर सकता। यह अनुभव है कि अपने आपको आप ही जान-जान कर पकड़ना और छोड़ना अकेले में नहीं बनता। जब तक दूसरा न हो तब तक किसको जाने, किसको छोड़े और किसको पकड़े? इसलिए पंच जड विषयों को जानने-मानने वाला और उनका त्याग-ग्रहण करने वाला चेतन जीव उनसे भिन्न तथा स्वतन्त्र है ॥ ६४ ॥

यहि ते रहत सो भिन्न वह, आप भूलि गहि लेत।

बस्तु छोड़ि निज को लखै, जानि दुखहि तजि देत ॥ ६५ ॥

टीका—त्याग-ग्रहण करने वाला चेतन जीव कारण-कार्यों से पृथक् है, अपनी पृथक्ता को भूलकर ही जड वस्तुओं में सुखभास करके उन्हें ग्रहण करता रहता है। जीव पाँच विषय और उनके कार्यों को अलग करके उनसे भिन्न ज्ञानमात्र अपने स्वरूप को जान ले तो जड विषयों को दुखरूप जानकर उनकी आसक्ति त्याग कर देता है। इससे जीव की पृथक्ता स्पष्ट हो जाती है ॥ ६५ ॥

निज में दुख कहूँ है नहीं, जानि मिलै जब येह।

लक्ष्य बिबश तब नहीं भ्रमै, छूटै सकल सनेह ॥ ६६ ॥

टीका—अपने स्वरूप में दुख सम्बन्धी माया, काया, भोग, चाह, आसक्ति, सुख मानना, इच्छा, भावना, सम्बन्ध और विषयासक्ति, ये सब दुख नहीं हैं। मात्र भूल से ही जीव को सब कल्पना धारण हो गई है। भूल और आसक्ति त्यागकर दुख-रहित आप ही है। इस प्रकार सत्संग से जब जीव की परीक्षा हो जावे तब सुख लक्ष्य के वश जो इधर-उधर भटका करता है वह भटकना भी मिट जावे और विजाति माया-काया के सकल स्नेह की रस्मी भी टूट जावे ॥ ६६ ॥

शुद्ध स्वरूप सो आप है, जहाँ न बन्धन कोय।

आप आप में आप तब, चलित होत नहीं सोय ॥ ६७ ॥

टीका—पूर्वोक्त निर्णय में ज्ञात हो गया कि अपना चेतन स्वरूप शुद्ध है। शुद्ध इसलिए है कि स्वरूप में कोई भी बन्धन नहीं है। ऐसा जानकर अपने स्वरूप में विवेक-वैराग्ययुक्त सन्तुष्ट हो रहे, तब जीव कभी चंचल नहीं हो सकता ॥ ६७ ॥

शिक्षा—स्वरूपस्थिति की रहनी छोड़ने वाला अवश्य नष्ट हो जाता है—

छन्द—ये बन्ध मोक्ष कि भूमिका, द्वय भौति निर्णय कीजिये।
 दोनों विरोधी कुपथ सयम चाह जो मन दीजिये ॥
 मान सुख धन धाम बहु पुनि युवति सग मे चेष्ट हो।
 आरामतलवी देह की कसे भला नहीं नष्ट हो ॥ १ ॥
 ये मन स्वभाव को पलटि के नित तृप्त रहना काम है।
 तेहि साध्य हेतु विराग दृढ सत्सग निर्णय ठाम है ॥
 जो पाय मत्य स्वरूप को साधन से थिरपद पुष्ट हो।
 अपना तिहदा छोड़ यदि कैसे भला नहि नष्ट हो ॥ २ ॥
 सकल्प उठने में प्रयोजन मुख्य हेतु सबध है।
 वस्तु देश गो प्राणि सगत पूर्व ससृत सन्ध है ॥
 भ्रम कृत यथार्थ हेतु दुइ संकल्प सर्व उजेष्ट हो।
 हस-लक्ष्य विवेक विन कैसे भला नहीं नष्ट हो ॥ ३ ॥
 यक एक में मिश्रित सकल रक्षक व भक्षक गुण मिले।
 अन्तःकरण बहु पट सम सब लीक एकहि इक मिले ॥
 नित जो सजगता धीरता औ वीरता नहि श्रेष्ठ हो।
 तज दे परीक्षा कार्य तो कैसे भला नहि नष्ट हो ॥ ४ ॥
 भ्रम कृत प्रयोजन पुष्टि मन सब ह विजाती कामना।
 जग मान्य विद्या भोग वस्तु दोष से सब भावना ॥
 निज मोक्ष ध्येय विचार तजि भव वस्तु हित करि कष्ट हो।
 जो त्याग सुख अनुराग नहि कैसे भला नहीं नष्ट हो ॥ ५ ॥
 सग दोष से हांय चिन्तन चित कर दृढ भाव को।
 दृढ भाव माहि स्वभाव जगि आसक्ति ठठि भव चाव को ॥
 आमक्ति वश भ्रमदृष्टि करि सुखदृष्टि भव मग पुष्ट हो ॥
 करि कुसगत परिग्रही कैसे भला नहीं नष्ट हो ॥ ६ ॥
 विद्या व बुधि धन ज्ञान मद से गाफिली जव आय है।
 वामना वग जानि नहि सँग-दोष में वह धाय है ॥
 जग वस्तु भोग प्रभाव से परमार्थ ध्येय जु भ्रष्ट हो।
 ध्येय धीरज छुट गया कसे भला नहीं नष्ट हो ॥ ७ ॥
 सद्बोध को जो पाय कर गुरु युक्ति में ठहर नहीं।
 आर आगे ज्ञान हित भ्रम पन्थ में भटकें कहों ॥

करतल से पारख त्याग वह जग कार्य कौड़ी कष्ट हो।
 आशा कि फौसी बाँधि गल कैसे भला नहि नष्ट हो॥८॥
 अविनाशि जो नित तृप्त वस्तु को न कुछ भी चाहिए।
 पुरुषार्थ इसके ही लिए सत्सग निर्णय लाहिए॥
 निर्णय व द्रष्टा थीर तखा पे योग्य गुण गहि श्रेष्ठ हो।
 विश्राम पारख धाम तिन कैसे भला तब नष्ट हो॥९॥
 आसक्ति मन के वेग राग जु तहँ विराग बिठाइये।
 निर्द्वन्द्व हो निष्काम हो यकदम यहाँ जुट जाइये॥
 धीरज तिहदा ऐन रखि हिम्मत सदा ही पुष्ट हो।
 गुरु की कृपा निज परख बल कैसे भला तब नष्ट हो॥१०॥

प्रसंग ५—जड़ तत्वों के धर्मों से भिन्न ज्ञान धर्म वाले जीव जड़ाध्यास
 वश जड़ तत्वों की ही देह धरने का विधान

सब भूतन के धर्म तजि, जीव धर्म है और।
 सुखाध्यास बश ताहि के, तेहि तन धरि धरि दौर॥६८॥

टीका—तत्वों के शीत, प्रकाश, कोमल, कठोर धर्म तथा जड़त्व स्वभाव छोड़कर इनसे
 अलग जीव का ज्ञान धर्म है। पृथक् रहे हुए जड़ तत्वों को जान-जानकर चेतन जीव अनादि से
 सुख मान लिया है, जिससे उन्हीं के सुखासक्ति वश जड़ तत्वों की देहे धारण कर अनेक
 योनियो मे भ्रमण करता रहता है॥ ६८॥

सो न लखे निज भूल बशि, तन उत्पति लिखि ताहि।
 मात पितन स्पर्श कहूँ, रज बीरज तन माहि॥६९॥

टीका—जीव अपने सत्य स्वरूप के भूल-वश उपरोक्त यथार्थ बात नहीं जानते, जड़
 तत्वयुक्त जड़ शरीरों की ही उत्पत्ति होती है, जीव की नहीं। जड़ शरीर जीव के अध्यास-
 वश कही तो माता-पिता के स्पर्श द्वारा रज-वीर्य की देह बन जाती है॥ ६९॥

तन धारिन अगन बिषे, कहूँ बिकार से देह।
 धरि धरि तन छोडत सोई, बिन जाने निज गेह॥७०॥

टीका—और कही तो जीव शरीरधारियों के बालयुक्त सिर मे या पेट के अन्दर मल-
 मूत्रादि मे कृमिरूप से और अगो के विकार पसीना आदि से देह धर-धर कर बार-बार छोडते
 रहते हैं। जड़ तत्वों से अलग अपना घर सत्य स्वरूप की स्थिति न जानने ही से बार-बार
 जन्मना-मरना होता है॥ ७०॥

नर पशु अण्डज योनि मे, रज बीरज की देह।
 उष्मज मे रस गध से, जड़ तत्वन की नेह॥७१॥

टीका—मनुष्य, बैल-ऊँट आदि पशु, पक्षी-जलचर आदि अण्डज ये तीन खानियो की

देहे स्त्री-पुरुषों के स्पर्श द्वारा रज-वीर्य में उत्पन्न होती हैं और उष्णज खानियों की देहे रस-गन्धादि द्वारा जड तत्वों में होती रहती हैं। यथा—श्री काशी साहिब ने भी कहा है—“नर पशु अण्डज खानी योनिज। उष्णज मौ-वाप रहित अयोनिज” ॥ ७१ ॥

कहूँ उष्ण कहूँ गन्ध रस, पवन साध्य तन हेत।

चार तत्व यहि भाँति से, जड देहन को खेत ॥ ७२ ॥

टीका—कहीं विशेष उष्णता से, जैसे घूर (खाद का ढेर) या अन्नादि में विशेष गर्मी से जीवों की देहे बन जाती हैं। कहीं पृथ्वी तत्त्वयुक्त गोबर, मल-मूत्र आदि गन्ध से आर कहीं जल तत्त्वयुक्त रस-विषय फल-फूलादि में और कहीं पूर्वा पवन आदि से विकृत हुए बेलि, बोड़ी, वृक्षादि के पत्तों पर इस प्रकार चारों तत्वों की सहायता से जीवों की वासना अधीन यथायोग्य जड देहे बन जाती हैं। अतः पंच विषय-सुखाध्यास सहित जीवों की जड देहों के बनने की चारों तत्व सामग्री व क्षेत्र हैं ॥ ७२ ॥

वनत मिटन इमि देह सब, वह न बने नहि नाश।

याते उत्पत्ति होय नहि, जड भूतन से तास ॥ ७३ ॥

टीका—पूर्वोक्त प्रकार में जड तत्वों के क्षेत्र में जड तत्वों की देहे जीव के कर्म मस्कार से बन-बन कर मिटती रहती हैं और जीव जड देह के साथ न बनता है आर न तो कभी विनष्ट होता है, बल्कि मोटरवान के समान देह को बना कर उसमें निवास करता रहता है। देह छूटने के बाद देह के अध्यास से फिर-फिर देह बना कर उसी में वास करता रहता है, इसलिए जड तत्वों से जीवों की उत्पत्ति नहीं होती ॥ ७३ ॥

जड देहन के चिह्न सब, जड भूतन में लीन।

जहँ तक जीवन चिह्न है, सो तिन पाग अलीन ॥ ७४ ॥

टीका—जड देह के लक्षण कफ, पित्त, वात या हड्डी, चर्म, मॉस, खून, प्राणादि जितने अंग हैं वे तत्वों के परमाणुओं के बाहर नहीं हैं। बाहर के जड तत्व भी परिवर्तित हुआ करते हैं। देह भी जीव के प्रयत्न करते रहने पर भी बालक, जवान, वृद्ध आदि होकर अंत में नष्ट हो जाती है। शीत, उष्ण, कोमल, कठिन या पंच विषयस्वरूप सब कारण-कार्य हैं, वैसे देहों में भी वे ही लक्षण हैं। हाँ! देहों में जीवों के मानन्दीयुक्त सत्तानुसार प्रेरक शक्ति में क्रिया हुआ करती है। बाहरी जड कारण-कार्य से भिन्न इमम की विशेष क्रिया जीव के अधीन होती रहती है, पर जड देह जड की होने में जड के स्वाभाविक धर्म को नहीं छोड़ती। जीव के वामनानुसार जोर देने में देह इधर-उधर क्रिया करती है, पर क्षण-क्षण में परिवर्तन ही होता रहता है। परिवर्तन होना ही मुख्य जड का लक्षण है। इम प्रकार जड देहों के चिह्न जड तत्वों से मिल जाते हैं। इसमें प्रत्यक्ष है कि जड देहों की उत्पत्ति के खेत जड तत्व ही हैं और इन जड देहों में रहे हुए जो चेतन जीव हैं उनके लक्षण जड देहों से सर्वथा पृथक् हैं। जीव में केवल ज्ञान-धर्म, ज्ञान-शक्ति एकरस है। देहोपाधि द्वारा मान-मान कर वह सब क्रिया करता रहता है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख-दुख, पूर्व के सस्कारों का ज्ञान, वर्तमान ज्ञान, आगे के लिए सोच-समझकर सुख के वास्ते सब कर्तव्य करना, हानि जान लेने पर त्याग, लाभ जानने पर ग्रहण, वासनाओं का द्रष्टा होकर स्थिति कर लेना, इन्द्रियों को रोक लेना, भय वश तन-मन

साध लेना, हर्ष से शरीर प्रफुल्लित कर देना इत्यादि देहधारी जीवों के ज्ञान-मानन्दीयुक्त लक्षण जड़ तत्वों और जड़ तत्वों की देहों से सर्वथा अलग है। इसलिए जड़ तत्वों से विरोधी धर्मवाला चेतन अनादि अखण्ड नित्य अविनाशी है। वह कभी जड़ तत्वों से नहीं होता, क्योंकि चेतन जड़ देहों का परीक्षक सर्वदा जड़ देहों से अलग है ॥ ७४ ॥

मन इन्द्रिय भोगत विषय, तिन स्मरण प्रवाह।

रहत परीक्षक जीव तेहि, सब देहन के माँह ॥ ७५ ॥

टीका—जीव मन-इन्द्रियों के द्वारा जड़ विषयों को भोगता रहता है। इन्हीं जड़ विषयों की आसक्तिरूप स्मरण की धारा अतःकरण में उठा करती है। अपनी-अपनी खानि के अनुसार इन्द्रिय-साधन द्वारा टिके हुए सुख-दुख, हानि-लाभ आदि निज-निज स्मरणों को अपनी-अपनी खानियों में जीव जानते रहते हैं, क्योंकि वे सब चेतन जीव वासनानुसार देह धारणकर खानि अनुसार स्मरणों द्वारा सबके ज्ञान करने वाले ही दिखाई दे रहे हैं। प्रत्यक्ष अनुभव है कि सब जीव दुख-सुख, हानि-लाभ, त्याग-ग्रहण मानकर जड़ देहों को मोटरवत चलाते-फिराते, उठाते-बैठाते रहते हैं, इससे स्पष्ट हो गया कि सर्व खानियों के जीव अपनी-अपनी जड़ देहों से पृथक् मन स्मरण को जानने वाले ज्ञान स्वरूप नित्य हैं ॥ ७५ ॥

त्याग ग्रहण नर देह में, जहाँ करम की भूमि।

भरमि रहा सब देह में, पथी जीव लखूमि ॥ ७६ ॥

टीका—विषयों का त्याग-ग्रहण और नाना प्रकार के साधन इस मनुष्य-देह में ही होते हैं, क्योंकि यहाँ कर्म करने के सर्व साधन होने से नर-देह कर्म-भूमिका है। नर-देह ही में सकाम-निष्काम कर्मों का ग्रहण-त्याग होता है। यहाँ की गई कर्म वासना से ही सब खानियों में जीव भ्रमण कर रहा है। यह जीव वासना वश बटोही के समान देखने में आता है। जैसे राही धर्मशाला में विश्राम करके आगे बढ़ते हुए फिर दूसरी धर्मशाला में विश्राम करता है वैसे जीव सब खानियों की जड़ देहों में विश्राम मानकर पथिक वत देह धरते-छोड़ते, सुख-दुख भोगते रहते हैं ॥ ७६ ॥

बिन जाने यहि भेद को, तन से न्यारा जीव।

जिनसे होती देह लखि, तिनसे मानत तीव ॥ ७७ ॥

टीका—जड़ देहों का जनैया जीव जड़ देहों से सर्वथा न्यारा है, ऐसी पूर्ण परीक्षा न होने ही से उलटा निश्चय हो जाता है। वे जिन जड़ तत्वों से जड़ देहों की उत्पत्ति होते देखते हैं, उन्हीं से देह में रहने वाले चैतन्य जीवों की भी उत्पत्ति मान लेते हैं। यह तो बात ऐसे ही उलटी हुई कि पृथ्वी पर जल या अग्नि देखकर पृथ्वी ही को कोई जल मानकर पीने लगे और अग्नि मानकर अग्नि की जगह काम में लाना चाहे तो उससे उलटा ही परिणाम निकलेगा ॥ ७७ ॥

तेहि कर फल दुख अन्त नहि, फिर जीव उनमाद।

तेहि ते गहौ सुधर्म को, लखि निजको दुख बाद ॥ ७८ ॥

टीका—पूर्वोक्त उलटी समझ का फल अनन्त दुखों की प्राप्ति है। जीव को जड़ देह

ही मान लेने से जन्मान्तर में कर्मों के भोग और वासना त्यागकर मुक्ति का निश्चय न होने से जीव पागल के समान मनमाने कर्म करके उसी अध्यास वश तन धर-धर कर ऐसे-ऐसे कष्ट भोगते हैं कि जो "न रोते सिराय न भोगते"। इसलिए हे मनुष्यो! श्रेष्ठ धर्म क्षमा, दया, शील, सतोष, सत्संगादि धारण कर अपने स्वरूप को जड़ से पृथक् जानो, जिससे तुम्हारे सब दुखों का अन्त हो जायेगा, क्योंकि अनन्त काल के दुख छुड़ाने का अवसर यही है, अतः यह स्मरण रहे ॥ ७८ ॥

शिक्षा—गजल

मीत जाग मीत जाग मीत जाग रे। भोर भयो आँख खोल देख जाग रे ॥ टेक ॥

सुकृत सुबुद्धि मिले बंठिये सुसग। साधन ले समय ले ज्ञान हूँ अभग ॥

दुनिया दुरगी क मोह त्याग रे ॥ १ ॥

जवानी दिवानी में मीठी मीठी नींद। खाँफ नहीं तुझको न आगे उमीद ॥

पडा जग जालो में स्वप्न लाग रे ॥ २ ॥

क्षण भर सुपास ले सुधर्म न करान। छुट्टी भल छुट्टी जब जावे शमशान ॥

तृष्णा के वश नित दव लाग रे ॥ ३ ॥

अजहूँ विकार छोड पख टकसार। कर ले तु जड अरु जीव निरुवार ॥

संतों की सगत में लाग पाग रे ॥ ४ ॥

प्रसंग ६—परिणामज्ञान रहित होने का हेतु जड़ासक्ति और

उसके वश दुख का नमूना

विष से विष इन्दी परश, तेहि को सुख मन मान।

करत क्रिया विभ्रान्त है, तजि परिणाम को ज्ञान ॥ ७९ ॥

टीका—सब विषों से बढ़कर महाविष इन्द्रिय स्पर्श भोग की क्रिया है, उसी में मन ने सुख निश्चय कर लिया है। उसी सुख निश्चय से स्पर्श-क्रिया कर-कर यह जीव स्वरूप को भूलकर हिताहित ज्ञानरहित पागल बन गया है। इस क्रिया के फल में सुख होगा या दुख, इसका विचार छोड़कर परिणाम ज्ञानरहित हो गया ॥ ७९ ॥

नेत्र अंध मन दौड़ता, मग सन्ताप न जान।

सरि गिरि कूप तडाग वन, खन्धक अनल लहान ॥ ८० ॥

टीका—परिणाम-ज्ञानरहित मनुष्य अधा के समान बन जाता है। जैसे कोई पागल अधा भी होवे, वह दोड़ने में सुख माने और मार्ग के कपटों को न जाने, नदी, पहाड़, कूप, तालाब, जंगल, खन्धक, अग्नि आदि भयकर जगहों में कूदे ॥ ८० ॥

सरित बहे गिरि ते गिरे, बूड़े कूप तडाग।

अनल दहे खन्धक पारे, अहि वृश्चिक तन लाग ॥ ८१ ॥

टीका—और वह असूझ, अबुध नदी में बह जावे, पहाड़ पर दोड़ते हुए गिरकर चूर्ण हो जावे, गम्भीर तालाब में अथवा कूप में डूब मरे, जलती-धधकती अग्नि में कूदकर जला

करे, भयकर खन्दक में पड़ने से सोंप और बिच्छू उसके अग में लिपटकर डँसने लगे ॥ ८१ ॥

नरपिशाच दुख देयें तहें, मस्त मिलै गजराज।

केहरि भालू भेडिया, यह अपदा बन साज ॥ ८२ ॥

टीका—चोर, डाकू और जंगल में हिंसकी मनुष्य मिलकर मारने-काटने लगे तथा मदमस्त हाथी, बाघ, भालू, भेडिया आदि सर्व दुर्दशात्मय बन की सामग्री उसे प्राप्त हो जावे और वह विभ्रान्त अध मनुष्य उसी में दुख पाया करे ॥ ८२ ॥

मग असूझ कंटक चुभै, ब्याकुल क्षुधा पिपास।

यह सब समता तेहि नही, बिषय बिबश जो त्रास ॥ ८३ ॥

टीका—वह अध मनुष्य रास्ता भूलकर जंगल में भटकने लगे, पग में काँटे गड़े, पानी-अन्न रहित भूख और प्यास से असह्य दुख पावे। परंतु यह सब कष्ट विषयासक्ति जन्य दुख के आगे सोलह आने में एक पैसा भर भी नहीं है। प्रत्यक्ष सर्व देहधारियों के सम्पूर्ण शारीरिक-मानसिक दुख इसी आसक्ति का फल ही जानिए। अतः इस महा विष से उपराम होकर स्वरूपस्थिति बनाना चाहिए ॥ ८३ ॥

स्पर्शादि विषयो में सुख निश्चयवालों की अवदशा

दृष्टान्त—जगदाकार ग्राम में गर्जीराम नामक एक युवक मनुष्य था। वह पहिले कुछ अच्छा था, पर बीच में कुसंग के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। परमार्थ के ज्ञान रहित वह अधिक-अधिक विषयो में सुख निश्चय वाला अन्य विहार-सामग्री के साथ नित नवतरुणी सयोग की इच्छा रखता था। इसे एक 'कुलक्षिका' नाम की स्त्री प्राप्त हुई। वह देखने में अधिक रूपवती थी। चढती जवानी में अत्यन्त कामुक भेदकारिणी, दभी, मिथ्यावादिनी तथा विषयरूपिणी थी। वह जितना ही भीतर से विकारपूर्ण थी, उतना ही ऊपर से सरलता सूचित करके गर्जीराम को अपने हाव, भाव, कटाक्ष से बिलकुल स्वाधीन कर रक्खी थी। थोड़े ही दिनों में अपने और स्त्री के ऐश-विलास में गर्जीराम का सब धन समाप्त हो गया। नही बहुत तो खाने-कपड़े को तो धन चाहिए ही, ऐसा सोचकर गर्जीराम ने कहा—हे प्रियवादिनि। मैं परदेश जाकर धन कमा लाऊँ। स्त्री बोली—पतिदेव। मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ? मेरे आधार एकमात्र आप ही हैं, आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। गर्जीराम फूलते हुए बोले—परदेश में तुम्हें पहिले कुछ कष्ट होगा। स्त्री बोली—इसकी परवाह आप न करें, जहाँ आप कष्ट सहेगे वहाँ आपके कष्ट को बँटा कर आपके चरणों के साथ मुझे दुख में भी सुख दर्शेगा, अतः आप अपने साथ अवश्य ले चले। दोनों में अनेक तरह की बातें होकर दोनों चल दिये। चलते-चलते बहुत दूर जाकर दोनों एक बाग में कूप-तडाग-मंदिर देखकर थोड़ी देर विश्राम के लिए ठहर गये। इतने में एक राही आया जो कि नवयुवक रूप और द्रव्य सम्पन्न था। वह सामने नवतरुणी को देखकर मोहान्ध हो बिलकुल परिणामज्ञान रहित हो एकटक देखने लगा। धर्म-ज्ञान-रहित स्त्री भी उधर आकर्षित होने लगी। जब उस स्त्री का पुरुष टट्टी गया तब दोनों बातें करने लगे। पथिक पुरुष ने उसे कुछ द्रव्य देकर कहा—अधिक सुख-सम्पत्ति मेरे घर में पूर्ण है, तू मेरे यहाँ चल। स्त्री अत्यन्त प्रेम भाव सूचित करते हुए राजी हो

गई। पथिक पुरुष ने कहा—फिर तेरा स्वामी आयेगा तो? स्त्री बोली—मेरे स्वामी आप हैं जो मुझे हर प्रकार से सुख देने को तैयार हैं। उसकी आप परवाह न कीजिए, जरा उठर जाइए। थोड़ी देर में उसका पुरुष टट्टी होकर आया, ज्योंहि वह पानी भरने के लिए झुककर लोटा लटकाया कि त्यों ही स्त्री ने उसे धक्का दे दिया, वस वह धडाम से कुआँ में गिर पड़ा। वह विचारा बहुत गिड़गिड़ाया, पर स्त्री पथिक के साथ चल पड़ी। दोनों चलते-चलते एक शहर के किनारे एक मुसलमान साई के यहाँ ठहरे। रात्रि के समय में साई ने उसे बहुत से रुपये देकर प्रलोभन दिया और कहा कि मैं तुझे बहुत मा द्रव्य तथा आभूषण दूँगा, तू मेरे पास रह। स्त्री बोली—वाह! इससे बढ़कर और कौन सुख होगा! न मालूम यह दरिद्री कहाँ ले जावे। ऐसा कहकर रात में सोते हुए उस पथिक-पुरुष का सिर दोनों ने मिलकर तलवार से काट डाला, फिर उस लाश को गुप्त करके दोनों रहने लगे। वहाँ पर धीरे-धीरे उस शहर के कई व्यभिचारी पुरुष आने लगे। अब मुसलमान साई के यहाँ से भी वह स्त्री निकलकर भट्टो के साथ में वेश्या होकर नाचने गाने लगी। उसका रूप और गाना देख-सुनकर कौन ऐसा सकामी मनुष्य था कि जो न मोह जाता। धीरे-धीरे वह वेश्या बड़े-बड़े सेठों और लक्षाधिपतियों के यहाँ नृत्य करने लगी। यह बात उस शहर के राजा के यहाँ तक पहुँची। राजा ने उसे बुलाया। जिस दिन वह बुलाई गई, उस दिन शहर में ढिंढोरा पीटा गया कि आज 'दिलेजान' नाम की वेश्या का नृत्य होगा। अधिक सख्या में लोग आये। इधर संयोगवश उसका प्रथम पुरुष जिसे कुलटा ने कुएँ में ढकेल दिया था, कोई अन्य पथिक द्वारा निकाला गया, उसके प्राण वच गये थे। वह घूमते-घूमते स्त्री का पता लगाते-लगाते उसी शहर में संयोगवश सबके साथ 'दिलेजान' का नृत्य देखने गया। वेश्या ने आपने हाव-भाव-कटाक्ष और गानों द्वारा राजा-प्रजा सबके मन को हरण कर लिया। सब सकामी लोग कहने लगे—वाह! वाह! दिलेजान! राजा भी प्रसन्न होकर बोला—दिलेजान! तू क्या चाहती है? दिलेजान नाचती हुई चोतरफ नेत्रों को घुमाती हुई अपने प्राचीन पुरुष को देखकर पहिचान गई थी। उसकी इच्छा उस भोले पुरुष को मार डालने की थी। वह राजा से बोली कि राजन! (उस पुरुष की ओर इशारा करके) “यह पुरुष मुझे मार डालने के विचार में रहा करता है, यदि आप प्रसन्न हैं तो इसकी आँखें मेरे सामने निकलवा करके मुझे दे दीजिए और इसे शूली पर लटका दीजिए।” राजा ने कहा—इसे जन्मजेल दे दिया जाय तो? वेश्या बोली—फिर आप हमारे ऊपर क्या आशिक हैं? यदि आप सच्चे आशिक हैं तो वही कीजिए जो मैं कहती हूँ। राज्यमद भी तो बीस बीतल शराब के नशे से कम नहीं है, अतः मदाध राजा वेश्या के कहे अनुसार बिना कुछ पूछे-जाँचे ही उस विचारे की आँखें निकलवाकर फजीहत महित शूली पर चढ़वा दिया। यह सब हाल वह कुलटा हँसते-हँसते देख रही थी। वह वेश्या राजा के यहाँ रानी रूप में रहने लगी। राजा का छोटा भाई भी उम्र पर आशिक हुआ, निदान दोनों भाइयों में झगडा हो गया। छोटे भाई ने वेश्या को बड़े की तरफ झुकती हुई देखकर समय पाकर उमको बड़ी दुर्दशा करके जान से मार डाला। फिर तो दोनों भाइयों में घोर युद्ध हुआ। निदान दोनों लड मर। इस प्रकार विषय भोग में सुख निश्चय से परिणाम का ज्ञान न रहकर सब दुर्दशा होती रहती है। एक ही तरह से सब की दुर्दशा हो ऐसा नहीं है। इसमें अनेक प्रकार से दुसह दुख भोगना पड़ता है।

- (१) अयोग्य बोल बोलते रहना। (२) लोक निन्दित दुराचरण की तरफ खिंचते रहना। (३) अपने दुर्गुण और आसक्तियों के त्यागने का यत्न न करना, उलटे अन्य के दुर्गुण-

आसक्तियों का निरर्थक उभाड़ करते हुए अपने को दाम्भिक भाव से श्रेष्ठ दर्शाने के लिए प्रयत्नवान रहना। (४) वृथा राग और द्वेष बढ़ाकर अपने समाज में फोड़-तोड़ वैर-विरोध द्वारा अपने और अन्य के अतः करण में उलझन डालते रहना। (५) गुप्त रूप से खोटी भावना और कुकृत्य करते हुए फिर यह प्रमाद करना कि कोई जान न पायेगा। (६) लोभ-मोह के वश धर्म मर्यादा की परवाह न करना, असंख्य कष्टदायक दुर्गुण, दुर्भावनाओं का ग्रहण होना तथा परिणाम तथा नीति-रीति का ज्ञान न रह जाना—ये सब दुख जानकर विषयों में सुख निश्चय और उसमें प्रधान काम-भोग की आसक्ति प्रयत्न पूर्वक त्यागकर गुरुपद में लगना चाहिए। इसके लिए नित्य सत्संग, सद्ग्रन्थ, सद्विचार आदि शुभ रहनी-आचरण का आधार रखना चाहिए। साथ ही यह अखण्ड निश्चय रखना चाहिए कि पूर्ववेग कृत मानसिक खिंचाव सोतरहित तालाब-जल के समान एक दिन अवश्य निःशेष हो जायेगा और परमपद का पुरुषार्थ सोत सहित कूप-जलके समान कभी घट नहीं सकता। अतः गुरुपद का पुरुषार्थ करते हुए हम अवश्य मानसिक वेगों का विनाशकर स्थिति में ठहरेगे।

शिक्षा—छन्द

निज सत्य चिद् के भूल से, भव चाहनाये रोग है।
 आदत व इच्छा वासना, खटका करे उर शोग है॥
 हैजा समान ये भोग सुख, चहते हि गहते शूल है।
 चाहना तज चैन कर, वैराग्य ही सुखमूल है॥ १ ॥
 नाम रूप पदार्थ बाहर, इन्द्रियों सयोग से।
 इच्छा अनन्तो वेग धारा, है न थिरता भोग से॥
 क्षण भग भास अनित्य जड, सुख मानना भ्रम भूल है।
 साक्षी स्वयं ठहराव कर, वैराग्य ही सुखमूल है॥ २ ॥
 पाँचों विषय ही के लिए, दिन रैन सब है दौड़ते।
 ज्यो ज्यो भुगे तृष्णा बढ़ै, परिशर्म ही में खोलते॥
 बहु विघ्न तृष्णा सब परिश्रम, तीन भव मद धूल है।
 दृष्टी घुमा भव भोग से, वैराग्य ही सुखमूल है॥ ३ ॥
 शत्रु मित्र रु हानि लाभ, जो बन्ध मन के ऐन हैं।
 निज मनोमय शुद्ध यदि तो, नित्य शांत सुचैन है॥
 परख कर उर वेग सपना, डार दे भ्रम धूल है।
 द्रष्टापना अभ्यास कर, वैराग्य ही सुखमूल है॥ ४ ॥
 हो जिस तरह वैराग्य सुख की, प्राप्ति वह कर्तव्य है।
 जग राग सग्रह भोग दल दल, मे सकल कलकव्य है॥
 झड़त प्रपच को त्याग कर, एकांत उपशम कूल है।
 उपरामता दृढ होय तो, वैराग्य ही सुखमूल है॥ ५ ॥
 काय वच मन से भले, वैराग्य लक्ष्य में चाहिए।
 वैराग्य दृढता के लिये, गुरु सत सेवा चाहिए॥

गुरु साधु सेवा में मिले, मेवा सुधा ही मूल है।
 सत्संग साधन हर्ष से, वराग्य ही सुखमूल है॥६॥
 निज अमर पद की स्थिती से, वाद जड अति दूर है।
 है काम क्या क्षण भग से, अविनाशि निज पद पूर है॥
 निज तख्त ही सुख धाम जेहि, हंसा रहनि अनुकूल है।
 चोरी व वनिता झूठ तजि, वराग्य ही सुखमूल है॥७॥
 नित सत्य वृत्ती शर शुचि, सग्राह्य में विश्राम है।
 तन मन वचन सब उलटि के, निज ध्येय आठो याम है॥
 जब कामना कुछ भूख नहिं, तब ग्रथि निश्चय खूल है।
 भव पूर्ववेग सुखांश तज, वराग्य ही सुखमूल है॥८॥
 वासना वश जानि निज को, हर समय में हो सजग।
 पणिमदर्शी शात चित, लवलीन हो परमार्थ मग॥
 जब लक्ष्य ये सुख भास वृत्ती, प्रेम नित प्रतिकूल है।
 तब मोक्ष जीव स्वतन्त्र हो, वराग्य ही सुखमूल है॥९॥
 दोहा—प्रथमं भक्ती सुदृढ करि, सत गुरु पद सेव।
 ज्ञान मिले वराग्य तब, तीनों गहि दुख छेव॥

प्रसंग ७—इन कार्यों के ये कारण हैं ऐसे चिह्न युक्त कारण से कार्य होते हुए देखकर भिन्न या विलक्षण कार्य कहने का कोई हेतु नहीं, जड़ से न्यारा ज्ञान गुण वाले जीव

कारण जड में प्रथम जब, पंच विषय को देखि।
 कारण तिन से जानि तब, पंच विषय जड लेखि॥८४॥
 कारण कारण एक सम, जब होवे यह ज्ञान।
 रहा विलक्षण^१ कौन विधि, जब लेवे पहिचान॥८५॥
 पंच विषय जड की रहों, इन्द्रि^२ तन मे राज।
 तेहि इन्द्रिन से जो लख, सो सब कारण साज॥८६॥
 याते बाहर^३ होत नहिं, कारण के कोड वस्तु^४।
 कारण से जो पृथक् हें, लखें न इन्द्रिन तस्तु^५॥८७॥

टीका—(१) जब पंच विषययुक्त सब कार्य जड़ जानने में आ जाते हैं तो वे कारण से विलक्षण कैसे कहे जा सकते हैं। (२) जड़ तत्वों में वनी हुई इन्द्रियों विराजमान हैं, इससे इन्द्रियों द्वारा जो कुछ देखा जाय वह कारण जड़ तत्वों की ही सामग्री है। (३) अलग। (४) कार्य पदार्थ। (५) मत्त चैतन्य जड़ इन्द्रियों से नहीं जाना जाता। ओर अर्थ स्पष्ट है॥ ८४-८५-८६-८७॥

अहिं अगोचर जो लखें, कारण कारण जाल।
 रहत सो जड़ के पार है, कारण कारण टाल॥८८॥

टीका—जो कारण और कार्य को इन्द्रियो द्वारा देखता है, वह देखने वाला इन्द्रियो का द्रष्टा होने से उनमे नहीं आता। अतः वह इन्द्रिय-दर्शन रहित है। कारण और कार्य जीव के फँसने का जाल है। सर्व ज्ञाता तो आप ही है। अपने आप को देखूँ यह इच्छा भ्रान्ति है। यह भ्रान्ति जब त्याग होगी तब अपना बोध स्वरूप द्रष्टा रह जायेगा। स्वयं चेतन जड कारण-कार्य से परे स्वयं प्रकाशी है ॥ ८८ ॥

सब कारण कारज रहे, लक्षण एक में लाग।

द्रष्टा पृथक् सो दृश्य से, ज्ञान स्वरूप बेलाग ॥ ८९ ॥

टीका—सम्पूर्ण कारण और कार्य और उनके गुण-धर्म सबके सब में मिले-जुले हैं और जो कारण-कार्य को देखने वाला है, उसमे कारण-कार्य के लक्षण न मिलने से वह दृश्य जड से पृथक् है, ज्ञानस्वरूप है और जड से सदोदित परे है ॥ ८९ ॥

द्रष्टा दृश्य में आवै नहीं, जाहि लखै तेहि दूर।

पृथक् रहे बिन ताहि के, लखत न कोई कछूर ॥ ९० ॥

टीका—देखने वाला देखने में नहीं आता। जिसे वह देखता है, उससे अलग ही रहता है। नियम है कि दृश्य से अलग रहे बिना देखने वाला कुछ देख ही नहीं सकता ॥ ९० ॥

द्रष्टा दृश्य न नाम तब, जब न बिलग रहि ताहि।

जो कुछ सनमुख में पड़े, सो सब जड ही आहि ॥ ९१ ॥

टीका—देखने वाला द्रष्टा कहा जाता है और सामने देखने में आई हुई तन-मन और तन-मन के आगे की सर्व चीजे, दृश्य कही जाती हैं। जब कि दोनों भिन्न न हों तो दोनों के लक्षणयुक्त नाम भी न पड़े। जो कुछ द्रष्टा के सामने पड़ रहा है, जिनको द्रष्टा देहयुक्त ज्ञान कर रहा है, वे सब वस्तुएँ जडरूप हैं, और देहरूप साधन भी उन्हीं जडतत्त्वों के कार्य हैं। देहरूप घर को जीव निरंतर जानता रहता है। अतः देहादिक सम्पूर्ण जड से पृथक् चेतन जीव अपने आप है ॥ ९१ ॥

कारण कारज भोग जो, सबको जाननहार।

करै प्रेम परतीति तहँ, मानि मानि आधार ॥ ९२ ॥

टीका—कारण-कार्य जहाँ तक इन्द्रिय गोचर भोग पदार्थ हैं उन सबको जीव जानने वाला है। जनैया सबसे भिन्न रहते हुए भी अपने से भिन्न जड वस्तुओं में प्रीति करके सुख निश्चय कर रक्खा है। जड वस्तुओं को अह-मम मान-मान कर जड तत्त्वों की देहों का आधार ले रहा है, यह भूल की महिमा है, नहीं तो कहाँ आप स्वयं चैतन्य और कहाँ जड भोग। अतः इस भूल को त्यागकर स्वरूपस्थिति करना चाहिए ॥ ९२ ॥

पच विषय सनमुख रहे, रहि अधार निज भूल।

ज्ञान अज्ञान हैं लक्ष्य में, सहत भ्रम को शूल ॥ ९३ ॥

टीका—जड पाँचों विषय अनादि से जीव के सामने रहे हुए हैं, अतः इन्हीं जड विषयों में सुख-स्वाद मान कर तथा उनका आधार पकड़कर अपने स्वरूप को भूल गया है। उस भूल

ही के वश जीव के लक्ष्य में ज्ञान-अज्ञान मुख-दुख निश्चय हुआ करते हैं। ज्ञानस्वरूप जीव के अज्ञान द्वारा ढके जाने ही से उसे भ्रमजन्य अनत शूल, पीडा तथा दुर्दशा महना पड़ता है ॥ ९३ ॥

निजहि अचलता भास जड, मानि विषय सुख झूल।

जस जस इच्छा शान्ति हित, भोगत विषय समूल ॥ ९४ ॥

त्योँ त्योँ वाढ़त अनल मम, होत जात प्रतिकूल।

भूल शूल दुख दलन हित, गहु विवेक हित मूल ॥ ९५ ॥

टीका—अपना स्वरूप कामनारहित अचल है, वही अचलता का भ्रम जड में करके विषय सुखों में भूलकर चंचल हो रहा है। इस इच्छा-जनित चंचलता की शान्ति के लिए ज्यों-ज्यों विषयो को भोगता है ॥ ९४ ॥ त्यों-त्यों अग्नि आहुति डालने के समान विशेष-विशेष इच्छा रूप ज्वाला बढ़ती जाती है। वे इच्छाएँ जीव के विपरीत होकर तथा चंचलता बढ़ा कर हमेशा दुख दिया करती हैं। इन भूलजनित दुखों से छूटने के लिए जड-चेतन का विवेक प्राप्त करो। जड-चेतन को अलग-अलग करके स्वरूप में स्थित होओ। यह जड और चेतन का विवेक ही कल्याण का मूल मत है। इसीलिए इन साखियों में फिर-फिर जड-चेतन का निर्णय कई अंगों से पुष्ट किया गया है, जिससे जिज्ञासुओं की विवेकवृत्ति अत्यन्त पुष्ट हो जावे ॥ ९५ ॥

शिक्षा—ज्ञान गारी—१

जागु जागु री सुबुधि सुहागिन, सोवत देर भई रे भई, रसना सत भजो ॥ टेक ॥
 साधु स्वामि हितकर तव द्वारे, टेरेत देर भई रे भई, रसना सत भजा ॥
 मात उदर में सोय अचेतहि, बाहेर आय गई रे गई, रसना मत भजा ॥
 धूल खेल में बाल भुलाने, दाडत शाम भई रे भई, रसना संत भजो ॥
 बहुरि जवानी देह सवार्यो, बाढ्यो जोश नई रे नई, रसना सत भजा ॥
 काम क्रोध मद लोभ की धारा, दुख रचि मदन लई रे लई, रसना सत भजा ॥
 आय गयो वृद्धापन रांवत, प्यारी नितुर भई रे भई, रसना सत भजौ ॥
 ताहि ताहि करि देहिया छूटी, यम मन पकरि जई रे जई, रसना सत भजौ ॥
 पुन. देह धरि भोगि दुसह दुख, विलपत याम क्षई रे क्षई, रसना सत भजा ॥
 यहि विधि अमित काल से सोवत, भटकत जीव गली रे गली, रसना सत भजा ॥
 अजहुँ चेत ते नौद से जागे, छिन में दुःख टली रे टली, रसना सत भजौ ॥
 करि सत्संग गहा मन इन्दी, बोध विराग लई रे लई, रसना सत भजा ॥
 यहि मा कादर नाहि बना तुम, नाहि तो छाति जली रे जली, रसना सत भजौ ॥
 प्रेम दास गहि ज्ञान कि गारी, सब दुख द्वन्द्व नशी रे नशी, रसना सत भजा ॥

ज्ञान गारी—२

कांनी गली भूल्यो कहों तुम भटका, काहे दुखित रहा रे रहा, चित चेत करा ॥ टेक ॥
 पुरुष पुरान सनातन साँचो, काहे नारि बना रे बना, चित चेत करा ॥
 खानि वानि की सकल कल्पना, करता कवन गुना रे गुना, चित चेत करो ॥
 सबकर खसम जीव तुम जाना, नाहक आर थपा रे थपा, चित चेत करा ॥

सो पद भूलि लवार बनौ तुम, भर्ता बहुत भनौ रे भनौ, चित चेत करौ ॥
 माटी पानी बिरवा पूजत, चेतन छोड भुलौ रे भुलौ, चित चेत करौ ॥
 अमृत ज्ञान विचार को तजिकै, क्यो जडवादि बनौ रे बनौ, चित चेत करौ ॥
 पृथक देखात तत्व जड सम्मुख, तेहि मद काहे लहौ रे लहौ, चित चेत करौ ॥
 कारण कारज तत्व विषय मह, ज्ञान कहाँ सो लखौ रे लखौ, चित चेत करौ ॥
 द्रष्टा दृश्य बिलग करि देखौ, देह से बिलग करौ रे करौ, चित चेत करौ ॥
 पारख प्रभु से भेट करौ तुम, कारज तोर बनौ रे बनौ, चित चेत करौ ॥
 यादि करौ निज रूप अखण्डित, ज्ञान प्रकाश रहौ रे रहौ, चित चेत करौ ॥
 पच विषय क्षणभग विजाती, तासे प्रेम दुरौ रे दुरौ, चित चेत करौ ॥
 दिल की तपनि मिटाय छिनहि मे, साहिब कबीर मिलौ रे मिलौ, चित चेत करौ ॥

प्रसंग ८—सब जड़ कार्यों की अनित्य पृथकता और उनके कारणों की
 अनादि नित्य पृथकता, इन जड़तत्त्वों से भिन्न गुण-धर्मों जीवों की
 स्वतः स्वतन्त्र नित्य अनादि पृथकता का भेद वर्णन

नित्य पृथक कारण रहे, अनित्य पृथकता कार्य।

कारज नाशत जात है, कारण सदा बिराज ॥ ९६ ॥

टीका—पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु पृथक-पृथक गुण-धर्मयुक्त कारण होने से इनकी पृथकता अनादि नित्य है और इन्हीं से बने हुए अनन्त कार्यों की भिन्नता अनित्य है। एक तरफ कारणों से कार्य उत्पन्न होते रहते हैं और दूसरी तरफ अपने कारणों में लीन होते रहते हैं। इस प्रकार कार्य पदार्थ कारणों के अन्दर ही मिलते रहते हैं, और कारण भिन्न-भिन्न धर्मयुक्त नित्य भिन्न ही बने रहते हैं ॥ ९६ ॥

तस जीव पृथकता नित्य है, कारण जड के पार।

सकल बिलक्षण कार्य जो, बनि मिटि मूल मझार ॥ ९७ ॥

टीका—जैसे कारण की पृथकता अनादि नित्य है, वैसे जड कारणों के गुण-धर्म से पार भिन्न ज्ञान गुणवाले जीवों की जड से भिन्नता भी अनादि, अखण्ड तथा नित्य है। क्योंकि जितने जड के भिन्न-भिन्न कार्य हैं, वे तो बन-बनकर अपने कारणों के अन्दर रहते हैं और जड कारणों में ज्ञान धर्म है नहीं, अतः जड से भिन्न जीवों का स्वरूपज्ञान मात्र अनादि नित्य स्वतन्त्र है ॥ ९७ ॥

अनल पृथक जो नीर है, महि से पृथक समीर।

पृथक पृथक ये सब रहै, शक्ति धरम गुण तीर ॥ ९८ ॥

टीका—पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु अपने-अपने गुण-धर्मों से सम्पन्न परस्पर पृथक-पृथक हैं ॥ ९८ ॥

कार्य पृथक कारण रहे, जिनका जिनमे मेल।

कारण पृथक सो पृथक है, सबसे सब अनमेल ॥ ९९ ॥

ज्ञान स्वरूप सो जीव तस, जड भूतन के पार।

भूतन के जहँ धर्म नहिं, गुण क्रिय शक्ति अकार॥ १००॥

टीका—अग्नि से जल पृथक है, जल से पृथ्वी पृथक है, पृथ्वी से वायु पृथक और वायु से पृथ्वी पृथक है। इन्हीं तत्वों के संयोग सम्वन्ध से बने हुए पृथक-पृथक जो सब कार्य पदार्थ हैं, उनमें उन्हीं चारों तत्वों के धर्म-गुण, शक्ति है, इसलिए अपने-अपने कारण से पृथक यावत अमख्य प्रकार के कार्य पदार्थ हैं, उन सबों का विभाग करके विवेक युक्त देखने से चारों की शक्ति, धर्म, गुण चारों में ही पाये जाते हैं। अर्थात् तत्वों में बने हुए कार्यों में अपने-अपने कारणों से पृथक कोई चिह्न नहीं है। इस प्रकार पृथक-पृथक रहे हुए अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी चारों जडतत्व कारण-कार्यरूप अनादि और सब-सबमें अनमिल-भिन्न-भिन्न हैं ॥ ९९ ॥ इसी प्रकार जीव जड तत्वों से सर्वथा पृथक ज्ञानस्वरूप है। उसमें जड तत्वों के धर्म, गुण, क्रिया, शक्ति, आकार आदि नहीं हैं। वह ज्ञान मात्र है ॥ १०० ॥

कार्य पृथकता है नहीं, कारण छोड़ि के अन्य।

याते पृथक न उपमा भई, कारण कोई लखन्य॥ १०१॥

टीका—कारण तत्वों के गुण-धर्मों को छोड़कर कार्य की भिन्न स्थिति नहीं है। जब कारणों के धर्म से कार्य बाहर नहीं हुए तो कार्य पृथकता की उपमा ही नहीं रही, ऐसा विवेक में जानने में आता है ॥ १०१ ॥

पृथक पृथक दो शब्द को, एक पदार्थ कीन।

शक्ति धर्म गुण वस्तु तजि, शब्दहि शब्द को लीन॥ १०२॥

टीका—कारण तत्वों से कार्यों की विलक्षणता नहीं हुई, तब किम चीज की उपमा किस पर देते हैं। ज्ञानगुण सम्पन्न चेतन्य जीवों की जड से पृथकता अनादि नित्य है, वहाँ पर अनित्य कार्यों की उपमा लागू नहीं। वे कारण में पृथक कार्य-पदार्थों को मानते हैं इसी में उनका कथन शब्द ही शब्द रह गया। जैसे तत्वों के कार्य विलक्षण हैं, वैसे जीवों को भ्रम-वश मानकर विलक्षण-विलक्षण शब्द मात्र की एकता करके धोखे में डलझ रहे हैं। कारणों के गुण-धर्म से भिन्न गुण-धर्मवाले कार्य पदार्थ तो हुए नहीं और कारण तत्वों के गुण-धर्म से जीव का ज्ञान धर्म न्यारा ही है। इस प्रकार विवेकयुक्त देखने में अनुभव होता है कि कार्य तो कारण जड के रूप ही है और ज्ञान धर्मवाला जीव कारण-कार्य तत्वों से पार है। अतः इन दोनों को छोड़कर विलक्षण शब्द ही शब्द उनके हाथ आया ॥ १०२ ॥

बिना भये उपमा कहें, जो हठ करि करि कोय।

तो घटना कारण गई, जस जीवहि कह सोय॥ १०३॥

टीका—कारण के गुण-धर्मों से पृथक कार्य न होते हुए भी जो हठ करके कारण में पृथक कार्यों को कहते हैं, तो जब कार्य पदार्थ हैं और नष्ट हो जाते हैं, तो उनमें पृथक अन्य जड तत्व हैं वे भी पृथक हैं। जब कार्य पृथक होने से नष्ट हो गये तब इसी प्रकार उनमें पृथक कारण जड तत्व भी उन्हीं के कहने में नष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब पृथक वस्तु नष्ट हो गई तब कार्य में पृथक कारण रूप जड तत्व क्यों नहीं नष्ट होंगे। उनके कहे प्रमाण

अवश्य उनका नाश^१ मानना चाहिए। यदि वे कहे कि ये कार्य है इससे नष्ट हो जाते हैं और जो कारण हैं वे कैसे नष्ट होंगे, तो कारण-कार्य के गुण-धर्म एक ही हैं, तब कार्य पृथक काहे के। जब कोई भी कार्य मूलतः कारण से पृथक नहीं है, तब उनके पृथक होने की उपमा जीवों पर कहना मिथ्या कल्पना ही है।

स्पष्ट—इस प्रकार कारण से कार्य पृथक न होते हुए भी हठ करके कारण से पृथक कार्यों को मानकर और वही उपमा देकर जो जड तत्त्वों से पृथक नित्य गुण-धर्म वाले जीवों को जड कार्यवत् नाशवान मानते हैं, उनसे कहना है कि जब गुण-धर्म के सहित जीव नित्य पृथक होते हुए भी अनित्य कार्यों की उपमा देकर तुम उसके नाश होने की कल्पना करते हो तो उसी प्रकार कारण तत्त्व नित्य पृथक-पृथक होते हुए भी उन्हें नाशवान मानना पड़ेगा। यदि कारणों का नाश नहीं है तो जीव का भी कभी नाश नहीं हो सकता ॥ १०३ ॥

अनन्त बिलक्षण कार्य सम, नाशि चारि की कीन।

वह कारण वह कार्य है, अधाधुन्य परबीन ॥ १०४ ॥

टीका—उपरोक्त अनन्त कार्यों की नश्वरता के न्याय से उनके कथन प्रमाण चार तत्त्वों का भी अभाव हो गया। परन्तु जड तत्त्व तो मूल कारण हैं और उनसे उत्पन्न हुए सब जड पदार्थ कार्य हैं अतएव कारण-कार्य की मूलतः पृथकता है नहीं, पर नित्य-अनित्य का विवेक न करते हुए पृथक-पृथक दो शब्दों का पक्ष लेना न्याय काहे का। ऐसा करना अन्याय में निपुण होना है ॥ १०४ ॥

जो अनीति तजि न्याय लखि, पृथक तौ जीव स्वयं।

कारण कारज एक ही, तत्त्व सो चारि ह्वयं ॥ १०५ ॥

टीका—अनीति पक्ष छोड़कर यथार्थ न्याय से देखा जाय तो जीव जड तत्त्वों से पृथक ज्ञान धर्म वाले स्वतन्त्र अखण्ड अनादि नित्य हैं। रह गये विलग विजाति चार जड तत्त्व, सो तो उनके गुण-धर्मों के अन्दर सब कार्य होने से कारण-कार्य एक ही है। इसका पूर्व में भली प्रकार निर्णय हुआ है। इसलिए मुख्य चार जड तत्त्व अनादि हैं और उनसे भिन्न चेतन जीव भी अनादि हैं, बस यही यथार्थ न्याय है ॥ १०५ ॥

कार्य बिलक्षण थिर नहीं, कारण पृथक न धर्म।

कारज नश्वर अन्य नहीं, कारण छोडि कै मर्म ॥ १०६ ॥

१ यहाँ पर यह बात जनाई जाती है कि जैसे कार्यों की उपमा देकर जो वे नित्य जीवों का नाश कहते हैं तो उन्हीं के कथन अनुसार कहा जाता है कि जो भिन्न कार्य नष्ट होते हैं तो वैसे ही नित्य कारण तत्त्व भी नष्ट हो जाना चाहिए। यदि वे चार कारण न मानकर एक या दो तथा कुछ भी नित्य कारण मानें तो उसी कथनानुसार तिन कारणों का नाश मानना पड़ेगा। यदि सब कारणों का सर्वथा अभाव मानें तो बालवचन के समान विभ्रान्त कथन है क्योंकि अभाव से कभी भावरूप वस्तुओं की उत्पत्ति होती नहीं। जड-चेतन दोनों भावरूप भिन्न-भिन्न गुण-धर्मयुक्त प्रत्यक्ष अनुभव हो रहे हैं, अतः जड-चेतन दोनों भिन्न-भिन्न अनादि हैं।

टीका—कारणों से बने हुए सब कार्य उत्पत्ति और नाश वाले क्षणभंगुर हैं और कारणों से कार्यों का धर्म पृथक् नहीं है, इसी से वे सब कार्य नश्वर हैं, क्योंकि कारणों से पृथक् कार्यों के चिह्न नहीं हैं ॥ १०६ ॥

दोऊ विलक्षण एक सम, यहि ते होवै नाहिं।

कारण नित्य अनादि है, कार्य अनित्य सदाहि ॥ १०७ ॥

टीका—इसीलिए मूल चार कारणों की विभिन्नता और कार्यों की विलक्षणता बराबर नहीं है, कारण तो हमेशा-हमेशा रहने वाले नित्य हैं और कार्य उत्पन्न-नाश होने वाले अनित्य हैं ॥ १०७ ॥

पृथक् पृथक् सब तत्त्व हैं, जड स्वरूप मे एक।

चेतन ज्ञान स्वरूप है, सर्वांग पार की टेक ॥ १०८ ॥

कार्य विलक्षण लीन है, कारण तत्त्व के बीच।

लक्षण कारण कार्य के, एक एक मेंडु खीच ॥ १०९ ॥

टीका—चार तत्वों के गुण-धर्म और जडपना आदि सब चिह्नों से चेतन जीव पृथक् ज्ञान धर्म वाले हैं ॥ १०८ ॥ सब कार्यों के लक्षण अपने-अपने कारण में खिंच जाते हैं। अर्थात् कारण के अन्दर ही कार्य रहते हैं, और अर्थ स्पष्ट है ॥ १०९ ॥

पाँच विलक्षण से पृथक्, चैतन स्वत अनन्त।

शब्द रूप रस गंध नाहिं, सपरश जड़हि तजंत ॥ ११० ॥

टीका—कार्यों की अनित्य विलक्षणता और चार कारणों की नित्य विलक्षणता, ये पाँचों विलक्षणता से अथवा पच विषय विलक्षणता से सर्वथा भिन्न चेतन जीव स्वतन्त्र अनन्त हैं। जीव न तो शब्द है, न रूप है, न गंध है, न स्पर्श है, न रस है। इन पाँचों जड विषयों के जनैया उनसे भिन्न, स्वरूप से सर्वदा स्वतन्त्र हैं ॥ ११० ॥

कारण कारज तत्त्व जड, पट भेदन को रूप।

पटहुँ भेद सह जड तजे, चेतन स्वत स्वरूप ॥ १११ ॥

टीका—जिनके अन्दर जडतायुक्त छह भेद नहीं हैं, वे चेतन स्वतन्त्र स्वतन्त्र स्वरूप हैं। अन्य अर्थ स्पष्ट है ॥ १११ ॥

जड स्वरूप पटभेद जहँ, कारण कारज मोय।

ये सब जहाँ न रहि सकै, तहाँ न कारज कोय ॥ ११२ ॥

टीका—जडतन्त्रा में छह भेदयुक्त कारण और कार्य होते रहते हैं। जहाँ जडता और पटभेद नहीं है, वहाँ कारण और कार्य नहीं बन सकते। अतः चेतन में जड़ता और पटभेद न होने से कारण-कार्य रहित वे अखण्ड अनादि नित्य हैं ॥ ११२ ॥

यहि ते कारण कारज रहित, ज्ञान स्वरूप सो जीव।

जड का जहाँ न लेश कोइ, ज्ञाता तहाँ सदीव ॥ ११३ ॥

टीका—इसलिए चेतन जीव कारण और कार्य से रहित ज्ञानस्वरूप है। उनमें जड तत्वों का कोई चिह्न नहीं है। चेतन सर्व का ज्ञाता तथा नित्य है ॥ ११३ ॥

नेत्रन देखत रूप सब, श्रवणन शब्द को ज्ञान।
 परश त्वचा से ज्ञान है, गंध नाक से जान ॥ ११४ ॥
 रसना से रस को लखत, पाँच मे कार्य तुलान।
 शब्द को ज्ञान न नेत्र से, श्रवण से रूप न जान ॥ ११५ ॥
 जिह्वा से नहि गंध लहि, चर्म से नहि रसज्ञान।
 नासा छोडि न गंध लहि, अन्य द्वार पहिचान ॥ ११६ ॥
 इन्द्रिगोचर दृश्य जड, द्रष्टा तेहि के पार।
 इन्द्रिन को प्रेरक वहै, इन्द्रिय ताहि न धार ॥ ११७ ॥
 जेहि इन्द्री का जो विषय, मुख्य ताहि ते ज्ञान।
 अन्य से ज्ञान न अन्य को, यहि ते पाँचहि मान ॥ ११८ ॥

टीका—(१) पाँच ज्ञान इन्द्रियो में आये हुए सब दृश्य कार्य पाँचो विषयो मे ही समाविष्ट हो जाते हैं। (२) अन्य इन्द्रियो से अन्य विषयो का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए पाँच विषय ही मुख्य जानना चाहिए। बाकी अर्थ स्पष्ट हैं ॥ ११४ से ११८ ॥

जल से पावक होय नहि, अनल से होय न बारि।
 जड साकार से शून्य नहि, कहूँ भूमिका टारि ॥ ११९ ॥

टीका—एक जगह से हटकर दूसरी जगह मे जल का आग व आग का पानी नहीं हो जाता है, और जड साकार तत्व कही भी हटकर शून्य नहीं हो जाते ॥ ११९ ॥

नही भूमिका भेद से, पृथ्वी वायु होय।
 कारण कारज मे लखौ, सकल भ्रम को खोय ॥ १२० ॥

टीका—भूमिका भेद से पृथ्वी कभी वायु नहीं हो सकती और वायु कभी पृथ्वी नहीं हो सकता। यही बात सब कारण-कार्यों मे विचारिए। जो सम्भव होगा, वही भूमिका भेद से भी होगा, असम्भव कभी नहीं हो सकता। मिट्टी से घडा, घर आदि चाहे जो बनाया जाय, पर वह जल या अग्नि तथा वायु नहीं हो सकती। ऐसे ही जल, अग्नि, वायु कार्यरूप मे परिणित होते हुए भी वे अन्य के अन्य नहीं होते, ऐसा सर्व भ्रम को छोडकर विचार करो ॥ २० ॥

इनके जड कारज लखौ, पंच विषय चव धर्म।
 मेल परस्पर है तहाँ, शक्ति क्रिया जड मर्म ॥ १२१ ॥

टीका—पाँच विषय, चार धर्म, परस्पर तत्वो का सयोग, परमाणुओं में क्रिया और शक्ति ये सब जड तत्वो के लक्षण है। इन्ही लक्षणयुक्त सब कार्य जडरूप होते हैं ॥ १२१ ॥

ज्ञान शून्य ये भूत सब, कारण कारज हेरि।
 शक्ति मेल गुण धर्म तिन, क्रिया जडहि तिन केरि ॥ १२२ ॥

टीका — भूत अर्थात् तत्त्व । अन्य अर्थ स्पष्ट है ॥ १२२ ॥

ज्ञान स्वरूप द्रष्टा रहा, कारण कारज पार।

विन जाने सो आपको, भटक रहा भ्रम धार ॥ १२३ ॥

टीका—जड़ दृश्य का जानने वाला जीव ज्ञान स्वरूप द्रष्टा है, कारण-कार्य से न्यारा है। परन्तु स्वरूप की पारख किये बिना भूल-भ्रम की धारा में बह रहा है, जड़ देह ही को मत्त्व मानकर सब आपदाएँ सह रहा है। अतएव इस दुख में छूटने अर्थ गुरु शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए ॥ १२३ ॥

गजल

इतना तो कर लो प्यारे, इस वर्तमान ही में।
 गुरुपद को नित्य धारो, इस वर्तमान ही में ॥ टेक ॥
 जड़ देह का जो प्रेरक, साक्षी स्वयं जो अनुपम।
 अम्र जानि थीर होओ, इस वर्तमान ही में ॥ १ ॥
 चतन्य जड़ अनादी, दोनों के भेद न्यारे।
 करिके विवेक भ्रम तजि, इस वर्तमान ही में ॥ २ ॥
 मनवेग दुःख दारुण, पुरुषार्थ करके हट जा।
 द्रष्टा परख परख तू, इस वर्तमान ही में ॥ ३ ॥
 आगे की आश माहीं, वरु विघ्न रोक दीखे।
 अस जानि ध्येय दृढ कर, इस वर्तमान ही में ॥ ४ ॥
 जितना सहन व निश्चय, जग के लिए कर तू।
 उतना हि दृढ गुरु मग, इस वर्तमान ही में ॥ ५ ॥
 जिससे न देह आगे, जाव न गर्भ कृपा।
 वह सब प्रयत्न साजें, इस वर्तमान ही में ॥ ६ ॥
 दुःख हानि शोक निशदिन, स्वारथ कि भीर जग में।
 पारख में प्रेम अविचल, इस वर्तमान ही में ॥ ७ ॥

दोहा—मय ओर से खेचि चित, गुरुमग लागा मीत।

मशयगत या देह में, ठहरा सदा अभीत ॥

विनय

जड़ प्रियता बन्धन सकल, विषय भोग को जाल।

सो परखाय अभाव करि, गुरुवर दीन दयाल ॥ १२४ ॥

टीका—जहाँ तक जड़ वस्तुओं में मुख मानकर प्रेम किया जाता है वहाँ तक सब बन्धन आवागमन तथा त्रिविध दुःख का हेतु है और वही देह, गेह, युवतीघट, धन, बानी आर आनन्द आदि जड़ प्रियतारूप पाँचों विषयों के भोगों का चारों तरफ जाल फैला हुआ है। उम्मी में हम मय जीव बन्धन को प्राप्त हो रहे थे। दीनों पर दया करने वाले सद्गुरुदेव ने बन्धनरूप जड़प्रियता और विषय भोगों के जाल को दुःखरूप परीक्षा कराकर उनका मेरे दिल में त्याग करा

दिया, सब जालो से उपराम करा दिया ॥ १२४ ॥

सुख मानन्दी जीव को, बन्धन बड़ो कराल।

करि निर्णय सो टारि भ्रम, स्वतः स्वरूप निकाल ॥ १२५ ॥

टीका—जीव को जो यह निश्चय है कि विषय-भोगों में सुख है, यही कठिन बन्धन का स्वरूप है। जड-चेतन का यथार्थ विवेक-प्रकाश कराकर श्रीगुरुदेव ने सुख निश्चयरूप महा भूल-तम को हटा दिया और अपने स्वतः स्वरूप चेतन को न्यारा लखा दिया ॥ १२५ ॥

श्री गुरु रघुबर की कृपा, भयो दास निष्काम।

गर्ज मिटी जग भोग की, लह्यो जीव निजधाम ॥ १२६ ॥

टीका—वैराग्य विभूषित श्री सद्गुरु रघुबर साहिब की दया ही से यह दास जगत की सम्पूर्ण कामनाएं त्यागकर निष्कामी हो गया। जगत के सम्पूर्ण सुख-भोगों की चाहनाएँ मिट गई। यह जीव अपने धाम अचल पारख को प्राप्त हो गया ॥ १२६ ॥

सबै सहायक सन्त मम, जे जे पारख रूप।

जिनके निर्णय को लखे, भयो भिखारी भूप ॥ १२७ ॥

टीका—श्री रघुबर साहिब की अपार दया इस दास पर तो रही ही, और भी जितने सत सद्व्यक्त पारख भूमिका पर स्थित हुए, वे सब हमारे सहायक हैं, हित करने वाले हैं। उन्हें भी मैं अपना सिरमौर मानता हूँ, क्योंकि उन पारखी सतों की निर्णयचर्चा को सुनते, समझते, देखते ही यह दर-दर का भिक्षु जीव पूर्ण स्वरूपस्थिति का सम्राट हो गया ॥ १२७ ॥

बन्दौ तिनके पद कमल, सदा जोरि कर दोड।

तव उपकार महान है, हिय में जानत सोड ॥ १२८ ॥

टीका—सब पारखी सतों के चरणकमलों की दोनों हाथ जोड़कर वन्दना-सादर त्रिविध बन्दगी करता हूँ। आप गुरु सतों का उपकार तथा सहायता इतनी विशेष है कि वाणी द्वारा कह नहीं सकता। उस अनन्त उपकार को हृदय में ही जानते बनता है ॥ १२८ ॥

गरीब निवाज कबीर गुरु, दीन जीव रछपाल।

किह्यो कृतारथ दास को, दै निज बोध विशाल ॥ १२९ ॥

टीका—खानि-बानी की दीनता तथा गरीबी का निवारण करने वाले पारख प्रचारक आप श्री सद्गुरु कबीर साहिब ही हैं। आप दीनदुखित गिरे-भूले हुए जीवों को पारखज्ञान देकर रक्षा करने वाले हुए। तमाम दीन-दुखियों में इस दास को भी अपना श्रेष्ठ पारख बोध देकर कृतार्थ कर दिये। अथवा मुझ “विशाल दास” दीन दुखी जीव को आप श्री कबीर साहिब अपना सत्य सिद्धांत पारख ज्ञान देकर भव-बन्धन छुड़ाये-कल्याण कर दिये ॥ १२९ ॥

देह भोग प्रारब्धि मे, दया दृष्टि तव पालि।

रहै एकरस वृत्ति मम, मन उपाधि को टालि ॥ १३० ॥

टीका—आप पारख प्रकाशी “कबीरसाहेब” और सर्व पारखी सत तथा ‘सद्गुरु रघुबर साहेब’ की कृपा से जिस पारखबोध की प्राप्ति भई वही हमारे ऊपर दया-दृष्टि है। प्रारब्ध

भोग, जिमे भोगना अवश्य है, नैराश्यता में विवेकपूर्वक गुजारते हुए हम पारख बोध की यथायोग्य रक्षा करते रहे आर एकरस हमारी वृत्ति पारख स्वरूप में टिकी रहे। मन की उपाधि-काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि को त्यागकर हम सदा सत्स्वरूप में स्थिर रहे, यही आप पारखी सद्गुरु संतो से दास का अन्तिम निवेदन है ॥ १३० ॥

शिष्य-विनय-गजल

जब ज्ञान क जल वरसाय दिया, इन सत परखपद वालों ने।
 तयताप क दुख हटाय दिया, इन संत परखपद वालों ने ॥ टेक ॥
 अज्ञान निशा में सोते थे, हम खानि व वानि में रोते थे।
 सोते से सब को जगा दिया, इन सत परखपद वालों ने ॥ १ ॥
 इह भोग पच तय जालों में, अरु वाक्य जाल के भालों में।
 वह काल कल्पना छुड़ा दिया, इन सत परखपद वालों ने ॥ २ ॥
 सद् निर्णय उत्तम वाक्य कहा, पुनि निर्भय पद अति श्रेय लहा।
 गुरुओं के फन्दे छुड़ा दिया, इन सत परखपद वालों ने ॥ ३ ॥
 सब जड का ध्येय छुड़ा दिया, अरु चेतन इष्ट दृढ़ाय दिया।
 पुनि मन गति को परखाय दिया, इन सत परखपद वालों ने ॥ ४ ॥
 सद् चेतन जीव निराला है, खुद सब का जानन वाला है।
 तहें स्थिति स्वयं कराय दिया, इन सत परखपद वालों ने ॥ ५ ॥
 तन मन वच बलिदान करुं गुरुदेव क क्षण-क्षण ध्यान धरुं।
 प्रेम के द्वे दुख नशा दिया, इन संत परखपद वालों ने ॥ ६ ॥

सामूहिक-प्रसंग

लावनी—३५

आँधी वाड़र कार्य वायु के, चारि दिशा से चारि कला।
 अधोगवन ओ उर्धगवन हो, कारज वनते वायु बला ॥
 अग्रेय नैऋत्य ईशान दिशा से, वायव्य पवन के कार्य भला।
 खण्ड मण्ड हैं कार्य वनै सब, सुगंध दुर्गन्धहि खेंचि चला ॥ १ ॥

टीका—आँधी-वॉडर आना, पूर्व-पश्चिमादि चारो दिशाओं का वायु चार गुणों युक्त होकर वहना तथा नीचे-ऊँचे चलना ये सब कार्य वायु की ही शक्ति हैं। पूर्व-दक्षिण कोण आग्नेय, दक्षिण-पश्चिम कोण नैऋत्य, पश्चिम-उत्तर कोण वायव्य, उत्तर-पूर्व कोण ईशान, इन चारो उपदिशाओं से वायु का भिन्न-भिन्न गुण युक्त बहना, खण्ड-मण्ड कार्यों का वनना-विगडना, सुगंध-दुर्गंध को आकर्षण करके उड़ाना ॥ १ ॥

गुब्बारा वुज्जा मुर्दा फूलै, विविध भाँति के हो चक्कर।
 विजुली गेस चिराग मसालहु, कारज अनल जो अन्य प्रकर ॥

कोहिरा ओस बरफ औं पाला, ओला बदल बुन्द लखर।
तरंग बुदबुदा कारज जल के, बनि बिगड़त परबाह लकर॥
धरम शक्ति गुण क्रिया परस्पर, मेल अकारौ कारण कर।
ज्यों का त्यों ही कारण कारज, सुक्ष्म दृष्टि से लखौं तिकर॥ २॥

टीका—गुब्बारो, बुदबुदो तथा मुरदो को फुलाना अनेक प्रकार से चक्राकार भौर पडना इत्यादि वायु की शक्ति प्रत्यक्ष है। बिजली, गैस, चिराग, मशाल, अगारादि और भी तेज युक्त अग्नि के अनेक कार्य होते हैं। कोहिरा, ओस, बर्फ, पाला, ओलादि बदल बुन्द जो दीखते हैं और भी तरंग बुदबुदे सब जल के कार्य प्रवाह रूप बनते-बिगड़ते रहते हैं। प्रत्येक तत्व में धर्म, गुण, शक्ति, क्रिया, परस्पर संयोग तथा आकार ये सब कारण के लक्षण कार्यों में रहने से विवेकयुक्त देखो तो दोनो अभेद रूप ही हैं॥ २॥

धर्म शक्ति गुण सबके सब में, कारण के सो कार्य रहै।
नहिं तौ जानि मिलैं कस कारज, ये वायु अनल जल भू के अहै॥
क्रिया परस्पर मेल बिछोहै, तीनि काल यकतार लहै।
होत बिलक्षण लक्षण अन्दर, यहि ते बिषय न घष्ट अहै॥ ३॥

टीका—सब कारणो के धर्म, गुण तथा शक्ति सब कार्यों में रहते हैं, परंतु एक विशेष रहता है। यदि कारण विशेष के चिह्न कार्यों में न हों तो ये वायु के कार्य, ये जल के कार्य, ये अग्नि या पृथ्वी के कार्य ऐसा भिन्न-भिन्न पहिचान कैसे मिले। सब में क्रिया होने से सब तत्वों के परमाणुओ को आपस में मिलना-बिछुडना तीनों काल में एक समान प्रवाहित रहता है। जितने भाँति-भाँति के कार्य हैं सो सब कारण के लक्षण अतर्गत ही रहते हैं, अतः छठा विषय कदापि नहीं होता॥ ३॥

कार्य बिलक्षण कारण से तहँ, लक्षण कारण केहि रहे।
महि मे ककड पत्थर होते, पारा सोरा नमक अहे॥
कोयला गन्धक लोहा तौबा, जस्ता काँसा फूल जहे।
कंचन चाँदी रत्न जहाँ पर, अन्य पदार्थ जौनि महे॥
बेली तृण औ पुष्प कन्द है, भाँति भाँति फल मूल ठहे॥ ४॥

टीका—कारण से जो अन्य प्रकार के कार्य दीखते हैं वहाँ प्रत्यक्ष कारण ही के लक्षण पाये जाते हैं। देखो, पृथ्वी में ककड, पत्थर, पारा, सोरा, नमक, गन्धक, लोहा, तौबा, जस्ता, काँसा, फूल, सोना, चाँदी, रत्न, बौडियों, तृण, फूल, कन्द, नाना प्रकार के फल, मूल आदि बनते रहते हैं॥ ४॥

भाँति भाँति के वृक्ष जहाँ तक, बनस्पती आरण्य भये।
किसिम किसिम के अन्न जानिये, औरौ जो कुछ क्षितिहिं लये॥
कठिन धरम औ धारण सब मे, मेल परस्पर क्रिया तये।
शब्द गंध गुण बिदित लखावत, ऐसहि या तौ धूम भये॥ ५॥

टीका—अनेक प्रकार के वृक्ष और जहाँ तक वनस्पतियों की उत्पत्ति तथा बड़े-बड़े जंगल, अनेक प्रकार के अन्न और भी जो कुछ पृथ्वी से बने हुए हैं, सब ठमी के कार्य हैं। उन सब कार्यों में कठिनता, कुछ न कुछ धारणपना, अन्य तत्वों से संयोग, क्रियाशीलता, शब्द तथा गंध प्रगट रूप से दिख रहे हैं। गंध यो ही प्रकट होती अथवा वस्तु जलाने पर धूम द्वारा उसकी प्राप्ति होती है ॥ ५ ॥

जल वायु के लक्षण इसमें, कारण माहिं जो देखि लई।

शीतल कोमल परश जनावे, शक्ति रसाय जो वस्तु भई॥

स्नेह शक्ति औ परश शब्द गुण, मेल परस्पर क्रिया तई।

रस गुण देखि तहाँ पर रहिये, जल थल शूल अकार वई॥ ६ ॥

टीका—जल और वायु के लक्षण भी कार्यों में विद्यमान हैं। वे छूने पर शीतल तथा कोमल विदित होते, रसायन शक्ति युक्त सर्व कार्य उत्पन्न होते हैं ॥ परस्पर परमाणुओं का खिंचना स्नेह शक्ति है^१। चखने पर कुछ न कुछ स्वाद तथा जल, पृथ्वी के स्थूलाकार ये सब कार्य पदार्थों में मूल के ही लक्षण हैं ॥ ६ ॥

धर्म प्रकाश प्रगट जहाँ साधक, बाधक पाय तो रहै छिपे।

दाहक ऐसहिं समुझौ तिसमे, जो जिसमे सो रह तपे॥

क्रिया शब्द ओ लखौ रूप गुण, मेल परस्पर सबे थपे।

अनल पवन आकार सुक्ष्म, कारण लक्षण कार्य अपे॥ ७ ॥

टीका—प्रत्यक्ष अग्नि का प्रकाश धर्म है, किन्तु कार्यों में कहीं वह बाधक योग्यता से प्रकट होता है, कहीं बाधक पाकर छिप जाता, जैसे दियासलाई की अग्नि आदि। यही हाल अग्नि में दाहक शक्ति के बारे में समझो। जो जिसका मुख्य गुण शक्ति है वह उसमें मूल से ही सदैव स्थित रहता, फिर भी साधक-बाधक तत्व ही गुणों के गुप्त-प्रगट होने के हेतु है ॥ मूलतत्वों में क्रिया है, शब्द है, रूप है, सर्वों का परस्पर संयोग है। अग्नि, वायु सूक्ष्माकार हैं। यही सब कारणों के लक्षण कार्यों में भी स्थित रहते हैं ॥ ७ ॥

जहाँ तक लक्षण कारण माहीं, कारण में सब देखि परे।

कहत विलक्षण सो सब लक्षण, लक्षण कारण कार्य घरे॥

सब भूतन के मिलि परमाणू, आवश्यक घट बढ कार्य करे।

यहि ते किसिम किसिम के कारण, आँगन नाचि खरे॥ ८ ॥

टीका—जितने गुण लक्षण मूल द्रव्यों में हैं, वे सब विभिन्न कार्यों में प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। जिसे विलक्षण कार्य कहा जाता है, सो सब जड पच विषय लक्षणान्तर्गत हैं। पूर्वोक्त कारण के लक्षण ही कार्यों में होते हैं, अन्य नहीं। चारों तत्वों के घट-बढ परमाणु मिलकर आवश्यक सब कार्य पदार्थ योग्यतानुसार निर्मित होते रहते हैं। इसलिए अनेक प्रकार के कार्य पदार्थ

१ स्नेह का अर्थ चिकनाहट है, परंतु इस ग्रंथ में ग्रंथकार ने वायु का स्नेह शक्ति खिंचाव अर्थ में लिया है।

कारणों के गुण-धर्मों के अन्दर ही निर्मित होकर कारण शक्ति में लीन होते रहते हैं ॥ ८ ॥

बाहेर जाय कि शक्ति कहाँ है, बिन कारण के होने से।

जो कुछ कारण माहिं रहा है, कारज वही बनोने से।

कारण कारज साथ न छोड़त, जड के जड ही होने से।

कारण कारज भूतन लक्षण, चेतन में न लखोने से ॥ ९ ॥

टीका—चार कारण तत्त्वों के लक्षण के बाहर बनने की शक्ति कार्यों में कहाँ से आ जायेगी। क्योंकि मूल सामग्री के बिना उनका निर्माण ही कैसे हो सकेगा। अतः जो कुछ मूल कारण की शक्ति है वही कार्य रूप में ढलती रहती। कारण-कार्य दोनों का सम्बन्ध नहीं छूट सकता। जड कारण मूल द्रव्यों से अनन्त कार्य होते रहते हैं। कारण-कार्य होना ही जड तत्त्वों के गुण-लक्षण हैं। ये सब जड के चिह्न चेतन स्वरूप में नहीं पाये जाते ॥ ९ ॥

यहि ते रहत पार सो जड के, द्रष्टा चेतन रूप सदा।

दृष्टि में आवत जड ही तेहि के, मोह मानि तहें भूलि फँदा ॥

तन सम्बन्ध इन्द्रियों संघट, भ्रम बिबश मानन्दि लदा।

भूल भ्रम मानन्दी मातहि, जड़ चेतन सम्बन्ध सदा ॥

निज स्वरूप को ज्ञान होय जब, उलटि दृश्य से आप अदा ॥ १० ॥

टीका—इसीलिए जड तत्त्वों से द्रष्टा जीव सदा उनसे पार है। द्रष्टा चेतन के लक्ष्य के सम्मुख जड विषय सदैव पडते रहते हैं। वह उसमें मोह और सुख मानन्दी बनाकर और अपने को भूल कर बन्धनों में हठात गिरता है। अनादि काल से देह-इन्द्रियों के सम्बन्ध में निजस्वरूप के भूल-वश सर्व मानन्दियों की अर्हता ग्रहण कर लिया है। सदा से भूल, भ्रम तथा मानन्दी मात्र ही जड चेतन का सम्बन्ध है। 'मैं चेतन शुद्ध स्थित हूँ' जब ऐसा निज स्वरूप का बोध ग्रहण करेगा तब भास से लक्ष्य उलट कर स्वरूप में सदा के लिए अचल स्थित हो जावेगा ॥ १० ॥

लावनी—३६

पंच विषय से बिषय बिलक्षण, तीनिकाल नहिं दीखत है।

शब्द बिलक्षण शब्दहि रहते, पर्श बिलक्षण पर्शहि है।

रसहूँ रसहि रहत सब बिधि से, रूप रंग सब रूपहि है ॥

गंध बिलक्षण गंधहि होते, अन्य न कबहूँ होत अहै।

पाँच बिषय के पाँचहि दीसत, षष्ठम कहाँ सो आय रहै ॥ १ ॥

टीका—शब्दादि पाँचों विषयों से पृथक छठा विषय तीनों काल में कही दिखाई नहीं देता। चाहे जितने प्रकार के शब्द हों वे रहेगे शब्द ही। न्यारे-न्यारे स्पर्श, स्पर्श के अन्दर ही हैं। भौति-भौति के रस भी रस ही हैं, तरह-तरह के रूप-रंग भी रूप ही विषय के अन्तर्गत हैं। अनेक गंध भी गंध विषयान्तर्गत ही हैं, अतः वे कभी दूसरे नहीं होते। पाँच के पाँच ही विषय अनन्त कार्यों में व्यक्त होते हैं, फिर छठा न्यारा विषय कहाँ से हो सकता है ॥ १ ॥

जड़ के जड़हिं भूत ये देखी, कारण कारज वही अहै।

मनुष सयाने समुझीं यहि को, छलबल जीवन बहुत दहै॥

कठिन बिविधि बिधि कठिनहिं रहते, शीत बहुत बिधि शीतहि है।

किसिम किसिम परकाश जहाँ तक, परकाश के बाहर नहीं वहै॥ २ ॥

टीका—ये जड़ तत्व सदैव जड़ के जड़ ही रहते हैं। कारण व नाना कार्य सब ही जड़ हैं। विचारवान इन बातों को भली प्रकार परखते हैं कि जड़ से चेतन कभी नहीं हो सकता। जो चालाकी से जड़वाद सिद्ध करते हैं, उन्हें उनकी चालाकी ही सर्व दुराचरणों में जलाती है। अब भी सूक्ष्म दृष्टि करके ध्यान दो। अनेक प्रकार के कठिन स्पर्श, बहुत प्रकार के शीत तथा भाँति-भाँति के प्रकाश से चाहे जहाँ कार्य बने सो सब अपने-अपने में ही सीमित हैं। विविध शीत से शीत तथा भाँति-भाँति प्रकाश से प्रकाश बाह्य नहीं हो सकते॥ २ ॥

कोमल भेद जहाँ तक होते, कोमल छोड़ि न अन्य लहै।

मेल परस्पर सबसे सबका, मेल स्वभाविक भूत जहै॥

स्नेह रसायन धारण शक्ती, दाहक शक्ति सो जाय कहै।

कारण कारज ज्यो के त्यो ही, हृद् के बाहर नहीं भहै॥ ३ ॥

टीका—भाँति-भाँति कोमल पदार्थों का जहाँ तक पसारा हे वे सब कोमलपना छोड़कर अन्य धर्म नहीं ग्रहण कर सकते। गुण-धर्मयुक्त सर्व तत्वों का परस्पर मिश्रण है। तत्वों में संयोग सम्बन्ध होना स्वाभाविक धर्म है। स्नेहादि चारो शक्ति शक्तिमान चार जड़ तत्वों से पृथक् कैसे हो सकते हैं। मूल भूत और तिन से बने कार्य ज्यो के त्यो जड़ गुण, धर्म, शक्ति के रूप ही रहते, वे अपनी सीमा के बाहर कभी नहीं होते॥ ३ ॥

क्रियावान ये दृश्य विराजै, चंचल छोड़ि न अचल तहै।

मिलि मिलि भेद होय जो पंचक, विषय भवन जड़ घेर ठहै॥

पाँच के पाँचहि जड़ के जड़ ही, अन्य विषय जड़ कहाँ गहै।

षष्ट विषय हित षष्ट इन्द्रियाँ, नही भई कस जानि वहै॥ ४ ॥

टीका—ये सब गतिशील तत्व स्वाभाविक इन्द्रिय गोचर है। ये कभी एकरस अचल नहीं रहते। सब तत्वों के परमाणु मिल-मिलकर जो अनन्त भिन्न-भिन्न कार्य उत्पन्न होते हैं वे सब पाँच विषय के अन्दर जड़ता से ठोस रहते हैं। कारण मूल में जड़ पाँच विषय हे। वे ही कार्यों में पाँच जड़ से जड़ बन जाते हैं। इनसे भिन्न अन्य 'विषय' जड़ पदार्थों में कहाँ होता है? उस छठा विषय के ज्ञान करने हेतु छठी इन्द्रिय कहां हे? फिर छठा विषय का कैसे ज्ञान कर सकते हो?॥ ४ ॥

जड़ चेतन दोउ भिन्नहिं रहते, टसमस कबहूँ नही चहै।

मिथ्या वाद प्रपंचहि दीसत, वायू जल थल एक न है॥

अनल प्रकाश प्रकाशत अन्यहि, सोऊ प्रत्यक्ष न एक अहै।

तनधारी चेतन सब जितने, जान मान बिन कहूँ न है॥ ५ ॥

टीका—अतएव जड चेतन पृथक् ही पृथक् रहते हैं। वे कभी निज निज गुण-धर्मों से किंचित् चलित नहीं होते हैं। अतः जड से जीवों की उत्पत्ति की सिद्धि करने की सारी बातें नितान्त झूठी हैं। देखो! कभी वायु, जल और पृथ्वी तत्त्व एक हो सकते हैं? अग्नि अपने से पृथक् पदार्थ ही को अपने प्रकाश द्वारा दर्शाती है। सो भी तीनों तत्त्वों से प्रत्यक्ष पृथक् है। एवं देहधारी चेतन जीव ज्ञान कला युक्त मानन्दी सहित रहते, ज्ञान मानन्दी रहित वे किसी खानि में नहीं दीखते ॥ ५ ॥

भासिक भास एक नहीं होते, द्रष्टा दृश्य न एक महै।
गोचर और अगोचर न्यारा, जस का तसहि न कहत कहै ॥
विषयासक्ति अर्थ यहि माही, भूलि भ्रम कस जड़हि गहै।
यथायोग्य निर्णय की बातें, धारण करि कल्याण लहै ॥ ६ ॥

टीका—प्रत्यक्ष युक्तियों द्वारा तीनों काल में द्रष्टा और दृश्य कभी एक नहीं हो सकते। इन्द्रियगोचर जड और इन्द्रियातीत चेतन सदैव पृथक् ही रहते हैं। भूतवाद का लक्ष्य केवल दुःखपूर्ण पंच विषयों का उपभोग ही है। अहो! नित्य चेतन स्वरूप भूलकर सुख-भ्रमवश नश्वर दुःखद जड पदार्थों का क्यों पक्ष ग्रहण कर रहे हो? यथार्थ सत्यन्याय की बातें ग्रहण करते ही, हे जीव! तुम शीघ्र दुःख द्वन्द्वों से रहित हो जाओगे ॥ ६ ॥

छन्द—३७

चेतन पृथक् ज्ञान को ज्ञानै ॥ टेक ॥

कारण से जो कार्य बिलक्षण, जड़ के जड़हि देखानै।
कारण लक्षण सहित बिलक्षण, कारण सब उतपानै ॥ १ ॥
शब्द स्पर्श रूप रस गंधी, कारण में प्रगटानै।
तिनके मूल माहि सोइ देखौ, भिन्न अभिन्न लखानै ॥ २ ॥
महि कठोर शीतल जल दशत, अनल प्रकाश रहानै।
बायू कोमल परश त्वचा से, चारौ भिन्न लखानै ॥ ३ ॥
धारण शक्ति रसायन मिलि कै, दाहक शक्ति रहानै।
स्नेह शक्ति मिलि चारि एकतै, इन बिन कार्य न भानै ॥ ४ ॥
एक एक के साधक हैं कै, सब ते सब बलवानै।
यहि ते देखि बिलक्षण पड़ते, एक में बिबिधि लखानै ॥ ५ ॥
बिबिधि भये पर पाँच के अन्दर, यहि ते वही प्रमानै।
कारण आनि न कबहुँ राखै, तिन तजि कार्य जो आनै ॥ ६ ॥
मेल परस्पर सब से सब का, क्रिया शक्ति बिलगानै।
योग्य योग्य मिलि कार्य में बँधते, नेमित शक्ति तहानै ॥ ७ ॥
पर रफ्तार न छोडत कबहुँ, सम अरु विषम लहानै।
जड के जड़हि रहत सब बिधि से, भूतन केरि निशानै ॥ ८ ॥

गुण धरमन अरु शक्ति से भिन्नहिं, क्रियाकार विलगाने।
 जड में रहे एकता तिनकी, जेहि जड तत्त्व वखाने॥ ९॥
 भिन्न भिन्न लक्षण जड चेतन, बिलग विलग पहिचान।
 द्रष्टा दृश्य के पार सदा है, निज को भूलिके जडहिं लोभाने॥ १०॥

टीका—जड तत्वों से पृथक् ज्ञाता मदेव ज्ञान मात्र ही रहता है। वह कभी जड तम स्वरूप नहीं होता॥ टेक॥ मूल भूतों से बने जो चित्त-विचित्त कार्य हैं, वे जड के जड ही होते दिखाई दे रहे ह। मूल कारणों के लक्षण गुण-धर्म को लिए हुए ही भाँति-भाँति के सर्व विलक्षण कार्य उत्पन्न होते रहते ह॥ १॥ पाँच विषय ही कार्यों में प्रत्यक्ष हैं। सोई उनके मूल कारणों में भी रहने से दोनों पृथक् दिखते हुए भी एक ही दर्शित होते हैं॥ २॥ पृथ्वी कठोर, जल शीतल, अग्नि प्रकाश, वायु कोमलतायुक्त चारों पृथक् ही पृथक् अनुभव होते हैं॥ ३॥ धारण, रसायन, दाहक, स्नेह ये सब क्रम से पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु की शक्तियाँ, मिलकर घर, घड़ा, वृक्षादि कार्य होते हैं, इन चारों के बिना कोई भी कार्य नहीं उत्पन्न हो सकता॥ ४॥ कारण में स्थित सब शक्तियाँ एक दूसरे का सहायक हो-होकर बलिष्ठ हो जाती हैं। इसलिये अनन्त कार्य भिन्न-भिन्न और एक-एक मूल से अनेक कार्य उत्पन्न दृश्य हो रहे हैं॥ ५॥ विविध प्रकार से कार्य होने पर भी पाँच विषय के मध्य रहने से कारण रूप ही प्रमाणित होते हैं। जो कारण के गुण छोड़कर कार्य बन जाते तो वे कारण की मर्यादा गुण-शक्ति कभी नहीं रखते॥ ६॥ सब तत्वों का परस्पर सम्मिश्रण ह, उनमें क्रिया और शक्ति पृथक्-पृथक् हैं। वे सब योग्यतानुसार आकर्षित हो होकर कार्य रूप में समुचित पुष्ट होते हुए नाना विधि से अपने नियमित शक्ति-गुण के अन्दर ही निर्मित होते रहते ह जैसे सोना, चाँदी, वृक्षादि॥ ७॥ साधक-बाधकता को प्राप्त हो नाना कार्यों में रूपान्तर होते हुए भी जड तत्व अपनी रपतार एव गुण-धर्म नहीं छोड़ते। चाहे कारण हो चाहे कार्य, सर्व जड के जड ही रहते, यही जड भूतों के लक्षण हैं॥ ८॥ चारों के गुण, धर्म, शक्ति, क्रिया तथा आकार पृथक् ही पृथक् हैं। ज्ञानशून्य जडत्व भाव में समानता है, इन्हीं को जड तत्व कहा जाता है॥ ९॥ जड-चेतन गुण-धर्म युक्त पृथक् हैं। विचारवान उनकी पृथक्-पृथक् परीक्षा कर लेते हैं। देखो। सर्व द्रष्टा चेतन सदादित जड दृश्य में परे हैं। वह अपने यथार्थ स्वरूप की परीक्षा न पाने से ही भूल वश विषयों में सुख सत्य मानकर दुखी हो रहा है॥ १०॥

शब्द—३८

विरोधी गुण जीव हैं जड के पार॥ टेक॥

शब्द स्पर्श रूप रस गंधहि, जड़ गुण को विस्तार।
 कारज सकलीं तेहि के अन्दर, पृथक् न कतहुँ लहार॥ १॥
 शीत उष्ण कोमल कठिनाई, परश त्वचा से धार।
 श्रवण नासिका रसना चक्षु से, चारि विषय लखि न्यार॥ २॥
 जीव ज्ञान गुण अचल स्वरूपहि, अजर अमर अविकार।
 मानि आधार कार्य जड़ तत्त्वन, कल्पित भास मँझार॥ ३॥

ज्ञान शक्ति औ ज्ञान धर्म है, ज्ञानै से काज पसार।
 हलचल किहे प्रमाणु सृष्टि मे, स्वबश कला बिसतार ॥ ४ ॥
 पर नहिं लखत आप को जब तक, काटि न संशय जार।
 बिबश बासना दुख ही भोगत, दै-दै शक्ति तहार ॥ ५ ॥
 रचि-रचि जाल जीव सब भूले, ह्वै मानन्दि शिकार।
 स्वादी परे स्वाद के गालहिं, करि अभिमान असार ॥ ६ ॥
 जड गुण से नहिं भूत पृथक कोइ, देखौ भले निहार।
 तेहि के पार जीव अबिनाशी, ज्ञान स्वरूप रहार ॥ ७ ॥
 पारख साक्षी जान जीव ही, जीवहि ज्ञान गुनार।
 अन्ते खोजि मिलै वह कैसे, आपुहि खोजनहार ॥ ८ ॥
 द्रष्टा दृश्य भाव तजि सुखिया, आपहि आप सम्हार।
 बिरला जानि आप मे ठहरै, तुच्छ बिषय जग टार ॥ ९ ॥

टीका—जड से विरोधी ज्ञान धर्म वाला चेतन जीव जडतत्त्वो से पृथक है ॥ टेक ॥
 विस्तृत रूप से पंच विषय ही जड तत्त्वो के गुण हैं, सम्पूर्ण कार्य पंच गुणो के भीतर उत्पन्न होते हैं, कही भी कोई कार्य भिन्न नहीं देखने में आता ॥ १ ॥ त्वचा से शीत-उष्णादि स्पर्श का ज्ञान होता है, और कान, नासिका, जिह्वा तथा नेत्र से शेष शब्द, गंध, रस, रूप पृथक-पृथक देखे जाते हैं ॥ २ ॥ जीव ज्ञान गुण-धर्म वाला स्वरूप से शुद्ध, अचल, अजर, अमर तथा सर्व विकार-विहीन है। वह देह-गेहादि जड पदार्थों में सुख सहारा मानकर कल्पित भास अध्यास के बीच भूल रहा है ॥ ३ ॥ जीव में केवल ज्ञानशक्ति, ज्ञान धर्म और ज्ञान युक्त ही सारा कला-कौशल का फैलावा है। चेतन जीव ही निज ज्ञान शक्ति से नाना विद्युत यत्न कला निर्माण कर जल थल वायु मण्डल परमाणु ससार में खलबली मचा रक्खा है ॥ ४ ॥ परन्तु जब तक निज स्वरूप को जड से भिन्न न समझेगा तब तक जाल रूप नाना सदेहो को काट नहीं सकता। उलटे तन-मन में शक्ति दे-देकर कामना वश दुख ही दुख पाया करेगा ॥ ५ ॥ समग्र देहधारी जीव खानि-बानी यत्नादि कर्तादि विषय जाल रच-रच कर तथा निजस्वरूप को भूलकर मानन्दियों का शिकार हो रहे हैं। देखिये। जो सब स्वाद का अनुभवकर्ता चेतन है, वही मिथ्याभिमान लेकर नश्वर दुखप्रद स्वाद-अध्यास में चबाया जा रहा है ॥ ६ ॥ अच्छी प्रकार परीक्षा करके देखिये। जड लक्षणों से कोई भी तत्त्व पृथक नहीं है। इसके परे जनैया जीव अविनाशी ज्ञान स्वरूप स्वयं स्थित है ॥ ७ ॥ जीव ही पारख, साक्षी, जान-ज्ञान गुण वाला चेतन है। निज से पृथक खोजने पर पृथक जड भास ही प्राप्त होगा। स्वयं ही तो सर्व चेष्टाओं को वेगवान बना-बनाकर ईश, ब्रह्म, देव, भूतादि भोग सुखों को खोजने वाला है। सर्व खोजक स्वयं को सत्य समझता नहीं, निज को विस्मृत कर निज सत्यदेव अन्यतः कैसे प्राप्त हो सकता है ॥ ८ ॥ अतः हे द्रष्टा जीव। सर्व दृश्य का प्रेम छोड़कर सुखी हो जा। तू स्वतः चैतन्य के बोध बल को सभाल ले। इस महान स्वबोध में कोई विवेकवान ही एकरस स्थिर रहते हैं, वे निरर्थक विषयासक्ति तथा जगत-ममता हटा कर स्वयं स्वरूप में सदा के लिए शांत हो जाते हैं ॥ ९ ॥

शब्द—३९

जनइया जीव सबका जानै न आपु॥ टेक॥

देह मे बशि कै आप को भूला, मानि विषय सुख सहै सतापु।
 आँखिन देखत देह की सूरति, मानि अह मम ताहि मिलापु॥ १॥
 औरहुँ रूप देखि तहँ बिलमे, श्रवण शब्द सुनि फहम न आपु।
 विविधि कल्पना मनसे करिके, पैरि पार नहिं थाह लहापु॥ २॥
 कहूँ कहै जड़ देह को हम है, करि अभिमानहिं निजहिं हेरापु।
 बिना मनन प्रेरन किहे जिसके, पग भर चलत न कतहुँ लखापु॥ ३॥
 रस हित दया धरम दिल तजि के, रसना सुख गुनि क्रूर बनापु।
 जीव घात मद माँसहि भक्षण, विविधि अमल करि थिर न लहापु॥ ४॥
 मनन मात्र संबंध सवन से, गद्य सुखहिं गहि विविध कलापु।
 त्वचा परशि निज कालहिं अंधे, लोलुप मन नहिं स्ववश कदापु॥ ५॥
 तन बल हीन बिबश हैं सबके, भाररूप तन ढोय रहापु।
 यह सब भास अध्यास लिहे खुद, वरवस करि वह झूला झुलापु॥ ६॥
 मुर्दा देह रोग मय जानो, दृश्य बिजाति देय नित तापु।
 मुख्य कुसंग लोभि तन मन मे, मानव बंध रचापु॥ ७॥
 जो मानै सो पृथक सदा है, मानन्दी दृश्य बँधापु।
 परखि परखि सब तेहि को छोड़ै, स्ववश राखि रहि जापु॥ ८॥
 अनुभव दृश्य होय मन मानव, अनुभविता नित पृथक सदापु।
 हमहम कहि नित दुख से पछरत, सहत न जहँ तक चलत चलापु॥ ९॥
 कहे कवीर भली समुझाई, जीवहि खबरि लखापु।
 समझि - समझि तू सबसे यारा, जानहि जान शोधापु॥ १०॥

टीका—सब का जानने-समझने वाला जीव सब से पृथक शुद्ध जान मात्र है, फिर भी अपने यथेष्ट स्वरूप को नहीं समझता, इसका कारण सुनि॥ टेक॥ अनादि प्रवाह युक्त देहोपाधि मे टिक कर अपने स्वरूप को भूलते हुए जड़ विषयो मे सुख की कल्पना कर विविध दुख भोगता है, नेतो से जड़ देह को देख-देख सब अगो को में-मेरा मान अहंकार लेकर एकमेक हो रहा है ॥ १॥ युवती आदि रूपो को देखकर आसक्त हो गया, कानो से नाना शब्द सुनकर अपने स्वरूप का विचार ही न रहा। अनुमानकृत जड़-चेतन अभिन्नवाद, ईश्वरवाद, जड़वाद एव अनेको कल्पनाकृत नदी से तैर कर पार नहीं पाया, सत्य का पता ही नहीं लगा सका ॥ २॥ कहीं जड़ देह ही को अपना स्वरूप मान अहंता लेकर निज को भुला दिया, उसे यह नहीं विवेक होता कि मैं स्वयं चेतन जड़ देह का स्मरण कर उसे प्रेरणा न करूँ तो एक पग भी वह चलती हुई नहीं दीखती। अतः मैं चेतन स्वतः शुद्ध स्वरूप हूँ, जड़ देह नहीं ॥ ३॥ स्वाद के लिए दया धरम छोड़ कर जिह्वा-सुख का चिंतन कर इतना कठोर बन

गया कि देहधारी जीवो का हनन कर मास खाता, मदिरा पीता, तथा गोंजा-तम्बाकू आदि नशा सेवन करके क्षण मात्र शांति को नहीं प्राप्त होता, “निर्जिव आगे सर्जिव थापे लोचन किछु न सूझे” ॥ ४ ॥ समस्त विषयो तथा प्राणियो का मनन कर-कर जीव ने उनसे सम्बन्ध जोड़ लिया है। मनन ही से इल आदि गंध-सुख ग्रहण कर अनेक प्रकार जलता है। चमडी-स्पर्श हेतु तो अध हो अपना काल ही बन बैठा, अत्यंत कामासक्त होकर कभी मन पर स्ववशता नहीं रख सका ॥ ५ ॥ चमडी-स्पर्श में बल-वीर्य क्षीणकर पराधीन हुआ शरीर बोझा लेते हुए कार्तिक के कुत्तावत दुख-शोक मय जीवन व्यतीत करता है। ये सब सुख-भास द्वारा सारा अध्यास जीव स्वयं धारण कर हठात देह धरना-छोड़ना रूप झूला झूलता है ॥ ६ ॥ देह तो मुर्दा, जड रूप, व्याधि मय, दृश्य, विजातीय है, द्रष्टा से पृथक सदैव त्रिविध ताप में जलाने वाली है, अतएव तन-मन स्थूल-सूक्ष्म का सग ही मुख्य कुसग है, उन्ही में लोभ कर तथा मान-मान कर मनोमय रूप सर्व बन्धन की रचना कर लिया है ॥ ७ ॥ मोक्ष पाने के लिए विचारो, जीव ने जो कुछ विषयसुख, कर्ताभास मनोमय माना उनसे वह सदोदित पृथक है। जो मानन्दी उठ-उठ कर दृश्य होती है, उसी में जीव बन्धमान है। अतएव मानन्दी धारा को परख-परख कर त्यागते हुए मन के खिचावरहित निज को स्ववश, शांत रखो। इसी साधन का जप करो। एक क्षण भी न भूले ॥ ८ ॥ जहाँ तक मन की मान्यता है वह दृश्य आभास है, उसका अनुभव करने वाला चेतन उससे सदैव भिन्न है। अपनी परम सत्यता में यह और भी अकाट्य लक्षण दिख रहा है, कि इनका ज्ञाता जीव में हूँ, मुझे दुख न चाहिये न चाहिये इस प्रकार रट लगाता हुआ दुखमय स्मरण, कर्तव्य तथा पदार्थों से जीव हटता रहता है, इससे स्पष्ट है कि जड तन, मन, भास, अध्यास जीव का स्वभाव नहीं है। जीव शक्ति भर दुख सह नहीं सकता न तो किंचित दुख लेना चाहता ॥ ९ ॥ गुरुदेव कहते हैं, यह सत्य सिद्धांत अच्छी तरह प्रत्यक्ष युक्ति द्वारा समझा दिया गया, जिससे जीव को अपनी स्वरूपस्थिति की दृढ़ समझ-बूझ हो। इस प्रबन्ध को बारम्बार समझ कर मैं चेतन सब से न्यारा हूँ, इस प्रकार जनैया जान मात्र बोध द्वारा जडहन्ता त्यागकर स्थिर हो रहो ॥ १० ॥

शब्द—४०

नहिं दुख जाय कदरता को गहि कै ॥ टेक ॥

मनसिज शत्रु रयनि दिन झगै, आदि अत मध्यहुं दुख दहि कै ॥ १ ॥
 सुख आशा दुख भुलवन हेतुक, भय असमजसहुं दुख लहि कै ॥ २ ॥
 बढ़त जाय सबही दुख प्रतिदिन, जड बुधिहोय असक्ति को चहि कै ॥ ३ ॥
 निर्दय कुटिल कठोर रहम तजि, तोष क्षमा धीरज तजि बहि कै ॥ ४ ॥
 दया शील समता नहिं राखै, सत्यव्रत अमिय हरै बिष गहि कै ॥ ५ ॥
 सदपुरुषार्थ भुलाय छोडावै, समय अमूल्य हरत गफिलहि कै ॥ ६ ॥
 राक्षस क्रोध बसै जेहि उर में, शांति बिबेक हरै दिल दहि कै ॥ ७ ॥
 लखि प्रतिकूल सहन नहिं राखै, वाक्य बिबेक असत सत दहि कै ॥ ८ ॥
 तनमन स्ववश न राखै इन्द्रिन, है निजकाल कुमति लहि गढि कै ॥ ९ ॥
 वाक्य घात तन घातक बनिकै, निज हित नाशि दुखाय सबहि कै ॥ १० ॥

टीका—मन-रिपु जीतने के लिये सत्य साधनो मे कायरता, ढिलाई तथा भद्रापन ग्रहण करने से दुखो का अन्त नहीं हो सकता ॥ टेक ॥ काम-शत्रु रात-दिन खींचातानी करेगा, भोग-सकल्प, भोग-प्रवृत्ति, भोगात तयकाल चाहना ज्वाला मे जलायेगा ॥ १ ॥ सकल्प दुख भुलाने के लिये जो भोग मे मुख की आशा लग रही है, उसी मे से भय, असमजस तथा चिन्ता रूप दुख ही दुख मिलते रहेगे ॥ २ ॥ वहाँ पराधीनता के सर्व दुख बढ़ते ही जायेगे। यह कान नहीं देखता है कि कामासक्ति से बुद्धि भ्रात हो जाती है ॥ ३ ॥ तब निर्दय कुटिल कठोरपना धारण कर दया, सतोष, क्षमा, धैर्य आदि से रहित भव-धार मे प्राणी वह जाता है ॥ ४ ॥ वह परस्पर दया, शील, समता नहीं रखता, अमृत रूप सत्यता छोड़कर विष रूप विषय ही ग्रहण करता है ॥ ५ ॥ काम-राग सतमार्ग के सर्व पुरुषार्थ भुला कर छुड़ा देता है तथा स्वरूपस्थिति योग्य अमूल्य अवसर को अज्ञानी बना कर नष्ट कर देता है ॥ ६ ॥ काम के पीछे क्रोध राक्षस अन्तस मे आ टिकता है। वह विवेकबुद्धि आर शांति का हरण कर सदा हृदय जलाया ही करता है ॥ ७ ॥ मन के उलट्टे देख सहन न कर वाक्य बोलने न बोलने के विचार रहित झूठ तथा अपशब्द बड़बड़ाता और सत्य का तो वह विध्वंस ही कर देता है ॥ ८ ॥ वह क्रोधावेश मे तन, मन, इन्द्रियो को स्ववश न रख दुर्बुद्धि बना कर अपना आप ही काल बर्न जाता है ॥ ९ ॥ कठोर वाक्य बोलकर तथा मार-काट कर घातकी बन सब प्राणियो को दुख दे-दे मुख-शान्तिदायक पुण्य मार्ग का नाश कर डालता है ॥ १० ॥

शब्द—४१

करिये न मोह परे दुख आगे ॥ टेक ॥

ममता किहे परै जग चक्कर, जगे मबन के रागे।
 सबके सरिस पर दुख तेहि का, नहिं एकी रहि खोंगे ॥ १ ॥
 प्रेम मान सेवा की ख्वाहिश, मन अनुकूल अभागे।
 खुशी से मानत आपन करिके, निज निज बाजी लागे ॥ २ ॥
 लाभ लेवेया चतुर खेलारी, दुख न चह मन नागे।
 तीनिहु काल गहे यह आशा, चतुर चलाईकी दागे ॥ ३ ॥
 मन भावन उपकार मानि तहँ, खोय विवेक बिरागे।
 वैराग्य दशा उपकार न जानत, करि अपकारहिं ठागे ॥ ४ ॥
 जन्म जन्म तुम पचि पचि हारे, कबहूँ सुफल न माँगे।
 अव तो जानि वचौ यहि जग से, सबहिं कामना त्यागे ॥ ५ ॥
 और उपाय रही कुछ नाही, निज ही निज मे जागे।
 लालच छोडि होहु यकतफ़ी, साधु साधु मग पागे ॥ ६ ॥
 सब की समता करो न कबहूँ, कारज ध्यान अदागे।
 पूरण काम सफलता तवही, छुटै गुलामी बागे ॥ ७ ॥
 कोष दिये गुरु अक्षय वचावो, खेदि दरिद्रहिं कागे।
 श्वान समान न भटकौ कबहूँ, शाहन्शाह सुभागे ॥ ८ ॥

टीका—प्राणी-पदार्थों में मोह मत कीजिये, नहीं तो सदा सामने दुख ही दुख प्राप्त होते रहेंगे ॥ टेक ॥ ममता करने से जग बन्धनो में पड कर नर-नारियो के मोह में जलते रहोगे। फिर जैसे अज्ञानी लोग प्रपच तथा कुटुम्बासक्ति से नाना दुख भोग रहे हैं वैसे तुम्हें भी कष्ट मिलेगा, दुखों में एक भी कमी न रहेगी ॥ १ ॥ प्रेम और मेवा लेने, मान-बड़ाई पाने और सबको मनानुसार रखने के लिए हे दुर्भाग्यी जीव! हर्षपूर्वक जिसे अपना मान कर फूलता है, स्मरण रख। वे अपने-अपने स्वार्थ हेतु तेरे से प्रेम करते हैं ॥ २ ॥ इधर मोहासक्त मन सुख-लाभ लेने वाला बड़ा चालाक व खेलाडी है। यह नीच मन दुख नहीं चाहता। तीनों काल में दुख न पड़े ऐसी आशा करके इन्द्रिय-सुख-स्वाद हेतु नाना कपट व चालाकी के मैल से लिपट रहा है ॥ ३ ॥ इस प्रकार इस जीव ने मनोकामना के वश समाज-उपकार के प्रलोभन में पडकर विवेक और वैराग्य को नष्ट कर डाला। हे जीव, अब भी सोच। वैराग्य रहस्य युक्त रहने में ही स्व-पर की भलाई है। इसे न जानकर मोह-वश स्व-पर राग-प्रपच करते हुए ठगता-ठगाता है ॥ ४ ॥ मन के फन्दे में पडकर तुम अनन्त जन्मों से रच पच कर सर्वस्व खो बैठे, कभी तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति न हुई। आज भी कुछ सोच-समझ कर तथा अपूर्ण ससार की सारी कामनाये त्याग कर छली जगत से बचाव करो ॥ ५ ॥ सर्व दुखों से छूटने के लिए जगत की विद्या-अविद्या कृत समस्त क्रियाये कुछ काम न देगी, एकमात्र उपाय यही है कि सर्वोपर अपना आप चेतन निज स्वरूप स्मरण कर सदा सावधान रहो, और समस्त प्राणी-प्रदार्थ एव मान सुख का प्रलोभन छोडकर गुरुमग की तरफ ही एक चित्त से हो रहो। हे सतो! सतमार्ग ही में सद्गुरु हेतु निछावर हो जाओ ॥ ६ ॥ इधर जगत जीवों की देखा-देखी दुर्गुण कभी मत धारण करो, माल वासना-रहित शुद्ध स्थिति के लिए खूब ध्यान करके पुरुषार्थ करो। तभी स्थिति अभ्यस्त होकर सफलता मिलेगी और जगत-गुलामी की बागडोर कट जायेगी ॥ ७ ॥ गुरुदेव जो पारखबोधपूर्ण खजाना प्रदान किये हैं उसकी रक्षा कर तृष्णा रूपी दरिद्रता त्यागते हुए दुर्वासना रूप काग को उडा दो। हे सौभाग्यशाली चैतन्य रूप सम्राट! अब से तुम चेत करो, कुत्ता के समान विषय-वश कभी दीन होकर मत दौडो, समयित सतोषी जीवन व्यतीत करो। सिमिट के वैराग्यपूर्वक रहो, चंचलता छोडो, स्थिरता पकडो ॥ ८ ॥

कुण्डलिया—४२

दुख सुख मानामान जो, हानि लाभ को त्यागि।
निर्भय रहै उदाम है, निज स्वरूप में लागि ॥
निज स्वरूप में लागि, तजै सब जग की चिन्ता।
सब से परे सो आप, जानि निर्भय तजि हिन्ता ॥
हर्ष शोक में बूडि, छुटै निज पद की लिन्ता।
तजि विश्रान्ति की लाभ, लाभ दुख की लहि मिन्ता ॥
याते रहो सम्हारि कै, मन माया तजि कोष।
नहिं तडफौ तजि हेतु को, जीवन दुखमय जोश ॥

टीका—देह सम्बन्धी दुख-सुख, हानि-लाभ, मान-अपमान सदा जीव को चंचल करते हैं। इन्हें मिथ्या जान कर छोडते रहो। भय-रहित विषय-राग से उपराम होकर शुद्ध चेतन

विचार ही मे तत्पर रहो। निजस्वरूप बोध के माधन मे अनुरक्त होते हुए विश्व की सर्व व्यर्थ चिंतना छोड़ दो। सब प्राणी-पदार्थों से अपने को पृथक् समझ कर निर्भयता पूर्वक झूठे विषय सुख की सारी दीनता त्याग कर दो। देहोपाधि प्रापचिक हानि-लाभ, सुख-दुख, स्तुति-निन्दा, कम-विशेष ऐसे हर्ष-शोक के सिन्धु मे डूबे रहने से स्वरूपस्थिति दूर हो जाती है। स्वरूपस्थिति रूपी विश्राम का सर्वोत्तम लाभ छोड़ कर जगत सम्बन्धी मान, धन, प्रेमीवर्षा बढ़ने आदि लाभ मे रुचि करने से हे मित। दुख ही का लाभ मिलेगा। अतः सर्व वासना मनोमय ही माया है। इसका घेरा कुसंग-कुचाल छोड़कर सदा भावधान रहो। देखो। कभी स्व-स्थिति ध्येय रूप पुरुषार्थ छोड़कर नश्वर मान-सुख के लिये छटपटाना नहीं, अन्यथा सारा जीवन असह्य दुख मे बीतेगा।

सवेया—४३

शीतल बारि हे उष्ण निवारक श्वेतहि दृश्य द्रव्ये महि धारा।
अग्नि प्रकाश प्रकाशत वस्तुन तप्त पदार्थ लाल देखारा॥
रूप विहून हे कोमल वायु सो धाय पगश वह वस्तु मँझारा।
धारत भार डिगे कवहूँ नहि गन्ध कठोर मही चिसतारा॥ १॥

टीका—एक तो जल ठण्डा, गर्मी को हटाने वाला, श्वेत रंग पृथ्वी पर धारा रूप से बहने वाला है। दूसरा अग्नि तत्त्व सूर्य रूप से प्रकाश द्वारा समस्त विश्व की वस्तुओं को प्रकाशित करता है। वह पदार्थों को गर्म करने वाला समूह रूप से लालरंग दीखता है। तीसरा वायु तत्त्व रूप रंग रहित कोमलता युक्त वेगवान होकर वृक्षादि पदार्थों में स्पर्श करता। चौथा यह पृथ्वी तत्त्व सबके भार को अडिग रूप में धारण कर गन्ध गुण आर कठोरता पूर्ण विस्तृत रूप से दृश्यमान है॥ १॥

भिन्नहि भिन्न प्रत्यक्ष हे भूत न उतपत्ति एक से एक लखारा।
अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के अन्दर छोड़ि प्रत्यक्ष न ताहि अधारा॥
ये सब लक्षण हे जड के तम कारण कारज रूप निहारा।
ज्ञान स्वरूप है जीव अगोचर द्रष्टा सबे जडकेर रहारा॥ २॥

टीका—ऐसे चारो जड तत्त्व पृथक् ही पृथक् प्रत्यक्ष हैं। ये कोई किसी से उत्पन्न नहीं होते। यदि इनकी उत्पत्ति का अनुमान करो तो सारा अनुमान प्रत्यक्ष ही का होता है। प्रत्यक्ष के बिना अनुमान की सत्यता का कोई आश्रय ही नहीं। जैसे शून्य पुष्प, बन्ध्या पुत्र प्रत्यक्ष नहीं उसका अनुमान भी मिथ्या है। सारी कल्पना जगत के मध्य रहकर ही नर जीव करते हैं इस हेतु मे किसी कर्ता या सूर्यादि से क्रमशः जगत का विकास या एक बार ही उत्पत्ति कहना दोनों बातें भ्रांति मात्र है। सारा जगत बदलते हुए रहा है, रहेगा। फिर इसमें अन्य कल्पना की क्या आवश्यकता। मुक्तिद्वार जगत अनादि शतक मे इसकी बड़ी व्याख्या हुई है। अनादि जड तत्वों के यही सब लक्षण है, वे सब जडता से पूर्ण कारण-कार्य के रूप देखने में आते हैं। इन सबों का ज्ञाता चेतन ज्ञान स्वरूप है, इन्द्रिय दर्शन व भास रहित सर्व जड तत्वों को देखने वाला है॥ २॥

द्रष्टा ओ दृश्य अगोचर गोचर चेतन सो जड पार रहा हे।

निश्चय तालुक चाल क्रिया तेहि मानव छोडि न चाल रहा है॥

भूल बिबश लहि जीव क्रिया लखि स्वभाव क्रिया जड माहिं रहा है।

भूल मिटै न क्रिया कबहूँ तेहि भूत क्रिया कहँ जाय रहा है॥ ३॥

टीका—अन्त प्रदेश मे इन्द्रिय भास रहित चेतन ही द्रष्टा रूप है। वह दृश्य गोचर जड तत्वो से सर्वथा भिन्न है। निज निश्चयानुसार मन-द्वारा चेतन मे क्रिया होना प्रत्यक्ष ही है। मानन्दियो तथा स्मरणो के बिना जीव मे कोई क्रिया एव चलता नही अनुभव होती है यह भी सम्मुख है। भूल तथा मानन्दी वश ही चेतन जीव मे क्रिया देखी जाती है। इस हेतु जीव पारख द्वारा भूल सम्बन्धी मनोमय नष्ट कर दे तो वह अक्रिय सदा शांत स्थित हो जावेगा। इस सिद्धान्त मे कोई सन्देह नही। जड मे हानि-लाभ के ज्ञान-रहित स्वाभाविक क्रिया देखने में आ रही है। फिर जड की स्वाभाविक क्रिया कैसे रुक सकती है। अर्थात् नही रुक सकती॥ ३॥

कवित्त—४४

कारण सयोग मेल क्रियावान तत्त्व सब, कारज बनत सब नाश क्रिया जो रही।

कारण की शक्ति औ सयोग बिना कारज, बनत नाहिं देखे कहूँ जहाँ-जहाँ जो रही॥

कारण के धर्म जोन कारज रहत तोन, कहूँ शीत कहूँ उष्ण कोमल कठोर ही।

धारण सनेह ओ रसाय शक्ति दाहक हे, पच विषय पचिकर्ण कारज वो जो रही॥

टीका—कारण चार तत्वो के परमाणु परस्पर सयोगवान और क्रियाशील हैं। इसी से सम्पूर्ण कार्य बनते-बिगडते रहते हैं। कारण तत्वो की शक्ति और परमाणुओ के मेल बिना कोई भी कार्य पदार्थ बनते नही देखा गया। मूल कारण के जो कुछ धर्म हे वे ही कहीं शीत कहीं उष्ण तथा कठिन कोमल रूप से कार्यो मे दर्शित होते हैं। धारणादि चार शक्ति और पाँच विषय सम्मिलित पचीकरण ही कार्यो मे रहते ह॥ १॥

कारज बिलक्षण है कारण समेत सब, जड के जडहि जड जड से न भिन्न हे।

शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण सब, गुणन स्वरूप जड गुण से न भिन्न है॥

गुणन पृथक कोई तत्त्व न दिखाय सके, इन्द्रिन से जानि मानि ताहि माहि खिन्न है।

कारण ओ कारज के चिह्न से पृथक रह, ज्ञान ही स्वरूप जीव स्वत स्वभिन्न ह॥

टीका—अनेक प्रकार के जो कार्य होते हे, वे सब कारण जड मूल द्रव्य से जड ही होते हैं। शब्दादि पच गुण या विषय के रूप ही जड तत्व हैं, गुण से जड तत्व पृथक नहीं। पच गुणो से पृथक कोई तत्वो को दिखा नहीं सकता, इन्द्रियो से गुणो को जानकर सुख मान भोगासक्त हो जीव दुखी हो रहा है। जड कारण-कार्य लक्षणो से पृथक ज्ञान स्वरूप जीव स्वतन्त्र सत्य है॥ २॥

जैसे नर बैठि के सवारी पर चला जात, चले बिना चालू करि हेतु के अधीन से।

माने विन काज कोई चलत कबहूँ नाहि, देह अग ठीक सब समय स्वाधीन से॥

जसे हे सवारी भिन्न तैसे भिन्न देह निज, प्रेरणा से चल अग प्रेरक निजीन से।
याही से पृथक जीव अचल स्वतन्त्र आप, वासना के वशि दीन रहत सदीन से॥

टीका—जैसे मनुष्य मोटर आदि सवारी पर बंठकर बिना चले चला जाता है आर चलने के प्रयोजन से सवारी को हाँकता है, वैसे ही देहोपाधि में आरुढ़ हुए ताक्ष्य वण चेतन क्रिया करता है। लक्ष्य एव मानन्दी के बिना रच मात्र कोई व्यापार नहीं करता। इसमें मन युक्त आरोग्य देह और समय साधक होते हैं। जैसे मनुष्य से मोटर आदि भिन्न ह वैसे ही देह भी जीव से पृथक है। निज चैतन्य की प्रेरणा से ही इन्द्रियाँ चलती हैं। इसी से स्वयं जीव जड़ से पृथक अचल स्वतन्त्र है, मात्र वामना-वण लाचार हाँ सदैव चलित रहता है ॥ ३ ॥

स्वभाव से सम्यन्ध नाहि सुख मानि गहे ताहि, दुख देखि छोड़ि चल सुख ही के ध्यान में।
सुख है पदार्थ नाहि भूलि भर्म ताहि चाह, याहि हेत धिर नाहि वासना कि तान में॥
गहत तजत जात दुख ही मिटावन में, बढत रहत दुख सुख ही चहान में।
बोध होय निज को असक्ति भेटि धिर रह, वासना की हानि करि चल न दिखान में॥

टीका—देह से स्वाभाविक सम्यन्ध नहीं, सुख ही मानकर सम्यन्ध कर रहा है। मुख-इच्छुक दुख मानते ही प्रिय पदार्थों को भी त्याग देता है। सुख कोई गुण-धर्मयुक्त पदार्थ नहीं है। निज स्वरूप की भूल से चाहना उठती है। वासना के खिचाव में जीव कभी स्थिर नहीं होता। दुख मिटाने के लिए किसी को पकड़ता तथा किसी को छोड़ता है। सुख चाहना से ही दुख की वृद्धि हो रही है। निज स्वरूप का ज्ञान हो जाय तो विषयासक्ति ध्वंसकर अचल पद पा जाय। वासना त्याग करते ही स्वरूप में कोई चंचलता नहीं रह जाती, यह विवेकी का अनुभव है ॥ ४ ॥

मूरछा समाधि सुषुप्ति में न गौर कठु, शम करि साधन एकाग्रवृत्ति ठान में।
गौर ह मन्तव्य वशि मानि कै विजाति भास, भास छोड़ि गार न प्रत्यक्ष ही लखान में॥
गार हीन चेतन अचल सदा चाही हेत, क्रिय को लखत रहे क्रिया न रहान में।
ज्ञान ही अकार ताहि जीवन स्वरूप चाहि, जड़ का न लेश तहाँ आपही लखान में॥

टीका—मुर्छा, समाधि, सुषुप्ति आर एकाग्रवृत्ति युक्त ध्यान करने पर स्मरण नहीं उठते। विजातीय जड़ भ्राम में मुख मानने से निश्चयाधीन चिन्तन उठता है। मनोभ्राम शात कर देने पर कुछ भी चिन्तन नहीं होता, यह सब सम्मुख वर्तने में आ रहा है। स्मरण को समूल शात करते ही चेतन सदा अचल स्थित रहता है। यह भी सदा सत्य है कि तन-मन की चाल को परखने वाला क्रिया रूप नहीं होता। जीवों का स्वरूप ज्ञान मात्र है। वहाँ जड़ परमाणुओं का किंचित सम्यन्ध नहीं है। मात्र आपही सर्व पारखी पारखरूप स्थित है ॥ ५ ॥

शब्द—४५

जनेया जीव जानहि जान रह ॥ ४५ ॥

बोध भये इन्द्रिन सम्यन्ध में, बन्धन परखि दहे।

गुरु पद पारख शुद्ध स्वरूपहि, पारखि के जीव लहे ॥ १ ॥

साधन रहित गहे नहिं त्यागे, शुद्ध स्वरूप वहै।
 आप आप मे अचल हमेशा, नहिं तम लेश तहै ॥ २ ॥
 आवै न जाय अचल पद आपे, धर्मी धर्म महै।
 घट बढ रहित अकेल अकेला, सदा स्वतन्त्र जहै ॥ ३ ॥
 पूरण तृप्त भया सो तृप्ताहिं, परिश्रम अन्त भहै।
 जस वह आप विराजत तैसहिं, समता ताहि न है ॥ ४ ॥

टीका—जीव सर्व का जनैया केवल जान स्वरूप है ॥ टेक ॥ वह इन्द्रियो के सम्बन्ध ही मे अबोध युक्त प्रथम से ही रहा है। गुरु संग से परीक्षा बल ले अबोध को नष्ट कर जिज्ञासु जन कामनाबीज भस्म कर देते हैं। उसी समय से वे पारख दृष्टि को विवेक द्वारा बलिष्ठ बनाकर गुरुपद रूप अपने आप को प्राप्त कर लेते है ॥ १ ॥ ग्रहण-त्याग इन्द्रिय अत.करण साधन से ही होता है। जब जगत लक्ष्य से हटकर वासना-बीज नष्ट कर दिया तब स्वबोध शात-काल मे देह त्याग कर जीव विदेहमुक्त हो जाता है। वह इन्द्रिय अत.करण शस्त्र रहित होने से न तो कुछ ग्रहण करता है न त्याग। वह सदैव के लिए अपने आप मे अविचल स्थित हो जाता है। वहाँ कभी लेशमात्र अज्ञान तथा जडदेश नहीं है ॥ २ ॥ वहाँ अब आवागमन की गन्ध कहाँ। अपने आप पारख सत्य मई स्वभावतः स्थिरज्ञान धर्म और धर्मी जीव एक ही रूप अग्नि उष्णतावत निर्विकार है। भला अखण्ड चेतन स्वरूप मे कम-विशेष घट-बढ बन ही कैसे सकता है। जहाँ नि-सम्बन्ध स्वतः ही है, फिर वहाँ दूसरी उपाधि का कहाँ दर्शन। सदा एकरस स्वतन्त्र भूमिका स्थिर ह ॥ ३ ॥ पूर्ण तृप्त रूप जेसा निज रूप है वेसा ही सर्व कामना भूख रहित शात हो रहा। आप जैसा है वेसा ही सदा विराजमान रहता है। उसके समस्त परिश्रमो, क्रियाओ तथा चिन्तनो का अन्त हो गया। ज्यो का त्यो शुद्ध चैतन्य स्वस्थल ध्रुव सुशोभित है। उस मुक्त दशा की परम प्रकाश तेजोमय स्थिति से जड अधिकार शीत, उष्ण, प्रकाश किसी की तुलना नहीं हो सकती। अनुपम सर्वोपर स्थिति धन्य-धन्य ॥ ४ ॥

मुक्त हस गुरु पद लहे, पारख स्वय प्रकाश।

जन्म मरण व्यापार तजि, सदा स्वरूप रहास ॥ १ ॥

टीका—विदेहमुक्त जीव अपने अविचल स्वरूप मे स्थित हो जाता है जो स्वय ज्ञानस्वरूप है। उसका सदैव के लिए जन्म-मरण का धधा मिट जाता है। वह सदा अपने स्वरूप मे स्थित रहता है ॥ १ ॥ तिविध कर्म का ध्वस भा, जीव मुक्त निज देश। सफल भयो पुरुषार्थ सब, जो गुरु बोध सदेश ॥ (मुक्तिद्वार, निवृत्ति सा० श० ९०) सर्व शक्ति लगाकर यह मोक्ष पद प्राप्त करना परम कर्तव्य है। जिससे सर्व दुखो की समूल समाप्ति हो जाय।

स्वरूप देश का महत्व

ऐसा देश हमारा साधो ऐसा देश हमारा रे।

भूमि अनल जल वायु दृश्य जड, नहिं दिन रात पसारा रे ॥ टेक ॥

पाँच पचीस द्वन्द्व कछु नाही, मनुहुँ को देखन हारा रे।

जागृत स्वप्न सुषोपति तुरिया, सबका परखन वारा रे ॥ १ ॥

नर नारी चव खानि कि रचना, भूल से जाहि अधारा रे।
 नाम रूप गुण खानि बानि सब, सबका थापन हारा रे॥ २॥
 समुझि हिसाब लगावत सब कुछ, सोइ चेतन सरकारा रे।
 गुरु पारख से भूल मिटत ही, स्थिर ज्ञानाकारा रे॥ ३॥
 सद्गुरु कृपा अमोलिक हीरा, अचल अभय अविकारा रे।
 पारख गुरु को नमो नमो बहु, बनि गयो कारज सारा रे॥ ४॥
 गुरु पद पकज प्रेम अक्षय फल, धन्य प्राप्त टकसारा रे।
 सो कबीर पद पारख प्रकाशी, गुरुपद निज पद सारा रे॥ ५॥

शब्द—४६

गुरुजी हमका डगर बताय दिया॥ टेक॥

भव बन्धन के काटि देन को, युक्ति अमित दरशाय दिया॥ १॥
 जहँ जहँ बन्धन सनमुख आवैं, तिनसे हमे छोडाय दिया॥ २॥
 सब पुरुषन के भेद बताओ, मारग अमित भ्रमाय दिया॥ ३॥
 सब अवलन के जाल लखायो, इन्द्रिन बाँधि सताय दिया॥ ४॥
 तन से मन से बचन बिलासे, सपरस जहेर चढाय दिया॥ ५॥
 मंत्र सुनायो जहेर हटाओ, बन्दीछोर कहाय दिया॥ ६॥
 नहिं भूले उपकार कबौ अब, निज मे ज्ञान उगाय दिया॥ ७॥
 जगत मनुष की वातें सुनि सुनि, तिनके पेंच लखाय दिया॥ ८॥
 भूत भवानी भैरो जालिम, ये सब भ्रम मिटाय दिया॥ ९॥
 मन अवलम्ब जहाँ तक लेवैं, सो सब तूरि बहाय दिया॥ १०॥
 अब तौ निराधार करि अपने, सकल अधार मिटाय दिया॥ ११॥
 जन्म मरण की चिता छूटी, सब घट दुःख नशाय दिया॥ १२॥
 बन्दाँ चरण सदा गुरु तुम्हरे, जीवन मुक्त कराय दिया॥ १३॥
 नहिं कछु बाकी रहा करन को, आप मे आप जगाय दिया॥ १४॥

टीका—हम जिस मार्ग मे अनादि काल से दुखी होकर भटक रहे थे, सो भूल थी, श्रीगुरुदेव ने उससे हटाकर सत्सग, शुभाचरण, स्वरूपबोधरूप हितैषी सरल मार्ग दिखा दिया॥ टेक॥ हम भूल से उत्पन्न मनोमय सृष्टि तथा जड़चेतन की ग्रन्थिरूप बन्धनों मे परवश थे, गुरुदेव ने उसका नाश करने के लिए भोति-भोति की युक्तियाँ बता दीं॥ १॥ सन्मार्ग मे चलते हुए जहाँ-जहाँ अन्तर ओर बाहर से जो-जो कुभावना, कुसंग और प्रलोभन रूप बन्धन हमारे सामने आ-आकर खिंचाव करने लगते हैं, गुरुदेव ने उन सब की कसरो को दिखाते हुए पारखयुक्ति द्वारा इस दास को बन्धनों से छुड़ा दिया॥ २॥ जगत मे जितने पुरुष हैं, उन सबके भेद को भी गुरुजी बता दिये, वे सर्व पुरुष नाना भ्रमरूप मत-पथो मे जीवो को भटकाने वाले हैं॥ ३॥

दृष्टान्त—एक भूलनलाल नामक मनुष्य था। उसमें यथा नाम तथा गुण थे। वह परदेश में रहता था। कुछ दिन के बाद उसे परदेश में बहुत क्लेश मिला, इसलिए वह घर को चलने की तैयारी में था कि उसे कुछ शरीर में कमजोरी मालूम हुई। उसने किसी वैद्य से रोग निवृत्ति की युक्ति पूछी। वैद्य ने उसे बाढ़ी की शिकायत बताया और कहा कि दो-तीन दिन खिचड़ी खाकर कोई जुलाब ले लेना, बस अच्छे हो जाओगे। उसे घर जाना आवश्यक था। नाम न भूल जाय, इसलिए चलते हुए खिचड़ी-खिचड़ी करके रटने लगा। रटते-रटते वह खिचड़ी शब्द को भूलकर उसकी जगह 'खाचिड़ी-खाचिड़ी' शब्द जोरो से कहते हुए एक किसान के मध्य खेत से होकर निकला। किसान बहुत देर से चिड़ियों को उड़ाते-उड़ाते कायल हो गया था। रखवार बहुत तामसी था। जब इसके मुख से "खाचिड़ी-खाचिड़ी" शब्द उसने सुना, तो गुस्सा से भरा हुआ दौड़ा और कहा—अरे मूढ़! हम तो चिड़ियों को उड़ाते-उड़ाते हैरान हैं, तू हमारी नकले करता है। बस ऐसा कहकर दो-चार डंडे जमा दिया। भूलनलाल हाथ जोड़कर बोला—फिर मैं क्या कहूँ। किसान ने कहा—तुझे कहना ही है तो "हुर्रफुर्र-हुर्रफुर्र" रट। बस यही गान करते-करते वह आगे बढ़ा। सबेरे से दोपहर तक एक शिकारी जाल लगाये बैठा था। चिड़ियों को जाल में देखकर जाल को बटोरने वाला ही था कि हुर्र-फुर्र की आवाज सुनकर सब चिड़ियाँ भर्र से उड़ गईं। शिकारी उसकी सूरत से अनाड़ी जान पकड़ कर खूब पीटा और दो-चार बाते कही। भूलनलाल ने पूछा—फिर क्या कहूँ? शिकारी बोला—कहना हो तो मेरे शकुन की बात कह, वह यह कि "आवत जाव फँस-फँस जाव, आवत जाव फँस-फँस जाव"। बस वह यही धुन लगाते चला। आगे चोर मिले। चोरो ने यह बात सुनकर भूलनलाल को पकड़कर उसकी खूब मरम्मत की। भूलनलाल रोता हुआ बोला—फिर क्या कहूँ? चोरो ने कहा—मेरा मंगल मना, वह यह कि "लै-लै आओ, धै-धै जाओ, लै-लै आओ, धै-धै जाओ" फिर वह यह रट लगाते चला। आगे श्मशान की तरफ सेठ के मरे जवान पुत्र की लाश को दाह करने के लिए बहुत लोग लिये रोते-रोते चले जाते थे। इतने में "लै-लै आओ, धै-धै जाओ, लै-लै आओ, धै-धै जाओ" बात सुनकर उन लोगों को बहुत उलटा जान पड़ा। उन लोगों ने मारे क्रोध के उसे पकड़ कर खूब पीटा और कहा—अरे! एक पुत्र था सो तो मर गया, अब तू क्या सबको मारना चाहता है। वह बोला—फिर क्या कहूँ? लोगो ने कहा "राम करे अस दिन कबहुँ न होय, राम करे अस दिन कबहुँ न होय" यही कहते जाओ। वह यही रटते-रटते चला। आगे एक सेठ के पुत्र का बड़ी सजधज से विवाह होने जा रहा था। उन लोगो ने "अस दिन कबहुँ न होय, अस दिन कबहुँ न होय" की बात सुनकर उसके पैर पकड़कर घसीट-घसीट उसकी खूब कूटमस की। उसके बहुत विनययुक्त पूछने पर कि मैं क्या कहूँ, उन लोगो ने कहा—"राम करे अस दिन सब दिन होय, राम करे अस दिन सब दिन होय" यही कहो। वह यही रटते-रटते चला। आगे ग्राम में आग लगी थी। लोगो के घर किसी-किसी के बैलादि, पुत्र, स्त्रियाँ जल-बल रहे थे। त्राहि-त्राहि मची थी। "राम करे अस दिन सब दिन होय, राम करे अस दिन सब दिन होय" ऐसी भयानक आवाज सुनकर एक मनुष्य उसके कान उचाड़ते हुए हाथ पकड़कर कहा कि इस अग्नि में तुझे डाल दूँ? रे पामर पापी! एक दिन की अग्नि में तो यह दशा हुई, प्रतिदिन हो तो क्या हो? भूलनलाल ने कहा—फिर मैं क्या कहूँ? लोगो ने कहा—कहना क्या है, जहाँ कहीं अग्नि लगी देखे, अथवा धुआँ निकलता देखे, वहाँ पर पानी और मिट्टी झोंक दिया करे। वह यही बात मन में

रखकर आगे बढ़ा। एक गँजेड़ी गाजा पीकर मुख से धुआँ निकाला, उसे देखकर भूलनलाल ने समझा कि इसके पेट में आग लग गई है। वह तुरन्त अंजुली भर धूल उठाकर उसके मुख में झोक दिया। उसने भी अति क्रोध में उसे खूब दण्ड दिया। मार खाते-खाते उसके सारे अंग टूटकर निर्वल हो गये थे।

यह हाल वहाँ एक सन्त देख रहे थे। उन्होंने उस मनुष्य को भूल से दुखी और शरीर से निर्वल जानकर एक अपने भक्त से कहा—इसे उठाकर मेरे आश्रम पर डाल दो। भक्त ने ऐसा ही किया। संत ने उसकी सेवा की। उसके स्वस्थ होने के बाद उससे सब वृत्तांत पूछा। उसने खिचड़ी से धूल झोकने तक की सब राम कहानी सुनाई। उसने कहा कि मुझे निश्चय था कि सब मनुष्य मेरे कल्याण की ही बात कह रहे हैं, इसीलिए मैं इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ हूँ। यदि आप न मिलते तो मेरी मृत्यु ही थी। सन्त बोले—अरे भूलनलाल! तू भूल का रूप ही हो रहा है। वे लोग तो अपने-अपने स्वार्थ के ही वचन कहते थे।

सिद्धान्त—स्व स्वरूप से पृथक जड़ देह का सम्बन्ध ही परदेश है। इसमें काम-क्रोधादि और विषय इच्छाओं से जीव दुखी है। इनसे मुक्त होकर वह अपने अखण्ड नित्य तृप्त स्वरूप में निवास करना चाहता है, परन्तु नाशवान शरीर को सत्य समझने वाले देहासक्त लोग पाँचों विषयों के भोगने से पूर्णतृप्ति बताते हैं। उसे ग्रहण करते-करते जीव की तृष्णा और बढ़ गई। वह आगे बढ़कर नाना तीर्थ-व्रतादि कर्मकाण्ड के दण्ड सहा। फिर आगे सूर्य, शक्ति, परोक्ष कर्ता-धर्ता आदि उपासना काण्ड का दण्ड सहा। पुनः हठयोग आदि का दुसह दुख पाया। उससे भी पूर्ण सन्तुष्टि न देखकर सबका अधिष्ठान बनते हुए जगतब्रह्म एक कर पूर्ववत् फिर जगदाकार बन चार खानियों में तीन तापो का दण्ड सहा।

१—जीव शरीर सम्बन्ध द्वारा हानि-लाभ जान-मानकर पृथक वस्तुओं का त्याग-ग्रहण कर रहे हैं, फिर भी भूल से स्वभावसिद्ध बन्धन मानकर विषयासक्तिरूप भूसा कूटनेवत् शांति के बदले बार-बार शोक-मोह ही में पड़े रहते हैं। २—प्रथम तो शून्य अवकाश में वंसा ही दूसरा कर्तादि विशेष कहना शून्य में शून्य कहने के समान असम्भव है, क्योंकि सम-सम दो वस्तुएँ एक ही जगह में नहीं रहती। दूसरे अन्य कर्तादि माने भी तो उसकी सृष्टि में ईश्वर की माया के विवश रहने से या ईश्वर से जीव पृथक रहने से पूर्ण अचल स्थिति कहाँ है? ३—जब “सर्व खल्विद ब्रह्म” जलतरंग न्याय, सुवर्ण-भूषण न्याय जड़-चेतन एक हो गया तब फिर क्या विवेक? क्या मुक्ति? “विश्वरूप भगवान् भयो तव चौरासी केहि ठाई” फिर तो जगत रूप होने से वही दुख-द्वन्द्व चालू रहता है। १—इस भाँति तीनों प्रकार के मनुष्यों के मानन्दीयुक्त कर्म से स्थूल विषय शुभाशुभ कर्म, २—सूक्ष्म जड़ की उपासना, ३—कारण हठ योगादि, ४—महाकारण ज्ञान सब में भरा हुआ तथा ५—केवल्य तुरियातीत एक ब्रह्म। इन सबके आचार्य भास, अध्यास, अनुमान कल्पना वश जगतमय हो रहे हैं। परन्तु विषयासक्ति आदि मलिन कर्मों को त्याग कर जो शुद्ध कर्म-उपासना, योग, ज्ञानादि मार्ग में आरूढ हैं वे विषयासक्त मनुष्यों से अति श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ होते हुए भी जगतबीजरूप ईश-ब्रह्म भास में स्थिति मानने से उनकी शुद्ध स्थिति नहीं रही। ऐसे अनन्त काल के कठिन जालों से मद्गुरुदेव छुड़ाकर भूलनलाल से चेतनलाल करके दुखरहित कर दिए, क्योंकि कर्तव्य से कर्तव्यकर्ता सर्वदा श्रेष्ठ होता है, सो सब खानि-वानीरूप कर्तव्यों को जानने-मानने धारनेवाला कर्ता चेतन

जीव ही श्रेष्ठ है, ऐसा बताकर शुद्ध धारणा सहित मोक्षरूप घर में मुझे एकरस स्थिर कर दिए।
धन्य-धन्य श्रीगुरुदेव।

बनिता जिस प्रकार जाल रच कर परमार्थ से पतित कर देती है, उसके सब जाल पेचों को श्रीगुरुदेव परखा दिए। वह किस तरह बन्धन में डाल देती है।

सर्व अग प्रिय भास कराई। मन में मन हैं के मिल जाई॥
उत्तम मध्यम भाव कनिष्ठा। अग क्रिया सब वैसहि चेष्टा॥
रूपहुँ से ठनि कै छवि मूला। बोलिहुँ से बनि कै अनुकूला॥

साखी—अनुकूल छुड़ावै साधु पद, अनुकूल गुरु दरबार।
अनुकूल छुड़ावै मोक्षपद, अनुकूल परा ससार॥
यद्यपि सो प्रतिकूल नित, क्षणक्षण देवत शूल।
तद्यपि सुख प्रिय मानि मन, बँधत कठिन यह धूल॥

वह अपनी इन्द्रियो की विषयचेष्टा और क्रियाओं के इशारे से ममता पैदाकर तथा पुरुष की इन्द्रियो को आकर्षित कर उसे कष्ट देती रहती है ॥ ४ ॥ वह शरीर, मन तथा वाक्य द्वारा भोग विलास में आनन्द दर्शाकर मैथुन स्मृतिरूप प्रबल नशा चढा देती है। जब विषय रूप जहर का नशा सवार हो जाता है, तब जीव अन्ध तथा आतुर बन हिताहित, धर्माधर्म, मान-अपमान की कुछ परवाह न कर बन्धनप्रद कर्तव्यों को हर्ष से मजूर कर उसी में पचने लगता है ॥ ५ ॥ गुरुदेव ने अपना सारशब्द रूप यथार्थ मत सुनाकर प्रमदा के रूप, गति, चेष्टा, शब्द, स्पर्श में दृढ़ दोषदर्शन करा मैथुनरूप जहर का निवारण कर दिया। मन-कर्म से किंचित भी युवती घट की सुख-प्रियता तथा किसी प्रकार स्पर्श की आसक्ति ही स्त्री के गर्भ में ले जानेवाली है और वर्तमान में भी विरक्ति-सुख को धूल में मिला देनेवाली है, ऐसा समझाकर मन, वच, कर्म से उसके भाव को छुड़ाकर गुरुदेव तदासक्ति रहित कर दिये। इसी से बन्दी-मोचन-बन्दीछोर आपका नाम प्रसिद्ध है ॥ ६ ॥

अब से आपका किया हुआ अनन्त उपकार नहीं भूलूँगा। आप गुरुदेव हमारे में ज्ञानरूप सूर्य उदय कर दिये। “ज्यों अध लहि निज नैन। त्यो पाय पारख चैन” ॥ ७ ॥ जगदासक्त मनुष्यों की छल-बल भरी हुई बातें सुन-सुन कर मैं भूल में पड़ा था, उनके सब पेच, पर्दा, भेद श्री गुरुदेव परखा दिये ॥ ८ ॥ भूत, प्रेत, बटुक, भैरो, काली, देवी, देवादि नाना वाणी सुनकर मैं बलिबिधान से हिंसादिक जीव-बधरूप घोर पाप कर रहा था, श्री गुरुदेव ने वह सब कल्पना तथा अत्याचार मेरे हृदय से दूर कर दिया ॥ ९ ॥ हमारा मन जहाँ-जहाँ सुख मानकर विद्या-अविद्या माया में अरुझ रहा था, सो सब सुख भासरूप तृण को आपने अपने स्वतः ज्ञानबल से तोड़ कर बहा दिया ॥ १० ॥ अब तो आपने मुझे निराधार स्वतः अविनाशीपद में स्थिर कर दिया। मैं विषयवासना तथा मन-सुख का आश्रय पकड़ रहा था, आप गुरुदेव मन के जाल परखाकर सबका मोह हरण कर लिये ॥ ११ ॥ विजाति सम्बन्ध-सस्कारों को गुरुदेव की कृपा से दग्ध करने के कारण मुझे जन्मने-मरने का भय छूट गया। चार खानियों में आसक्ति-वश देह धर-धर कर परवशता से रोग-शोग भोगजनित अपार कष्ट भोगता रहा, उन सब दुखों को ज्ञान देकर दयालु गुरुदेव ने नष्ट कर दिया। अथवा स्त्री-पुरुष, कुटुम्बादि, शत्रु-मित्र के राग-द्वेष की धारा में बहता हुआ मैं अनन्त दुख भोगता था, उस दुख को हे गुरुदेव।

आप स्वरूपबोध और साधनपथ में स्थिर करके मिटा दिये ॥ १२ ॥ हे बन्दीछोर गुरुदेव ! आपके चरणकमलो की में निरन्तर वन्दना करता हूँ। आप ने अपने स्वतः बल से ही अनन्त दया-दृष्टि द्वारा सब आसक्तिरूप बन्धन नष्ट करके मुझे जीते जी मुक्तिपथ में बैठा दिया ॥ १३ ॥ गरीब से अमीर, यहाँ तक कि मन वशवर्ती सम्राटों को भी असतोष बना रहता है। नित्य और-और धन, विषय, बड़ाई, भोगादि पाने की तृष्णा लगी ही रहती है, हे सद्गुरुदेव ! आपकी कृपा माल से मेरी इच्छाएँ मिट गईं। जब विजाति सुख की तृष्णा ही मिट गई तो अब सब परिश्रम का भी अंत हुआ। अब मैं पूर्ण सतुष्ट, नित्य, निराधार, निश्चलपद को प्राप्त हुआ हूँ। आप ने बहुत दया करके अजर-अमर, अपरोक्ष स्वरूपस्थिति को प्राप्त कराकर जगत-मोहरूप स्वप्न से मुझ दास को जगा लिया। इस प्रकार हे मन्मार्ग-रक्षक गुरुदेव ! आपका अनन्त उपकार मेरे हृदय में सदा स्मरण रहे, यही आप से बारम्बार विनय करता हूँ ॥ १४ ॥

शब्द—४७

धनि गुरुदेव भ्रम दुख नाश्यो ॥ टेक ॥

भूत प्रेत सुनि शब्द मात्र गुनि, जो संशय मोहि गाँस्यो।
 सो परखाय मिटायो सबही, विमल वचन उजियास्यो ॥ १ ॥
 देवी देवता भ्रम जीव को, नारसिंह भ्रम भास्यो।
 ब्रह्म राक्षस ओ जिन्द सर्व भ्रम, नष्ट बहु वीर निकास्यो ॥ २ ॥
 नारि पुरुष घट मोह मिटायो, विषय को रोग लखाम्यो।
 अलग अलग करि देह जीव को, सत शिक्षा परकाश्यो ॥ ३ ॥
 जड़ चेतन का निर्णय करिकै, मंशय एक न राख्यो।
 पंच विषय जडरूप बतायो, ज्ञान स्वरूप जीव को भाख्यो ॥ ४ ॥
 पंच विषय की सुख मानन्दी, भूलदृष्टि अभिलाष्यो।
 सो सुख भ्रम लखायो विधिवत, जीवन बन्ध विनाश्यो ॥ ५ ॥
 जड़ चेतन गुण धर्म से पूरण, निज निज शक्ति विकाश्यो।
 सुखमानन्दी कलह कल्पना, आदति चंचल नाख्यो ॥ ६ ॥

टीका—आप बोधकर्ता गुरुदेव धन्य हैं। श्रेष्ठ हैं ॥ स्वप्न में डूबनेवत मेरे भूल-भ्रम कृत दुखों को आप विध्वंस कर मुझे जाग्रत कर दिये ॥ टेक ॥ भूत-प्रेतादि के विषय में वाणी मात्र सुन कर मेरे सिर पर मदेह सवार था, आप बोधदायक निर्मल दृष्टि दे परीक्षा कराकर सब भ्रान्तिर्याँ विध्वंस कर दिये ॥ १ ॥ आप महा पृज्यवर श्री गुरु ने देवी, देवता नारसिंह, ब्रह्म-राक्षस, जिन्द, नटवीर, कर्ता तथा लोक-लोकान्तर की सारी मिथ्या मानन्दी परखा कर नष्ट कर दिये ॥ २ ॥ स्त्री-पुरुष घट में जो मेरी ममता थी, आप यथार्थ वक्ता गुरुदेव ने उसे भ्रम मात्र दर्शा कर हर लिया। पाँचों विषयों के भोग वासना वर्द्धक होने से वे महा रोग हैं, ऐसी दिव्य दृष्टि आपने दी। देह और जीव को पृथक-पृथक कर आप सद्गुरुदेव ने निज सत्य शिक्षा का प्रकाश किया ॥ ३ ॥ आप जीवन्मुक्त महात्मा देव ने जड़-चेतन का यथार्थ निर्णय देकर अनुमान और भातिकपक्ष सम्यन्धी सारे सन्देहों को निर्मूल कर दिया। आपने भली प्रकार निर्णय किया कि पंच विषय रूप सम्पूर्ण कारण-कार्य जड़ पसारा ज्ञान शून्य है और दूसरी ओर

मनमानन्दी युक्त सर्व देहो के प्रेरक जीव ज्ञान स्वरूप हैं ॥ ४ ॥ जीव भूल वश जड पाँचों विषयो की सुख अभिलाषा करता है उसे भ्रान्ति मात्र बताकर जीव का बन्धन विनष्ट कर दिये ॥ ५ ॥ आपने यथार्थ युक्तियों द्वारा यह निःसन्देह ज्ञान दिया कि जड़ चेतन दो पदार्थ अनादि हैं। उनमें गुण-धर्म सम्पन्न अपनी-अपनी शक्तियों का प्रकाश हो रहा है। आप गुरुदेव ही ने जो भ्रान्ति मात्र सुख मानन्दी, राग, द्वेष, कल्पना, आदत, नशेवाजी, फेंसनवाजी, विषयानन्द की चंचलतादि थीं, उन्हें छुड़ाकर स्वरूपदेश में स्थिर करा दिये। आपके तुल्य कौन उपकारी है। आपकी उपकार-स्मृति मेरे हृदय से जा नहीं सकती ॥ ६ ॥

कीर्तन

हृदय शांत करके जपाकर जपाकर, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु ॥ टेक ॥
गुरु जी लखाये जगत ये अनादी, उभय धर्म शक्ती अनादी बतादी।
सकल भ्रान्ति तरु को कृपा कर ढहादी, जपा कर जपा कर गुरु ॥ १ ॥
गुरु जी बताये जो तू सर्व ज्ञाता, ये जड देह से भिन साक्षी जनाता।
हैं भासिक सबो पर वो ज्ञाता व ध्याता, जपा कर जपा कर गुरु ॥ २ ॥
गुरु की प्रसादी गहैं सद्गुणो को, अहैं शील सत्यादि रक्षक सबो को।
जो निर्मान निर्वाह पावे पदो को, जपा कर जपा कर गुरु ॥ ३ ॥
सत्सग सद्ग्रन्थ एकान्त साधन, निश्चय व साहस से होगा स्ववश मन।
गुरुभक्ति पथ के लगन में मगन मन, जपा कर जपा कर गुरु ॥ ४ ॥
गुरु की कृपा बल सकल आश पूरी, रहा प्रेम गुरुपद स्वतः जो हजुरी।
जय जय परख प्रभु सदा सत्य मूरी, जपा कर जपा कर गुरु ॥ ५ ॥

शब्द—४८

धनि धनि धन्य कबीर भ्रम हरयो जी की ॥ टेक ॥

महिमा अमित जानि को पाव, विनु परिचय तेहि धीर।

निज निज समझ सराहत सबही, मानत नौकि फकीर ॥

जेहि पारख सोइ ही की ॥ १ ॥

सत्य धरम स्थापन कीन्हो, क्षमा तोष मे घीर।

ग्रन्थ पथ सब शोधन करिके, मोक्ष बध लखि तीर ॥

संशय रहित सो लीकी ॥ २ ॥

तन मन बधन काटि ढहायो, निज पर मेटी पीर।

धरि के देह करन जो चाहिए, सोई कियो तदवीर ॥

हरे सब ताप सदी की ॥ ३ ॥

महा आरण्य विषय जड काट्यो, नशि मानन्दी भीर।

जस स्वरूप तेसहि ठहरायो, चक्रित शक्ति लखीर ॥

प्राप्ति तो भाग्य बडी की ॥ ४ ॥

पारख धन जीवन दरशायो, बीजक सयन दर्ईर।
जो जो जानि ताहि अपनायो, दरिद्र अनादि तजीर॥
जग की भूख नशी की ॥ ५ ॥

देव दनुज मनुज सब प्रगटे, एक से एक महीर।
निज स्वरूप करि प्राप्ति सके नहि, खोजि कोई बन घोर॥
नहि जड भास हटी की ॥ ६ ॥

दास विशाल को काज बनायो, प्राप्ति स्वतः गम्भीर।
दाता भिक्षुक कीन्ह एक सम, एके आप कवीर॥
का उपकार कही की ॥ ७ ॥

टीका—हे सद्गुरु कवीरसाहेब! आप परम पूज्य सबसे श्रेष्ठ वन्दनीय हैं। आप जीव के अनादि हृदयगत सदेह को परखा के हरण कर लिए ॥ टेक ॥ आपकी महिमा, बड़ाई, धन्यता अपरिमित है, सबके मिरे हैं, क्योंकि आप सबसे श्रेष्ठ पारख सत्य सिद्धांत के आदि प्रवर्तक हो गये हैं। परन्तु आपकी परम श्रेष्ठता तभी समझ में आ सकती है जब निष्पक्ष भाव से पारखी सद्गुरु का सत्पग करें और पारखज्ञान के ग्रन्थ पढ़ें। वही आपकी महिमा किसी में छिपी नहीं है। सर्व मनुष्य अपनी-अपनी समझ के अनुसार आपकी प्रशंसा ही करते हैं। सभी कहते हैं कि कवीर साहेब अच्छे सत हो गये हैं। साथ ही आपके बनाये अनमोल निर्धय स्पष्ट साखी शब्दरूप अमृत वचनों को सभी सम्प्रदाय के मनुष्य रत्नवत् संग्रह करते हैं और समय-समय पर उन्हें काम में लाकर निहाल होते रहते हैं। जिसे पारखी सतों के सत्पग में आपके पारखज्ञान की प्राप्ति हो गई है उसके तो हृदय ही में आप पारख भाव से बसते हैं, जैसे 'पारख पायो परख समाना, तहाँ न भास अध्यास अनुमाना' ॥ १ ॥ यो तो लौकिक-वैदिक धर्म पहिले से चले ही आते थे, पर आप सद्गुरुदेव पक्की मडक के समान स्पष्ट रूप से पारख सिद्धान्त तथा सत्य, क्षमादि धर्म का स्थापन किये। आप क्षमा और सतोष में वीर थे। आप समग्र ग्रन्थ और पथ के सिद्धान्तों को पारख कसौटी पर कस कर तथा सर्व भास, अध्यास, अनुमान आदि कचरा निकाल कर बहा दिये और सबका परीक्षक पारख स्वरूप सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत प्रकाशित कर गये। आपने बन्धन और मोक्ष की परीक्षा कराकर पार लगा दिया। जैसे नाना बंधन बना-बनाकर जीव भ्रमण करने में समर्थ है, उसी प्रकार सर्व बंधनों को त्यागकर मदा के लिये मुक्त हो जाने की भी इसमें शक्ति है। मात्र भूल अध्यास से बंधन में पड़ते चला आया है, और बंधनों को पूर्ण दुख रूप परीक्षा करके अवश्य जीव अचल स्थित हो रहेगा।

कवित्त

तत्त्ववाद ब्रह्मवाद आर वाद वाद जेतें, सबको बहत जीव आप अवशेष ही।
जड के सबन्ध माहि भूलि निज रूप जीव, मानि-मानि बंधन में मोह से विशेष ही॥
बन्धन विजाति भूल छोड़ें जो परख कर, होय के स्वच्छन्द शुचि दुख को न लेश ही।
हस की रहनि गहि ऐसे उपदेश दिये, सोई है कवीर गुरु पारख स्वदेश ही॥

इस प्रकार आप सर्व सदेह तथा कल्पना-रहित पारख प्रदर्शक पवित्र मार्ग चलाये ॥ २ ॥ आपने शरीराभिमान और मन-मानन्दी बधन रूप गढ की नीव को पारख युक्ति से खोदकर ढहा दिया। आप ने अपने अनादि अविद्याकृत दुख का तो नाश किया ही साथ ही अन्य जीवों को उनके अविद्याकृत दुसह दुखों का भी छेदन करने की सब युक्ति दी। मनुष्य देह धारण कर जो कार्य करना चाहिए, आप ने वह साधन विचार स्वयं धारण कर हम जीवों के भी अनन्त काल के मनकृत दुसह दुःखों को हरण कर लिया ॥ ३ ॥ घोर जगल विषय-वासना है, जिसमें जीव भटक रहा है। विषय-वासना की जड भूल, भ्रम एव सुख मानन्दी है, आपने उसकी परीक्षा करा कर उसका त्याग करा दिया। सबका जनैया, सब से न्यारा जैसा अपना शुद्ध स्वरूप है वैसा ही आपने रहस्य बताकर जीव को स्थिर कर दिया। आपकी बधननिवारक शक्ति, रहस्य, कथन तथा धारणा देखकर सब आश्चर्यित हो रहे हैं। आप के द्वारा दिये हुए ज्ञान को पाने वाला महान भाग्यशाली है ॥ ४ ॥ आपने जीवों को अपना पारख अखण्ड धन दिया। जिसकी प्रेरणा बीजक ग्रंथ में मिलती है।

साखी—“बस्तू अन्तै खोजै अन्तै, क्यो कर आवै हाथ।

सज्जन सोई सराहिये, जो पारख राखै साथ ॥

नग पषाण जग सकल है, पारख बिरला कोय।

नग ते उत्तम पारखी, जग में बिरला होय ॥” बीजक ॥

जो सद्ग्रन्थ बीजक के इशारे को नम्रता पूर्वक सत्संग से जान लिये वे पारखधन को अपना लिये, और उनकी अनादिकाल की दरिद्रता विषय-कामना मिट गई। वे परमधनी साहु, पारखरूप हुए। उनकी सारी सासारिक कामनाएं मिट गई ॥ ५ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देव, कस, रावणादि राक्षस, कर्ण, बलि, युधिष्ठिर आदि धार्मिक मनुष्य अथवा सतोगुणी देव, तमोगुणी राक्षस, राजसी सामान्य मनुष्य, ये सबके सब इसी धरणी पर प्रगट हुए। उनकी बल, धन, विद्या, दानादि में एक से एक बढ़कर महिमा प्रसिद्ध है। उनमें से कोई मानन्दीकृत खानि-बानी सघन वन में छिपे हुए निज स्वरूप अक्षय धन का शोधन न कर सका। वे सब ही जगत-ब्रह्म भ्रमबानीकृत जडभास को ही सत्य मान लिए। फिर वे दूसरे का भास-अध्यास कैसे छुड़ा सकते हैं ॥ ६ ॥ स्वतः स्वरूप को प्राप्त गभीर कबीर देव ने, मुझ विशालदास का कल्याण कर दिया और दाता तथा भिक्षु को एक समान बना दिया। जैसे कोई पूर्ण दानवीर भिक्षु को दान देकर अपने समान ही बना लेवे, वैसे आप भी मुझ भिक्षु दीन को स्वरूपबोध देकर अपने समान ही पारख रूप निराधार कर दिये। हे पारख प्रकाशक कबीर साहिब! एक आप ही का अनंत उपकार ऐसा है कि सब दर के भिखारी जीव को बोध-राज्य देकर चक्रवर्ती बना दिये, सब कमी ही मिटा दिये। आपने ऐसा अनंत उपकार जो इस दास के प्रति किया उसका कथन करके हम कैसे पार पा सकते हैं। वाक्य, लेखनी, उपमा सबका अंत है, आप तो अनंत काल की भूल को नष्ट करके अविनाशी स्वरूपस्थिति करा दिये। अतः हे सद्गुरु ‘कबीरसाहिब’। आप और आपके पारखबोध में स्थित आपके समान साधुगुरु का मैं सदा कृतज्ञ हूँ ॥ ७ ॥

परम वैराग्यवान् पारखनिष्ठ श्री सद्गुरु विशाल साहिब-कृत सप्तम प्रकरण-जड-चेतन-निर्णय सहित सद्ग्रन्थ भवयान सटीक समाप्त।

फल रूप-छन्द

चैतन्य साक्षी है परीक्षक ज्ञानरूप अनूप है।
पाँचो विषय जड भास नश्वर दुःख सुख भ्रम कूप है॥
नित्य धन को दे गुरु जय जीव पारख रूप है।
सोइ गुरु विवेक पियूष पीकर सार शब्द से भूप है॥

॥

चौपाई

जाहि लहे कृतकृत्य सयाने। जाहि जानि दुरभास नसाने॥
जाहि मनन करि थीर सुजाने। सोइ फल लहै पढै नित माने॥

भवयान मनन

संवैया

जो भवयान को पाठ करै नित, सो भवसागर से होय पारा ।
पूर्ण मनोरथ हों क्षण में सब, सर्व कमी मिटि जाय सम्हारा ॥
भूल मिटै तेहि जन्महुँ जन्म कि, फेरि धरै नहि देह असारा ।
नित्य अनादि स्वस्थिर शान्त हो, मुक्त स्वरूप सदा निरधारा ॥

बोध पश्चात् सुखासक्ति त्याग के साधन दृढ़ निश्चय वीर भाव

१ काम बन जाय परिश्रम चाहे जितना हो, कार्य पूर्ण होते ही परिश्रम की कीमत पूरी हो जायेगी। अतः सत्साधन-निर्णय-मनन में आलस्य न करे, तब जीवन्मुक्ति होती है। २ कभी-कभी मनोद्वेग की प्रबलता में परमार्थबुद्धि विचलित होकर भ्रान्ति होती है, क्या मनोद्वेग स्ववश नहीं होंगे, क्या मैं इनसे हार जाऊँगा, क्या ये हमारे ऊपर स्वभावतः या जबरन आ जाते हैं। इत्यादि। किन्तु जब धीरता-वीरता और साहस पूर्वक परमार्थ भूमिका पर डटा रहा, निश्चयता प्रबल रक्खा, परमार्थ घेरा से पृथक् न हुआ, तब पीछे से फिर दिव्य अनुभव की प्रबलता होती है। ये सब भोगासक्ति रूप दुर्गुण हमारे स्वरूप में नहीं, न इनमें बलात्कार करने की ही उक्ति-युक्ति है, न ये मुझे जीतने में शक्तिमान हैं, किन्तु मैं चेतन ही अतःकरण उपाधि से पूर्व की निश्चयवृत्ति में मिलकर निजस्वरूप के गुण, लक्षण, शक्ति तथा स्थिति को भूल जाता हूँ, जिससे मैं झूला-वेगन्याय उन वासनाओं में झूलने के लिए सत्ता देता हूँ। परंतु गुरु-सत-सत्संग-द्वारा समझ पाकर स्वरूप से मैं नित्य शुद्ध चेतन होने के कारण मेरी भूल मुझे ही दृष्टि में आती रहती है। बुद्धि-विचारानुसार सावधानी सहित समय करके उन प्रबल वासनाओं को मैं जीत लेता हूँ। यह प्रथम काल साधन की दशा है। आगे प्रयत्न करते-करते तो मुझे एक महान प्रबलाग्नि के समान अनुभव ज्ञान हुआ कि मैं अब एक क्षण भी उससे अपने को अलग रखना नहीं चाहता। गुरु भक्ति, ग्रन्थ-पठन, सहन, मनोद्रष्टा, निर्णय, पाठ-अर्थ, एकान्त में ध्यान, विचार, शांति आदि में तल्लीन होकर मन-बुद्धि की सारी अह वृत्तियों का प्रलयकर अब मैं निर्वासनिक भूमि पर स्थित रहता हूँ। यही मेरा निश्चय, यही दृढ़ ध्येय, यही आचरण रहस्य, जै-जे श्री गुरु सत की बलिहारी। धन्य दयामय। आपके प्रबल पारख सिद्धांत को पाकर न कुछ शका रह गई है, न कुछ आश्चर्य, न कुछ अप्राप्ति, न कुछ नवीन प्राप्ति की अभिलाषा रह गई है, न कुछ कमी, न विशेष, न शोक-मोह, न कोई आसक्ति रह गई है, मात्र सदा स्वयं प्रकाशी निराधार निर्विकार पारख।

दोहा—वहि कबीर वहि सत गुरु, वहि निज बोध प्रकाश।

वहि विवेक अभ्यास नित, कटे अनादी फाँस॥

बोध-मनन

ज्ञान विराग कि बहिया आई, जय जय गुरुजी तव शरणम्॥ टेक॥
काम विषय के किला जो टूटे, क्रोध की फोज डुबाये हैं।
माह मदो के वृक्ष ढहे सब, जय जय गुरुजी तव शरणम्॥ १॥
सुख खिचाव के ताप न रचक, राग द्वेष की आग बुझी।
अनुभव भँवर गँभीर चले हैं, जय जय गुरुजी तव शरणम्॥ २॥
जब देखों तब सजग सुमग सत, मारग में मन मोर लगे।
निज स्वरूप चल शांत सुधामय, जय जय गुरुजी तव शरणम्॥ ३॥

स्थिति रहनी बाद कहीं भी, रचक कुछ अरु मोह नहीं।

गुरु बल परख स्ववश नित प्रेमी, जय जय गुरुजी तव शरणम् ॥ ४ ॥

सद्गुरु श्री कबीरदेव के बीजक वचनामृत-सिद्धांत का संग्रह

१. प्रश्न—मिद्धात विशेष कौन है? उत्तर—सब ज्ञाता जीव सिद्धात, आपके वाक्य-माखी—बीजक वित्त बतावैं, जो वित्त गुप्ता होय। ऐसे शब्द बतावें जीव को, वृद्धि विरला कोय ॥ रमनी साखी ३७ ॥

२. प्रश्न—जीव की अचल स्थिति कैसे हो? उ०—पारखबोध में स्थिरता बनाने से। आप द्वारा यह निर्णय देखा जा रहा है—साखी—पारस रूपी जीव है, लोह रूप ससार। पारस ते पारस भया, परख भया टकसार ॥ बीजक, साखी ५७ ॥

३. प्र०—ममाधि एव शान्ति इच्छुक का क्या कर्तव्य है? उ०—विवेक युक्त सदा पच विषयामक्ति का त्याग और स्वरूप विचार एव स्थिति का सेवन करते रहना। इस पर आप प्रकाश दे रहे हैं, “भँवरजाल बगुजाल है, वृद्धे बहुत अचेत। कहहि कबीर ते वाँचि हैं, जाके हृदय विवेक ॥ बीजक, साखी ९२ ॥

४. प्र०—किसकी शरण जाना योग्य है? उ०—पारख निष्ठ सद्गुरु सत की। आपके वचनामृत है—गुरु सिकलीगर कीजिए, मनहि मस्कला देय। शब्द छोलना छोलिके, चित दर्पण करि लेय ॥ बीजक, साखी १६० ॥

५. प्र०—ग्रहण-त्याग क्या है? उ०—सदा सत्सग सद्भाव का ग्रहण और कुसग कुभाव का त्याग, इसमें आपकी शिक्षा है—सगति से सुख ऊपजे, कुसंगति से दुख होय। कहहि कबीर तहाँ जाडये, जहाँ अपनी सगति होय ॥ बीजक, साखी २०८ ॥

६. प्र०—सार शब्द क्या है? उ०—सर्व सशयछेदक, स्वरूपज्ञान प्रकाशक सत्य निर्णय सार शब्द है। गुरुदेव श्री मुख से कह रहे हैं—साखी—बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान। हिये तराजू तालिके, तव मुख बाहर आन ॥ बीजक, साखी २७६ ॥

७. प्र०—मानव मात्र के उद्धार का क्या यत्न है? उ०—दुर्वृद्धि दुराचरणों का त्याग और सद्बुद्धि सद्गुणों का ग्रहण। इस पर आपके द्वारा यह मूल मंत्र उच्चारण हुआ है—साखी—सकलो दुर्मति दूर कर, अच्छा जनम बनाव। काग गोन गति छाडि के, हस गोन चलि आव ॥ बीजक, साखी २५६ ॥

८. प्र०—जगत से क्या सम्बन्ध है? उ०—भ्रम मात्र। आप बन्दीमोचन द्वारा निर्णय पाया गया है—साखी—भ्रम बढा तिहुँलोक में, भ्रम मण्डा सब ठाँव। कहहि कबीर पुकारि के, तुम बसेउ भ्रम के गाँव ॥ बीजक, साखी २५९ ॥

९. प्र०—भ्रान्तियों को त्याग कर मोक्ष कैसे हो? उ०—पारख बोध जिय प्रिय होकर प्रपच की आशा त्याग निराश निरीच्छा निर्दोष रहस्य ग्रहण। आप पारख प्रकाशी प्रवल प्रकाश दे रहे हैं—साखी—साहु चोर चीन्हे नहीं, अन्धा मति का हीन। पारख विना विनाश है, कर विचार होहु भीन ॥ बीजक, साखी १५९ ॥ जो तू चाहे भूझको, छाँड सकल की आस। मुझ ही ऐसा होय रहो, सब सुख तेरे पास ॥ बीजक, साखी २९८ ॥

इसी सिद्धान्त का पूर्ण मूल बीजक—पारखोक्त टीका मे विस्तृत मनन पाइयेगा। और इस नवधा प्रश्नोत्तर बीज का विस्तार इस ग्रन्थ भवयान मे भी पूर्ण है। बीजक विचार जो कि सत्य-निष्ठा टीका के आदि मे लगा हुआ है वहाँ भी विस्तार से मनन किया गया है। सद्ग्रन्थ सत्साधन से सिद्धान्त पुष्ट कर रहस्य युक्त मुक्त हो रहिए। “जैसी कहै करे जो तैसी, राग द्वेष निरुवारे। तामे घटै बढै रतियो नहि, यहि विधि आपु सँवारे” ॥ बीजक, साखी २५७ ॥

महान लाभ-परमार्थ चिन्तन

साखी—लाभ महान मनुष्य को, सत संग गहि ज्ञान। होय स्ववश मन आपना, भक्ति धरम पहिचान ॥ मु० निवृ० ६२ ॥

२ जीवन्मुक्ति रहस्य—“राग द्वेष भय फिक्र तजि, छोडि कामना भागु। आप आपमे प्रेम करि, छोडि और अनुरागु ॥ सद्बुद्धी गुण ग्राह्यता, देखै अपनी ओर। क्या क्या दिल घर काम हो, स्ववश बिबश का जोर” ॥ मु० शा० १९, ४३ ॥

३ विदेह मोक्ष होने मे प्रबल हेतु—“सब मानन्दी भूल से, पारख पाय नशाय। आवागवन को हेतु नाहिं, जो निजही टिकि जाय ॥ सचित औ क्रियमान गत, प्रारब्धी सो दूर। बरबस परी बेगारि जो, ताहि भोग करि पूर” ॥ मु० शा० ५४-५५ ॥

४ पारख की सर्वोत्तमता, सद्गुरु कबीर देव की धन्यता, सर्व श्रेयता आपही द्वारा यह वचनामृत पाया गया है—“जग परताप कबीर का, जो पारख सिद्धात। निराधार पद प्राप्ति करि, जहाँ न ससृत भ्रात” ॥ मु० शा० १२५ ॥

५ पारख समाधिका अमृत पान—“मन साक्षी मनसे परे, परखि परखि मन छोड। अनमिल पारख आप रहि, तोडि मनोमय गोड” ॥ शा० ७ ॥ पारख अटल समाधि है, देह भिन्न सब काल। देह रहे या ना रहे, यकसम जानि निहाल” ॥ मु० नि० १३५ ॥

६ जड चेतन दोनो पृथक स्वतन्त्र है—“चेतन की उतपत्ति नहीं, ना जड उतपत्ति होय। दोनो रहे अनादि है, भिन्न-भिन्न लखु सोय ॥ स० नि० १२४ ॥ मन सम्बन्ध चैतन्य तन, धरत तजत परबाह। जड कारण कारज सदा, कबहुँ न एकरस राह” ॥

७ पारख रहस्ययुक्त गुरु-सत से प्रेम ही उद्धार हेतु है—“साधु मिले तो गुरु मिले, गुरु मिले तो साधु। दोनो का फल एक ही, जहाँ होय भ्रम बाधु” ॥ स० गुरु नि० १३ ॥

८ जड कार्य कारण से चेतन जीव पृथक होने की प्रत्यक्ष युक्ति—“कारण पृथक न गुण धरम, सकलौ कारज माहि। जीवन मे जो ज्ञान गुण, कारण पार देखाहिं” ॥ स० नि० ११ ॥

९ वैराग्य रहस्य—“मोह बाद और फिक्र तजि, शिक्षत सज्जन भक्त। रमत अवनि तन मन परखि, त्यागि उपाधी जक्त” ॥ सत्य० नि० ५ ॥ विशेष अर्थ ज्ञान के लिये इसकी टीका पढ़े या सत्सग निर्णय से जाने।

१० सत्यता पूर्वक पारमार्थिक पुरुषार्थ कभी विफल नहीं होता—“पुरुषार्थ न खाली जात है, जहाँ दृश्य स्मर्ण। अदृश्य न सन्मुख होत है, तिनको वैसहि भर्ण” ॥ मु० नि० ॥ तीनों काल में जड सयोग से चेतन की उत्पत्ति नहीं होती, यह आप द्वारा इस प्रकार प्रकाशित हुआ है—“गुण धर्मन के अन्दरे, सब भूतन के कार्य। पेट चीर पपीलका, सूरज बच्चा नार्य ॥ मु० जगत अ० ॥

११ तीनों काल में जगत के भातिक सुखों से शांति नहीं मिल सकती—“जग सुख सब जेहि को मिले, तबहुँ न इच्छा पूर। जेहि उतपति तेहि से भई, ताहि मिले कस दूर” ॥ मु० शा० ॥

१२ पारख सिद्धांत की महानता—“कल्पक सब अनुमान को, कर तत्त्व परत्यक्ष। तिन दोनों से रहित जिव, स्थित सदा सो अक्ष” ॥ मु० ॥ “इसको मनन कर जो नित। परमारथ में तद्गत चित्त ॥” वस, इतना चुनित सग्रह सज्ञा मात्र दे दिया गया है जिसमें बुद्धि विषयक थोड़े ही मनन से सिद्धांत पुष्टि में बल, साहस प्रोढ़ता प्राप्त हो। विशेष मुक्तिद्वार, मत्तनिष्ठा में मनन होता रहेगा। ये सब वचनानामृत मुक्तिद्वार, मत्तनिष्ठा के ही हैं।

निर्णय स्नेही सत सज्जनो की धन्यता एव उदारता

दृष्टांत—एक सत भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुँचे। दो प्रेमियों ने शिष्य होने के लिए सत से प्रार्थना की। सत ने कहा—दो चने में देता हूँ, इनको सुरक्षित रखना। मैं घूम कर आऊंगा तब बुद्धि देखकर शिष्य बनाऊँगा। कुछ वर्ष के बाद जब गुरुदेव पुनः आ पहुँचे, पश्चात् दोनों प्रेमियों को बुलाकर अपने चने को माँगा। उसमें एक तो सोने की डिब्बी में बन्द करके रख छोड़ा था। वह दौड़कर शीघ्र ही गुरुदेव को दे दिया। डिब्बी खोलते ही कई वर्षों में चना सड़-गल गया था। गुरुदेव ने कहा—तू प्रेमी अवश्य है, पर बीज-रक्षा की तुझे युक्ति नहीं मालूम है। कहीं सोने की डिब्बी में रखने से बीज सुरक्षित रह सकता है। पश्चात् दूसरे अनुभवी शिष्य ने कहा—महाराज आपके दिये हुए एक चना को खेत में बोते-बोते बारह वर्ष में इतना विस्तार हुआ कि सब गरीबों का उसी से पालन भी हो रहा है और कई वखारियाँ भरी पड़ी हैं जो हम ला नहीं सकते। आप का बीज नितनव सुरक्षित है। गुरुदेव ने जाकर देखा, देखते ही बहुत प्रसन्न होकर कहा ठीक है। अनुभव युक्त सिद्धांत रक्षा के लिए ऐसा ही होना चाहिये “हरि हीरा जन जोहरी, सवन पमारी हाट। जब आवे जन जोहरी, तब हीरो की साट” ॥ बीजक, साखी १६९ ॥ “नग ते उत्तम पारखी, जग में विरला होय” ॥ बीजक, साखी २९० ॥ इस प्रमाण से वे सत-महात्मा धन्य हैं जिनसे विमल अकाट्य युक्तियुक्त महान पारख सिद्धांत का प्रकाश होता है।

श्री विनाल शिक्षामृत सार संग्रह समाप्त

जिज्ञासु वचन

सौरठा—परख स्वरूपी सत, मम उर में विश्राम करि।
कियो सकल भ्रम अत, निराधार भौ आप बल ॥

कवित्त

अजर अमर जान्यो वासना के वशि जान्यो, दुख सुख भोग जान्यो त्रिविध जु कर्म से।
उभय सम्बन्ध जान्यो भूल का स्वरूप जान्यो, भूल तजि सार जान्यो सतसग मर्म से॥
रक्षक सुअग जान्यो भक्षक को रूप जान्यो, पतन को हेतु जान्यो वचन स्वधर्म से।
गरुपद शब्द जान्यो नेम क्षेम प्रेम जान्यो, स्वतः सुशक्ति जान्यो नमो नमो परम से॥ १ ॥

नमो नमो क्षमासिधु दीनबन्धु कारुणीक, नमों नमो सकल परीक्षक सुहावने।
नमों नमों तापहारी साधुगुरु बन्दीछोर, नमो नमो साधन स्वशक्ति को बढ़ावने॥
नमो नमो मनगति जानक सजगरूप, नमो नमो जीवन को काल से छुड़ावने।
नमो नमों एकरस टिके जु निराश पद, नमो नमो दासन को शरण लगावने॥ २॥

सवैया—दया सत्यसागर कीन्हजु साहेब सत्य कबीर को ध्येय सुनायो।
आहि प्रभाकर दास सदा तव जोरि दोऊ कर शीश झुकायो॥
या भवयान मे भौ रुचि नव नित खानि व बानी को भास हटायो।
पारख सत गुरूपद आप के ऐन में नित्य अभय पद पायो॥

दोहा—श्री गुरु शरण तुम्हार हूँ हरण त्रिविध जजाल।
सदा एकरस बुद्धि दै, करत रह्यो प्रतिपाल॥ १॥
श्री कबीर लखि दुखित जन, बीजक बोध बिशेष।
सो बिशाल बिस्तार करि, लखु भवयान अशेष॥ २॥
परम विरागी देव प्रभु, अनुभव बचन रसाल।
स्थिति स्थित करन गुरु, जय गुरुदेव बिशाल॥ ३॥

आरती—१

जय पूज्य इष्ट कबीर गुरु की आरती हो आरती॥
जो सर्व बाधा विघ्न को नित टारती हो टारती॥ टेक॥
शील सत्य क्षमादि दाया सर्व शुभ गुण युक्त हो।
मद मोह लोभ मनोज माया से सदा प्रभु मुक्त हो॥
चैतन्य जड ये दोउ अनादी बदत युक्ती युक्त हो।
हैं बध मूल कुवासना तेहि को तजे सुविरक्त हो॥
शुचि सत रूप सुजान की अब आरती हो आरती॥ १॥ जय०
बपु वर्ण वर विद्यादि मद तजि नम्र होकर आपके।
जब तक न हम चरणों पड़े तब तक न छूटैं ताप के॥
बनि ब्रह्म से ये जगत् पुनि पुनि जेगत् ही सोइ ब्रह्म के।
कहुँ देहमय हैं भोग मे समुदाय भ्रम मत ग्रन्थ के॥
सब बध नाशनहार की अब आरती हो आरती॥ २॥ जय०
नारद शुकादि वशिष्ठ विधि हर वेद-भेद न पावहीं।
दोउ दीन झगरत अध गजवत नेति नेति मनावहीं॥
सो सर्व के सिद्धात भेद कृपालु नित्य प्रखावहीं।
जासे सकल पारख मिले सोइ शेष पख रहवहीं॥
बीजक विधाता देव की अब आरती हो आरती॥ ३॥ जय०
सौभाग्य अतिशय दास की जो दर्श ज्ञान तमारि से।
अब हृदि कमल विकसित हुआ सादर नमो त्रय वार से॥

करि चूर धूर समूल मनभव तव दया बचि धार से।
 श्रद्धा सहित सदभाव गहि हे सत प्रिय बलिहार से॥
 हे बन्दिमोचन आपकी अब आरती हो आरती॥ ४ ॥ जय०
 जो आरती यह प्रेम से नित गाइके पुनि ध्याइ हैं।
 सोइ सत्यबोध सुज्योति में कामादि पोंखि जलाई हैं।
 दारुण प्रपचासक्ति दलि निश्चय परमपद पाइ हैं।
 दिन दिन सजग आरूढ सतमग स्थिती ठहराइ हैं॥
 पारख प्रकाशी धीर की अब आरती हो आरती॥ ५ ॥ जय०

आरती—२

जय जय भवयान निर्माता॥ टेक॥

जय भवयान निर्माता, साहेब निज बोध विधाता,
 प्रभु निज बोध विधाता। सत शिरोमणि भ्राजत,
 सन्त शिरोमणि भ्राजत, जस के तस ज्ञाता॥ १ ॥ जय०
 श्रीगुरु कबीर मगलीन कमर कौपीन, अचल अचला बोंधे,
 प्रभु अचल अचला बोंधे। दया चिन्ह उर हीरा,
 दया चिन्ह उर हीरा, विचरत मन साधे॥ २ ॥ जय०
 महा मोह तजि थीर सदा, गुरु मुक्ती के दाता,
 प्रभु मुक्ती के दाता। पग पग सन्धि प्रखावत,
 पग पग सन्धि प्रखावत, जन रक्षक त्राता॥ ३ ॥ जय०
 सरल अमल अनुभविता, गुरु भाग्य उदय जो पाओ,
 प्रभु भाग्य उदय जो पाओ। गुण गति मति कुछ नाहीं,
 गुण गति मति कुछ नाही, केहि भौति रिझाओ॥ ४ ॥ जय०
 तन सुख मान पियार लगे, पुनि भ्रम स्वारथ जैसे,
 प्रभु भ्रम स्वारथ जैसे। जिय प्रिय गुरुवर लागो,
 जिय प्रिय गुरुवर लागो, निज मन प्रिय तैसे॥ ५ ॥ जय०
 मन वशि जानि बाल लखि, अपनी ओर निबाहो,
 प्रभु अपनी ओर निबाहो। गुरु समरथ सब जानौ,
 गुरु समरथ सब जानौ, लीजे जस चाहौ॥ ६ ॥ जय०
 खानि बानि दुइ भूल शूल लखि, मन सम्भव टारे,
 प्रभु मन सम्भव टारे। सदा सजग तजि आशा,
 सदा सजग तजि आशा, गुरु आप तरे तारे॥ ७ ॥ जय०
 विनय विधान भक्ति भरण, इच्छा पारख भाख्यो,
 प्रभु इच्छा पारख भाख्यो। जगत जहर परखायो,
 जगत जहर परखायो, जग दुख को नाख्यो॥ ८ ॥ जय०
 पुनि वेराग्यवित्त साखी कहि, जड चेतन निर्णय,
 प्रभु जड चेतन निर्णय। सातो मुक्ति के ऐना,
 सातो मुक्ति के ऐना, दायक पद निर्भय॥ ९ ॥ जय०

सात द्वार सह यह जहाज, जेहि को प्रिय लागै,
 प्रभु जेहि को प्रिय लागै। पाप ताप तेहि भागै,
 पाप ताप तेहि भागै, सो कौहट से जागै ॥ १० ॥ जय०
 जस विशाल भवसिंधु महा, भवधार डुबावै,
 प्रभु भवधार डुबावै। तस गुरु विशाल कृत याना,
 तस गुरु विशाल कृत याना। भवपार लगावै ॥ ११ ॥ जय०
 दोष कलक हरै क्षण में, सत सिद्धान्त प्रकाशै,
 प्रभु सत सिद्धान्त प्रकाशै। प्रेम सहित जो गावै,
 प्रेम सहित जो गावै, आरति यह खासै ॥ १२ ॥ जय०

दोहा—कृपा सदन आरत हरन, करन मोह भ्रम अन्त।
 परख प्रकाश कबीर गुरु, नमो पारखी सन्त ॥

प्रार्थना

गुरु सन्त नमों गुरु सन्त नमों ॥ टेक ॥
 गुरुदेव कबीर जु भाषत हैं, शुभ सत सोई जु प्रकाशत हैं।
 निज बुद्धि सु बोध उजासत हैं, गुरु सन्त नमो गुरु ॥ १ ॥
 जब यत्न गुलामि पडै करनो, जब कोई न कोई क है सहनो।
 तब तौ गुरु मार्गहिं मे रहनो, गुरु सन्त नमों गुरु ॥ २ ॥
 निज जीवहि के हित सर्व करै, तब तो निज आपहि सत्य वरै।
 निज पख सदा शुभ आप धरै, गुरु सन्त नमों गुरु ॥ ३ ॥
 गुरुज्ञान क जो निरणय सगरे, सुनि के अति प्रेम सुमोद भरे।
 निज बोधक देव के शर्ण तरे, गुरु सन्त नमों गुरु ॥ ४ ॥

दोहा—निर्णय सन्तन मध्य इक, गुरु विशाल वर सन्त।
 गुरु पद आश्रित प्रेम यह, गुरु मग हर्ष चलंत ॥

गजल

दिये पारख दया करके, दयानिधि सत सुखदाई।
 तुम्हीं सदगुरु, तुम्हीं बोधक, नमों हे सत। सुखदाई ॥ टेक ॥
 अहै अनादि जड चेतन, जु द्रष्टा दृश्य दोउ न्यारे।
 अहै भ्रम भूल से बन्धन, परखि छोडै तो छुटि जाई ॥ १ ॥
 अनन्तो काल थे बीते, भटकते खानि बानी मे।
 मिला है पूर्ण पारख अब, सकल बन्धन परख ढाई ॥ २ ॥
 सदा अविकार अविनाशी, स्वय पारख स्व परकाशी।
 भये नित तृप्त गुरु दाया, न किंचित भर्म की काई ॥ ३ ॥
 सदा सद्बोध के रक्षक, सकल है सन्त की रहनी।
 सुने भवयान से सद्गुण, जो बन्दीछोर समझाई ॥ ४ ॥

मेरी विपरीतता क्षमि के, किये जो बोध गुरु साहिब।
 सदा अनुचर कृतज्ञी हूँ करु केहि भाँति समताई॥ ५ ॥
 यही अब एक अभिलाषा, कि दिन-दिन ध्येय पुष्टी हो।
 इसी निश्चय के बल से ही, सदा जय जीव। जय पाई॥ ६ ॥
 रहेंगे काय वच मन से, गुरूपद के हि घेरा मे।
 मिटें सब विघ्न बाधाये, अचल निरधार है जाई॥ ७ ॥
 कभी भवयान भवतारक, न भूलें आप गुरु दिल से।
 हुआ बस काम पूरण है, करुँ दृढ प्रेम सेवकाई॥ ८ ॥

विनय दृढ प्रतिज्ञा

जो कुछ शिक्षा दिये दयानिधि, उसे नहीं विसरायेगे।
 सब दिन ग्रहण करेंगे सद्गुण, दुर्गुण दूर भगायेंगे॥ टेक ॥
 नाशमान तन छूटेगा ही, धन जन प्राण रहेगा नाहीं।
 फिर क्यों कादर होऊँ मग मे, बलि बलि धर्म कमायेंगे॥ १ ॥
 जो कुछ विघ्न सामने आवें, धर धीरज हम ताहि हटावें।
 सब सकट को तृणवत लख के, रंच न हम घबडायेंगे॥ २ ॥
 हिंसा कुटिल कठोर तजेंगे, गुरु जन का सत सग करेंगे।
 ब्रह्मचर्य व्रत पालन मे हम, अतिशय भाव बढ़ायेगे॥ ३ ॥
 अविनाशी मग लाभ बढ़ावें, सत्य शब्द का मनन टिकावें।
 निश्चय प्रेम अभय पद पावें, धन्य गुरु गुण गायेगे॥ ४ ॥

विनय

यह सेवक का नित भाव रहे, गुरुभक्ति मिले गुरुभक्ति मिलें।
 जो ससृत सिन्धु को नाव अहै, गुरुभक्ति मिले गुरुभक्ति मिलें॥ टेक ॥
 हैं विष्णु महेश गणेश जिते, बहु देव रुची अनुसार तिते।
 गुरुदेव विना अन्धे सबै, गुरुभक्ति मिलें गुरुभक्ति मिलें॥ १ ॥
 जप योग तपादिक नेम जिते, पट शास्त्र रु वेद ह खेद तिते।
 गुरुदेव विना भटकें वन मे, गुरुभक्ति मिलें गुरुभक्ति मिलें॥ २ ॥
 धन धाम रु वाम सुतां सगरे, सुख हो अनुकूल सबै जगरे।
 गुरुदेव विना सब शोक भरे, गुरुभक्ति मिलें गुरुभक्ति मिलें॥ ३ ॥
 यदि उत्तम वर्ण रु रूप मिले, कुल कीर्ति सुधा शिरमांर भले।
 गुरुदेव विना वन फूल झरे, गुरुभक्ति मिलें गुरुभक्ति मिलें॥ ४ ॥
 रण माहि जुरे सब जीत लिये, बहु विद्या पढ़े मन मान किये।
 गुरुदेव विना सब हार गये, गुरुभक्ति मिलें गुरुभक्ति मिलें॥ ५ ॥
 पुनि जो मनका जिव दास भया, जग भोग किया वह पौखि भया।
 गुरुदेव विना जलते ही रहे, गुरुभक्ति मिलें गुरुभक्ति मिलें॥ ६ ॥

श्रम शोक रु ताप दर्ई तृष्णा, जग जाल मे बाढ़ि रही इषणा ।
 गुरुदेव बिना आधार नहीं, गुरुभक्ति मिलै गुरुभक्ति मिलै ॥ ७ ॥
 अज्ञान बिनाशक बोधभरे, गुरु साधु स्वरूप नमामि हरे ।
 नहि चाहत प्रेम ये और कछु, गुरुभक्ति मिलै गुरुभक्ति मिलै ॥ ८ ॥

प्रार्थना

आप गुरुवर किये प्रेरणा जिस तरह,
 दास टीका लिखा चित मे होके मगन ।
 आप पारख प्रकाशी हो साहेब सदा,
 बोधदायक सुधामय तुम्हारे वचन ॥
 जो त्रुटी रह गई हो मेरी भूल है,
 क्योकि सुनने में रंक्खी कसर बालपन ।
 आप सद्गुरु सकल सत जन हस हैं,
 नित्य मुझको लगाये रहेगे चरन ॥ १ ॥

मोक्ष

ग्रन्थकार के पारख सिद्धान्तोक्त सूत्र

---

१. अहिंसा ।
२. ब्रह्मचर्य ।
३. सद्गुरु उपासना ।
४. शुद्धाचार ।
५. जड़-चैतन्य दो पदार्थ अनादि बोध ।
६. सद्भावना ।
७. वासनायुक्त पुनर्जन्म-कर्मफल होना निश्चय ।
८. गुणग्राहीपना ।
९. दृढ़विवेक ।
१०. व्याप्य-व्यापक वर्जित स्वरूपस्थिति से वासना-क्षय ।
११. संयम ।
१२. वैराग्य ।
१३. जड़हन्ता दमन ।
१४. द्रष्टापना का अभ्यास ।
१५. मनोद्वेग शान्त ।
१६. निर्वासना-स्थिति ।
१७. जीवन्मुक्त ।
१८. विदेहमुक्त ।

